فَيْنَ الْمُولِيَةِ مِنْ عِلْمُ النَّفْسِيْرِ الْمُحَامِعُ بَيْنَ فَخِيَّالِوَّلِيَةِ مِنْ عِلْمُ النَّفْسِيْر

ڪاليف محسين هاي بن محسر لاشروي ١١٧٢ - ١٢٠٠ م

طَبْعَةُ جَدِيْدَةُ مُصَحَّحَةٌ وَمُنَقَّحَةٌ

الجــزْءُ ٱلرَّابِعُ

دَارُ ٱلكَلِمِ الطَّيْبِ مضف - بَيْرُون

بب إلتالة حمر الحيم

تَتُبيّه:

جَكَرَىٰ المفسِّدُ. رَحِكُهُ ٱللهُ. فِي ضَبطِ الفَّاطِ القَّكُ آن الكَّرِيمِ فِي تَفْسِيْرِهِ الفَّاطِ القَّكُ آن الكَّرِيمِ فِي تَفْسِيْرِهِ هَلَٰذَا عَلَىٰ رَوَاتِ قِبَ الْفِعِ مَعَ تَعَمُّضِهِ المِلْقِكُ رَافِع مَعَ تَعَمُّضِهِ المِلْقِكِ السَّبْعِ، وَأَثْبَتنَا ٱلقَّكُ رَآنَ المَّكِ رَافَع مَعَ المَّكُ وَاللَّهِ المَّالِقِيمِ المَّلِيمِ المَّلِيمِ المَّلِيمِ المَّلِيمِ المَلِيمِ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلِيمِ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلِيمِ المَلْمُ اللهُ المَلْمُ اللَّهُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المُلْمُ اللَّهُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُل

فَقَيُّ الْقَبْسُ لِيْ الْأَرْبُ الْجَامِعُ بَيْنَ فَفِيَّ الْفَلِيَةِ مِوَالدِّرَائِةِ مِنْ عِلْمَ النَّفْسِيْرِ حُقُوقٌ ٱلطَّبْعُ وَٱلتَّصُويِّرِ مَحَفُّوظَةٌ لِلنَّاشِرِ الطبعة الثانية ١٤١٩ إِه - ١٩٩٨م

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قالا: أنزلت سورة النور بالمدينة . وأخرج الحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عائشة مرفوعاً: « لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة »: يعني النساء » « وعلموهن الغزل وسورة النور » . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي عن مجاهد قال: قال رسول الله عَيْلَة : « علموا رجالكم سورة المائدة ، وعلموا نساء كم سورة النور » وهو مرسل . وأخرج أبو عبيد في فضائله عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أنْ تعلموا سورة النساء ، والأحزاب ، والنور .

لِسُ مِاللَّهِ ٱلزَّكُمَٰ الزَّكِيا مُ

﴿ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَتِ بِيِّنَتِ لَعَلَّكُرْ لَذَكَّرُونَ ۞ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِ فَأَجْلِدُواْ كُلُ وَجِدِمِّنَهُمَامِاْنَةَ جَلْدَّةِ وَلَا تَأْخُذُكُر بِهِمَارَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوَمِّنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِّ وَلِيشْهَدْ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ٱلزَّانِ لا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكُ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾

السورة في اللغة : اسم للمنزلة الشريفة ، ولذلك سُميت السورة من القرآن : سورة ، ومنه قول زهير (١) : أَلَّ الله أعطال سُورةً تَرَى كُلَّ مَلْكِ دونَها يَتَذَبْذَبُ

أي : منزلة ، قرأ الجمهور ﴿ سورة ﴾ بالرفع وفيه وجهان : أحدهما : أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف ، أي : هذه سورة ، ورجحه الزجاج والفراء والمبرد ، قالوا : لأنها نكرة ، ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع . والوجه الثاني : أن يكون مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله : ﴿ أَنْوَلْنَاهَا ﴾ والخبر ﴿ الزَّانِيةُ والخبر ﴿ الزَّانِيةُ ويكون المعنى : السورة المنزلة المفروضة : كذا وكذا ، إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ ومختم ، ولا وجه لما قاله الأولون من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة ، فهي نكرة عصصة بالصفة ، وهو مجمع على جواز الابتداء بها . وقيل : هي مبتدأ محذوف الخبر على تقدير : فيما أوحينا إليك سورة ، ورد بأن مقتضى المقام بيان شأن هذه السورة الكريمة ، لا بيان أن في جملة ما أوحي إلى النبي الميالي سورة شأنها : كذا وكذا . وقرأ الحسن بن عبد العزيز ، وعيسى الثقفي ، وعيس الكوفي ، ومجاهد ، وأبو حيوة ، وطلحة بن مصرف بالنصب ، وفيه أوجه : الأوّل : أنها منصوبة بفعل مقدّر غير مفسر بما بعده ، وأبو حيوة ، والمحدة بن مصرف بالنصب ، وفيه أوجه : الأوّل : أنها منصوبة بفعل مقدّر غير مفسر بما بعده ، الفاعل عن وقبله فإنها في محل نصب على أنها صفة لسورة أنزلناها ، فلا محل لأنزلناها ها هنا لأنها جملة مفسرة ، بخلاف الوجه الذي قبله فإنها في محل نصب على أنها صفة لسورة . الوجه الثالث : أنها منصوبة على الإغراء ، أي : دونك سورة ، قبله فإنها في محل نصب على أنها صفة لسورة . الوجه الثالث : أنها منصوبة على الإغراء ، أي : دونك سورة ،

(١) البيت للنابغة الذَّبياني ، على خلاف ما جاء في الأصل .

قاله صاحب الكشاف . ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء . الرابع : أنها منصوبة على الحال من ضمير أنزلناها ، قال الفراء : هي حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن تتقدّم عليه ، وعلى هذا فالضمير في أنزلناها ليس عائداً على سورة ، بل على الأحكام ، كأنه قيل : أنزلنا الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن . قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ وَفَرْضَنَاهَا ﴾ بالتشديد ، وقرأ الباقون بالتخفيف . قال أبـو عمرو: فرّضناها بالتشديد، أي: قطعناها في الإنزال نجماً نجماً ، والفرض القطع، ويجوز أن يكون التشديد للتكثير أو للمبالغة ، ومعنى التخفيف أوجبناها وجعلناها مقطوعاً بها ، وقيل : ألزمناكم العمل بها ، وقيل : قدّرنا ما فيها من الحدود ، والفرض : التقدير ، ومنه ﴿ إِنَّ الذي فرضَ عليكَ القرآنَ ﴾ ﴿ وأنزلنَا فيها آياتٍ بيِّناتٍ ﴾ أي : أنزلنا في غضونها وتضاعيفها ، ومعنى كونها بينات : أنها واضحة الدلالة على مدلولها ، وتكرير أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة ، لما اشتملت عليه من الأحكام ﴿ الزَّانِيةُ والزَّانِي ﴾ ، هذا شروع في تفصيل ما أجمل من الآيات البينات ، والارتفاع على الابتداء ، والخبر ﴿ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحْدٍ منهما ﴾ أو على الخبرية لسنورة كما تقدّم ، والزنا : هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح . وقيل : هو إيلاج فرج في فرج مشتهي طبعاً محرّم شرعاً ، والزانية : هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبيء عنه الصيغة لا المكرهة ، وكذلك الزاني ، ودخول الفاء في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط على مذهب الأخفش ، وأما على مذهب سيبويه فالخبر محذوف ، والتقدير : فيما يتلى عليكم حكم الزانية ، ثم بين ذلك بقوله : ﴿ فَاجْلِدُوا ﴾ والجلد : الضرب ، يقال : جلده إذا ضرب جلده ، مثل بطنه إذا ضرب بطنه ، ورأسه إذا ضرب رأسه ، وقوله : ﴿ مَاثَةَ جَلْدَةٍ ﴾ هو حدّ الزاني الحر البالغ البكر ، وكذلك الزانية ، وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد ، وهي تغريب عام ، وأما المملوك والمملوكة فجلد كلّ واحد منها خمسون جلدة لقوله سبحانه : ﴿ فَإِنْ أَتِينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلِيهِنَّ نَصِفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ وهذا نص في الإماء ، وألحق بهنّ العبيد لعدم الفارق ، وأما من كان محصناً من الأحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة ، بإجماع أهل العلم وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة » وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مئة ، وقد أوضحنا ما هو الحق في ذلك في شرحنا للمنتقى ، وقد مضى الكلام في حدّ الزنا مستوفى ، وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذي اللتين في سورة النساء . وقرأ عيسي بن عمر الثقفي ويحيي ابن يعمر وأبو جعفر وأبو شيبة « **الزَّانيةَ والزَّاني** » بالنصب ، قيل : وهو القياس عند سيبويه لأنه عنده كقولك زيداً اضرب . وأما الفرّاء والمبرّد والزجاج فالرفع عندهم أوجه ، وبه قرأ الجمهور . ووجه تقديم الزانية على الزاني ها هنا أن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى كان لهنّ رايات تنصب على أبوابهنّ ليعرفهنّ من أراد الفاحشة منهنّ . وقيل : وجه التقديم أن المرأة هي الأصل في الفعل ، وقيل : لأن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب ، وقيل : لأن العار فيهنّ أكثر إذ موضوعهنّ الحجبة والصيانة ، فقدّم ذكر الزانية تغليظاً واهتماماً . والخطاب في هذه الآية للأثمة ومن قام مقامهم ، وقيل : للمسلمين أجمعين ، لأن إقامة الحدود واجبة عليهم

⁽١) القصص: ٨٥ . (٢) النساء: ٢٥ .

جميعاً ، والإمام ينوب عنهم ، إذ لا يمكنهم الاجتاع على إقامة الحدود ﴿ ولا تأخذُكم بهما رأفة في دينِ الله ﴾ يقال : رأف يرأف رأفة على وزن فعلة ، ورآفة : على وزن فعالة ، مثل النشأة والنشاءة ، وكلاهما بمعنى : الرقة والرحمة ، وقيل : هي أرق الرحمة . وقرأ الجمهور « رأفة » بسكون الهمزة ، وقرأ ابن كثير بفتحها ، وقرأ ابن جريج « رآفة » بالمد كفعالة ، ومعنى « في دينِ الله » في طاعته وحكمه ، كا في قوله : ﴿ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ﴾ (١) ثم قال مثبتاً للمأمورين ومهيجاً لهم : ﴿ إِنْ كُنتم تُؤمنونَ بالله واليوم الآخرِ ﴾ كا تقول للرجل تحضه على أمر : إن كنت رجلاً فافعل كذا ، أي : إن كنتم تصدّقون بالتوحيد والبعث الذي فيه جزاء الأعمال ، فلا تعطلوا الحدود ﴿ وليشهد عذا بَهما طائفة من المؤمنين ﴾ أي : ليحضره زيادة في التنكيل بهما ، وشيوع العار عليهما وإشهار فضيحتهما ، والطائفة : الفرقة التي تكون حافة حول الشيء ، من الطوف ، وأقل الطائفة : ثلاثة ، وقيل : اثنان ، وقيل : واحد ، وقيل : أربعة ، وقيل : عشرة .

ثم ذكر سبحانه شيئاً يختص بالزاني والزانية ، فقال : ﴿ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زانيةً أو مُشركة ﴾ .

قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال : الأوّل : أن المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع أهله وأنه محرّم على المؤمنين ، ويكون معنى الزاني لا ينكح : الوطء لا العقد ، أي : الزاني لا يزني إلا بزانية ، والزانية إلا بزان ، وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك أعمّ في المعاصي من الزنا . وردّ هذا الزجاج وقال : لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج ، ويردّ هذا الردّ بأن النكاح بمعنى الوطء ثابت في كتاب الله سبحانه ، ومنه قوله : ﴿ حتَّى تنكحَ زُوْجَاً غيرَه ﴾ نقد بينه النبيّ عَيْلِيٌّ ، بأن المراد به : الوطء ، ومن جملة القائلين بأن معنى الزاني لا ينكح إلا زانية الزاني لا يزني إلا بزانية سعيد بن جبير ، وابن عباس وعكرمة ، كما حكاه ابن جرير عنهم ، وحكاه الخطابي عن ابن عباس . القول الثاني : أن الآية هذه نزلت في امرأة خاصة كما سيأتي بيانه فتكون خاصة بها كما قاله الخطابي . القول الثالث : أنها نزلت في رجل من المسلمين ، فتكون خاصة به قال مجاهد . الرابع : أنها نزلت في أهل الصفة ، فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح . الخامس : أن المراد بالزاني والزانية المحدودان ، حكاه الزجاج وغيره عن الحسن قال : وهذا حكم من الله ، فلا يجوز لزان محدود أن يتزوّج إلا محدودة . وروي نحوه عن إبراهيم النخعي ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . قال ابن العربي : وهذا معني لا يصح نظراً كما لم يثبت نقلاً . السادس : أن الآية هذه منسوخة بقوله سبحانه ﴿ وَٱلْكِحُوا الأيامَى منكم ﴾ قال النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء. القول السابع: أن هذا الحكم مؤسس على الغالب ، والمعنى : أن غالب الزناة لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله ، وغالب الزواني لا يرغبن إلا في الزواج بزان مثلهن ، والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا ، وهذا أرجح الأقوال ، وسبب النزول يشهد له كما سيأتي .

وقد اختلف في جواز تزوّج الرجل بامرأة قد زنى هو بها ، فقال الشافعي وأبو حنيفة بجواز ذلك . وروي

⁽١) يوسف : ٧٦ . (٢) البقرة : ٢٣٠ . (٣) النور : ٣٢ .

عن ابن عباس ، وروي عن عمر وابن مسعود وجابر أنه لا يجوز . قال ابن مسعود : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً ، وبه قال مالك ، ومعنى ﴿ وحُرِّمَ ذلكَ على المؤمنين ﴾ أي : نكاح الزواني ، لما فيه من التشبه بالفسقة والتعرّض للتهمة والطعن في النسب . وقيل : هو مكروه فقط ، وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفُرضنَاهَا ﴾ قال : بيناها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله ابن عبد الله بن عمر : أنَّ جاريةً لابن عمر زنتْ فضربَ رجليْهَا وظهرَها ، فقلت : ﴿ وَلَا تَأْخَذُكُم بهما رأفةً في دين الله ﴾ قال : يا بنَّى ورأيتني أخذَثنِي بها رأفةٌ ؟ إن الله لم يأمرْني أن أقتلَها ولا أن أجلدَ رأسَها ، وقد أوجعتُ حيثُ ضوبتُ . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ وليشهدُ عَدَابَهِما طائفةٌ مِن المؤمنين ﴾ قال: الطَّائفةُ الرَّجل فما فوقَه . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : ﴿ الزَّانِي لا ينكحُ ﴾ قال : ليس هذا بالنكاح ، ولكنْ : الجماع ، لا يزني بها حين يزني إلا زان أو مشرك ﴿ وَحُرِّمَ ذَلَكَ عَلَى المؤمنين ﴾ يعني الزنا . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد في قوله : ﴿ الزَّالِي لا ينكحُ إلا زانيةً ﴾ قال : كنَّ نساءً في الجاهلية بَغِيَّات ، فكانت منهنّ امرأةٌ جميلةٌ تُدعى أمّ جميل ، فكانَ الرجلُ من المسلمين يتزوَّجُ إحداهنّ لتنفق عليه من كسبها ، فنهي الله سبحانه أن يتزوّجهنّ أحدّ من المسلمين ، وهو مرسل . وأخرج عبد بن حميد عن سليمان ابن يسار نحوه مختصراً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء عن ابن عباس قال : كانت بغايا في الجاهلية بغايا آل فلان ، وبغايا آل فلان ، فقال الله ﴿ الزَّانِي لا ينكحُ إلا زانيةً ﴾ الآية ، فأحكم الله ذلك في أمر الجاهلية ، وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك في الآية قال : إنما عني بذلك الزنا و لم يعن به التزويج . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال : الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة ، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة ، وحرّم الزنا على المؤمنين . وأخرج أحمد وعبدبن حميد وأبو داود في ناسخه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها أمّ مهزول ، وكانت تسافح وتشترط أن تنفق عليه ، فأراد رجل من أصحاب رسول الله عَيْظَة أن يتزوّجها ، فأنزل الله ﴿ الزَّانِيةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أو مُشرك ﴾ وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: « كان رجل يقال له مرثد ، يحمل الأساري مِن مكة حتى يأتَي بهم المدينة ، وكانت امرأةٌ بغيّ بمكة يُقال لها عَناق ،

وكانت صديقة له ، وذكر قصة وفيها : فأتيتُ رسولَ الله عَلَيْ فقلتُ : يا رسولَ الله أنكحُ عَنَاقاً ؟ فلم يردَّ على شيئاً ، حتى نزلت ﴿ الزَّانِي لا ينكحُ إلا زانية ﴾ الآية ، فقال رسول الله عَلَيْ : يا مَرْئد ﴿ الزَّانِي لا ينكحُ إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحُها إلا زانِ أو مُشرك وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين ﴾ فلا تنكحها » وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو في الآية قال : كنّ نساء معلومات ، فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوّج المرأة منهن لتنفق عليه ، فنهاهم الله عن ذلك ، وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس : أنها نزلت في بغايا معلنات كنّ في الجاهلية وكنّ زواني مشركات ، فحرّم الله نكاحهن على المؤمنين . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق شعبة مولى ابن عباس قال : كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال : إني كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرّم الله على ، وقد رزقني الله منها توبة فأردت أن أتزوّجها ، فقال الناس : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، فقال ابن عباس : ليس هذا موضع هذه الآية ، إنما كنّ نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهنّ رايات يأتيهنّ الناس يعرفن بذلك ، فأنزل الله هذه الآية ، تزوّجها فما كان فيها من إثم فَعَلَيّ . وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدّي وابن مردويه والحاكم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ ها أبوابهنّ اروج امرأة ، ثم وابح زنى فأقيم عليه الحدّ ، فجاؤوا به إلى عليّ ففرّق بينه وبين امرأته ، وقال : لا تتزوّج إلا مجلودة مثلك . إنه زنى فأقيم عليه الحدّ ، فجاؤوا به إلى عليّ ففرّق بينه وبين امرأته ، وقال : لا تتزوّج إلا مجلودة مثلك .

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءً فَأَجْلِدُوهُمُ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقَبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدُا وَأُولَيَهَ هُمَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا الْفَسِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا الْفَسِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَهُمْ شُهُدَاءُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ لَمِن ٱلْكَذِينِ وَيَوْلَا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا أَلْهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا فَضَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَا اللَّهُ عَلِيْكُوا ا

قوله : ﴿ وَالذِّينَ يَرْمُونَ ﴾ استعار الرمي للشتم بفاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة : *وجُرحُ اللسانِ كَجُرحِ اليَّذِ*

وقال آخر :

رَمانِي بأمرٍ كنتُ مِنْهُ ووالِــدي ﴿ بَرِينًا وَمِن أَجـلِ الطُّــوِيِّ رَمَانِــي

ويسمى هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة : قذفاً ، والمراد بالمحصنات : النساء ، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم ، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة ، وقد جمعنا في ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر لما نازع في ذلك . وقيل : إن الآية تعم الرجال والنساء ، والتقدير : والأنفس المحصنات ، ويؤيد هذا قوله تعالى في آية أخرى ﴿ والمحصنات من

النُّساء ﴾ ألم نا البيان بكونهنّ من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء وإلا لم يكن للبيان كثير معنى ، وقيل : أراد بالمحصنات الفروج كما قال : ﴿ وَالْتِي أَحْصَنَتْ فُرْجَهَا ﴾ فتتناول الآية الرجال والنساء . وقيل : إن لفظ المحصنات وإن كان للنساء لكنها ها هنا يشمل النساء والرجال تغليباً ، وفيه أن تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغة العرب ، والمراد بالمحصنات هنا : العفائف ، وقد مضى في سورة النساء ذكر الإحصان وما يحتمله من المعاني . وللعلماء في الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطوّلة مستوفاة في كتب الفقه ، منها ما هو مأخوذ من دليل ، ومنها ما هو مجرّد رأي بحت . قرأ الجمهور « والمحصنات » بفتح الصاد ، وقرأ يحيى بن وثاب بكسرها . وذهب الجمهور من العلماء أنه لا حدّ على من قذف كافراً أو كافرة . وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلي : إنه يجب عليه الحدّ . وذهب الجمهور أيضاً أن العبد يجلد أربعين جلدة . وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة : يجلد ثمانين . قال القرطبي : وأجمع العلماء على أن الحرّ لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما ، وقد ثبت في الصحيح عنه عَلِيْكُ أن من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال . ثم ذكر سبحانه شرطاً لإقامة الحدّ على من قذف المحصنات فقال : ﴿ ثُمَّ لَم يَأْتُوا بِأَرْبِعِةِ شُهداء ﴾ أي : يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهنّ ، ولفظ ثم : يدلّ على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف ، وبه قال الجمهور ، وخالف في ذلك مالك . وظاهر الآية أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفترقين ، وخالف في ذلك الحسن ومالك . وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحدّون حدّ القذف . وقال الحسن والشعبي : إنه لا حدّ على الشهود ولا على المشهود عليه ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن . ويردّ ذلك ما وقع في خلافة عمر رضي الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا ، و لم يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنهم . قرأ الجمهور « بأربعة شهداء » بإضافة أربعة إلى شهداء ، وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بتنوين أربعة .

وقد اختلف في إعراب شهداء على هذه القراءة ، فقيل : هو تمييز . وردّ بأن المميز من ثلاثة إلى عشرة يضاف إليه العدد كما هو مقرّر في علم النحو . وقيل : إنه في محل نصب على الحال . وردّ بأن الحال لا يجيء من النكرة التي لم تخصّص . وقيل : إن شهداء في محل جرّ نعتاً لأربعة ، ولما كان فيه ألف التأنيث لم ينصرف . وقال النحاس : يجوز أن يكون شهداء في موضع نصب على المفعولية ، أي : لم يحضروا أربعة شهداء ، وقد قوّى ابن جني هذه القراءة ، ويدفع ذلك قول سيبويه إن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر . ثم بين سبحانه ما يجب على القاذف فقال : ﴿ فَاجِلْدُوهِم ثَمَانِينَ جَلَدةً ﴾ الجلد : الضرب كما تقدّم ، والمجالدة : المضرب بالعصي والسيف وغيرهما ، ومنه قول قيس بن الخطيم : المضاربة في الجلود أو بالجلود ، ثم استعير للضرب بالعصي والسيف وغيرهما ، ومنه قول قيس بن الخطيم : أُجالِدُهُ م يومَ الحديقة حَاسِراً كأنَّ يَدَى بالسيفِ مِخْراقُ لاعب

وقد تقدم بيان الجلد قريباً ، وانتصاب ثمانين كانتصاب المصادر ، وجلدة : منتصبة على التمييز ، وجملة

⁽١) النساء: ٢٤ . (٢) الأنبياء: ٩١ .

ولا تقبلوا هم شهادة أبداً كله معطوفة على اجلدوا ، أي : فاجمعوا لهم بين الأمرين : الجلد ، وترك قبول الشهادة ، لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة كما حكم الله به عليهم في آخر هذه الآية . واللام في لهم متعلقة بمحذوف هو حال من شهادة ولو تأخرت عليها لكانت صفة لها ، ومعنى « أبداً » : ماداموا في الحياة . ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم ، وإصرارهم عليه ، وعدم رجوعهم إلى التوبة فقال : وأولئك هم الفاسقون كو هذه جملة مستأنفة مقررة لما قبلها ، والفسق : هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحدّ بالمعصية ، وجوّز أبو البقاء أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال . ثم بين سبحانه أن هذا التأييد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة فقال : ﴿ إلا اللهن تَابُوا ﴾ وهذه الجملة في محل نصب على الاستثناء ، لأنه من موجب ، وقيل : يجوز أن يكون في موضع خفض على البدل ، ومعنى التوبة قد تقدّم تحقيقه ، ومعنى ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ إصلاح أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحدّ .

وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجع إلى الجملتين قبله ؟ وهي جملة عدم قبول الشهادة ، وجملة الحكم عليهم بالفسق ، أم إلى الجملة الأخيرة ؟ وهذا الاختلاف بعد اتفاقهم على أنه لا يعود إلى جملة الجلد ، يجلد التائب كالمصرّ ، وبعد إجماعهم أيضاً على أن هذا الاستثناء يرجع إلى جملة الحكم بالفسق ، فمحلّ الخلاف هل يرجع إلى جملة عدم قبول الشهادة أم لا ؟ فقال الجمهور : إن هذا الاستثناء يرجع إلى الجملتين ، فإذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق ، لأن سبب ردّه هو ما كان متصفاً به من الفسق بسبب القذف ، فإذا زال بالتوبة بالإجماع كانت الشهادة مقبولة . وقال القاضي شريح وإبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد وسفيان الثوري وأبو حنيفة : إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة الحكم بالفسق ، لا إلى جملة عدم قبول الشهادة ، فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل شهادته أبداً . وذهب الشعبي والضحاك إلى التفصيل فقالا : لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان ، فحينئذ تقبل شهادته . وقول الجمهور هو الحق ، لأن تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها مع كون الكلام واحداً في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما تقتضيه لغة العرب ، وأولوية الجملة الأخيرة المتصلة بالقيد بكونه قيداً لها لا تنفى كونه قيداً لما قبلها ، غاية الأمر أن تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها أظهر من تقييد ما قبلها به ، ولهذا كان مجمعاً عليه ، وكونه أظهر لا ينافي قوله فيما قبلها ظاهراً . وقد أطال أهل الأصول الكلام في القيد الواقع بعد جمل بما هو معروف عند من يعرف ذلك الفنّ ، والحق : هو هذا ، والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائداً إلى جميع الجمل التي قبله ، وتارة إلى بعضها لا تقوم به حجة ولا يصلح للاستدلال ، فإنه قد يكون ذلك لدليل كما وقع هنا من الإجماع على عدم رجوع هذا الاستثناء إلى جملة الجلد . ومما يؤيد ما قررناه ويقوّيه أن المانع من قبول الشهادة ، وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زال ، فلم يبق ما يوجب الردّ للشهادة .

واختلف العلماء في صورة توبة القاذف ، فقال عمر بن الخطاب والشعبي والضحاك وأهل المدينة : إن

توبته لا تكون إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منه ، وأقيم عليه الحدّ بسببه . وقالت فرقة منهم مالك وغيره : إن توبته تكون بأن يحسن حاله ، ويصلح عمله ، ويندم على ما فرط منه ، ويستغفر الله من ذلك ، ويعزم على ترك العود إلى مثله ، وإن لم يكذب نفسه ولا رجع عن قوله . ويؤيد هذه الآيات والأحاديث الواردة في التوبة فإنها مطلقة غير مقيدة بمثل هذا القيد .

وقد أجمعت الأمة على أن التوبة تمحو الذنب ، ولو كان كفراً فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى ، هكذا حكى الإجماع القرطبي . قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة ، وليس من رمي غيره بالزنا بأعظم جرماً من مرتكب الزنا ، والزاني إذا تاب قبلت شهادته ، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى ، مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن منها قوله: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ الله ﴾ إلى قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ ولا شك أن هذا الاستثناء يرجع إلى الجميع . قال الزجاج : وليس القاذف بأشد جرماً من الكافر ، فحقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شهادته ، قال : وقوله : ﴿ أَبِدًا ﴾ أي : مادام قاذفاً ، كما يقال : لا تقبل شهادة الكافر أبداً فإن معنَّاه : مادام كافراً ، انتهى . وجملة ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ خَفُورٌ رحيمٌ ﴾ تعليل لما تضمنه الاستثناء من عدم المؤاخذة للقاذف بعد التوبة وصيرورته مغفوراً له ، مرحوماً من الرحمن الرحيم ، غير فاسق ولا مردود الشهادة ، ولا مرفوع العدالة . ثم ذكر سبحانه بعد ذكره لحكم القذف على العموم حكم نوع من أنواع القذف ، وهو قذف الزوج للمرأة التي تحته بعقد النكاح فقال : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ هُمْ شُهْدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُم ﴾ أي : لم يكن لهم شهداء يشهدون بما رموهن به من الزنا إلا أنفسهم بالرفع على البدل من شهداء . قيل : ويجوز النصب على خبر يكن . قال الزجاج : أو على الاستثناء على الوجه المرجوح ﴿ فشهادةُ أُحدِهم أُربعُ شهاداتٍ ﴾ قرأ الكوفيون برفع أربع على أنها خبر لقوله : ﴿ فشهادةُ أحدِهم ﴾ أي : فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حدّ القدف أربع شهادات . وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو أربع بالنصب على المصدر ، ويكون ﴿ فشهادةُ أحدِهم ﴾ خبر مبتدأ محذوف ، أي : فالواجب شهادة أحدهم ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، أي : فشهادة أحدهم واجبة . وقيل : إن أربع منصوب بتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات وقوله : ﴿ بِـالله ﴾ متعلق بشهادة أو بشهادات ، وجملة ﴿ إِنَّه لَمَنَ الصَّادقين ﴾ هي المشهود به ، وأصله على أنه ، فحذف الجار وكسرت إن ، وعلق العامل عنها ﴿ وَالْحَامِسَةُ ﴾ قرأ السبعة وغيرهم الخامسة بالرفع على الابتداء ، وخبرها ﴿ أَنَّ لعنتَ الله عليه إنْ كانَ من الكاذبين ﴾ وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص و « الخامسة » بالنصب على معنى وتشهد الشهادة الخامسة ، ومعنى ﴿ إِنَّ كَانَ مِنِ الْكَاذِبِينِ ﴾ أي فيما رماها به من الزنا . قرأ الجمهور بتشديد « أن » من قوله : ﴿ أَنَّ لَعَنَةَ الله ﴾ وقرأ نافع بتخفيفها ، فعلى قراءة نافع يكون اسم أن ضمير الشأن ، ولعنة الله : مبتدأ ، وعليه : خبره ، والجملة خبر أن ، وعلى قراءة الجمهور تكون لعنة الله اسم أن ، قال سيبويه : لا تخفف أنّ في الكلام وبعدها الأسماء إلا وأنت تريد الثقيلة . وقال الأخفش : لا أعلم الثقيلة إلا أجود في

⁽١) المائدة : ٣٣ ــ ٢٤ .

العربية ﴿ وَيَدرأُ عنها العذابَ ﴾ أي : عن المرأة ، والمراد بالعذاب الدنيوي : وهو الحدّ ، وفاعل يدرأ قوله : ﴿ أَن تشهدَ أُربِعَ شهاداتِ بالله ﴾ والمعنى : أنه يدفع عن المرأة الحدّ شهادتها أربع شهادات بالله : أن الزوج ﴿ لَمِنَ الكاذبينَ * والحامسة ﴾ بالنصب عطفاً على أربع ، أي : وتشهد الخامسة كذلك قرأ حفص والحسن والسلمي وطلحة والأعمش ، وقرأ الباقون بالرفع على الابتداء ، وخبره ﴿ أَنَّ غضبَ الله عليها إنْ كان ﴾ الزوج ﴿ مِن الصّادقين ﴾ فيما رماها به من الزنا ، وتخصيص الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادّته ، ولأن النساء يكثرن اللعن في العادة ، ومع استكثارهن منه لا يكون له في قلوبهن كبير موقع بخلاف الغضب ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمتُه ﴾ جواب لولا محذوف . قال الزجاج : المعنى ولولا فضل الله لنال الكاذب منهما عذاب عظيم . ثم بين سبحانه كثير توبته على من تاب وعظيم حكمته البالغة فقال : ﴿ وأنّ الله توابّ حكيم ﴾ أي : يعود على من تاب إليه ، ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه والمغفرة له : حكيم فيما شرع لعباده من اللعان وفرض عليهم من الحدود .

وقد أخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ قال : تاب الله عليهم من الفسوق ، وأما الشهادة فلا تجوز ، وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكرة : إن تبت قبلت شهادتك . وأخرج ابن مردويه عنه قال : توبتهم إكذابهم أنفسهم ، فإن أكذبوا أنفسهم قبلت شهادتهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : من تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل . وفي الباب روايات عن التابعين . وقصة قذف المغيرة في خلافة عمر مروية من طرق معروفة . وأخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس « **أن هلال بن أمية قذف امرأته عند** النبِّي عَيْلِيٌّ بشَريك بنُّ سَحماء ، فقال النبُّي عَيْلِيُّ : البيّنةُ ، وإلا حدٌّ في ظهرك ، فقالِ : يا رسول الله إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلاً ينطلقُ يلتمس البيِّنة ؟ فجعلَ رسول الله عَلِيُّكَ يقول : البيِّنةُ وإلا حدّ في ظهرك فقال هلال : والذي بعثك بالحقّ إني لصادق ، ولينزلنّ الله ما يُبَرِّيءُ ظهري من الحدّ ، ونزلَ جبريل فأنزل عليه ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجُهُم ﴾ والنبي ﷺ يقول : الله يعلمُ أن أحدَكما كاذبٌ فهل منكما تائب ؟ ثم قامتْ فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها مُوجبة ، فتلكأتْ ونكصتْ حتى ظننا أنها ترجعُ ، ثم قالت : لا أفضحُ قومي سائرَ اليوم فمضتْ ، فقال النبُّي عَيِّكَ : أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلَجَ السَّاقين فهو لشريك بن سحماء ، فجاءت به كذلك ، فقال النبُّي عَيْظَةٍ : لولاً ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ، وأخرج هذه القصة أبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد ابن حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس مطوّلة . وأخرجها البخاري ومسلم وغيرهما ، و لم يُسمُّوا الرجل ولا المرأة . وفي آخر القصة أن النبي عَيْلِيُّة قال له : « اذهبْ فلا سبيلَ لك عليها ، فقال : يا رسول الله ! مالي ، قال : لا مالَ لك ، إنْ كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ من فرجها ، وإن كنتَ كذبتَ عليها فذاك أبعد لك منها » . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل ابن سعد قال : « جاء عُويمر إلى عاصم بن عدي ، فقال : سل رسولَ الله عَيْظَةُ أَرأيت رجلاً وجدَ مع امرأته

رجلاً فقتلَه ، أيُقتلُ به أم كيف يصنعُ ؟ فسأل عاصمُ رسولَ الله عَلَيْكِ : فعابَ رسول الله عَلَيْكِ المسائل ، فقال عويمر : والله لآتين رسول الله عَلَيْكِ لأسألنه ، فأتاه فوجده قد أنزلَ عليه ، فدعا بهما فلاعنَ بينها . قال عويمر : إن انطلقتُ بها يا رسولَ الله عَلَيْكِ فصارتُ عليها ، ففارقَها قبل أن يأمرَه رسول الله عَلَيْكِ فصارتُ سنةً للمتلاعنين ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : أبصروها ، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلَّا قد صدق ، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلَّا كاذباً ، فجاءت به مثل النعت المكروه » وفي الباب أحاديث كثيرة وفيما ذكرناه كفاية . وأحرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود ، قالوا : لا يجتمعُ المتلاعنان أبداً .

﴿ إِنَّ الّذِينَ جَآءُ وِبِالْإِفِكِ عُصْبَةٌ مِنكُو لَا تَصْبُوهُ شَرًا لَكُمْ بِلْهُو خَيُّلُ لَكُو لِكُلِّ امْ بِعِ مَنهُم مَّا اكْتَسَبَ مِن الْإِثْمُ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُومِنِينَ فَي وَلَوْلا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلِيمٌ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْمَعَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَوَالْمُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَقَالُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَوَحَمْتُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَمَا اللّهُ عَلِيمٌ وَعِيمُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيمٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللللّ

خبر إن من قوله : ﴿ إِنَّ الذينَ جاؤوا بالإفكِ ﴾ هو ﴿ عُصْبَةٌ ﴾ و ﴿ مِنكُم ﴾ صفة لعصبة ، وقيل : هو ﴿ لا تَحْسَبُوه شراً لكم ﴾ ويكون عصبة بدلاً من فاعل جاؤوا . قال ابن عطية : وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة مِن أن يكون الخبر عصبة ، وجملة : لا تحسبوه ، وإن كانت طلبية ، فجعلها خبراً يصح بتقدير كا في نظائر ذلك ، والإفك : أسوأ الكذب وأقبحه ، وهو مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه . فالإفك : هو الجتان وأجمع المسلمون على أن المراد بما في الآية ما وقع من الإفك على عائشة أمّ المؤمنين ، وإنما وصفه الله بأنه إفك ، لأن المعروف من حالها رضي الله عنها خلاف ذلك ، قال الواحدي : ومعنى القلب في هذا الحديث الذي جاء به أولئك النفر أن عائشة رضي الله عنها كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة وشرف النسب والسبب لا القذف ، فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه ، فهو إفك عليه من الحصانة وشرف النسب والسبب لا القذف ، فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه ، فهو إفك قبيح ، وكذب ظاهر ، والعصبة : هم الجماعة من العشرة إلى الأربعين ، والمراد بهم هنا عبد الله بن أبني رأس المنافقين ، وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم . وقيل : العصبة المنافقين ، وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم . وقيل : العصبة

من الثلاثة إلى العشرة ، وقيل : من عشرة إلى خمسة عشر ، وأصلها في اللغة : الجماعة الذين يتعصب بعضهم البعض ، وجملة ﴿ لا تحسبُوه شرّاً لكم ﴾ إن كانت خبراً لإنَّ فظاهر ، وإن كان الخبر عصبة كما تقدّم فهي مستأنفة ، خوطب بها النبي عَيِّكَ وعائشة وصفوان بن المعطل الذي قذف مع أمّ المؤمنين وتسلية لهم ، والشرّ الذي ما زاد ضرّه على نفعه ، والخير : ما زاد نفعه على ضرّه ، وأما الخير الذي لا شرّ فيه فهو الجنة ، والشرّ الذي لا خير فيه فهو النار ، ووجه كونه خيراً لهم أنه يحصل لهم به الثواب العظيم ، مع بيان براءة أمّ المؤمنين ، وصيرورة قصتها هذه شرعاً عاماً ﴿ لكلّ امرىء منهم ما اكتسبَ من الإثم ﴾ أي : بسبب تكلمه بالإفك ﴿ والذي تولَّى كِبْرَهُ منهم له عذابٌ عظيم ﴾ قرأ الحسن والزهري وأبو رجاء وحميد الأعرج ويعقوب وابن أبي علية ومجاهد وعمرة بنت عبد الرحمن بضمّ الكاف . قال الفرّاء : وهو وجه جيد ، لأن العرب تقول : فلان تولى عظيم كذا وكذا : أي أكبره ، وقرأ الباقون بكسرها . قيل : هما لغتان ، وقيل : هو بالضم معظم الإفك ، فالمعنى : إن الذي تولى معظم الإفك من العصبة له عذاب عظيم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما .

واختلف في هذا الذي تولى كبره من عصبة الإفك من هو منهم ؟ فقيل : هو عبد الله بن أبي ، وقيل : هو حسان ، والأوّل : هو الصحيح . وقد روى محمد بن إسحاق وغيره أن النبي عَلِيْكُ جلد في الإفك رجلين وامرأة ، وهم : مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش . وقيل : جلد عبد الله بن أبي وحسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش ، ولم يجلد مسطحاً ، لأنه لم يصرح بالقذف ، ولكن كان يسمع ويشيع من غير تصريح . وقيل : لم يجلد أحداً منهم . قال القرطبي : المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذين حدوا : حسان ومسطح وحمنة ، ولم يسمع بحدّ لعبد الله بن أبي ، ويؤيد هذا ما في سنن أبي داود عن عائشة ، قالت : لما نزل عذري ، قام النبي عَلِيْكُ فذكر ذلك وتلا القرآن ، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم ، وسماهم : حسان ، ومسطح بن أثاثة ، وحمنة بنت جحش .

واختلفوا في وجه تركه على الله بن أبي ، فقيل : لتوفير العذاب العظيم له في الآخرة ، وحد من عداه ليكون ذلك تكفيراً لذنبهم كا ثبت عنه على الحدود أنه قال : « إلها كفّارة لمن أقيمت عليه » وقيل : ترك حدّه تألفاً لقومه واحتراماً لابنه ، فإنه كان من صالحي المؤمنين وإطفاء لثائرة الفتنة ، فقد كانت ظهرت مباديها من سعد بن عبادة ومن معه كما في صحيح مسلم . ثم صرف سبحانه الخطاب عن رسول الله عنيا ومن معه إلى المؤمنين بطريق الالتفات فقال : ﴿ لُولًا إِذْ سَمَعتُمُوهُ ظُنَّ المؤمنونَ والمؤمناتُ بأنفسِهم عيراً ﴾ لولا : هذه هي التحضيضية تأكيداً للتوبيخ والتقريع ومبالغة في معاتبتهم ، أي : كان ينبغي للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على أنفسهم ، فإن كان ذلك يبعد فيهم ، فهو في أمّ المؤمنين أبعد . قال الحسن : معنى بأنفسهم : بأهل دينهم ، لأن المؤمنين كنفس واحدة ألا ترى إلى قوله : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم ﴾ قال الزجاج : ولذلك يقال للقوم الذين يقتل بعضهم بعضاً إنهم يقتلون

⁽١) النساء: ٢٩.

أنفسهم . قال المبرّد ومثله قوله سبحانه ﴿ فاقتلوا أنفسكم ﴾ قال النحاس : بأنفسهم : بإخوانهم ، فأوجب الله سبحانه على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداً ويذكره بقبيح لا يعرفونه به أن ينكروا عليه ويكذبوه . قال العلماء : إن في الآية دليلاً على أن درجة الإيمان والعفاف لا يزيُّلها الخبر المحتمل وإن شاع ﴿ وَقَالُوا هذا إفك مبين ﴾ أي : قال المؤمنون عند سماع الإفك : هذا إفك ظاهر مكشوف ، وجملة ﴿ لُولا جَاؤُوا عليه بأربعةِ شُهداء ﴾ من تمام ما يقوله المؤمنون ، أي : وقالوا هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا : ﴿ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهِدَاءِ فأولئك ﴾ أي : الخائضون في الإفك ﴿ عند الله هم الكاذبون ﴾ أي : في حكم الله تعالى هم الكاذبون الكاملون في الكذب ﴿ ولولا فَصْلُ الله عليكُم ورحمتُه في الدنيا والآخرة ﴾ هذا خطاب للسامعين ، وفيه زجر عظيم ﴿ ولولا ﴾ هذه : هي لامتناع الشيء لوجود غيره ﴿ لمسَّكُم فيمًا أفضتُم فيه ﴾ أي : بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك ، يقال : أفاض في الحديث ، واندفع وخاض . والمعنى : لولا أني قضيت عليكم بالفضل في الدنيا بالنعم التي من جملتها الإمهال ، والرحمة في الآخرة بالعفو ، لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم به من حديث الإفك . وقيل : المعنى : لولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب في الدنيا والآخرة معاً ، ولكن برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أتاه تائباً . ﴿ إِذْ تَلَقُونِهُ بألسنتِكم ﴾ الظرف منصوب بمسكم أو بأفضتم ، قرأ الجمهور ﴿ إِذْ تَلْقُونُه ﴾ من التلقي ، والأصل : تتلقونه فحذف إحدى التاءين . قال مقاتل ومجاهد : المعنى يرويه بعضكم عن بعض . قال الكلبي : وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول : بلغني كذا وكذا ويتلقونه تلقياً . قال الزجاج : معناه : يلقيه بعضكم إلى بعض . وقرأ محمد بن السميقع بضم التاء وسكون اللام وضم القاف ، من الإلقاء ، ومعنى هذه القراءة واضح . وقرأ أبيّ وابن مسعود « **تتلقونه** » من التلقى ، وهي كقراءة الجمهور : وقرأ ابن عباس وعائشة وعيسى بن عمر ويحيى بن يعمر وزيد بن على بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف وهذه القراءة مأخوذة من قول العرب ولق يلق ولقاً : إذا كذب . قال ابن سيده : جاؤوا بالمتعدّي شاهداً على غير المتعدّى . قال ابن عطية : وعندي أنه أراد يلقون فيه فحذف حرف الجرّ فاتصل الضمير . قال الخليل وأبو عمرو : أصل الولق الإسراع ، يقال جاءت الإبل تلق ، أي : تسرع ، ومنه قول الشاعر :

لَمَّا رَأُوا جيشاً عليهمْ قد طَمرَقْ جاؤُوا بأسرابِ مِن الشَّأمِ ولَـقْ إِنَّ الحُصَيْسِنَ زَلِسِقِ وزُمُّلِسِقُ جاءتْ به عنسٌّ ﴿ مِن الشَّامُ تَلِقُ

قال أبو البقاء : أي يسرعون فيه قال ابن جرير : وهذه اللفظة أي تلقونه على القراءة الأخيرة مأخوذة من الولق ، وهو الإسراع بالشيء بعد الشيء كعدد في إثر عدد ، وكلام في إثر كلام ، وقرأ زيد بن أسلم وأبو جعفر « **تألقونه** » بفتح التاء وهمزة ساكنة ولام مكسورة وقاف مضمومة من الألق وهو الكذب ، وقرأ يعقوب « تِيلَقُونه » بكسر التاء من فوق بعدها ياء تحتية ساكنة ولام مفتوحة وقاف مضمومة ، وهو مضارع

⁽١) البقرة : ٥٤ . (٢) العنس : الناقة القوية .

ولق بكسر اللام ، ومعنى ﴿ وتَقُولُونَ بِأَفُواهِ مَا لِيسَ لكم به علم ﴾ أن قولهم هذا مختصّ بالأفواه ، من غير أن يكون واقعاً في الخارج معتقداً في القلوب ، وقيل : إن ذكـر الأفـواه للتأكيـد كما في قولـه : ﴿ يطيمُ بجناحيه »(١) ونحوه ، والضمير في تحسبونه راجع إلى الحديث الذي وقع الخوض فيه ، والإذاعة له ﴿ وتحسبُونه هَيِّناً ﴾ أي : شيئاً يسيراً لا يلحقكم فيه إثم ، وجملة ﴿ وهو عندَ الله عَظيم ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : عظيم ذنبه وعقابه ﴿ وَلُولَا إِذْ سَمَّعُمُوهُ قَلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلُّم بَهِذَا ﴾ هذا عتاب لجميع المؤمنين ، أي : هلا إذ سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيباً للخائضين فيه المفترين له ما ينبغي لنا ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديث ولا يصدر ذلك منا بوجه من الوجوه ، ومعنى قوله : ﴿ سبحائك هذا بُهتانٌ عَظيم ﴾ التعجب من أولئك الذين جاؤوا بالإفك ، وأصله التنزيه لله سبحانه ، ثم كثر حتى استعمل في كلّ متعجب منه ، والبهتان : هو أن يقال في الإنسان ما ليس فيه ، أي : هذا كذب عظيم لكونه قيل في أمّ المؤمنين رضي الله عنها ، وصدوره مستحيل شرعاً من مثلها . ثم وعظ سبحانه الذين خاضوا في الإفك فقال : ﴿ يَعظِكُم الله أَنْ تَعودُوا لمثلهِ أبداً ﴾ أي : ينصحكم الله ، أو يحرّم عليكم ، أو ينهاكم كراهة أن تعودوا ، أو من أن تعودوا ، أو في أن تعودوا لمثل هذا القذف مدّة حياتكم ﴿ إِنْ كُنتُم مُؤمنين ﴾ فإن الإيمان يقتضي عدم الوقوع في مثله ما دمتم ، وفيه تهييج عظيم وتقريع بالغ ﴿ ويُبَيِّنُ الله لكم الآياتِ ﴾ في الأمر والنهي لتعملوا بذلك وتتأدبوا بآداب الله وتنز جروا عن الوقوع في محارمه ﴿ وَاللَّهُ عَلَيم ﴾ بما تبدونه وتخفونه ﴿ حَكَيْمٌ ﴾ في تدبيراته لخلقه . ثم هدّد سبحانه القاذفين ومن أراد أن يتسامع الناس بعيوب المؤمنين وذنوبهم فقال : ﴿ إِنَّ الذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تشيعَ الفاحشةُ في الذينَ آمَنُوا ﴾ أي : يحبون أن تفشوا الفاحشة وتنتشر ، من قولهم شاع الشيء يشيع شيوعاً وشيعاً وشيعاناً : إذا ظهر وانتشر ، والمراد بالذين آمنوا : المحصنون العفيفون ، أو : كلّ من اتصف بصفة الإيمان ، والفاحشة : هي فاحشة الزنا أو القول السَّتيء ﴿ هُم عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدنيا ﴾ بإقامة الحدّ عليهم ﴿ والآخرة ﴾ بعذاب النار ﴿ واللهُ يُعلمُ ﴾ جميع المعلومات ﴿ وأنتُم لا تعلمون ﴾ إلا ما علمكم به وكشفه لكم ومن جملة ما يعلمه الله عظم ذنب القذف ، وعقوبة فاعله ﴿ ولولا فضلُ الله عليكُم ورحمتُه ﴾ هو تكرير لما تقدّم تذكيراً للمنة منه سبحانه على عباده بنرك المعاجلة لهم ﴿ وَأَنَّ اللهَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ومن رأفته بعباده أن لا يعاجلهم بذنوبهم ، ومن رحمته لهم أن يتقدّم إليهم بمثل هذا الإعذار والإنذار وجملة : وأن الله رؤوف رحيم معطوفة على فضل الله ، وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه ، أي : لعاجلكم بالعقوبة ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مُحطواتِ الشَّيطان ﴾ الخطوات : جمع خطوة ، وهي ما بين القدمين ، والخطوة بالفتح : المصدر ، أي : لا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه ولا تسلكوا طرائقه التي يدعوكم إليها . قرأ الجمهور « خطوات » بضم الخاء والطاء ، وقرأ عاصم والأعمش بضم الخاء وإسكان الطاء ﴿ ومَنْ يَتَّبِعْ مُحطواتِ الشَّيطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُو بِالفحشاء والمُنكر ﴾ قيل: جزاء الشرط محذوف أقيم مقامه ما هو علة له ، كأنه قيل : فقد ارتكب الفحشاء والمنكر لأن دأبه أن يستمرّ آمراً لغيره بهما ، والفحشاء : ما أفرط قبحه ، والمنكر : ما ينكره الشرع ، وضمير إنه : للشيطان ، وقيل : للشأن ، والأولى

⁽١) الأنعام : ٣٨ .

أن يكون عائداً إلى من يتبع خطوات الشيطان ، لأن من اتبع الشيطان صار مقتدياً به في الأمر بالفحشاء والمذكر ولو كلا فضل الله عليكم ورحمته في قد تقدّم بيانه وجواب لولا هو قوله : ﴿ مَا زَكِي مِنكُم مِن أَحدٍ أَبداً ﴾ أي : لولا التفضل والرحمة من الله ما طهر أحد منكم نفسه من دنسها مادام حياً . قرأ الجمهور ﴿ زَكَى ﴾ بالتخفيف ، وقرأ الأعمش وابن محيصن وأبو جعفر بالتشديد أي : ما طهره الله . وقال مقاتل ، أي : ما صلح . والأولى : تفسير زكى بالتطهر والتطهير ، وهو الذي ذكره ابن قتيبة . قال الكسائي : إن قوله ﴿ يَا أَيُّها الذينَ الله يَتُوا خُطواتِ الشّيطان ﴾ معترض ، وقوله : ﴿ مَا زَكَى مِنكُم مِنْ أَحدٍ أَبداً ﴾ جواب لقوله أولاً وثانياً : ولولا فضل الله . وقراءة التخفيف أرجع لقوله : ﴿ ولكنّ الله يُؤكّي مَنْ يشاء ﴾ أي : من عباده بالتفضل عليهم والرحمة لهم ﴿ واللهُ سَمِيع ﴾ لما يقولونه ﴿ عَليم ﴾ بجميع المعلومات وفيه حتّ بالغ على الإخلاص ، وتهييج عظيم لعباده التائبين ، ووعيد شديد لمن يتبع الشيطان ويحبّ أن تشيع الفاحشة في عباد الله المؤمنين ، ولا يزجر نفسه بزواجر الله سبحانه .

وقد أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل في سبب نزول هذه الآيات بألفاظ متعدّدة وطرق مختلفة . حاصله أن سبب النزول هو ما وقع من أهل الإفك الذين تقدّم ذكرهم في شأن عائشة رضي الله عنها ، وذلك أنها خرجت من هودجها تلتمس عقداً لها انقطع من جزع ، فرحلوا وهم يظنون أنها في هودجها ، فرجعت وقد ارتحل الجيش والهودج معهم ، فأقامت في ذلك المكان ومرّ بها صفوان بن المعطل ، وكان متأخرًا عن الجيش ، فأناخ راحلته وحملها عليها ؛ فلما رأى ذلك أهل الإفك قالوا ما قالوا ، فبرأها الله مما قالوه . هذا حاصل القصة مع طولها وتشعب أطرافها فلا نطول بذكر ذلك . وأخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وأهل السنن الأربع وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة قالت : لما نزل عذري قامَ رسولُ الله عَيْلِيَّةِ على المنبر فذكرَ ذلك وتلا القرآن ، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضُربوا حدَّهم . قال الترمذي : هذا حديث حسن . ووقع عند أبي داود تسميتهم : حسان بن ثابت ، ومسطح بن أثاثة ، وحمنة بنت جحش . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : الذين افتروا على عائشة عبد الله بن أبتى بن سلول ومسطح وحسان وحمنة بنت جحش . وأخرج البخاري وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن الزهري قال : كنت عند الوليد بن عبد الملك ، فقال الذي تولى كبره منهم على ، فقلت : لا ، حدثني سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمع عائشة تقول : الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبَّى ، قال فقال لي : فما كان جرمه ؟ قلت : حدثني شيخان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول : كان مسيئاً في أمري . وقال يعقوب بن شيبة في مسنده : حدّثنا الحسن بن على الحلواني . حدّثنا الشافعي ، حدَّثنا عمي قال : دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له : يا سليمان الذي تولى كبره من هو ؟ قال : عبد الله بن أبتي . قال : كذبت هو علتي . قال : أمير المؤمنين أعلم بما يقول ، فدخل الزهري فقال: يا ابن شهاب من الذي تولى كبره ؟ فقال: ابن أبيّ . قال: كذبت هو عليّ . قال: أنا أكذب؟

لا أبالك ، والله لو نادى مناد من السماء أن الله قد أحلّ الكذب ما كذبت ، حدّثني عروة وسعيد وعبد الله وعلمة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبيّ وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق قال : دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبَّب(١) وقال :

حَصَانٌ رَزَانٌ مِا تُسرَنُ بِرِيبِةٍ وتصبحُ غَرْثَى مِن لُحومِ الغَوافِلِ

قالت: لكنك لست كذلك ، قلت: تَدعِين مثل هذا يدخل عليك ، وقد أنزل الله ﴿ والذي تولّى كِبْرَهُ مِنهِم له عذابٌ عَظيم ﴾ فقالت: وأي عذاب أشد من العبى ؟ . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال: بلى وذلك الكذب ، أكنت أنت فاعلة يا أمّ أيوب ؟ قالت: لا والله ، قال: فعائشة والله خير منك وأطيب ، إنما هذا كذب وإفك باطل ؛ فلما نزل القرآن ذكر الله من الفاحشة ماقال من أهل الإفك . ثم قال: ﴿ لُولًا إذْ سمعتمُوه ظنّ المؤمنونَ والمؤمناتُ بأنفسِهم خيراً وقالُوا هذا إفك مُبين ﴾ أي: كما قال أبو أيوب وصاحبته . وأخرج الواقدي والحاكم وابن عساكر عن خيراً وقالُوا هذا إفك مُبين ﴾ أي: كما قال أبو أيوب وصاحبته . وأخرج الواقدي والحاكم وابن عساكر عن أفلح مولى أبي أبوب أن أمّ أيوب ، فذكر نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس ﴿ يَعِظُكُم الله أنْ تَعودُوا لمثلهِ أبداً ﴾ قال : يحرّج الله عليكم . وأخرج البخاري في الأدب والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب قال : القائل الفاحشة ، والذي شيع بها البخاري في الأدب والبيهقي في شعب الإيمان عن علي بن أبي طالب قال : القائل الفاحشة ، والذي شيع مما أحدٍ أبداً ﴾ قال : ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير .

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُوْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَكِينَ وَالْمُهَجِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحْبُونَ أَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْفَفِلَتِ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصَفَحُواْ أَلَا يَحْبُونَ أَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِمَاكَانُوا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلْمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوالْحَقُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَالِكُونَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله : ﴿ وَلَا يَأْتُلِ ﴾ أي : يحلف وزنه يفتعل من الألية ، وهي اليمين ، ومنه قول الشاعر : تَأَلَّـــَى ابــــنُ أوسٍ حلفــةً ليردَّنِــــي إلَــــــــى نِسْوةٍ كـــــــأنهنَّ مفايـــــــدُ

⁽١) جاء في سيرة ابن هشام [٣٠٦/٣] : قال حسان بن ثابت يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة رضي الله عنها .

وقول الآخر :

قليـــل الألايـــا حافــظً ليمينـــهِ وإنْ بَــدَرَتْ منــهُ الأَلِيّــةُ بــرّتِ

يقال : اثنلى يأتلي إذا حلف . ومنه قوله سبحانه : ﴿ لَلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نَسَائِهِم ﴾ وقالت فرقة : هو من اللوت في كذا إذا قصرت ، ومنه : لم آل جهداً ، أي : لم أقصر ، وكذا منه قوله : ﴿ لا يَأْلُونَكُم خَبَالاً ﴾ (٢) ومنه قول الشاعر :

وما المرءُ مادامت حشاشةُ نـفسيهِ مدركٍ أطـرافَ الخطــوبِ ولا آلَ

والأوّل : أولى بدليل سبب النزول ، وهو ما سيأتي ، والمراد بالفضل : الغنى والسعة في المال ﴿ أَنْ يُؤتُوا أُولِي اللهِ والمساكينَ والمهاجرينَ في سبيلِ الله ﴾ أي : على أن لا يؤتوا . قال الزجاج : أن لا يؤتوا فحذف لا ، ومنه قول الشاعر :

فقــلتُ يميــنُ الله أبــرحُ قاعــداً ولو قَطَعُوا رأسِي لـديكَ وأوصالِـي

وقال أبو عبيدة: لا حاجة إلى إضمار لا ، والمعنى: لا يحلفوا على أن لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان الجامعين لتلك الأوصاف ، وعلى الوجه الآخر يكون المعنى: لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم شحناء لذنب اقترفوه ، وقرأ أبو حيوة « إن تؤتوا » بتاء الخطاب على الالتفات . ثم علمهم سبحانه أدبا آخر فقال : ﴿ وَلِيَعفُوا ﴾ عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم وجنايتهم التي اقترفوها ، من عفا الربع أي : درس ، والمراد : محو الذنب حتى يعفو كما يعفو أثر الربع ﴿ وليصفحُوا ﴾ بالإغضاء عن الجاني والإغماض عن جنايته ، وقرىء بالفوقية في الفعلين جميعاً . ثم ذكر سبحانه ترغيباً عظيماً لمن عفا وصفح فقال : ﴿ ألا تُحِبُونَ أن يغفر الله لكم ﴾ بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم ﴿ والله عفورٌ رَحيم ﴾ أي : كثير المغفرة والرحمة لعباده مع كثرة ذنوبهم ، فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفو والصفح عن المسيئين إليهم ﴿ إنَّ الله عن من المجال حكم الخصنات في حدّ القذف .

وقد اختلف في هذه الآية هل هي خاصة أو عامة ؟ فقال سعيد بن جبير : هي خاصة فيمن رمى عائشة رضي الله عنها . وقال مقاتل : هي خاصة بعبد الله بن أبيّ رأس المنافقين . وقال الضحاك والكلبي : هذه الآية هي في عائشة وسائر أزواج النبيّ عَلَيْكُ دون سائر المؤمنين والمؤمنات ، فمن قذف إحدى أزواج النبيّ عَلَيْكُ فهو من أهل هذه الآية . قال الضحاك : ومن أحكام هذه الآية أنه لا توبة لمن رمى إحدى أزواجه عَلَيْكُ ، ومن قذف غيرهن فقد جعل الله له التوبة كما تقدّم في قوله : ﴿ إلا الله ينَ تَابُوا ﴾ وقيل : إن هذه الآية خاصة بمن أصر على القذف و لم يتب ، وقيل : إنها تعمّ كلّ قاذف ومقذوف من المحصنات والمحصنين ، واختاره النحاس ، وهو الموافق لما قرّره أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل : إنها النحاس ، وهو الموافق لما قرّره أهل الأصول من أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقيل : إنها

البقرة: ۲۲٦ . (۲) آل عمران: ۱۸ . (۳) النور: ٥ .

خاصة بمشركي مكة ، لأنهم كانوا يقولون للمرأة إذا خرجت مهاجرة إنما خرجت لتفجر . قال أهل العلم : إن كان المراد بهذه الآية المؤمنون من القذفة ، فالمراد باللعنة الإبعاد ، وضربُ الحدّ وهجر سائر المؤمنين لهم ، وزوالهم عن رتبة العدالة ، والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين ، وإن كان المراد بها من قذف عائشة خاصة كانت هذه الأمور في جانب عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين ، وإن كانت في مشركي مكة فإنهم ملعونون ﴿ فِي الدنيا والآخرة ولهم عَذَابٌ عَظيم ﴾ والمراد بالغافلات : اللاتي غفلن عن الفاحشة بحيث لا تخطر ببالهنّ ولا يفطنّ لها ، وفي ذلك من الدلالة على كمال النزاهة وطهارة الجيب ما لم يكن في المحصنات ، ويقل : هنّ السليمات الصدور النقيات القلوب ﴿ يُومَ تشهدُ عليهم ألسنتُهم ﴾ هذه الجملة مقرّرة لما قبلها مبينة لوقت حلول ذلك العذاب بهم وتعيين اليوم لزيادة التهويل بما فيه من العذاب الذي لا يحيط به وصف . وقرأ الجمهور « يومَ تشهدُ » بالفوقية ، واختار هذه القراءة : أبو حاتم ، وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف بالتحتية ، واختار هذه القراءة : أبو عبيد لأن الجارّ والمجرور قد حال بين الاسم والفعل . والمعنى : تشهد ألسنة بعضهم على بعض في ذلك اليوم ، وقيل : تشهد عليهم ألسنتهم في ذلك اليموم بما تكلموا بــه ﴿ وَايديهم وَأَرْجُلُهم ﴾ بما عملوا بها في الدينا ، وإن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم ، والمشهود محذوف وهو ذنوبهم التي اقترفوها ، أي : تشهد هذه عليهم بذنوبهم التي اقترفوها ومعاصيهم التي عملوها ﴿ يَومَئُهُ يُوفِّيهُ اللهُ دينَهم الحَقّ ﴾ أي: يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم القبيحة ويعطيهم الله جزاءهم عليها موفراً ، فالمراد بالدّين هاهنا : الجزاء ، وبالحق الثابت الذي لا شك في ثبوته . قرأ زيد بن على « يُوفِيهُم » مخففاً من أوفى ، وقرأ من عداه بالتشديد من وفّى . وقرأ أبو حيوة ومجاهد « الحق.» بالرفع على أنه نعت لله ، وروي ذلك عن ابن مسعود . وقرأ الباقون بالنصب على أنه نعت لدينهم . قال أبو عبيدة : ولولا كراهة خلاف الناس لكان الوجه الرفع ، ليكون نعتاً لله عزّ وجلّ ولتكون موافقة لقراءة أبيّ ، وذلك أن جرير بن حازم قال : رأيت في مصحف أبي « يُوفِيهِمُ الله الحَقُّ دينَهم » . وهذا الكلام من أبي عبيدة غير مرضي ، `لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم ، ولا حجة أيضاً فيه ، لأنه لو صحّ أنه في مصحف أبيّ كذلك جاز أن يكون دينهم بدلاً من الحقّ ﴿ وَيَعلمُونَ أَنَّ اللهُ هُو الْحَقّ المُّبين ﴾ أي : ويعلمون عند معاينتهم لذلك ووقوعه على ما نطق به الكتاب العزيز أن الله هو الحقّ الثابت في ذاته وصفاته وأفعاله ، المبين المظهر للأشياء كما هي في أنفسها ، وإنما سمي سبحانه الحقّ لأن عبادته هي الحقّ دون عبادة غيره . وقيل : سمى بالحقّ ، أي : الموجود لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم . ثم ختم سبحانه الآيات الواردة في أهل الإفك بكلمة جامعة فقال : ﴿ الحبيثاتُ للخبيثينَ ﴾ أي : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، أي : مختصة بهم لا تتجاوزهم ، وكذا الخبيثـون مختصون بالخبيثـات لا يتجاوزونهن ، وهكذا قوله : ﴿ وَالطَّيُّبَاتُ للطُّيِّمِينَ وَالطُّيُّبُونَ للطُّيُّبَاتِ ﴾ قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأكثر المفسرين: المعنى: الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من الكلمات ، والكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس ، والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات . قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل . قال الزجاج : ومعناه لا يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساء ،

ولا يتكلم بالطيبات إلا الطيب من الرجال والنساء ، وهذا ذمّ للذين قذفوا عائشة بالخبث ومدح للذين برّؤوها . وقيل : إن هذه الآية مبنية على قوله : ﴿ الزَّانِي لا ينكحُ إلا زانيةً ﴾ فالخبيثات : الزواني ، والطيبات : العفائف ، وكذا الخبيثون والطيبون ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولئك مُبرّؤون مِمّا يَقولُونَ ﴾ إلى الطيبين والطيبات ، أي : هم مبرّؤون مما يقوله الخبيثون والخبيثات ، وقيل : الإشارة إلى أزواج النبي عَيِّلِيَّة ، وقيل : إلى رسول الله عَيِّلِيَّة وصفوان بن المعطل ، وقيل : عائشة وصفوان فقط . قال الفراء : وجمع كما قال : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِنْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ عنه البشر من المحلق ، وهو رزق الجنة .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَا يَأْتُلُ ﴾ الآية ، يقول : لا يقسموا أن لا ينفعوا أحداً . وأخرج ابن المنذر عن عائشة قالت : كان مسطح بن أثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفك ، وكان قريباً لأبي بكر وكان في عياله ، فحلف أبو بكر أن لا ينيله خيراً أبداً ، فأنزل الله ﴿ ولا يَأْتُل أُولُوا الفَضْل منكم والسَّعة ﴾ الآية ، قالت : فأعاده أبو بكر إلى عياله وقال : لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير . وقد روي هذا من طرق عن جماعة من التابعين . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : كان ناس من أصحاب رسول الله ﷺ قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك وتكلموا فيها ، فأقسم ناس من أصحاب النبي عَلِيْكُم منهم أبو بكر أن لا يتصدّقوا على رجل تكلم يشيء من هذا ولا يصلوه ، فقال : لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يصلوا أرحامهم ، وأن يعطوهم من أموالهم كالذي كانوا يفعلون قبل ذلك ، فأمر الله أن يغفر لهم وأن يعفى عنهم . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه في قوله : ﴿ إِنَّ الذِّينَ يَرِمُونَ المُحصناتِ ﴾ الآية ، قال : نزلت في عائشة خاصة . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال : هذه هي عائشة وأزواج النبي عَلِيُّكُم ، و لم يجعل لمن فعل ذلك توبة ، وجعل لمن رمي امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي عَلَيْكُ التُّوبة ، ثم قرأ ﴿ والَّذِينَ يَرِمُونَ المُحصناتِ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ﴾ . وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي سعيد أن رسول الله عَيْالِيُّهُ قال : « إذا كانَ يومُ القيامةِ عُرِّف الكافرُ بعملِه فجحدَ وخاصَم ، فيقال : هؤلاء جيرائك يَشهدون عليك فيقولُ : كذبوا ، فيقال : أهلُك وعشيرتُك ، فيقول : كذَّبوا ، فيقال : احْلِفُوا فيحلفون ، ثم يُصَمِّتُهم الله وتشهدُ عليهم ألسنتُهم وأيديهم ، ثم يُدخلهم النَّارَ » . وقد روي عن النبيّ عَيْلِكُ من طريق جماعة من الصحابة ما يتضمن شهادة الجوارح على العصاة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله سبحانه ﴿ يُومُئُهُ يُوفِّيهُمُ الله دينهم الحَقّ ﴾ قال : حسابهم ، وكلّ شيء في القرآن : الدين : فهو الحساب . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن بهز بن حكم عن أبيه عن جدّه أن النبَّى عَلَيْكُ قرأ يومئذ يوفيهم الله الحقّ دينهم . وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ الْحَبِيثَاتُ ﴾ قال : من الكلام ﴿ للخبيثينَ ﴾ قال :

النساء: ۱۱ . (۲) النور: ٤ _ ٥ .

من الرجال والخبيثون من الرجال و للخبيثات كه من الكلام ، نزلت في الذين قالوا في زوجة النبي عَيِّالِيم ما الناس و والطيبون كه من الناس و الطيبات كه من الكلام ، نزلت في الذين قالوا في زوجة النبي عَيِّالِيم ما قالوا من البهتان . وأخرج عبدا لزراق والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير والطبراني عن ابن زيد في الآية قال : نزلت في عائشة حين رماها المنافقون بالبهتان والفرية فبراها الله من ذلك ، وكان عبد الله بن أبي هو الخبيث ، فكان هو أولى بأن تكون له الخبيثة ويكون له ، وكان رسول الله عَيِّالِيم طيباً ، فكان أولى أن تكون له الطيبة ، وكانت عائشة الطيبة ، وكانت أولى بأن يكون له الطيبة ، وكانت عائشة الطيبة ، وكانت أولى بأن مردويه عن عائشة قالت : لقد نزل عذري من السماء ، ولقد خلقت طيبة وعند طيب ، ولقد وعدت مغفرة وأجراً عظيماً .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَاعَنَرَ بِيُوتِكُمْ حَقَى تَسْتَأْنِسُواْ وَثَسَلِمُواْ عَلَىٓ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيُّرُ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُ وَكَ ۞ فَإِن لَّهَ يَجِدُواْ فِيهَا أَحَدَا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَقَىٰ يُؤْذَن لَكُرُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ فَاللَّهُ مُولِكُمْ وَلَا لَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَيْ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ فَا كُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِكُونَ فِي اللَّهُ لَا كُمْ وَاللَّهُ مُولِكُونَ فَي اللَّهُ مُولِكُونَ فَيْ مَا تُعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِكُونَ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُولِكُونَا فِيهُا مَتَكُمُ وَاللَّهُ لَا كُمْ وَاللَّهُ مُولِكُونَ فِيهُا مَتَكُمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَى الْكُمْ وَاللَّهُ مُلْعُلًا مُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِكُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُولِكُونَ فَيْ فَالْمُ اللَّهُ مُولِكُونَ فَي مُنْ الْحُمُونَ فَالْمُونَا فَاللَّهُ اللَّهُ مُولِكُونِ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى الْمُعْمُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَالِلَّا اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولَ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُ

لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف ، شرع في ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء ، فربما يؤدّي إلى أحد الأمرين المذكورين ، وأيضاً إن الإنسان يكون في بيته ومكان خلوته على حالة لا يحبّ أن يراه عليها غيره ، فنهى الله سبحانه عن دخول بيوت الغير إلى غاية ، هي قوله : ﴿ حتّى تستعلموا ما في البيت ، والمعنى : حتى تستعلموا ما في البيت ، والمعنى : حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم ، فإذا علمتم ذلك دخلتم ، ومنه قوله : ﴿ فَإِنْ آنستُم منهم رُشَداً ﴾ أي : علمتم . قال الخليل : الاستئناس : الاستكشاف ، من أنس الشيء : إذا أبصره ، كقوله : ﴿ إِنّي آنستُ مَالَ اللهِ عَلَى أَن يكون من أنس . ومعنى كلام ابن جرير هذا أنه من أنفسكم . قال ابن عطية : وتصريف الفعل يأيي أن يكون من أنس . ومعنى كلام ابن جرير هذا أنه من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش ، لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش حتى يؤذن له ، فإذا أذن له استأنس ، فنهى سبحانه عن دخول تلك البيوت حتى يؤذن للداخل . وقبل : هو من الإنس ، وهو أن يتعرّف هل ثم إنسان أم لا ؟ وقيل : معنى الاستئناس : الاستئذان ، أي : لا تدخلوها حتى تستأذنوا . قال الواحدي : قال جماعة المفسرين : حتى تستأذنوا ، ويؤيده ما حكاه القرطبي عن ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير أنهم قرؤوا « تستأذنوا » قال مالك فيما حكاه عنه ابن وهب : الاستئناس فيما يرى والله أعلم : الاستئذان ، وقوله : ﴿ وتُسَلّمُوا على أهلِها ﴾ قد بينه النبي عَلَيْكُ كا سيأتي بأن يقول : يرى والله أعلم : الاستئذان ، وقوله : ﴿ وتُسَلّمُوا على أهلِها ﴾ قد بينه النبي عَلَيْكُ كا سيأتي بأن يقول :

السلام عليكم ، أأدخل ؟ مرّة أو ثلاثاً كما سيأتي .

واختلفوا هل يقدّم الاستئذان على السلام أو العكس ، فقيل : يقدم الاستئذان ، فيقول : أأدخل سلام عليكم ، لتقديم الاستئناس في الآية على السلام . وقال الأكثرون : إنه يقدّم السلام على الاستئذان فيقول : السلام عليكم أأدخل ، وهو الحقّ ، لأن البيان منه عَلَيْكُم للآية كان هكذا . وقيل : إن وقع بصره على إنسان قدّم السلام ، وإلا قدّم الاستئذان ﴿ ذلكُم خيرٌ لكم ﴾ الإشارة إلى الاستئناس والتسليم ، أي : دخولكم مع الاستئذان والسلام خير لكم من الدَّخول بغتة ﴿ لَعَلَّكُم تَذَكُّرُونَ ﴾ أن الاستئذان خير لكم ، وهذه الجملة متعلقة بمقدّر ، أي : أمرتم بالاستئذان ، والمراد بالتذكر : الاتعاظ ، والعمل بما أمروا به ﴿ فَإِنْ لَم تَجدُوا فيها أَحَداً فلا تدخلوهَا حتَّى يُؤذَنَ لكم ﴾ أي : فإن لم تجدوا في البيوت التي لغيركم أحداً ممن يستأذن عليه فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم بدخولها من جهة من يملك الإذن . وحكى ابن جرير عن مجاهد أنه قال : معنى الآية فإن لم تجدوا فيها أحداً ، أي : لم يكن لكم فيها متاع ، وضعفه وهو حقيق بالضعف ، فإن المراد بالأحد المذكور أهل البيوت الذين يأذنون للغير بدخولها ، لا متاع الداخلين إليها ﴿ وَإِنْ قَيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ﴾ أي : قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعوا ، ولا تعاودوهم بالاستئذان مرّة أخرى ، ولا تنتظروا بعد ذلك أن يأذنوا لكم بعد أمرهم لكم بالرجوع . ثم بين سبحانه أن الرجوع أفضل من الإلحاح ، وتكرار الاستئذان ، والقعود على الباب فقال : ﴿ هُو أَزْكُي لَكُم ﴾ أي : أفضل ﴿ وأطهرُ ﴾ من التدنس بالمشاحة على الدخول لما في ذلك من سلامة الصدر ، والبعد من الريبة ، والفرار من الدناءة ﴿ واللهُ بَمَا تَعْمَلُونَ عَلَيم ﴾ لا تخفي عليه من أعمالكم خافية ﴿ ليس عليكم جُناحٌ أَنْ تدُّخلوا بيوتاً غيرَ مَسكونةٍ فيها مَتَاعٌ لكم ﴾ أي لا جناح عليكم في الدخول بغير استئذان إلى البيوت التي ليست بمسكونة .

وقد اختلف الناس في المراد بهذه البيوت ، فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هي الفنادق التي في الطرق السابلة الموضوعة لابن السبيل يأوي إليها . وقال ابن زيد والشعبي : هي حوانيت القيساريات ، قال الشعبي : لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها ، وقالوا للناس : هلم . وقال عطاء : المراد بها الخرب التي يدخلها الناس للبول والغائط ، ففي هذا أيضاً متاع . وقيل : هي بيوت مكة . روي ذلك عن محمد بن الحنفية أيضاً ، وهو موافق لقول من قال : إن الناس شركاء فيها ، ولكن قد قيد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير مسكونة . والمتاع : المنفعة عند أهل اللغة ، فيكون معنى الآية : فيها منفعة لكم ، ومنه قوله : « ومَتّعوهن » وقولهم : أمتع الله بك ، وقد فسر الشعبي المتاع في كلامه المتقدّم بالأعيان التي تباع . قال جابر بن زيد : وليس المراد بالمتاع الجهاز ، ولكن ما سواه من الحاجة . قال النحاس : وهو حسن موافق للغة ﴿ والله يعلم ما تُبدون بالمتاع الجهاز ، ولكن ما سواه من الحاجة . قال النحاس : وهو حسن موافق للغة في دخول بيوت الغير .

وقد أخرج الفريابي وابن جرير من طريق عدّي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال: قالت امرأة: يا رسولَ الله إني أكونُ في بيتي على الحالة التي لا أحبُّ أنْ يَراني عليها أحدّ ولد ولا والد، فيأتيني الأبُ فيدخل على فكيفَ أصنعُ ؟ ولفظ ابن جرير: وإنه لا يزالُ يدخلُ على رجلٌ من أهلي وأنا على تلك الحالة، فنزلت:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُم ﴾ الآية . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن منده في غرائب شعبة والحاكم وصححه ، وابن مردويه والبيهقي في الشعب والضياء في المختارة من طرق عن ابن عباس في قوله : ﴿ حتَّى تَستأنِسُوا ﴾ قال : أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا ﴿ وتُسَلِّمُوا على أهلِهَا ﴾ . وأخرج سعيد بن منصور وعبد ابن حميد وابن جرير والبيهقي عن إبراهيم النخعي قال في مصحف عبد الله « حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا » . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : الاستئناس : الاستئذان . وأخرج ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي والطَّبْرَاني وابن مردويه وابن أبي حاتم عن أبي أيوب قال : « قلت : يا رسول الله ! أرأيت قول الله تعالى : ﴿ حتَّى تَستأنسُوا وتُسَلِّمُوا على أهلِهَا ﴾ هذا التسليم قد عرفنا فما الاستثناس ؟ قال : يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت » . قال ابن كثير : هذا حديث غريب . وأخرج الطبراني عن أبي أيوب أن النبي عَلِيُّكُم قال : « الاستئناسُ : أن يدعوَ الخادمَ حتَّى يستأنسَ أهلُ البيت الذين يُسلُّم عليهم » . وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب من طريق كلدة « أَن صَفُوانَ بن أميةَ بعثَه في الفتح بلبأ وضغابيس(١) ، والنبئُّ عَيِّلِكَ بأعلى الواَّدي ، قال : فدخلت عليه ولم أسلِّمْ ولم أستأذنْ ، فقال النبيِّ عَيْكِيِّكَ : ارجعْ فقلْ : السَّلام عليكم أأدخلُ ؟ » قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب وأبو داود والبيهقي في السنن من طريق ربعي ، قال : « حدثنا رجل من بني عامر استأذنَ على النبيُّ عَلَيْكُ وهو في بيت ، فقال : أألجُ ؟ فقال النبيُّ عَلِيْكَ لخادمه : اخرجْ إلى هذا فعلُّمْه الاستئذانَ ، فقل له : قلْ السَّلامُ عليكم أأدخلُ ؟ » . وأخرج ابن جرير عن عمرو بن سعيد الثقفي نحوه مرفوعاً ، ولكنه قال : « إنَّ النبّي عَلِيْكُ قال لأُمَةٍ له يُقال لها رَوضة : قُومي إلى هذا فعلَّميه ». وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: كنت جالساً في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى فزعاً ، فقلنا له : ما أفزعك ؟ قال : أمرني عمر أن آتيه فأتيته ، فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي ، فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ فقلت : قد جئت فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي ، وقد قال رسول الله عَلَيْهِ : « إذا استأذنَ أحدُكم ثلاثاً فلم يؤذنْ له فليرجعْ » قال : لتأتيني على هذا بالبينة ، فقالوا : لا يقوم إلا أصغر القوم ، فقام أبو سعيد معه ليشهد له ، فقال عمر لأبي موسى : إني لم أتهمك ، ولكن الحديث عن رسول الله عَيْلِيَّة شديد . وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد قال : اطَّلَعَ رجلٌ من جُحْر في حجرةِ النبيِّي عَيْلِيٌّ ومعه مِدْرَى٣٠ يحكُ بها رأسه ، قال : لو أعلمُ أنَّك تنظر لطعنتُ بها في عينِك ، إنما جُعل الاستئذانَ من أجل البصر . وفي لفظ : إنما جعل الإذنُ من أجل البصر . وأخرج أبو يعلى وابن جرير ·

⁽١) بلبأ وضغابيث : اللَّبَأ : أول اللَّبن ، والضَّغابيس : صِغَارُ القِئَّاء .

⁽٢) مِذْرَى : الْمِدْرى والْمِدْرَاةَ : شيء يُعمَّل من حديد أَوَ خَشْبَ على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يُسَرَّح به الشعر المتلمد .

وابن مردويه عن أنس قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله في هذه الآية ، فما أدركتها ، إن أستأذن على بعض إخواني ، فيقول لي ارجع ، فأرجع وأنا مغتبط لقوله: ﴿ وإنْ قيلَ لكم ارجعُوا فارجعُوا هو أزكَى لكم ﴾ . وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود في الناسخ والمنسوخ وابن جرير عن ابن عباس قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا لا تَدخلُوا بيوتاً غَيرَ بيوتِكم حتَّى تستأنِسُوا وتُسَلِّموا على أهلِهَا ﴾ فنسخ ، واستثنى من ذلك فقال: ﴿ لِيسَ عليكم جُنَاحٌ أَنْ تدخلُوا بيوتاً غيرَ مَسكونةٍ فيها متاعٌ لكم ﴾ .

وَقُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَدِهِمْ وَيَعْفَظُواْفُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَى لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ خِيرُامِمايضَعُونَ ﴿
وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضَ مِنْ أَبْصَدِهِنَّ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبِنَ
عِثُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوجِينَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ مَامَلَكَتَ
عِثُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوجِينَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ عَلَى عَوْرَتِهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ مَامَلَكَتَ
أَنْ مَانَاهُمْ أَوْ التَّنْفِعِينَ عَيْرِأُولِ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أُولِطَفْلِ ٱلَّذِينَ لَوْ يَظْهُرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا اللَّهِ عَيْرِاللَّا اللَّهِ عَيْمًا أَيْدِينَ لَوْرَتِ النِّسَاءُ وَلا اللَّهِ عَيْرِاللَّالَةِ عَيْنَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا اللَّهِ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءَ وَلا اللَّهُ عَلَى عَوْرَتِ النِسَاءُ وَلا اللَّهُ عَلَى عَوْرَتِ اللِيسَاءُ وَلا اللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى عَوْرَتِ اللَّالَةِ عَلَى عَوْرَتِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْ عَوْرَتِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى عَوْرَتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا عَلَى عَوْرَتِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

لما ذكر سبحانه حكم الاستئذان ، أتبعه بذكر حكم النظر على العموم ، فيندرج تحته غضّ البصر من المستأذن ، كما قال على المستأذن ، كما النظر ، هم أحق من غيرهم بها ، وأولى بذلك ممن سواهم . وقيل : إن في الآية دليلاً على أن الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما يقوله بعض أهل العلم ، وفي الكلام حذف ، والتقدير ﴿ قَلْ للمؤمنينَ ﴾ غضوا ﴿ يَغْضُوا ﴾ ومعنى غضّ البصر : إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع الرؤية ، ومنه قول جرير :

فَـغُضَّ الطَّـرْفَ إِنَّكَ مـن نُميــرِ فــلا كعبــاً بلــغتَ ولا كِلابــا وقول عنترة :

وأُغُضُّ طَرْفِ ما بدتْ لِي جَارِتِي حَتَّـى يُــواري جَارَتِــي مَأُواهَــا

و « من » في قوله : ﴿ مِنْ أَبِصارِهم ﴾ هي : التبعيضية ، وإليه ذهب الأكثرون ، وبينوه بأن المعنى غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل . وقيل : وجه التبعيض أنه يعفى للناظر أوّل نظرة تقع من غير قصد . وقال الأخفش : إنها زائدة وأنكر ذلك سيبويه . وقيل : إنها لبيان الجنس قاله أبو البقاء . واعترض عليه بأنه لم يتقدّم مبهم يكون مفسراً بمن ، وقيل : إنها لابتداء الغاية قال ابن عطية : وقيل : الغض النقصان ، يقال : غض فلان من فلان : أي : وضع منه ، فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو مغضوض منه ومنقوص فتكون « من » صلة للغض ، وليست لمعنى من تلك المعاني الأربعة . وفي هذه الآية دليل على تحريم النظر إلى غير من يحلّ النظر إليه ، ومعنى ﴿ ويَحْفَظُوا فروجَهم ﴾أنه يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم . وقيل : المراد ستر

فروجهم عن أن يراها من لا تحلّ له رؤيتها ، ولا مانع من إرادة المعنيين ، فالكل يدخل تحت حفظ الفرج . قيل : ووجه الجيء بمن في الأبصار دون الفروج أنه موسع في النظر فإنه لا يحرم منه إلا ما استثنى ، بخلاف حفظ الفرج فإنه مضيّق فيه ، فإنه لا يحلّ منه إلا ما استثنى . وقيل : الوجه أن غضّ البصر كله كالمتعذر ، بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على الإطلاق ، والأشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ما ذكر من الغضّ والحفظ ، وهو مبتدأ ، وخبره ﴿ أَزْكَى هُم ﴾ أي : أظهر لهم من دنس الريبة وأطيب من التلبس بهذه الدنيئة ﴿ إنّ الله خير بما يَضغض ﴾ لا يخفى عليه شيء من صنعهم ، وفي ذلك وعيد لمن لم يغضّ بصره ويحفظ فرجه ﴿ وقل للمؤمنات يَغضضن في المينية على طريق التأكيد لدخولهن تحت خطاب المؤمنات بغلياً كما في سائر الخطابات القرآنبة ، وظهر التضعيف في يغضضن و لم يظهر في يغضوا ، لأن لام الفعل من الأوّل متحرّكة ومن الثاني ساكنة وهما في موضع جزم جواباً للأمر ، وبدأ سبحانه بالغضّ في الموضعين قبل حفظ الفرج ، لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج ، والوسيلة مقدّمة على المتوسل إليه ، ومعنى : يغضضن من أبصارهن كمعنى يغضوا من أبصارهم ، فيستدل به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عيمن ، وكذلك يجب عليهن حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدّم في حفظ الرجال لفروجهم ﴿ ولا يُبدين عن إبداء الزينة ، نهى عن إبداء مواضعها من أبدانهن وينتهن ﴾ أي : ما يتزين به من الحلية وغيرها ، وفي النهي عن إبداء الزينة ، نهى عن إبداء مواضعها من أبدانهن بالأولى . ثم استثنى سبحانه من هذا النهي ، فقال : ﴿ إلا ما ظهرَ منها ﴾ .

واختلف الناس في ظاهر الزينة ما هو ؟ فقال ابن مسعود وسعيد بن جبير : ظاهر الزينة هو الثياب وزاد سعيد بن جبير الوجه . وقال عطاء والأوزاعي : الوجه والكفان . وقال ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة هو الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الساق ونحو ذلك ، فإنه يجوز للمرأة أن تبديه . وقال ابن عطية : إن المرأة لا تبدي شيئاً من الزينة وتخفي كل شيء من زينتها ، ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة . ولا يخفي عليك أن ظاهر النظم القرآني النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار ونحوهما مما على الكف والقدمين من الحلية ونحوها ، وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعاً إلى ما يشق على المرأة ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك . وهكذا إذا كان النهي عن إظهار الزينة يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب ، فإنه يحمل الاستثناء على ما ذكرناه في الموضعين ؛ وأما إذا كانت الزينة تشمل مواضع الزينة وما تنزين به النساء فالأمر واضح ، والاستثناء يكون من الجميع . قال القرطبي في تفسيره : الزينة على قسمين : خلقية ، ومكتسبة ؛ فالخلقية وجهها فإنه أصل الزينة ، والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة في تحسين خلقها كالثياب والحلي والكحل والخضاب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ مُحَلُوا زِينَتَكُم ﴾ وقول الشاعر :

يأخذْنَ زيـنتهنَّ أحسنَ مـا تَـرَى وإذا عَطلـنَ فهـنَّ خيـرُ عواطِــلِ ﴿ وَلَيْضُرْبُنَ بَخُمُوهِنَ عَلَى جُيوبهنَ ﴾ قرأ الجمهور بإسكان اللام التي للأمر . وقرأ أبو عمرو بكسرها

⁽١) الأعراف : ٣١ .

على الأصل لأن أصل لام الأمر الكسر ، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس : والخمر جمع خمار ، ومنه : اختمرت المرأة وتخمرت . والجيوب : جمع جيب ، وهو موضع القطع من الدرع والقميص ، مأخوذ من الجوب وهو القطع . قال المفسرون : إن نساء الجاهلية كنّ يسدلن خمرهنّ من خلفهنّ ، وكانت جيوبهنّ من الأمام واسعة ، فكان تنكشف نحورهنّ وقلائدهنّ ، فأمرن أن يضربن مقانعهنّ على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو ، وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق . قرأ الجمهور « بخمُوهنّ » بتحريك الميم ، وقرأ طلحة بن مصرف بسكونها . وقرأ الجمهور « مُجيوبهنّ » بضم الجيم ، وقرأ ابن كثير وبعض الكوفيين بكسرها ، وكثير من متقدمي النحويين لا يجوّزون هذه القراءة . وقال الزجاج : يجوز أن يبدل من الضمة كسرة ، فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر ، فمحال لا يقدر أحد أن ينطق به إلا على الإيماء ، وقد فسر الجمهور الجيوب بما قدّمنا ، وهو المعنى الحقيقي . وقال مقاتل : إن معنى على جيوبهنّ : على صدورهن ، فيكون في الآية مضاف محذوف ، أي : على مواضع جيوبهن . ثم كرر سبحانه النهي عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناء فقال : ﴿ وَلا يُبِدِينَ زِينتِينَّ إِلاَّ لَبُعُولَتُهِنَّ ﴾ البعل : هو الزوج والسيد في كلام العرب ، وقدّم البعولة لأنهم المقصودون بالزينة ، ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال لهم ، ومثله قوله سبحانه : ﴿ والذينَ هم لفروجِهم حَافظونَ * إلا على أزواجهم أو ما مَلكتْ أيمانُهم فالِّهم غيرُ مَلومينَ ﴾ (١) ثم لما استثنى سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوي المحارم فقال : ﴿ أَو آبائِهِنَّ أُو آباءٍ بُعُولَتُهِنَّ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَو بَني أخواتِهنَّ ﴾ فجوّز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة عن القرائب . وقد روي عن الحسن والحسين رضى الله عنهما أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين ، ذهاباً منهما إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي عَيِّلِيَّةً وهي قوله : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلِيهِنَ فِي آبائِهِنْ ﴾ والمراد بأبناء بعولتهنّ : ذكور أولاد الأزواج ، ويدخل في قوله : ﴿ أَوْ أَبِنَائِهِنَّ ﴾ أولاد الأولاد وإن سفلوا ، وأولاد بناتهنّ وإن سفلوا ، وكذا آباء البعولة ، وآباء الآباء ، وآباء الأمهات وإن علوا ، وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا ، وكذلك أبناء الإخوة والأخوات . وذهب الجمهور إلى أن العمّ والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم ، وليس في الآية ذكر الرضاع ، وهو كالنسب . وقال الشعبي وعكرمة : ليس العمّ والخال من المحارم ، ومعنى ﴿ أُو نِسائِهِنَّ ﴾ هنّ المختصات بهنّ الملابسات لهنّ بالخدمة أو الصحبة ، ويدخل في ذلك الإماء ، ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم ، فلا يحل لهنَّ أن يبدين زينتهنَّ لهنَّ لأنهن لا يتحرجنّ عن وصفهنّ للرجال . وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ، وإضافة النساء إليهن تدل على اختصاص ذلك بالمؤمنات ﴿ أُو مَا ملكث أيمانُهنَّ ﴾ ظاهر الآية يشمل العبيد والإماء ، من غير فرق بين أن يكونوا مسلمين أو كافرين ، وبه قال جماعة من أهل العلم ، وإليه ذهبت عائشة وأمّ سلمة وابن عباس ومالك . وقال سعيد ابن المسيب : لا تغرّنكم هذه الآية ﴿ أَو مَا ملكتْ أَيمَانهنّ ﴾ إنما عنى بها الإماء و لم يعن بها العبيد . وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته ، وهو قول عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين ، وروي عن

⁽۱) المؤمنون : : ٥ و ٦ والمعارج : ٢٩ و ٣٠ .

ابن مسعود ، وبه قال أبو حنيفة وابن جريج ﴿ أو التّابعينَ غيرِ أُولِي الإربةِ مِنَ الرّجالِ ﴾ قرأ الجمهور غير : بالجر . وقرأ أبو بكر وابن عامر بالنصب على الاستثناء ، وقيل : على القطع ، والمراد بالتابعين : هم الذين يتبعون القوم فيصيبون من طعامهم لا همة لهم إلا ذلك ، ولا حاجة لهم في النساء قال مجاهد وعكرمة والشعبي ، ومن الرجال في محل نصب على الحال . وأصل الإربة والأرب والمأربة الحاجة والجمع مآرب ، أي : حوائج ، ومنه قوله سبحانه : ﴿ وَلَي فَيها مَآرَبُ أُحْرِى ﴾ ومه قول طرفة :

إذا المرءُ قالَ الجهلَ والحُوْبُ(٢) والخَنَا تقسدّمَ يومساً ثم ضاعتْ مآربُسه

وقيل: المراد بغير أولي الإربة من الرجال الحمقى الذين لا حاجة لهم في النساء ، وقيل: البله ، وقيل: العِنين ، وقيل: المُخَنَّث ، وقيل: الشيخ الكبير ، ولا وجه لهذا التخصيص ، بل المراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت ، ولا حاجة له في النساء ، ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال ، فيدخل من هؤلاء من هو بهذه الصفة ويخرج من عداه ﴿ أو الطفل اللهينَ لم يَظهرُوا على عَوْرَاتِ النَّساءِ ﴾ الطفل: يطلق على المفرد والمثنى والمجموع ، أو المراد به هنا الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع ، وفي مصحف أبي « أو الأطفال » على الجمع ، يقال للإنسان طفل: ما لم يراهق الحلم ، ومعنى لم يظهروا: لم يطلعوا ، من الظهور بمعنى الاطلاع ، قال ابن قتية . وقيل معناه: لم يبلغوا حدّ الشهوة ، قاله الفراء والزجاج ، يقال ظهرت على كذا: إذا غلبته وقهرته . والمعنى : لم يطلعوا على عورات النساء ويكشفوا عنها للجماع ، أو لم يبلغوا حدّ الشهوة للجماع . قراءة الجمهور « عَوْرَاتِ » بسكون الواو تخفيفاً ، وهي عنها للجماع ، أو لم يبلغوا حدّ الشهوة للجماع . قراءة الجمهور « عَوْرَاتِ » بسكون الواو تخفيفاً ، وهي الفت جمهور العرب . وقرأ ابن عامر في رواية بفتحها . وقرأ بذلك ابن أبي إسحاق والأعمش . ورويت هذه القراءة عن ابن عباس ، وهي لغة هذيل بن مدركة ، ومنه قول الشاعر الذي أنشده الفراء :

أخو بيضات رائع مسأوب رفيق بمسع المنكبين سُبُوحُ

واختلف العلماء في وجوب ستر ما عدا الوجه ، والكفين من الأطفال ، فقيل : لا يلزم لأنه لا تكليف عليه وهو الصحيح ؛ وقيل : يلزم لأنه قد يشتهي المرأة . وهكذا اختلف في عورة الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته ، والأولى : بقاء الحرمة كما كانت ، فلا يحلّ النظر إلى عورته ولا يحلّ له أن يكشفها .

وقد اختلف العلماء في حدّ العورة . قال القرطبي : أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة ، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها على خلاف في ذلك . وقال الأكثر : إن عورة الرجل من سرّته إلى ركبته ﴿ ولا يَضوِبْنَ بأرجلِهِنَ لِيُعلمَ ما يُخفينَ مِن زينتهن ﴾ أي : لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فيعلمون أنها ذات خلخال . قال الزجاج : وسماع هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها . ثم أرشد عباده إلى التوبة عن المعاصي فقال سبحانه : ﴿ وتُوبُوا إلى الله جَميعاً

⁽١) طه : ١٨ . (٢) الحُوب : بضم الحاء وفتحها ؛ الإثم . والخَنَا : الفحش .

أيه المؤمنونَ ﴾ فيه الأمر بالتوبة ، ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها وأنها فرض من فرائض الدين . وقد تقدّم الكلام على التوبة في سورة النساء . ثم ذكر ما يرغبهم في التوبة ، فقال : ﴿ لَعَلَّكُم تُفلحونَ ﴾ أي : تفوزون بسعادة الدنيا والآخرة ، وقيل : إن المراد بالتوبة هنا هي عما كانوا يعملونه في الجاهلية ، والأوّل أولى لما تقرر في السنة أن الإسلام يجُبُّ ما قبله .

وقد أخرج ابن مردويه عن على بن أبي طالب قال : مرَّ رجلٌ على عهد رسول الله عَيِّكَ في طريق من طرقاتِ المدينةِ ، فنظرَ إلى امرأةٍ ونظرتْ إليه ، فوسوسَ لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدُهما إلى الآخر إلا إعجاباً به ، فبينَما الرجلُ يَمشى إلى جنب حائطٍ وهو ينظرُ إليها ، إذ استقبله الحائطُ فشقَّ أنفَه ، فقال : والله لا أغسلُ الدّم حتى آتَي رسولَ الله عَيْلِيَّةٍ فأعلمَه أمري ، فأتاه فقصَّ عليه قصَّتَه ، فقال النبّي عَيْلِيِّةٍ : هذا عقوبةُ ذنبك ، وأنزلَ الله ﴿ قُلُ للمؤمنينَ يَغْضُوا من أبصارهم ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ قُلْ للمؤمنينَ يَغْضُوا مِن أبصارِهم ﴾ قال : يعني من شهواتهم مما يكره الله . وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والبيهقي في سننه عن بريدة قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ لا تُتبعر النَّظرةُ النَّظرةَ ؛ فإنَّ الأُولى لك وليستْ لك الأُخرى » وفي مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عن جرير البجلي قال : « سألتُ رسول الله عَيْكَ عن نظرةِ الفَجْأةِ ، فأمرني أن أصرف بَصري » وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله عَيْنِالله : « إيَّا كم والجلوسَ على الطرقاتِ ، قالوا : يا رسول الله ما لنا بُدّ مِن مجالسِنا نتحدَّثُ فيها ، فقال : إن أبيتُم فأعطُوا الطريقَ حقَّه ، قالوا : وما حَقَّه يا رسولَ الله ؟ قال : غَضُّ البصر ، وكفُّ الأذى ، وردُّ السَّلام ، والأمرُ بالمعروفِ ، والنهيُ عن المنكـر » . وأحـرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال : « قلت : يا رسول الله عوراثنا ما نأتي منها وما نذرُ ؟ قال : احفظْ عورتَك إلا من زوجتِك ، أو ما مَلكتْ يمينُك ، قلت : يا نبَّي الله إذا كان القومُ بعضُهم في بعض ، قال : إنِ استطعتَ أنْ لا يراهَا أحد فلا يريَّنها ، قلت : إذا كان أحدنا خالياً ، قال : فالله أحق أن يُستحيى منه مِن الناس » وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيِّلَةً : « كتبَ الله على ابن آدم حَظَّه مِن الزِّنا أدركَ ذلك لا مَحالة ، فزنا العين النظرُ ، وزنا اللسانِ النُّطقُ ، وزِنا الأذنين السَّماعُ ، وزِنا اليدين البطشُ ، وزنا الرجلين الخطوُ ، والنَّفسُ تتَمني ، والفرجُ يُصدَّقُ ذلك أو يكذُّبُه ». وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال: قالَ رسول الله عَيْنِيُّة : « النظرةُ سهمٌ من سِهام إبليسَ مسمومة ، فمن تركُّهَا من خوفِ الله أثابَه الله إيماناً يجدُ حلاوَته في قلبه » والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال : بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدّث أن أسماء بنت يزيد كانت في نخل لها لبني حارثة ، فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن ، يعني الخلاخل ، وتبدو صدروهنّ وذوائبهنّ ، فقالت أسماء : ما أقبح هذا ، فأنزل الله ذلك ﴿ وقُلْ لَلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضُنَ مِن أبصارِهن ﴾ الآية ؛ وفيه مع كونه مرسلاً مقاتل . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن

مسعود في قوله : ﴿ وَلا يُبِدِينَ زِينتُهِنَّ ﴾ قال : الزينة السوار والدملج(١) والخلخال والقرط والقلادة ﴿ إِلَّا مَا ظَهُوَ مِنْهَا ﴾ قال : الثياب والجلباب . وأخرج ابن شيبة وابن جرير وابن المنذر عنه قال : الزينة زينتان : زينة ظاهرة وزينة باطنة لا يراها إلا الزوج ، فأما الزينة الظاهرة فالثياب ، وأما الزينة الباطنة فالكحل والسوار والحاتم . ولفظ ابن جرير : فالظاهرة منها : الثياب ، وما خفي : الخلخالان ، والقرطان ، والسواران . وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله : ﴿ إِلَّا مَا ظَهِرَ مَنْهَا ﴾ قال : الكحل والخاتم . وأخرج سعيد بن منصور وعبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس ﴿ وَلا يُبِدِينَ زِينتَهِنَّ إِلَّا مَا ظَهُوَ مَنها ﴾ قال : الكحل والخاتم والقرط والقلادة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه قال : هو خضاب الكفُّ والخاتم . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : الزينة الظاهرة الوجه والكفان . وأخرجا عن ابن عباس قال : إلا ما ظهر منها وجهها وكفاها والخاتم ، وأخرجا أيضاً عنه قال : رقعة الوجه ، وباطن الكفّ . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة أنها سئلت عن الزينـة الظاهـرة قـال : القُلْب (٢) والفتخ (٦) ، وضمّت طرف كمها . وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن عائشة : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي عَلِيُّكُ وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا ، وأشار إلى وجهه وكفه . قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : هذا مرسل لأنه من طريق خالد بن دريك عن عائشة و لم يسمع منها . وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عائشة : قالت : « رحم الله نساء المهاجرات الأولات لما أنزل الله ﴿ وليضربنَ بحُمرهنّ على جُيوبهنّ ﴾ شققن أكثف مروطهنّ فاختمرن به » . وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه عنها بلفظ: أخذ النساء أزرهنّ فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلا يُبِدِينَ زِينتُهِنَّ إلا ما ظهرَ منها ﴾ والزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكفُّ والخاتم ، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها . ثم قال : ﴿ وَلا يُبِدِينَ زِينتُهِنَّ إِلا لَبُعُولَتُهِنَّ أُو آبَائِهِنَّ ﴾ الآية ، والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطها وقـلادتها وسوارها ، فأماخلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ﴿ أُو نَسَائِهِنَّ ﴾ قال : هنَّ المسلمات ، لا تبديه ليهودية ، ولا لنصرانية ، وهو النحر والقرط والوشاح ، وما يحرم أن يراه إلا محرم . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد ، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فانَّهَ من قبلك عن ذلك ، فإنه لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلى أهل ملتها . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : لا بأس أن يرى العبد

⁽١) الدُّمْلُج: الحلتي يوضع في العضد.

⁽٢) القُلْب : الأساور .

⁽٣) قال في النهاية : الفتخ : خواتيم كبار توضع في الأيدي وربما في الأرجل .

شعر سيدته . وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس « أن النبيّي عَلَيْكُ أتّى فاطمة بعبد قد وُهب لها وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قَتْعَتْ به رأسَها لم يبلغ رجلَيها ، وإذا غطَّتْ به رِجليْهَا لم يبلغ رأسَها ، فلما رأى النبيُّ عَيِّكُ إِ ما تُلقى قال : إنه ليس عليكِ بأسّ إنما هو أبوكِ وغلامُكِ » وإسناده في سنن أبي داود هكذا : حدّثنا محمد ابن عيسى حدّثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس فذكره . وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله عَلِيْظَةِ قال : « إذا كانَ لإحداكنَ مُكاتبٌ ، وكان له ما يُؤدي فلتحتجبُ منه » ، وإسناد أحمد هكذا : حدَّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة فذكره . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غِيرِ أُولِي الْإِربَةِ مِنِ الرِّجال ﴾ قال : هذا الذي لا تستحي منه النساء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في الآية قال : هذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله ، لا يكترث للنساء ولا يشتهي النساء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه في الآية قال : كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأوّل لا يغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده ، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : هو المخنَّثُ الذي لا يقومُ قضيبهُ . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت : « كانَ رجل يدخل على أزواج النبي عَيْلِكُ مُحْنَّتٌ ، فكانوا يدعونه من غير أولي الإربة ، فدخلَ النبيُّ عَيْلِكُ يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأةً قال : إذا أقبلتْ أقبلتْ بأربع ٍ ، وإذا أدبـرتْ أدبـرَتْ بثمانٍ ، قـال النبُّى عَيْلِيَّةً : ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخلنَّ عليكم » فحجبُوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلا يَضُوبُنَ بِأُرْجِلِهِنَّ ﴾ وهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال ، أو يكون في رجلها خلاخل فتحركهن عند الرجال ، فنهى الله عن ذلك ، لأنه من عمل الشيطان .

﴿ وَأَنكِحُواْ الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيدُ (آ) وَلَيسَتَعْفِفِ اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَا حَتَى يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَإِلَّذِينَ يَبْنَعُونَ الْكِنَبَ مِمّا مَلكَتْ وَسِعُ عَلِيدٌ (آ) وَلَيسَتَعْفِفِ اللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَا حَاقُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِينَ التَّهُمُ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَينَتِكُمْ عَلَى الْبِغَافِ إِنْ اللَّهُ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِينَ التَّهُمُ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَينَتِكُمْ عَلَى الْبِغَافِ إِنْ اللَّهُ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن مَالِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مَالِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن عَلْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

لما أمر سبحانه بغض الأبصار ، وحفظ الفروج ، أرشد بعد ذلك إلى ما يحلّ للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء الشهوة ، وسكون دواعي الزنا ، ويسهل بعده غضّ البصر عن المحرّمات ، وحفظ الفرج عما لا يحل ، فقال : ﴿ وَأَلْكِحُوا الأَيَامَى مِنكُم ﴾ الأيم : التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً ، والجمع أيامي ، والأصل أيايم ، والأيم بتشديد الياء ، ويشمل الرجل والمرأة . قال أبو عمرو والكسائي : اتفق أهل اللغة على أن الأيم

في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها ، بكراً كانت أو ثيباً . قال أبو عبيد : يقال رجل أيم وامرأة أيم ، وأكثر ما يكون في النساء ، وهو كالمستعار في الرجال ، ومه قول أميّة بن أبي الصّلْت :

للهِ دِرُّ بنـــي عَلِــــ ـــ تِّي أَيِّــمٌ مِنهم وناكــحُ

ومنه أيضاً قول الآخر :

لقد إمْتُ حتى لامَنِي كلَّ صَاحبِ رجاءَ بسَلْمَى أَنْ تئيمَ كمَا إمْتُ والخطاب في الآية : للأولياء ، وقيل : للأزواج ، والأوّل أرجح ، وفيه دليل على أن المرأة لا تنكح نفسها ، وقد خالف في ذلك أبو حنيفة .

واختلف أهل العلم في النكاح هل هو مباح ، أو مستحب ، أو واجب ؟ فذهب إلى الأوّل : الشافعي وغيره ، وإلى الثاني : مالك وأبو حنيفة ، وإلى الثالث : بعض أهل العلم على تفصيل لهم في ذلك ، فقالوا : إن خشي على نفسه الوقوع في المعصية وجب عليه ، وإلا فلا . والظاهر أن القائلين بالإباحة والاستحباب لا يخالفون في الوجوب مع تلك الخشية ، وبالجملة فهو مع عدمها سنة من السنن المؤكدة لقوله عَيْضًا في الحديث الصحيح بعد ترغيبه في النكاح : « ومن رغب عن سنتي فليس مني » ولكن مع القدرة عليه ، وعلى مُؤَنِه كا سيأتي قريباً ، والمراد بالأيامي هنا : الأحرار والحرائر ، وأما المماليك فقد بين ذلك بقوله : ﴿ وَالصَّالْحِينَ مِن عبادِكم وإمائِكم ﴾ قرأ الجمهور « عبادكم » وقرأ الحسن « عبيدكم » قال الفراء : ويجوز وإماءكم بالنصب بردّه على الصالحين ، والصلاح : هو الإيمان . وذكر سبحانه الصلاح في المماليك دون الأحرار لأن الغالب في الأحرار الصلاح بخلاف المماليك ، وفيه دليل على أن المملوك لا يزوّج نفسه ، وإنما يزوّجه مالكه . وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح . وقال مالك : لا يجوز . ثم رجع سبحانه إلى الكلام في الأحرار فقال : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فَقُراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَصْلَهِ ﴾ أي لا تمتنعوا من تزويج الأحرار بسبب فقر الرجل والمرأة أو أحدهما ، فإنهم إن يكونوا فقراء يغنهم الله سبحانه ، ويتفضل عليهم بذلك . قال الزجاج : حتَّ الله على النكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر ، ولا يلزم أن يكون هذا حاصلاً لكل فقير إذا تزوّج ، فإن ذلك مقيد بالمشيئة . وقد يوجد في الخارج كثير من الفقراء لا يحصل لهم الغني إذا تزوَّجوا . وقيل المعني : إنه يغنيه بغني النفس ، وقيل المعني : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا . والوجه الأوَّل أولى ، ويدلُّ عليه قوله سبحانه : ﴿ وَإِنْ خِفْتُم عَيْلةً فَسُوفَ يُغْنِيكُم اللهُ مِنْ فَصَلِهِ إِنْ شَاءَ ﴾(١) فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك ، وجملة ﴿ واللهُ واسعٌ عَليم ﴾ مؤكدة لما قبلها ومقرّرة لها ، والمراد أن سبحانه ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غني من يغنيه من عباده عليم بمصالح خلقه ، يغني من يشاء ويفقر من يشاء . ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عن النكاح ، بعد بيان جواز مناكحتهم ، إرشاداً لهم إلى ما هو الأولى فقال : ﴿ وليستعففِ الذينَ لا يَجِدُونَ نِكاحًا ﴾ استعفّ طلب أن يكون عفيفاً ، أي : ليطلب العفة عن الزنا

⁽١) التوبة : ٢٨ .

والحرام من لا يجد نكاحاً ، أي : سبب نكاح ، وهو المال . وقيل : النكاح هنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة ، كاللحاف : اسم لما يلتحف به ، واللباس : اسم لما يلبس ، وقيد سبحانه هذا النهي بتلك الغاية ، وهي ﴿ حتَّى يُغنيَهِم اللهُ مِن فضلهِ ﴾ أي : يرزقهم رزقاً يستغنون به ويتمكنون بسببه من النكاح ، وفي هذه الآية ما يدل على تقييد ، الجملة الأولى : وهي إن يكونوا فقراء يغنهم الله بالمشيئة كما ذكرنا ، فإنه لو كان وعداً حتماً ، لا محالة في حصوله ، لكان الغني والزواج متلازمين ، وحينئذ لا يكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير فائدة ، فإنه سيغني عند تزوّجه لا محالة ، فيكون في تزوّجه مع فقره تحصيل للغني ، إلا أن يقال : إن هذا الأمر بالاستعفاف للعاجر عن تحصيل مبادىء النكاح ، ولا ينافي ذلك وقوع الغني له من بعد أن ينكح ، فإنه قد صدق عليه أنه لم يجد نكاحاً إذا كان غير واجد لأسبابه التي يتحصل بها ، وأعظمها : المال . ثم لما رغب سبحانه في تزويج الصالحين من العبيد والإماء ، أرشد المالكين إلى طريقة يصير بها المملوك من جملة الأحرار فقال : ﴿ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَابَ مِمَّا مَلَكُتْ أَيَالُكُم ﴾ الموصول في محل رفع ، ويجوز أن يكون في محل نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده ، أي : وكاتبو الذين يبتغون الكتاب : كالمكاتبة ، يقال : كاتب يكاتب كتاباً ومكاتبة ، كما يقال قاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة . وقيل : الكتاب هاهنا اسم عين للكتاب الذي يكتب فيه الشيء ، وذلك لأنهم كانوا إذا كاتبو العبد كتبوا عليه ، وعلى أنفسهم بذلك كتاباً ، فيكون المعنى الذين يطلبون كتاب المكاتبة . ومعنى المكاتبة في الشرع : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجماً ، فإذا أدَّاه فهو حرّ ، وظاهر قوله : ﴿ فَكَاتِبُوهُم ﴾ أن العبد إذا طلب الكتابة من سيده وجب عليه أن يكاتبه بالشرط المذكور بعده ، وهو ﴿ إِنْ عَلَمْتُم فَيْهِم خَيْرًا ﴾ والخير هو القدرة على أداء ما كوتب عليه ، وإن لم يكن له مال ، وقيل : هو المال فقط ، كما ذهب إليه مجاهد والحسن وعطاء والضحاك وطاووس ومقاتل . وذهب إلى الأوّل ابن عمر وابن زيد ، واختاره مالك ، والشافعي والفراء والزجاج . قال الفراء : يقول إن رجوتم عندهم وفاء ، وتأدية للمال . وقال الزجاج : لما قال : « فيهم » كان الأظهر الاكتساب ، والوفاء وأداء الأمانـة . وقـال النخعي : إن الخير : الدين والأمانة . وروي مثل هذا عن الحسن . وقال عبيدة السلماني : إقامة الصلاة . قال الطحاوي : وقول من قال إنه المال لا يصح عندنا ، لأن العبد مال لمولاه فكيف يكون له مال ؟ قال : والمعنى عندنا إن علمتم فيهم الدين والصدق . قال أبو عمر بن عبد البرّ : من لم يقل إن الخير هنا المال أنكر أن يقال : إن علمتم فيهم مالاً ، وإنما يقال علمت فيه الخير والصلاح والأمانة ، ولا يقال علمت فيه المال . هذا حاصل ما وقع من الاختلاف بين أهل العلم في الخير المذكور في هذه الآية . وإذا تقرّر لك هذا ، فاعلم أنه قد ذهب ظاهر ما يقتضيه الأمر المذكور في الآية من الوجوب ، أما عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك : وأهل الظاهر ، فقالوا : يجب على السيد أن يكاتب مملوكه ، إذا طلب منه ذلك وعلم فيه خيراً . وقال الجمهور من أهل العلم : لا يجب ذلك ، وتمسكوا بالإجماع على أنه لو سأل العبد سيده أن يبيعه من غيره لم يجب عليه ذلك و لم يجبر عليه ، فكذا الكتابة لأنها معاوضة .

ولا يخفاك أن هذه حجة واهية وشبهة داحضة ، والحق ما قاله الأوَّلون ، وبه قال عمر بن الخطاب وابن

عباس واختاره ابن جرير . ثم أمر سبحانه الموالي بالإحسان إلى المكاتبين ، فقال : ﴿ وَآتُوهُم مِنْ مَالِ اللهِ الذي آتاكُم ﴾ ففي هذه الآية الأمر للمالكين بإعانة المكاتبين على مال الكتابة ، إما بأن يعطوهم شيئاً من المال ، أو بأن يحطوا عنهم مما كوتبوا عليه ، وظاهر الآية عدم تقدير ذلك بمقدار ، وقيل : الثلث ، وقيل : الربع ، وقيل : العشر ، ولعل وجه تخصيص الموالي بهذا الأمر هو كون الكلام فيهم ، وسياق الكلام معهم فإنهم المأمورون بالكتابة . وقال الحسن والنخعي وبريدة : إن الخطاب بقول : وآتوهم لجميع الناس . وقال زيد بن أسلم : إن الخطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم كما في قوله سبحانه : ﴿ وَفِي الرَّقَابِ ﴾ "، وللمكاتب أحكام معروفة إذا وفي ببعض مال الكتابة . ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين من المماليك ، نهى المسلمين عما كان يفعله أهل الجاهلية من إكراه إمائهم على الزنا فقال : ﴿ ولا تُكرِهُوا فتياتِكم على البِغاء ﴾والمراد بالفتيات هنا : الإماء ، وإن كان الفتى والفتاة قد يطلقان على الأحرار في مواضع أخر . والبغاء : الزنا ، مصدر بغت المرأة تبغى بغاء إذا زنت ، وهذا مختصّ بزنا النساء ، فلا يقال للرجل إذا زنا إنه بغيّ ، وشرط الله سبحانه هذا النهي بقُوله : ﴿ إِنْ أُردنَ تَحَصُّنَا ﴾ لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادتهم للتحصن ، فإن من لم ترد التحصن لا يصح أن يقال لها مكرهة على الزنا ، والمراد بالتحصن هنا : التعفف والتزوج . وقيل : إن هذا القيد راجع إلى الأيامي . قال الزجاج والحسن بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير ، أي : وأنكحوا الأيامي ، والصالحين من عبادكم ، وإمائكم إن أردن تحصناً . وقيل : هذا الشرط ملغي . وقيل : إن هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه ، فإنهم كانوا يكرهونهنّ وهنّ يردن التعفف ، وليس لتخصص النهي بصورة إرادتهنّ التعفف . وقيل : إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب ، لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصن ، فلا يلزم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن ، وهذا الوجه أقوى هذه الوجوه ، فإن الأمة قد تكون غير مريدة للحلال ولا للحرام ، كما فيمن لا رغبة لها في النكاح كالصغيرة ، فتوصف بأنها مكرهة على الزنا ، مع عدم إرادتها للتحصن ، فلا يتم ما قيل من أنه لا يتصور الإكراه إلا عند إرادة التحصن ، إلا أن يقال إن المراد بالتحصن هنا مجرّد التعفف ، وأنه لا يصدق على من كانت تريد الزواج أنها مريدة للتحصن وهو بعيد ، فقد قال الحبر ابن عباس : إن المراد بالتحصن : التعفف والتزوَّج ، وتابعه على ذلك غيره ، ثم علل سبحانه هذا النهي بقوله : ﴿ لتبتغُوا عَرَضَ الحِياةِ الدُّنيا ﴾ وهو ما تكسبه الأمة بفرجها ، وهذا التعليل أيضاً خارج مخرج الغالب ، والمعنى : أن هذا العَرضَ هو الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على البغاء في الغالب ، لأن إكراه الرجل لأمته على البغاء لا لفائدة له أصلاً ، لا يصدر مثله عن العقلاء ، فلا يدلُّ هذا التعليل على أنه يجوز له أن يكرهها ، إذا لم يكن مبتغياً بإكراهها عرض الحياة الدنيا . وقيل : إن هذا التعليل للإكراه هو باعتبار أن عادتهم كانت كذلك ، لا أنه مدار للنهي عن الإكراه لهنّ ، وهذا يلاقي المعنى الأوّل و لا يخالفه ﴿ وَمَنْ يُكرهْهُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِن بعد إكراهِهنَّ غفورٌ رحيم ﴾ هذا مقرّر لما قبله ومؤكد له ، والمعنى : أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المكرهين لا إلى المكرهات ، كما تدلُّ عليه قراءة ابن مسعود وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير :

⁽١) البقرة : ١٧٧ .

فإن الله غفور رحيم لهن . قيل : وفي هذا التفسير بعد ، لأن المكرهة على الزنا غير آئمة . وأجيب بأنها ، وإن كانت مكرهة ، فربما لا تخلو في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة إما بحكم الجبلة البشرية ، أو يكون الإكراه قاصراً عن حدّ الإلجاء المزيل للاختيار . وقيل : إن المعنى : فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهم : إما مطلقاً ، أو بشرط التوبة . ولما فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكام ، شرع في وصف القرآن بصفات ثلاث : الأولى : أنه آيات مبينات ، أي : واضحات في أنفسهن أو موضحات ، فتدخل الآيات المذكورة في هذه الصورة دخولاً أولياً . والصفة الثانية : كونه مثلاً من الذين خلوا من قبل هؤلاء ، أي : مثلاً كائناً من جهة أمثال الذين مضوا من القصص العجيبة ، والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة ، فإن العجب من قصة عائشة رضي الله عنها ، هو كالعجب من قصة يوسف ومريم وما اتهما به ، ثم تبين بطلانه وبراءتهما سلام الله عليهما . والصفة الثالثة : كونه هو موعظة كه ينتفع بها المتقون خاصة ، فيقتدون بما فيه من الأوامر ، وينزجرون عما فيه من النواهي . وأما غير المتقين ، فإن الله قد ختم على قلوبهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة عن سماع علما فيه من النواهي . وأما غير المتقين ، فإن الله قد ختم على قلوبهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة عن سماع المواعظ ، والاعتبار بقصص الذين خلوا ، وفهم ما تشمل عليه الآيات البينات .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى ﴾ الآية قال : أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه ، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم ، ووعدهم في ذلك الغني فقال : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فَقُرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصَّدّيق قال : أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغني ، قال تعالى : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فَقُراءَ يُغْنِهُمُ اللهُ مِن فضلِهِ ﴾ . وأخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد عن قتادة قال : ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال : ما رأيت كرجل لم يلتمس الغني في الباءة ، وقد وعد الله فيها ما وعد ، فقال : ﴿ إِنْ يَكُونُوا فَقُراءَ يُغنِهُمُ اللهُ مِن فضلهِ ﴾ . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عنه نحوه من طريق أخرى . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج البزار والدارقطني في العلل والحاكم وابن مردويه والديلمي من طريق عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله عَيِّلِيَّة : « انْكِحُوا النساءَ ، فإنهنّ يأتينَكُم بالمالِ » . وأخرجه ابن أبي شيبـة وأبـو داود في مراسيله عن عروة مرفوعاً إلى النبي عَلِيْكُ ولم يذكر عائشة وهو مرسلُ . وأخرج عبد الرزاق وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في السنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْنِينَةَ : « ثلاثةٌ حقٌّ على الله عونهم : النَّاكحُ يُريد العفاف ، والمُكَاتبُ يُريد الأداءَ ، والغازي في سبيل الله » وقد ورد في الترغيب في مطلق النكاح أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وليستعففِ الذينَ لا يَجدونَ نِكاحَاً ﴾ قال : ليتزوّج من لا يجد فإن الله سيغنيه . وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن صبيح عن أبيه قال : كنت مملوكاً لحويطب ابن عبد العزى ، فسألته الكتابة فأبي ، فنزلت ﴿ والذينَ يبتغونَ الكتابَ ﴾ الآية . وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك قال : سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه ، فأتى عمر بن الخطاب فأقبل على بالدرّة وقال : كاتبه وتلا ﴿ فكاتبُوهم إنْ علمتُم فيهم حيراً ﴾ فكاتبته . قال ابن كثير : إن إسناده

صحيح . وأخرج أبو داود في المراسيل والبيهقي في سننه عن يحيى بن أبي كثير قال : قال رسول الله عَلَيْظُ : ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ قال : إنْ عَلَمْتُمْ فِيهِمْ حَرَفَةً ، ولا تُرسلوهم كَلَّا على الناس » . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس ﴿ إِنْ عَلَمْتُم فَيهم خيراً ﴾ قال : المال . وأخرج ابن مردويه عن عليّ مثله . وأخرج البيهقي عن ابن عباس في الآية قال : أمانة ووفاء . وأخرج عنه أيضاً قال : إن علمت مكاتبك يقضيك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عنه في الآية قال : إن علمتم لهم حيلة ، ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين ﴿ وَآتُوهُم مِنْ مَالِ الله الذي آتاكُم ﴾ يعنى : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن نافع قال : كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة ويقول : يطعمني من أوساخ الناس . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس في قوله : ﴿ وَآتُوهُم مِن مَالِ الله ﴾ الآية : أمر المؤمنين أن يعينوا في الرقاب . وقال عليّ بن أبي طالب : أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من ثمنه . وهذا تعليم من الله ليس بفريضة ، ولكن فيه أجر . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والروياني في مسنده والضياء المقدسي في المختارة عن بريدة في الآية قال : حثّ الناس عليه أن يعطوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة ومسلم ، والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال : كان عبد الله بن أبّي يقول لجارية له : اذهبي فابغينا شيئاً ، وكانت كارهِة ، فأنزل الله ﴿ وَلا تُكرِهُوا فَتِياتِكُم عَلَى البِغاء إنْ أَردنَ تَحَصُّنَا لتبتغُوا عَرَضَ الحَياةِ الدُّنيا ومَنْ يُكرِهْهُنَّ فإنَّ الله من بعدِ إكراهِهن ﴾ لَهُنَّ ﴿ غفورٌ رحيمٌ ﴾ هكذا كان يقرؤها ، وذكر مسلم في صحيحه عن جابر أن جارية لعبد الله بن أبيّ : يقال لها مسيكة ، وأحرى يقال لها أميمة ، فكان يريدهما على الزنا ، فشكتا ذلك إلى النبي عَيْكُم ، فأنزل الله ﴿ وَلَا تُكرِهُوا فَتِياتِكُم ﴾ الآية . وأخرج البزار وابن مردويه عن أنس نحو حديث جابر الأول . وأخرج ابن مردويه عن عليّ بن أبي طالب في الآية قال : كان أهل الجاهلية يبغين إماءهم ، فنهوا عن ذلك في الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا ، يأخذون أجورهنّ فنزلت الآية . وقد ورد النهي منه عَلِيلَةٍ عن مهر البغيّ وكسب الحجام وحلوان الكاهن .

لما بين سبحانه من الأحكام ما بين ، أردف ذلك بكونه سبحانه في غاية الكمال فقال ﴿ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ والأَرض : وهذه الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها ، والاسم الشريف : مبتدأ ، ونور السموات والأرض : خبره ، إما على حذف مضاف ، أي : ذو نور السموات والأرض ، أو لكون المراد المبالغة في وصفه سبحانه بأنه نور لكمال جلاله وظهور عدله وبسط أحكامه ، كما يقال فلان نور البلد وقمر الزمن وشمس العصر ، ومنه قول النابغة :

ف إنك شمسٌ والملوكُ كواكبٌ إذا ظهرتْ لم يبقَ فيهنَّ كوكبُ(')
وقول الآخر:

هـلًا خَصَصَتَ من البلادِ بمقصدٍ قمرَ القبائلِ خالله بسن يزيدِ
ومن ذلك قول الشاعر:

إذا سارَ عبــــُدُ اللهِ مـــن مَـــرُوَ ليلـــةً فقــــد سارَ منها نورُهَـــا وجمالُهَـــا وقول الآخر :

نَسَبُّ كَأَنَّ عليهِ من شمسِ الضُّحَى لَنُوراً ومِن فَلَقِ الصَّبَاحِ عَمُــوداً

ومعنى النور في اللغة: الضياء ، وهو الذي يبين الأشياء ويُري الأبصار حقيقة ما تراه ، فيجوز إطلاق النور على الله سبحانه على طريقة المدح ، ولكونه أوجد الأشياء المنورة وأوجد أنوارها ونورها ، ويدل على هذا المعنى قراءة زيد بن على ، وأبي جعفر وعبد العزيز المكي « الله نور السموات والأرض » على صيغة الفعل الماضي ، وفاعله ضمير يرجع إلى الله ، والسموات مفعوله ؛ فمعنى ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ أنه سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلهما وكال تدبيره عزّ وجلّ لمن فيهما ، كا يقال : الملك نور البلد ، هكذا قال الحسن ومجاهد والأزهري والضحاك والقرظي وابن عرفة وابن جرير وغيرهم ، ومثله قول الشاعر : وأنت لنا نور وغيرة وعيرة ويست لمن يَرجُو نَداكَ وريتُ

وقال هشام الجواليقي وطائفة من المجسمة : إنه سبحانه نور لا كالأنوار ، وجسم لا كالأجسام ، وقوله : ﴿ مَثُلُ نورهِ ﴾ مبتدأ . وخبره ﴿ كمشكاقٍ ﴾ أي : صفة نوره الفائض عنه ، الظاهر على الأشياء كمشكاة ، والمشكاة : الكوّة في الحائط غير النافذة ، كذا حكاه الواحدي عن جميع المفسرين ، وحكاه القرطبي عن جمهورهم . ووجه تخصيص المشكاة أنها أجمع للضوء الذي يكون فيه ، من مصباح أو غيره ، وأصل المشكاة الوعاء يجعل فيه الشيء . وقيل : المشكاة عمود القنديل الذي فيه الفتيلة . وقال مجاهد : هي القنديل . والأوّل أولى ، ومنه قول الشاعر :

كَأَنَّ عينيهِ مشكاتانِ في حجرِ

⁽١) وفي رواية : إذا طلعتْ لم يبدُ منهن كوكب .

ثم قال : ﴿ فيها مِصباحٌ ﴾ وهو السراج ﴿ المِصباحُ في رُجاجةٍ ﴾ قال الزجاج : النور في الزجاج ، وضوء النار أبين منه في كل شيء ، وضوؤه يزيد في الزجاج ، ووجه ذلك : أن الزجاج جسم شفاف يظهر فيه النور أكمل ظهور . ثم وصف الزجاجة فقال : ﴿ الزُّجاجةُ كَانُها كوكبٌ دُرِي ﴾ أي : منسوب إلى الدرّ لكون فيه من الصفاء والحسن ما يشابه الدرّ . وقال الضحاك : الكوكب الدّري : الزهرة . قرأ أبو عمرو « درّي » بكسر الدال ، قال أبو عمرو : لم أسمع أعرابياً يقول : إلا كأنه كوكب درّي بكسر الدال ، أخذوه من درأت النجوم تدرأ إذا اندفعت . وقرأ حمزة بضم الدال مهموزاً ، وأنكره الفراء والزجاج والمبرد . وقال أبو عبيد : إن ضممت الدال وجب أن لا تهمز ، لأنه ليس في كلام العرب . والدّراري : هي المشهورة من الكواكب كالمشتري والزهرة والمريخ وما يضاهيها من الثوابت . ثم وصف المصباح بقوله : ﴿ يُوقَدُ مِنْ مَن الكواكب كالمشتري والزهرة والمريخ وما يضاهيها من الثوابت . ثم وصف المصباح بقوله : هو على تقدير مضاف ، مشجرةٍ مُباركةٍ ﴾ ومن هذه : هي الابتدائية ، أي : ابتداء إيقاد المصباح منها ، وقيل : هو على تقدير مضاف ، أي : يوقد من زيت شجرة مباركة ، والمباركة : الكثيرة المنافع . وقيل : المناة ، والزيتون من أعظم الثار نماء ، ومنه قول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس :

ليتَ شِعري مسافرُ بنُ أبي عمـ ـــرو ولـــيتٌ يقولُهـــا المحزونُ بـــوركَ الميتُ الغـــريبُ كما بُـــو ركَ نبـــعُ الرُّمـــانِ والزيتـــونُ

قيل : ومن بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى أعلاها ، وهي إدام ودهان ودباغ ووقود ، وليس فيها شيء إلا وفيه منفعة ، ثم وصفها بأنها ﴿ لَا شَرْقَيَّةٍ ولا غَربيَّةٍ ﴾ .

وقد اختلف المفسرون في معنى هذا الوصف ، فقال عكرمة وقتادة وغيرهم : إن الشرقية هي التي تصيبها إذا شرقت ، ولا تصيبها إذا غربت ، والغربية هي التي تصيبها إذا غربت ، ولا تصيبها إذا شرقت . وهذه الزيتونة هي في صحراء بحيث لا يسترها عن الشمس شيء لا في حال شروقها ولا في حال غروبها ، وما كانت من الزيتون هكذا فشمرها أجود . وقيل : إن المعنى : إنها شجرة في دوحة قد أحاطت بها ، فهي غير منكشفة من جهة الشرق ، ولا من جهة الغرب ، حكى هذا ابن جرير عن ابن عباس . قال ابن عطية : وهذا لا يصح عن ابن عباس ، لأن الشمرة التي بهذه الصفة يفسد جناها ، وذلك مشاهد في الوجود . ورجح القول الأوّل : الفراء والزجاج . وقال الحسن : ليست هذه الشجرة من شجر الدنيا ، وإنما هو مثل ضربه الله لنوره ولو كانت في الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية . قال الثعلبي : قد أفصح القرآن بأنها من شجر الدنيا ، لأن قوله : زيتونة بدل من قوله شجرة . قال ابن زيد : إنها من شجر الشام ، فإن الشام لا شرقي ولا غربي ، والشام : هي الأرض المباركة . وقد قرىء « توقد » بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى الزجاجة دون المصباح ، وبها قرأ الكوفيون . وقرأ شيبة ونافع وأيوب وسلام وابن عامر وأهل الشام وحفص ﴿ يُوقد ﴾ بالتحتية مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال ، وقرأ الحسن والسلمي وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر « توقد » بالتحتية مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال ، وقرأ الحسن والسلمي وأبو عمرو بن العلاء وأبو جعفر « توقد » بالتوقية مفتوحة ، وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال على أنه فعل ماض من توقد يتوقد ، والضمير في هاتين القراءتين راجع إلى المصباح . قال النحاس : وهاتان القراءتان متقاربتان لأنهما جميعاً للمصباح ، وهو

أشبه بهذا الوصف لأنه الذي ينير ويضيء ، وإنما الزجاجة وعاء له . وقرأ نصر بن عاصم كقراءة أبي عمرو ومن معه إلا أنه ضم الدال على أنه فعل مضارع ، وأصله تتوقد . ثم وصف الزيتونة بوصف آخر فقال : ﴿ يَكَادُ زيتُها يُضيءُ ولو لم تمسَسْهُ نارٌ ﴾ قرأ الجمهور « تمْسَسْهُ » بالفوقية ، لأن النار مؤنثة . قال أبو عبيد : إنه لا يعرف إلا هذه القراءة . وحكى أبو حاتم أن السدّي روى عن أبي مالك عن ابن عباس أنه قرأ « يمسسه » بالتحتية لكونه تأنيث النار غير حقيقي . والمعنى : أن هذا الزيت في صفائه وإنارته يكاد يضيء بنفسه من غير أن تمسه النار أصلاً ، وارتفاع ﴿ نُورٌ ﴾ على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو نور ، و ﴿ عَلَى نُورٍ ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة لنور مؤكدة له ، والمعنى : هو نور كائن على نور . قال مجاهد : والمراد النار على الزيت . وقال الكلبي : المصباح : نور ، والزجاجة : نور . وقال السدّي : نور الإيمان ونور القرآن ﴿ يَهدِي الله لنورِه مَنْ يَشَاءُ ﴾ من عباده : أي هداية خاصة موصلة إلى المطلوب ، وليس المراد بالهداية هنا مجرّد الدلالة ﴿ ويضربُ اللهُ الأمثالَ للنَّاسِ ﴾ أي يبين الأشياء بأشباهها ونظائرها تقريباً لها إلى الأفهام وتسهيلاً لإدراكها ، لأن إبراز المعقول في هيئة المحسوس وتصويره بصورته يزيده وضوحاً وبياناً ﴿ وَالله بِكُلِّ شِيءٍ عَلَيم ﴾ لا يغيب عنه شيء من الأشياء معقولاً كان أو محسوساً ، ظاهراً أو باطناً . واختلف في قوله : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذَنَ اللهُ أَنْ تُرفَعَ ﴾ بم هو متعلق ؟ فقيل متعلق بما قبله ، أي : كمشكاة في بعض بيوت الله وهي المساجد ، كأنه قيل : مثل نوره كما ترى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت ، وقيل : متعلق بمصباح . وقال ابن الأنباري : سمعت أبا العباس يقول : هو حال للمصباح والزجاجة والكوكب ، كأنه قيل : وهي في بيوت ، وقيل : متعلق بتوقد ، أي : توقد في بيوت ، وقد قيل : متعلق بما بعده ، وهو يسبح ، أي : يسبح له رجال في بيوت ، وعلى هذا يكون قوله : « فيهَا » تكريراً كقولك : زيد في الدار جالس فيها . وقيل : إنه منفصل عما قبله ، كأنه قال الله : في بيوت أذن الله أن ترفع . قال الحكيم الترمذي : وبذلك جاءت الأخبار أنه من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه . وقد قيل : على تقدير تعلقه بمشكاة أو بمصباح أو بتوقد ما الوجه في توحيد المصباح والمشكاة وجمع البيوت ؟ ولا تكون المشكاة الواحدة ولا المصباح الواحد إلا في بيت واحد . وأجيب بأن هذا من الحطاب الذي يفتح أوَّله بالتوحيد ، ويختم بالجمع كقوله سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا النِّيُّ إِذَا طَلَّقْتُم النساءَ ﴾ ونحوه . وقيل : معنى في بيوت : في كلّ واحد من البيوت ، فكأنه قال : في كلّ بيت ، أو في كلّ واحد من البيوت . واختلف الناس في البيوت ، على أقوال الأوّل : أنها المساجد ، وهو قول مجاهد والحسن وغيرهما . الثاني : أن المراد بها بيوت بيت المقدس ، روي ذلك عن الحسن . الثالث أنها بيوت النبيّ عليه ، روي عن مجاهد : الرابع : هي البيوت كلها ، قال عكرمة . الخامس : أنها المساجد الأربعة الكعبة ، ومسجد قباء ، ومسجد المدينة ، ومسجد بيت المقدس ، قال ابن زيد . والقول الأوّل أظهر لقوله : ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو والآصَالِ ﴾ والباء من بيوت تضم وتكسر كلّ ذلك ثابت في اللغة ، ومعنى أذن الله أن ترفع : أمر وقضى ، ومعنى ترفع تبنى ، قاله مجاهد وعكرمة وغيرهما ، ومنه قوله سبحانه ﴿ وإذْ يرفعُ إبراهيمُ القواعدَ مِن البيتِ ﴾ وقال الحسن

⁽١) الطلاق: ١ . (٢) البقرة: ١٢٧ .

البصري وغيره: معنى ترفع تعظم، ويرفع شأنها وتطهر من الأنجاس والأقذار، ورجحه الزجاج وقيل: المراد بالرفع هنا مجموع الأمرين، ومعنى ﴿ يُدْكُرُ فيها اسمُه ﴾ كلّ ذكر الله عزّ وجلّ ، وقيل: هو التوحيد، وقيل: المراد تلاوة القرآن، والأول أولى ﴿ يُسبِّحُ له فيها بالغُدوّ والآصال رجال ﴾ قرأ ابن عامر وأبو بكر « يُسبِّحُ » بفتح الباء الموحدة مبنياً للمفعول، وقرأ الباقون بكسرها مبنياً للفاعل إلا ابن وثاب وأبا حيوة فإنهما قرأا بالتاء الفوقية وكسر الموحدة، فعلى القراءة الأولى يكون القائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثلاثة، ويكون رجال مرفوع على أحد وجهين: إما بفعل مقدّر، وكأنه جواب سؤال مقدّر، كأنه قيل: من يسبحه ؟ فقيل: يسبحه رجال ، الثاني: أن رجال مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. وعلى القراءة الثانية يكون رجال فاعل يسبح ، وعلى القراءة الثالثة يكون الفاعل أيضاً رجال ، وإنما أنث الفعل لكون جمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في بعض الأحوال .

واختلف في هذا التسبيح ما هو ؟ فالأكثرون حملوه على الصلاة المفروضة ، قالوا : الغدوّ : صلاة الصبح ، والآصال : صلاة الظهر والعصر والعشاءين ، لأن اسم الآصال يشملها ، ومعنى بالغدوّ والآصال : بالغداة والعشي ، وقيل : صلاة الصبح والعصر ، وقيل : المراد صلاة الضحى ، وقيل : المراد بالتسبيح هنا : معناه الحقيقي ، وهو تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله ، ويؤيد هذا ذكر الصلاة والزكاة بعده ، وهذا أرجح مما قبله ، لكونه المعنى الحقيقي ، مع وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب إليه الأولون ، وهو ما ذكرناه ﴿ لا تُلهيهم تِجارةً ولا بَيْعٌ عَن ذكر الله ﴾ هذه الجملة صفة لرجال ، أي : لا تشغلهم التجارة والبيع عن الذكر ؛ وخص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الذكر . وقال الفراء : التجارة لأهل الجلب ، والبيع ما باعه الرجل على بدنه ، وخص قوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدها . وبمثل لأهل الجلب ، والبيع ما باعه الرجل على بدنه ، وخص قوم التجارة هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدها . وبمثل قول الفراء ، قال الواقدي : فقال التجار : هم الجلاب المسافرون والباعة المقيمون ، ومعنى عن ذكر الله : هو ما تقدّم في قوله : ﴿ ويُذكرُ فيها اسمُه ﴾ وقيل : المراد الأذان ، وقيل : عن ذكره بأسمائه الحسنى . أي : يوحدونه ويمجدونه . وقيل : المراد : عن الصلاة ، ويردّه ذكر الصلاة بعد الذكر هنا . والمراد بإقام الصلاة يوحدونه ويمجدونه . وقيل : المراد : عن الصلاة ، ويردّه ذكر الصلاة بعد الذكر هنا . والمراد بإقام الصلاة إقامتها لمواقيتها من غير تأخير وحذفت التاء لأن الإضافة تقوم مقامها في ثلاث كلمات جمعها الشاعر في قوله :

ثَلائَـةً تُحـذُفُ تاءاتُهـا مضافةً عندَ جَمـعِ النُّحـاةِ وهـي إذا شئـتَ أبـو عُـذْرِهـا ولـيتَ شِعـرِي وإقـامُ الصـلاةِ

وأنشد الفراء في الاستشهاد للحذف المذكور في هذه الآية قول الشاعر :

إِنَّ الخليطَ أَجَــدُّوا البَّيْـنَ فـانجَردُوا وأَخلَفُوكَ عِـدَ الأَمـرِ الـذي وَعَـدُوا

أي : عدة الأمر ، وفي هذا البيت دليل على أن الحذف مع الإضافة لا يختص بتلك الثلاثة المواضع . قال الزجاج : وإنما حذفت الهاء لأنه يقال : أقمت الصلاة إقامة ، وكان الأصل إقواماً ، ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمعت ألفان فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين ، فبقي أقمت الصلاة إقاماً ، فأدخلت الهاء عوضاً من المجذوف وقامت الإضافة هاهنا في التعويض مقام الهاء المحذوفة ، وهذا إجماع من النحويين . انتهى . وقد احتاج

من حمل ذكر الله على الصلاة المفروضة أن يحمل إقام الصلاة على تأديتها في أوقاتها فراراً من التكرار ولا ملجىء إلى ذلك ، بل يحمل الذكر على معناه الحقيقي كما قدّمنا . والمراد بالزكاة المذكورة : هي المفروضة ، وقيل : المراد بالزكاة طاعة الله والإخلاص ، إذ ليس لكل مؤمن مال ﴿ يَحْافُونَ يَوْماً ﴾ أي : يوم القيامة ، وانتصابه على أنه مفعول للفعل لا ظرف له ، ثم وصف هذا اليوم بقوله : ﴿ تَتَقَلُّ فِيه القلوبُ والأبصارُ ﴾ أي : تضطرب وتتحوّل ، قيل : المراد بتقلب القلوب : انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى أماكنها ولا تخرج ، والمراد بتقلب الأبصار : هو أن تصير عمياء بعد أن كانت مبصرة . وقيل : المراد بتقلب القلوب أنها تكون متقلبة بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك ، وأما تقلب الأبصار فهو النظر من أي ناحية يؤخذون ، وإلى أي ناحية يصيرون . وقيل : المراد تحوّل قلوبهم وأبصارهم عما كانت عليه من الشك إلى اليقين ، ومثله ولى أي ناحية يصيرون . وقيل : المراد تحوّل قلوبهم وأبصارهم عما كانت عليه من الشك إلى اليقين ، ومثله وقيل : المراد التقلب على جمر جهنم ، وقيل غير ذلك ﴿ ليجزيهم الله أحسنَ ما عَمِلُوا ﴾ متعلق بمحذوف ، وقيل : المراد التقلب على جمر جهنم ، وقيل غير ذلك ﴿ ليجزيهم الله أحسنَ ما عَمِلُوا ﴾ متعلق بمحذوف ، أحسن جزاء أعمالهم حسبا وعدهم من تضعيف ذلك إلى عشرة أمثاله وإلى سبعمئة ضعف ، وقيل : المراد بعن بناء أب المراد به التفضل سبحانه به عليه زيادة على ما يستحقونه ، والأوّل أولى لقوله : ﴿ ويزيدَهم من ضغير أن يحاسبه على ما أعطاه ، أو أن عطاءه سبحانه لا نهاية له ، والجملة مقرّرة لما سبقها من الوعد بالزيادة . من غير أن يحاسبه على ما أعطاه ، أو أن عطاءه سبحانه لا نهاية له ، والجملة مقرّرة لما سبقها من الوعد بالزيادة .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ الله نورُ السّمواتِ والأرضِ ﴾ قال : يدبر الأمر فيهما ، نجومهما ، وشمسهما ، وقمرهما . وأخرج الفريايي عنه في قوله : ﴿ الله نور السموات والأرض ﴾ مثل نوره الذي أعطاه المؤمن ﴿ كمشكاةٍ ﴾ وقال في تفسير ﴿ زيتونةٍ لا شرقيّةٍ ولا غربيةٍ ﴾ إنها التي في سفح جبل ، لا تصيبها الشمس إذا طلعت ، ولا إذا غربت ﴿ يكاد زينها يضيء ولو لم تمسسه قارّ نورٌ على نورٌ ﴾ فذلك مثل قلب المؤمن نور على نور . وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن السّعبي قال : في قراءة أبي بن كعب مثل نور المؤمن كمشكاة . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في الآية قال : يقول مثل نور من آمن بالله كمشكاة ، وهي : الكوّة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه ﴿ مَثُلُ نورهِ ﴾ قال : هي خطأ من الكاتب هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة ، قال : مثل نور المؤمن كمشكاة . وأخرج ابن أبي جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضاً ﴿ الله نورُ السّمواتِ والأرض ﴿ مَثُلُ نُورِهِ ﴾ مثل هداه في قلب المؤمن ﴿ كمِشْكاةٍ ﴾ يقول موضع الفتي أن يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار ، فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوئه ، كذلك يكون قلب المؤمن ، يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم ، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ، ونوراً على نور ، وفي إسناده علي بن أبي طلحة ، وفيه مقال . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والحا

⁽١) ق: ٢٢.

وصححه وابن مردويه علن أبَّى بن كعب ﴿ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ والأرض ، مَثَلُ نُورهِ ﴾ قال : هو المؤمن الذي قد جعل الإيمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال : ﴿ نُورُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ فبدأ بنور نفسه ، ثم ذكر نور المؤمن ، فقال نور من آمن به ، فكان أبتى بن كعب يقرؤها « مثل نور من آمن به » فهو المؤمن ، جعل الإيمان والقرآن في صدره ﴿ كمشكاة ﴾ قال : فصدر المؤمن : المشكاة ﴿ فيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ ﴾ النور ، وهو القرآن والإيمان الذي جعل في صدره ﴿ في زجاجة ﴾ و ﴿ الزجاجة ﴾ قلبه ﴿ كَأَنُّهَا كُوكَبُّ دُرِّي ﴾ يقول كوكب مضيء ﴿ يُوقَدُ مِن شجرةٍ مباركةٍ ﴾ والشجرة المباركة : أصل المبارك الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له ﴿ زيتونةٍ لا شرقيّةٍ ولا غربيّةٍ ﴾ قال : فمثله كمثل شجرة التفت بها الشجر ، فهي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت ، لا إذا طلعت ، ولا إذا غربت ، فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يضله شيء من الفتن . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن اليهود قالوا لمحمد : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال : ﴿ اللهُ نُورُ السَّمواتِ والأرضِ مَثَلُ نورهِ كمشكاةٍ ﴾ المشكاة : كوّة البيت ﴿ فيها مصباح ﴾ وهو السراج يكون في الزجاجة ، وهو مثل ضربه الله لطاعته ، فسمى طاعته نوراً ، ثم سماها أنواعاً شتى ﴿ لا شَرَقَيَةِ ولا غربيّةٍ ﴾ قال : وهي وسط الشجر ، لا تنالها الشمس إذا طلعت ، ولا إذا غربت ، وذلك أجود الزيت ﴿ يَكَادُ زيتُها يُضيءُ ﴾ بغير نار ﴿ نورٌ على نُورٍ ﴾ يعنى بذلك : إيمان العبد وعمله ﴿ يَهدي اللهُ لنورهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ وهو مثل المؤمن . وأخرج الطبراني وابن عدي وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عمر في قوله : ﴿ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ قال : المشكاة : جوف محمد عَيْلَا ، والزجاجة : قلبه ، والمصباح : النور الذي في قلبه ﴿ يُوقَدُ مِن شَجَّرَةٍ مُباركةً ﴾ الشجرة : إبراهيم ﴿ زيتونةٍ لا شرقيّةٍ ولا غربيّةٍ ﴾ لا يهودية ولا نصرانية ، ثم قرأ ﴿ مَا كَانَ إِبراهيمُ يَهُودِياً ولا نَصْرانياً ولكنْ كَانَ حَنيفاً مُسلماً وما كانَ مِن المُشركين ﴾ أ. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن شمر بن عطية قال : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار ، فقال : حدّثني عن قول الله ﴿ اللهُ نُورُ السَّمُواتِ والأرضُ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ قال : مثل نور محمد عَلَيْكُ كمشكاة قال : المشكاة : الكوّة ضربها الله مثلاً لفمه فيها مصباح ، والمصباح قلبه ﴿ المصباح في زجاجة ﴾ والزجاجة : صدره ﴿ كَأَنُّهَا كُوكَبُّ دُرِّي ﴾ شبه صدر محمد عَيُّكُ الله بالكوكب الدّريّ ، ثم رجع المصباح إلى قلبه فقال : ﴿ يُوقَد من شجرةٍ مُباركةٍ ﴾ ﴿ يكادُ زيتُها يُضيءُ ﴾ قال : يكاد محمد عَلِي يبن للناس ، ولو لم يتكلم أنه نبي ، كما يكاد الزيت أن يضيء ولو لم تمسسه نار . وأقول : إن تفسير النظم القرآني بهذا ونحوه مما تقدّم عن أبتى بن كعب وابن عباس وابن عمر رضي الله

وأقول: إن تفسير النظم القرآني بهذا ونحوه مما تقدّم عن أبيّ بن كعب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ليس على ما تقتضيه لغة العرب ، ولا ثبت عن رسول الله عليه ما يجوّز العدول عن المعنى العربي إلى هذه المعاني التي هي شبيهة بالألغاز والتعمية ، ولكن هؤلاء الصحابة ومن وافقهم ممن جاء بعدهم استبعدوا تمثيل نور الله سبحانه بنور المصباح في المشكاة ، ولهذا قال ابن عباس : هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة ،

⁽١) آل عمران: ٦٧.

كما قدّمنا عنه ، ولا وجه لهذا الاستبعاد . فإنا قد قدّمنا في أوّل البحث ما يرفع الإشكال ، ويوضح ما هو المراد على أحسن وجه وأبلغ أسلوب ، وعلى ما تقتضيه لغة العرب ، ويفيده كلام الفصحاء ، فلا وجه للعدول عن الظاهر ، لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة . وأما ما حكى عن كعب الأحبار في هذا كما قدّمنا ، فإن كان هو سبب عدول أو لئك الصحابة الأجلاء عن الظاهر في تفسير الآية ، فليس مثل كعب _ رحمه الله _ ممن يقتدى به في مثل هذا . وقد نبهناك فيما سبق أن تفسير الصحابي إذا كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيراً ، فلا تقوم به الحجة ولا يسوغ لأجله العدول عن التفسير العربي ، نعم ! إن صحت قراءة أبيّ بن كعب ، كانت هي المستند لهذه التفاسير المخالفة للظاهر ، وتكون كالزيادة المبينة للمراد ، وإن لم تصح فالوقوف على ما تقتضيه قراءة الجمهور من السبعة ، وغيرهم ممن قبلهم ، وممن بعدهم هو المتعين . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ فِي بيوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرفَعَ ﴾ قال : هي المساجد تكرم وينهي عن اللغو فيها ﴿ وَيُذْكُرُ فيها اسمه ﴾ يتلي فيها كتابة ﴿ يُسَبِّحُ فيها بالغدِّقُ والآصَالِ ﴾ صلاة الغداة ، وصلاة العصر ، وهما أوّل ما فرض الله من الصلاة فأحبّ أن يذكرهما ويذكر بهما عباده . وقد ورد في تعظيم المساجد وتنزيهها عن القذر واللغو وتنظيفها وتطييبها أحاديث ليس هذا موضع ذكرها . وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال : إن صلاة الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها إلا غوّاص في قوله : ﴿ فِي بيوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْفعَ ويُذْكَرَ فيها اسمُه يُسَبِّحُ له فيها بالغدرّ والآصَالِ ﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردُويه عن أبي هريرة عن رسول الله عَلِيُّكُم في قوله : ﴿ رَجَالُ لا تُلهيهم تَجَارَةً ولا بيعٌ عن ذكر الله ﴾ قال : هم الذينَ يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله . وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي سعيد الخدري عن النبي عَلَيْكَ فِي قُولُه : ﴿ لَا تُلْهِيهُم تَجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذَكُرُ اللَّهُ ﴾ قال : هم الذين يَبتغون مِن فضل الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الآية ، قال : كانوا رجالاً يبتغُون من فضل الله يشترون ويبيعون ، فإذا سمعوا النداء بالصلاة ألقوا ما في أيديهم وقاموا إلى المسجد فصلوا . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في الشعب عنه في الآية ، قال : ضرب الله هذا المثل قوله : « كمِشكاق » لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وكانوا أتجر الناس وأبيعهم ، ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً عن ذكر الله قال : عن شهود الصلاة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر . أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ، ثم دخلوا المسجد ، فقال ابن عمر فيهم نزلت : ﴿ رَجَالَ لَا تُلْهِيهِم تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَن ذكر الله ﴾ . وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود أنه رأى ناساً من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم ، فقال : هؤلاء الذيس قال الله فيهم ﴿ لا تُلْهَيْهِم تَجَارَةٌ ولا بيعٌ عن ذكرٍ الله ﴾ وأخرج هنّاد بن السَّري في الزهد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب ومحمد بن نصر في الصلاة عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله عَلِيُّكُ : « يَجمعُ الله يومَ القيامة الناسَ في صَعيدِ واحدٍ يسمعُهم الدَّاعي ويُنفذُهم البصرُ ، فيقومُ مناد فيُنادي : أين الذينَ كانُوا يحمدون الله في السَّرَّاء ؟

فيقومونَ وهم قليلٌ فيدخلونَ الجُنَّةَ بغير حساب ؛ ثم يعودُ فينادي : أين الذين كانت تتجافَى جُنوبهم عن المضاجع ؟ فيقومونَ وهم قليلٌ ، فيدخلون الجنَّةَ بغير حساب ؛ ثم يعودُ فينادي : ليقمُ الذين كانوا لا تُلهيهم تجارةً ولا بيعٌ عن ذكر الله ، فيقومونَ وهم قليلٌ ، فيدخلون الجنَّةَ بغير حساب ، ثم يقومُ سائِرُ الناس فيُحاسَبون ، وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عقبة بن عامر مرفوعاً نحوه .

لما ذكر سبحانه حال المؤمنين ، وما يؤول إليه أمرهم ، ذكر مثلاً للكافرين فقال : ﴿ وَاللَّذِينَ كَفُرُوا أَعِمالُهُم كَسَوَابِ بَقِيعَةٍ ﴾ المراد بالأعمال هنا : هي الأعمال التي من أعمال الخير كالصدقة والصلة وفك العاني وعمارة البيت وسقاية الحاج ، والسراب : ما يرى في المفاوز من لمعان الشمس عند اشتداد حرّ النهار على صورة الماء في ظنّ من يراه ، وسمي سراباً لأنه يسرب ، أي : يجري كالماء ؛ يقال : سرب الفحل ، أي : مضى وسار في الأرض ، ويسمى : الآل أيضاً . وقيل : الآل هو الذي يكون ضحى كالماء ، إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير كأنه بين السماء والأرض ، قال امرؤ القيس :

أَلَم أَنْضِ المَطِيِّ بِكُلِّ حَدْقٍ طويلِ(١) الطُّولِ لَمَّاعِ السَّرابِ

وقال آخر :

فلمَّا كَفَفْنا الحربَ كانتْ عهودُهم كلمع سَرابِ بالفَلل مُتألُّتِ

والقيعة جمع قاع : وهو الموضع المنخفض الذي يستقرّ فيه الماء ، مثل جيرة وجار ، قاله الهروي . وقال أبو عبيد : قيعة وقاع واحد . قال الجوهري : القاع المستوي من الأرض ، والجمع : أقوع وأقواع وقيعان ، صارت الواو ياءلكسر ما قبلها ، والقيعة : مثل القاع . قال : وبعضهم يقول هو جمع ﴿ يحسبُهُ الظمآنُ مَاءً ﴾

⁽١) كذا في الأصل ، وفي ديوان امرىء القيس ﴿ أَمَقِّ الطُّولِ ﴾ والأَمَقُّ : الطويل .

هذه صفة ثانية لسراب ، والظمآن : العطشان ، وتخصيص الحسبان بالظمآن مع كون الرّيان يراه كذلك ، لتحقيق التشبيه المبنيّ على الطمع ﴿ حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً ﴾ أي : إذا جاء العطشان ذلك الذي حسبه ماء لم يجده شيئاً مما قدّره وحسبه ولا من غيره ، والمعنى : أن الكفار يعولون على أعمالهم التي يظنونها من الخير ، ويطمعون في ثوابها ، فإذا قدموا على الله سبحانه لم يجدوا منها شيئاً ، لأن الكفر أحبطها ومحا أثرها ، والمراد بقوله : ﴿ حتى إذا جاءَه ﴾ مع أنه ليس بشيء ، أنه جاء الموضع الذي كان يحسبه فيه . ثم ذكر سبحانه ما يدلّ على زيادة حسرة الكفرة ، وأنه لم يكن قصارى أمرهم مجرّد الخيبة كصاحب السراب فقال : ﴿ ووجد الله عَندَه فوقًاه حسابَه والله سريعُ الحِساب ﴾ أي : وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه ، أي : جزاء عمله ،

فَوَلَّكَ مُدْبِراً يَهِوي حَثيثاً وأيقن أنَّهُ لاقَلَى الحِسابَا

وقيل : وجد وعد الله بالجزاء على عمله ، وقيل : وجد أمر الله عند حشره ، وقيل : وجد حكمه وقضاءه عند الجيء ، وقيل : عند العمل ، والمعنى متقارب . وقرأ مسلمة بن محارب « بقيعاه » بهاء مدورة كما يقال رجل عزهاه . وروي عنه أنه قرأ ﴿ بِقِيْعَاتٍ ﴾ بتاء مبسوطة . قيل : يجوز أن تكون الألف متولدة من إشباع العين على الأوّل ، وجمع قيعة على الثاني . وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة أنهم قرؤوا ﴿ الظَّمَانُ ﴾ بغير همز ، والمشهور عنهم الهمز . ﴿ أَو كَظُلُماتٍ ﴾ معطوف على كسراب ، ضرب الله مثلاً آخر لأعمال الكفار كما أنه تشبه السراب الموصوف بتلك الصفات ، فهي أيضاً تشبه الظلمات . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن أعمال الكفار إن مثلت بما يوجد ، فمثلها كمثل السراب ، وإن مثلت بما يرى ، فهي كهذه الظلمات التي وصف . قال أيضاً : إن شئت مثل بالسراب ، وإن شئت مثل بهذه الظلمات ، فأو للإباحة حسبها تقدّم من القول في ﴿ أُو كَصَيِّبِ ﴾ (١) قال الجرجاني : الآية الأولى : في ذكر أعمال الكفار ، والثانية : في ذكر كفرهم ، ونسق الكفر على أعمالهم لأنه أيضاً من أعمالهم . قال القشيري : فعند الزجاج التمثيل وقع لأعمال الكفار ، وعند الجرجاني لكفر الكفار ﴿ في بحر لجي ﴾ اللجة : معظم الماء ، والجمع : لجج ، وهو الذي لا يدرك لعمقه . ثم وصف سبحانه هذا البحر بصفة أخرى فقال : ﴿ يَعْشَاهُ مُوجٌ ﴾ أي : يعلو هذا البحر موج فيستره ويغطيه بالكلية ، ثم وصف هذا الموج بقوله : ﴿ مِن فُوقَهِ مَوْجٌ ﴾ أي : من فوق هذا الموج ثم وصف الموج الثاني فقال : ﴿ مِن فوقهِ سحابٌ ﴾ أي : من فوق ذلك الموج الثاني سحاب ، فيجتمع حينئذ عليهم خوف البحر وأمواجه ، والسحاب المرتفع فوقه . وقيل إن المعنى : يغشاه موج من بعد موج ، فيكبون الموج يتبع بعضه بعضاً حتى كأنه بعضه فوق بعض ، والبحر أخوف ما يكون إذا توالت أمواجه ، فإذا انضم إلى ذلك وجود السحاب من فوقه ، زاد الخوف شدّة ، لأنها تستر النجوم التي يهتدي بها من في البحر ، ثم إذا أمطرت تلك السحب وهبت الريح المعتادة في الغالب عند نزول المطر ، تكاثفت الهموم ، وترادفت الغموم ، وبلغ الأمر إلى الغاية التي ليس وراءها غاية ، ولهذا قال سبحانه ﴿ ظلمات بعضها فوق بعض ﴾ أي : هي ظلمات ،

⁽١) البقرة : ١٩ .

أو هذه ظلمات متكاثفة مترادفة ، ففي هذه الجملة بيان لشدّة الأمر وتعاظمه ، وقرأ ابن محيصن والبزي « سحاب ظلمات » بإضافة سحاب إلى ظلمات ، ووجه الإضافة أن السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات ، فأضيف إليها لهذه الملابسة . وقرأ الباقون بالقطع والتنوين .

ومن غرائب التفاسير أنه سبحانه أراد بالظلمات : أعمال الكافر ، وبالبحر اللجيّ : قلبه ، وبالموج فوق الموج : ما يغشي قلبه من الجهل والشكّ والحيرة . والسحاب : الرين والختم والطبع على قلبه ، وهذا تفسير هو عن لغة العرب بمكان بعيد. ثم بالغ سبحانه في هذه الظلمات المذكورة بقوله ﴿ إِذَا أَحْرِجَ يَدُه لَم يكد يَرِاها ﴾ وفاعل أخرج : ضمير يعود على مقدّر دلّ عليه المقام ، أي : إذا أخرج الحاضر في هذه الظلمات أو من ابتليٰ بها . قال الزجاج وأبو عبيدة : المعنى ، لم يرها و لم يكد . وقال الفرّاء : إن كاد زائدة . والمعنى : إذا أخرج يده لم يرها ، كما تقول : ماكدت أعرفه . وقال المبرد : يعني لم يرها إلا من بعد الجهد . قال النحاس : أصح الأقوال في هذا أن المعنى لم يقارب رؤيتها ، فإذن لم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة ، وجملة ﴿ وَمَنْ لَمْ يجعلِ الله له نُوراً فما له من نُور ﴾ مقرّرة لما قبلها من كون أعمال الكفرة على تلك الصفة ، والمعنى : ومن لم يجعل الله له هداية فما له من هداية . قال الزجاج : ذلك في الدنيا ، والمعنى : من لم يهده الله لم يهتد ، وقيل : المعنى من لم يجعل له نوراً يمشي به يوم القيامة فما له من نور يهتدي به إلى الجنة ﴿ أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ له مَنْ في السُّمواتِ والأرضِ ﴾ قد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان (١) ، والخطاب لكلّ من له أهلية النظر ، أو للرسول عَيْنِكُم ، وقد علمه من جهة الاستدلال ؛ ومعنى ﴿ أَلَمْ تَوَ ﴾ ألم تعلم ، والهمزة للتقرير ، أي : قد علمت علماً يقينياً شبيهاً بالمشاهدة ، والتسبيح التنزيه في ذاته وأفعاله وصفاته عن كل ما لا يليق به ، ومعنى ﴿ مَنْ فِي السَّمواتِ والأرضِ ﴾ من هو مستقرّ فيهما من العقلاء وغيرهم ، وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتها ، ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها . وقيل : إن التسبيح هنا هو الصلاة من العقلاء ، والتنزيه من غيرهم . وقد قيل : إن هذه الآية تشمل الحيوانات والجمادات ، وأن آثار الصنعة الإلهية في الجمادات ناطق ومخبر باتصافه سبحانه بصفات الجلال والكمال وتنزُّهه عن صفات النقص ، وفي ذلك تقريع للكفار وتوبيخ لهم حيث جعلوا الجمادات التي من شأنها التسبيح لله سبحانه شركاء له يعبدونها كعبادته عزّ وجلُّ . وبالجملة فإنه ينبغي حمل التسبيح على ما يليق بكل نوع من أنواع المخلوقات على طريقة عموم المجاز . قرأ الجمهـور ﴿ وَالطَّيْرُ صَافًّاتٍ ﴾ بالرفع للطير والنصب لصافات على أن الطير معطوفة على من ، وصافات منتصب على الحال . وقرأ الأعرج ﴿ والطَّيْرَ ﴾ بالنصب على المفعول معه ، وصافات حال أيضاً . قال الزجاج : وهي أجود من الرفع . وقرأ الحسن وخارجة عن نافع ﴿ والطُّيرُ صَافَّاتٍ ﴾ برفعهما على الابتداء والخبر ، ومفعول صافات : محذوف ، أي : أجنحتها ، وخصّ الطير بالذكر مع دخولها تحت من في السموات والأرض لعدم استمرار استقرارها في الأرض وكثرة لبثها في الهواء وهو ليس من السماء ولا من الأرض ، ولما فيها من الصنعة البديعة التي تقدر بها تارة على الطيران ، وتارة على المشي بخلاف غيرها من الحيوانات ، وذكر حالة من حالات

⁽١) أي في سورة الإسراء الآية : ٤٤ .

الطير ، وهي كون صدور التسبيح منها حال كونها صافات لأجنحتها ، أن هذه الحالة هي أغرب أحوالها ، فإن استقرارها في الهواء مسبحة من دون تحريك لأجنحتها ، ولا استقرار على الأرض من أعظم صنع الله الذي أتقن كلّ شيء . ثم زاد في البيان فقال : ﴿ كُلُّ قَدْ عَلْمَ صَلائه وتسبيحُه ﴾ أي : كلّ واحد مما ذكر ، والضمير في علم : يرجع إلى كلّ ، والمعنى : أن كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلي ، وتسبيح المسبح ، وقيل المعنى : أن كلّ مصلّ ومسبح قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه . قيل : والصلاة هنا بمعنى التسبيح ، وكرّر للتأكيد ، والصلاة قد تسمى تسبيحاً . وقيل : المراد بالصلاة هنا الدعاء ، أي : كل واحد قد علم دعاءه وتسبيحه . وفائدة الإخبار بأن كل واحد قد علم ذلك أن صدور هذا التسبيح هو عن علم علمها الله ذلك وألهمها إليه ، لا أن صدوره منها على طريقة الإتفاق بلا روية ، وفي ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظيم شأنه ، كونه جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له ﴿ وَاللَّهُ عَلَيمٌ بما يَفْعَلُونَ ﴾ هذه الجملة مقرّرة لما قبلها ، أي : لا تخفي عليه طاعتهم ولا تسبيحهم ، ويجوز أن يكون الضمير في ﴿ عَلِمَ ﴾ لله سبحانه ، أي : كلّ واحد من هذه المسبحة قد علم الله صلاته له وتسبيحه إياه ، والأول : أرجح لاتفاق القرّاء على رفع كل ، ولو كان الضمير في علم لله لكان نصب كل أولى . وذكر بعض المفسرين أنها قراءة طائفة من القراء عُلِمَ : على البناء للمفعول . ثم بين سبحانه أن المبدأ منه والمعاد إليه فقال : ﴿ وَلَلْمُ مُلْكُ السَّمُواتِ والأرضِ ﴾ أي : له لا لغيره ﴿ وإليه المَصير ﴾ لا إلى غيره ، والمصير : الرجوع بعُد الموت . وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في غير موضع . ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر من الآثار العلوية ، فقال : ﴿ أَلَمْ تُوَ أَنَّ الله يُزجى سَحَاباً ﴾ الإزجاء : السوق قليلاً عليلاً ، ومنه قول النابغة :

إني أتيتُكَ من أهلي ومسن وَطَنِسي أُزجِي حُشَاشَةَ نَفْسٍ ما بها رَمَقُ وقوله أيضاً :

أُسْرَتْ عليه من الجَوْزَاءِ ساريةٌ تُزجي الشَّمَالُ عليهِ جامــدَ البردِ

والمعنى: أنه سبحانه يسوق السحاب سوقاً رقيقاً إلى حيث يشاء ﴿ ثُمُّ يُؤلّفُ بِينَه ﴾ أي: بين أجزائه ، فيضم بعضه إلى بعض ، ويجمعه بعد تفرّقه ليقوى ويتصل ويكثف ، والأصل في التأليف : الهمز . وقرأ ورش وقالون عن نافع ﴿ يُولِفُ ﴾ بالواو تخفيفاً ، والسحاب : واحد في اللفظ ، ولكن معناه جمع ، ولهذا دخلت بين عليه لأن أجزاءه في حكم المفردات له . قال الفراء : إن الضمير في بينه راجع إلى جملة السحاب ، كما تقول : الشجر قد جلست بينه ، لأنه جمع وأفرد الضمير باعتبار اللفظ ﴿ ثُمَّ يَجِعلُه رُكَامًا ﴾ أي : متراكماً يركب بعضه بعض وارتكم بعضه بعض وارتكم الشيء وتراكم إذا اجتمع ، والركمة : الطين المجموع ، والركام : الرمل المتراكب ﴿ فترى الوَدْقَ يَخْرِجُ من خلالهِ ﴾ الودق : المطر عند جمهور المفسرين ، ومنه قول الشاعر :

فَ لَا مُزْنَدَةً وَدَقَتْ وَدْقَهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ال

وقال امرؤ القيس:

فدمعهُمَا وَدْقٌ وَسَحٌ ودِيْمَةٌ وسكبٌ وتَوْكَافٌ وتَنْهَمِلانِ

يقال : ودقت السحاب فهي وادقة المطر يدق ، أي : قطر يقطر ، وقيل : إنَّ الودق البرق ، ومنه قول الشاعر :

أَثْـرنَ عَجَاجـةً وخرجـنَ مِنْهـا خُروجَ الوَدْقِ مِن خَلَلِ السُّحَابِ

والأوّل : أولى ، ومعنى ﴿ مِن خِلاله ﴾ من فتوقه التي هـي مخارج القطـر ، وجملـة ﴿ يَحْسِجُ مِن خلالِه ﴾ في محل نصب على الحال ، لأن الرؤية هنا هي البصرية . وقرأ ابن عباس وابن مسعود والضحاك وأبو العالية ﴿ مِن خَلَلَهِ ﴾ على الإفراد . وقد وقع الخلاف في خلال ، هل هو مفرد كحجاب ؟ أو جمع كجبال ؟ ﴿ وَيُنزِّلُ مِن السَّماءِ مِنْ جبالٍ فيها مِن بَوَدٍ ﴾ المراد بقوله من سماء : من عال ، لأن السماء قد تطلق على جهة العلوّ ، ومعنى من جبال : من قطع عظام تشبه الجبال ، ولفظ فيها في محل نصب على الحال ، و ﴿ مِن ﴾ في من برد للتبعيض ، وهو مفعول ينزل . وقيل : إن المفعول محذوف ، والتقدير : ينزل من جبال فيها من برد برداً . وقيل : إن من في من برد زائدة ، والتقدير : ينزل من السماء من جبال فيها برد . وقيل : إن في الكلام مضافاً محذوفاً ، أي : ينزل من السماء قدر جبال ، أو مثل جبال من برد إلى الأرض . قال الأخفش : إن من في من جبال وفي برد زائدة في الموضعين ، والجبال والبرد في موضع نصب ، أي : ينزل من السماء برداً يكون كالجبال . والحاصل أن ﴿ مِن ﴾ في من السماء لابتداء الغاية بلا خلاف و ﴿ مِن ﴾ في من جبال فيها ثلاثة أوجه : الأوّل : لابتداء الغاية فتكون هي ومجرورها بدلاً من الأولى بإعادة الخافض بدل اشتمال . الثاني : أنها للتبعيض فتكون على هذا هي ومجرورها في محل نصب على أنها مفعول الإنزال ، كأنه قال : وينزل بعض جبال : الثالث : أنها زائدة ، أي : ينزل من السماء جبالاً . وأما ﴿ مِن ﴾ في من برد ففيها أربعة أوجه : الثلاثة المتقدّمة . والرابع : أنها لبيان الجنس ، فيكون التقدير على هذا الوجه : وينزل من السماء بعض جبال التي هي البرد . قال الزجاج : معنى الآية : وينزل من السماء من جبال برد فيها كما تقول : هذا خاتم في يدي من حديد ، أي : خاتم حدّيد في يدي ، لأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد وخاتم حديد كان المعني واحداً انتهى . وعلى هذا يكون من برد في موضع جرّ صفة لجبال كما كان من حديد صفة لخاتم ويكون مفعول ينزل من جبال ، ويلزم من كون الجبال برداً أن يكون المنزل برداً . وذكر أبو البقاء أن التقدير : شيئاً من جبال ، فحذف الموصوف واكتفى بالصفة ﴿ فَيُصيبُ بِهِ مَنْ يَشَاء ﴾ أي : يصيب بما ينزل من البرد من يشاء أن يصيبه من عباده ﴿ ويَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ ﴾ منهم ، أو يصيب به مال من يشاء ويصرفه عن مال من يشاء ، وقد تقدّم الكلام عن مثل هذا في البقرة ﴿ يَكَادُ سنا برقِهِ يَذْهِبُ بالأبصار ﴾ السنا: الضوء ، أي : يكاد ضوء البرق الذي في السحاب يذهب بالأبصار من شدّة بريقه ، وزيادة لمعانه ، وهو كقوله : ﴿ يَكَادُ البَّرْقُ يَحْطَفَ أَبْصَارَهُمْ ﴾ قال الشماخ:

وما كَادَتْ إذا رَفَعَتْ سَنَاهَا لَيُسبُصِرَ ضَوْءَهَا إِلَّا البَصِيْسِرُ

وقال امرؤ القيس:

يُضِيءُ سناهُ أو مَصابيحُ راهب أهانَ السَّليطَ في الذُّبَالِ المُفَتَّلِ

فالسنا بالقصر : ضوء البرق ، وبالمدّ : الرفعة ، كذا قال المبرّد وغيره . وقرأ طلحة بن مصرف ويحيى ابن وثاب ﴿ سَنَاءُ بوقِهِ ﴾ بالمدّ على المبالغة في شدّة الضوء والصفاء ، فأطلق عليه اسم الرفعة والشرف . وقرأ طلحة ويحيى أيضاً بضم الباء من برقه وفتح الراء . قال أحمد بن يحيي ثعلب : وهي على هذه القراءة جمع برق . وقال النحاس : البرقة المقدار من البرق والبرقة الواحدة . وقرأ الجحدري وابن القعقاع ﴿ يُذَهِبُ ﴾ بضم الياء وكسر الهاء من الإذهاب . وقرأ الباقون ﴿ سَنَا ﴾ بالقصر ، و ﴿ بَرْقِهِ ﴾ بفتح الباء ، وسكون الراء ، و ﴿ يَذْهُبُ ﴾ بفتح الياء والهاء من الذهاب ، وخطأ قراءة الجحدري وابن القعقاع الأخفش وأبو حاتم . ومعنى ذهاب البرق بالأبصار : خطفه إياها من شدة الإضاءة وزيادة البريق ، والباء في الأبصار على قراءة الجمهور : للإلصاق ، وعلى قراءة غيرهم : زائدة ﴿ يُقلُّبُ اللهُ اللَّيلَ والنَّهارَ ﴾ أي : يعاقب بينهما ، وقيل : يزيد في أحدهما وينقص الآخر ، وقيل : يقلبهما باختلاف ما يقدره فيهما من خير وشرّ ونفع وضرّ ، وقيل : بالحرّ والبرد ، وقيل : المراد بذلك تغيير النهار بظلمة السحاب مرّة وبضوء الشمس أخرى ، وتغيير الليل بظلمة السحاب تارة ، وبضوء القمر أخرى ، والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلْكَ لَعِبرةً لأُولِي الأبصار ﴾ إلى ما تقدّم ، ومعنى العبرة : الدلالة الواضحة التي يكون بها الاعتبار ، والمراد بأولي الأبصار : كل من له بصر ويبصر به . ثم ذكر سبحانه دليلاً ثالثاً من عجائب خلق الحيوان ، وبديع صنعته فقال : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ﴾ قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي ﴿ وَاللَّهُ خَالَقُ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ وقرأ الباقون ﴿ خَلَقَ ﴾ والمعنيان صحيحان ، والدابة : كل ما دبّ على الأرض من الحيوان ، يقال : دبّ يدبّ فهو دابّ ، والهاء : للمبالغة ، ومعنى ﴿ مِن مَاءٍ ﴾ من نطفة ، وهي : المنتي ، كذا قال الجمهور . وقال جماعة : إن المراد الماء المعروف ، لأن آدم خلق من الماء والطين . وقيل : في الآية تنزيل الغالب منزلة الكل على القول الأوّل ، لأن في الحيوانات من لا يتولد عن نطفة ، ويخرج من هذا العموم الملائكة فإنهم خلقوا من نور ، والجانّ فإنهم خلقوا من نار . ثم فصل سبحانه أحوال كلّ دابة فقال : ﴿ فَمِنْهُم مَنْ يَمشي على بطنهِ ﴾ وهي : الحيات ، والحوت ، والدود ، ونحو ذلك ﴿ ومنهم من يمشي على رجلين ﴾ الإنسان والطير ﴿ ومِنهُم مَنْ يَمشِي على أربع ِ ﴾ سائر الحيوانات ، و لم يتعرّض لما يمشي على أكثر من أربع لقلته ، وقيل : لأن المشي على أربع فقط وإن كانت القوائم كثيرة ، وقيل : لعدم الاعتداد بما يمشي على أكثر من أربع ، ولا وجه لهذا فإن المراد التنبيه على بديع الصنع وكمال القدرة ، فكيف يقال بعدم الاعتداد بما يمشي على أكثر من أربع ؟ وقيل : ليس في القرآن ما يدلّ على عدم المشي على أكثر من أربع ، لأنه لم ينف ذلك ولا جاء بما يقتضي الحصر ، وفي مصحف أبي ﴿ ومِنْهُم مَنْ يَمشِي على أكثرَ ﴾ فعمّ بهذه الزيادة جميع ما يمشي على أكثر من أربع : كالسرطان والعناكب وكثير من خشاش الأرض ﴿ يَخْلُقُ الله مَا يَشَاءُ ﴾ مما ذكره ها هنا ، ومما لم يذكره ، كالجمادات مركبها وبسيطها ، ناميها وغير ناميها ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُّ شِيءٍ قَديرٍ ﴾ لا يعجزه شيء ، بل الكلُّ من مخلوقاته داخل تحت قدرته

سبحانه ﴿ لَقَدَ أَنزَلُنَا آيَاتَ مَبِينَاتَ ﴾ أي : القرآن ، فإنه قد اشتمل على بيان كلّ شيء ، وما فرّطنا في الكتاب من شيء ، وقد تقدّم بيان مثل هذا في غير موضع ﴿ والله يُهدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ بتوفيقه للنظر الصحيح ، وإرشاده إلى التأمل الصادق ﴿ إلى صِراطٍ مُستقيم ﴾ إلى طريق مستوي لا عوج فيه ، فيتوصل بذلك إلى الخير التام وهو نعيم الجنة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَالذَينَ كَفَرُوا أَعَمَالُهُم كَسَوابٍ ﴾ قال : هو مثل ضربه الله لرجل عطش ، فاشتد عطشه ، فرأى سراباً فحسبه ماء ، فطلبه فظن أنه قدر عليه حتى أتى ، فلما أتاه لم يجده شيئاً ، وقبض عند ذلك ، يقول : الكافر كذلك السراب إذا أتاه الموت لم يجد عمله يغني عنه شيئاً ، ولا ينفعه إلا كما نفع السراب العطشان ﴿ يغشاهُ مَوْجٌ ﴾ يعني بذلك : الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر . وأخرج ابن جرير عنه بقيعة : بأرض مستوية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبيه عن أصحاب النبي عليات ﴿ إِنَّ الكفّارِ يُبعثون يومَ القيامة وُرُواً عِطاشاً ، فيقولون : أين الماء ؟ فيتعلَّلُ هم السَّرابُ ، فيحسبونه ماءً ، فينطلقونَ إليه فيجدونَ الله عنده فيوفيهم حسابه ، والله سريعُ الحساب » وفي إسناده السدّي عن أبيه ، وفيه مقال معروف . وأخرج ابن أبي شببة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة في قوله : ﴿ كُلُ قد علمَ صلائه والطّير صَافَاتٍ ﴾ قال : الصلاة لملإنسان والتسبيح لما سوى ذلك من خلقه . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ وَالطّير صَافَاتٍ ﴾ قال : بسط أجنحتهن . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ يَكاهُ سَنَا بوقِه ﴾ يقول : ضوء برقه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ يَكاهُ سَنَا بوقِه ﴾ يقول : ضوء برقه . وأخرج ابن أبي شيبة المنذر عن ابن عباس قال : كل شيء يمشي على أربع إلا الإنسان . وأقول : هذه الطيور على اختلاف أنواعها تمشي على رجلين ، ولهمذا غيرها ، كالنعامة فإنها تمشي على رجلين ، وليست من الطير ، فهذه الكلية المراوية عنه رضي الله عنه لا تصحّ .

 فَأُولَئِهَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُُونَ۞ لَاتَحَسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلِيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴾

شرع سبحانه في بيان أحوال من لم تحصل له الهداية إلى الصراط المستقيم فقال : ﴿ وَيُقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ ِ وبالرَّسولِ وأطعنًا ﴾ وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ، ويبطنون الكفر ، ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، فإنهم كما حكى الله عنهم هاهنا ينسبون إلى أنفسهم الإيمان بالله وبالرسول والطاعة لله ولرسوله نسبة بمجرد اللسان ، لا عن اعتقاد صحيح ، ولهذا قال : ﴿ ثُمَّ يتولَّى فريقٌ مِنهم ﴾ أي : من هؤلاء المنافقين القائلين هذه المقالة ﴿ مِن بعدِ ذلك ﴾ أي : من بعد ما صدر عنهم ما نسبوه إلى أنفسهم من دعوى الإيمان والطاعة ، ثم حكم عليهم سبحانه وتعالى بعدم الإيمان فقال : ﴿ وَمَا أُولُتُكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي : ما أولئك القائلون هذه المقالة بالمؤمنين على الحقيقة ، فيشمل الحكم بنفي الإيمان جميع القائلين ، ويندرج تحتهم من تولى اندراجاً أوَّلياً . وقيل : إن الإشارة بقوله : ﴿ أُولئكَ ﴾ راجع إلى من تولى ، والأوَّل : أولى . والكلام مشتمل على حكمين : الحكم الأوّل على بعضهم بالتولى ، والحكم الثاني على جميعهم : بعدم الإيمان . وقيل : أراد بمن تولى : من تولى عن قبول حكمه عَلَيْكُ ، وقيل : أراد بذلك رؤساء المنافقين ، وقيل : أراد بتولى هذا الفريق رجوعهم إلى الباقين ، ولا ينافي ما تحتمله هذه الآية باعتبار لفظها ورودها على سبب خاص كما سيأتي بيانه . ثم وصف هؤلاء المنافقين بأن فريقاً منهم يعرضون عن إجابة الدعوة إلى الله وإلى رسوله في خصوماتهم ، فقال : ﴿ وَإِذَا دُعوا إلى الله ورسولِهِ ليحكمَ بينَهم ﴾ أي : ليحكم الرسول بينهم ، فالضمير راجع إليه لأنه المباشر للحكم وإن كان الحكم في الحقيقة لله سبحانه ، ومثل ذلك قولـه تعـالى : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُـهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوه ﴾ و ﴿ إِذَا ﴾ في قوله : ﴿ إِذَا فَرِيقٌ منهم مُعرضون ﴾ هي الفجائية ، أي : فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إلى الله والرسول ، ثم ذكر سبحانه أن إعراضهم إنما هو إذا كان الحقّ عليهم ، وأما إذا كان لهم ، فإنهم يذعنون لعلمهم بأن رسول الله عَيْمِالِيُّهُ لا يحكم إلا بالحق ، فقال : ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لِهُمُ الْحَقُّ يَأْثُوا إليه مُذعنين ﴾ قال الزجاج : الإذعان : الإسراع مع الطاعة ، يقال : أذعن لي بحقي ، أي : طاوعني لما كنت ألتمس منه وصار يسرع إليه ، وبه قال مجاهد . وقال الأخفش وابن الأعرابي : مذعنين مقرّين . وقال النقـاش : مذعـنين : خاضعين . ثم قسم الأمر في إعراضهم عن حكومته إذا كان الحقّ عليهم فقال : ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَوضٌّ ﴾ وهذه الهمزة للتوبيخ والتقريع لهم ، والمرض : النفاق ، أي : أكان هذا الإعراض منهم بسبب النفاق الكائن في قلوبهم ﴿ أَمُ ارْتَابُوا ﴾ وشكوا في أمر نبوّته عَيِّكَ وعَدْلِه في الحكم ﴿ أَمْ يَخافُونَ أَن يَحِيفَ الله عليهم ورسولُه ﴾ والحيف : الميل في الحكم ؛ يقال : حاف في قضيته ، أي : جار فيما حكم به ، ثم أضرب عن هذه الأمور التي صدّرها بالاستفهام الإنكاري فقال: ﴿ بِلِ أُولئكَ هُم الظَّالمُونَ ﴾ أي: ليس ذلك لشيء مما ذكر ، بل لظلمهم وعنادهم ؛ فإنه لو كان الإعراض لشيء مما ذكر لما أتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم ، وفيه هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى القاضي العالم بحكم الله ، العادل في حكمه ، لأن العلماء ورثة الأنبياء ، والحكم من قضاة الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب والسنة العادلين في القضاء هو حكم بحكم الله ،

وحكم رسوله ، فالداعي إلى التحاكم إليهم قد دعا إلى الله وإلى , سوله ، أي : إلى حكمهما . قال ادر خور منداد : واجب على كل من دعى إلى مجلس الحاكم أن يجيب ، ما لم يعلم أن الحاكم فاسق . قال القرطب : في هـذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكم ، لأن الله سبحانه ذمّ من دعى إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يجب بأقبح الذم ، فقال : ﴿ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ الآية . انتهى ، فإن كان القاضي مقصراً ، لا يعلم بأحكام الكتاب والسنَّة ، ولا يعقل حجج الله ، ومعاني كلامه ، وكلام رسوله ، بل كان جاهلاً جهلاً بسيطاً ، وهو من لا علم له بشيء من ذلك ، أو جهلاً مركباً ، وهو من لا علم عنده بما ذكرنا ، ولكنه قد عرف بعض اجتهادات الجتهدين ، واطلع على شيء من علم الرأي ، فهذا في الحقيقة جاهل ، وإن اعتقد أنه يعلم بشيء من العلم ، فاعتقاده باطل ؛ فمن كان من القضاة هكذا ، فلا تجب الإجابة إليه ، لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه ، بل هو من قضاة الطاغوت ، وحكام الباطل ، فإنّ ما عرفه من علم الرأي إنما رخص في العمل به للمجتهد الذي هو منسوب إليه ، عند عدم الدليل من الكتاب والسنة ، ولم يرخص فيه لغيره ممن يأتي بعده . وإذا تقرّر لديك هذا وفهمته حق فهمه علمت أن التقليد والانتساب إلى عالم من العلماء دون غيره والتقيد بجميع ما جاء به من رواية ورأى وإهمال ما عداه من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع المضلة ، والفواقر الموحشة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد أوضحنا هذا في مؤلفنا الذي سميناه [القول المفيد في حكم التقليد] وفي مؤلفنا الذي سميناه [أدب الطلب ومنتهى الأرب] فمن أراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التي طبقت الأقطار الإسلامية فليرجع إليهما . ثم لما ذكر ما كان عليه أهل النفاق ، أتبع بما يجب على المؤمنين أن يفعلوه إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله ، فقال : ﴿ إِنَّما كَانَ قولَ المؤمنينَ إذا دُعوا إلى الله ورسولِهِ ليحكمَ بينَهم أنْ يقولُوا سمعنَا وأطعنًا ﴾ قرأ الجمهور: بنصب (قول) على أنه خبر كان واسمها أن يقولوا . وقرأ على والحسن وابن أبي إسحاق برفع « قول » على أنه الاسم ، وأن المصدرية وما في حيزها الخبر ، وقد رجحت القراءة الأولى بما تقرّر عند النحاة من أنه إذا اجتمع معرفتان ، وكانت إحداهما أعرف ، جعلت التي هي أعرف اسماً . وأما سيبويه فقد خير بين كلّ معرفتين و لم يفرق هذه التفرقة ، وقد قدّمنا الكلام على الدعوة إلى الله ورسوله للحكم بين المتخاصمين ، وذكرنا من تجب الإجابة إليه من القضاة ، ومن لا تجب ﴿ أَنْ يَقُولُوا سَمْعَنَا وَأَطْعَنَا ﴾ أي : أن يقولوا هذا القول لا قولاً آخر ، وهذا وإن كان على طريقة الخبر فليس المراد به ذلك ، بل المراد به تعليم الأدب الشرعي عند هذه الدعوة من أحد المتخاصمين للآخر . والمعنى : أنه ينبغي للمؤمنين أن يكونوا هكذا بحيث إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه بالطاعة والدِذعان . قال مقاتل وغيره : يقولون سمعنا قول النبي عَيْلِكُ وأطعنا أمره ، وإن كان ذلك فيما يكرهونـه ويضرّهم ، ثم أثنى سبحانه عليهم بقوله : ﴿ وأولئكَ ﴾ أي : المؤمنون الذين قالوا هـذا القـول ﴿ هُم المُفلحون ﴾ أي : الفائزون بخير الدنيا والآخرة ، ثم أردف الثناء عليهم بثناء آخر ، فقال : ﴿ وَمَنْ يُطعِ الله وَرسولَه ويخشَ الله ويَتَّقْهِ فأولئكَ هُم الفَائِزون ﴾ وهذه الجملة مقرّرة لما قبلها من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم إلى الدخول في عدادهم والمتابعة لهم في طاعة الله ورسوله والخشية من الله عزّ وجلّ والتقوي له . قرأ حفص ﴿ وَيَتَّقْهِ ﴾ بإسكان القاف على نية الجزم . وقرأ الباقون بكسرها ، لأن جزم هذا الفعل بحذف آخره ، وأسكن الهاء أبو عمرو وأبو بكر واختلس الكسرة يعقوب وقالون عن نافع والمثنى عن أبي عمرو وحفص وأشبع كسرة الهاء الباقون . قال ابن الأنباري : وقراءة حفص هي على لغة من قال : لم أر زيداً ، و لم أشتر طعاماً يسقطون الياء للجزم ثم يسكنون الحرف الذي قبلها ومنه قول الشاعر :

قالتْ سُلَيمَى اشتر لَنَا دَقيقاً

وقول الآخر :

عجبتُ لمولودٍ ولسيسَ لـ أب وذِي وَلَـدٍ لَـمْ يَلْـدهُ أَبَـوانِ

وأصله يلد بكسر اللام ، وسكون الدال للجزم ، فلما سكن اللام التقي ساكنان ، فلو حرك الأوِّل لرجع إلى ما وقع الفرار منه ، فحرك ثانيهما وهو الدال . ويمكن أن يقال إنه حرك الأوّل على أصل التقاء الساكنين ، وبقى السكون على الدال لبيان ما عليه أهل هذه اللغة ولا يضرّ الرجوع إلى ما وقع الفرار منه ، فهذه الحركة غير تلك الحركة والإشارة بقوله : فأولئك هم الفائزون إلى الموصوفين بما ذكر من الطاعة والخشية والتقوى ، أي : هم الفائزون بالنعيم الدنيوي ، والأخروي ، لا من عداهم . ثم حكى سبحانه عن المنافقين أنهم لما كرهوا حكمه ، أقسموا بأنه لو أمرهم بالخروج إلى الغزو لخرجوا فقال : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهُ جَهِدَ أَيْمَانِهِم لئنْ أَمْرِتُهُم ليخرُجُنُّ ﴾ أي : لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن ، وجهد أيمانهم منتصب على أنه مصدر مؤكد للفعل المحذوف الناصب له ، أي : أقسموا بالله يجهدون أيمانهم جهداً . ومعنى جهد أيمانهم : طاقة ما قدروا أن يحلفوا ، مأخوذ من قولهم جهد نفسه : إذا بلغ طاقتها وأقصى وسعها . وقيل : هو منتصب على الحال والتقدير : مجتهدين في أيمانهم ، كقولهم : افعل ذلك جهدك ، وطاقتك ، وقد خلط الزمخشري الوجهين فجعلهما واحداً . وجواب القسم قوله : ﴿ لِيخُرُجِنَّ ﴾ ولما كانت مقالتهم هذه كاذبة ، وأيمانهم فاجرة ردَّ الله عليهم ، فقال : ﴿ قُل لا تقسموا ﴾ أي : ردّ عليهم زاجراً لهم ، وقل لهم لا تقسموا ، أي : لا تحلفوا على ما تزعمونه من الطاعة والخروج إلى الجهاد إن أمرتم به ، وها هنا تمّ الكلام . ثم ابتدأ فقال : ﴿ طَاعَةُ مَعْرُوفَةٌ ﴾ وارتفاع طاعة على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أي : طاعتُهم طاعةٌ معروفة بأنها طاعة نفاقية لم تكن عن اعتقاد ، ويجوز أن تكون طاعة مبتدأ ، لأنها قد خصصت بالصفة ، ويكون الخبر مقدراً ، أي : طاعة معروفة أولى بكم من أيمانكم ، ويجوز أن ترتفع بفعل محذوف ، أي : لتكن منكم طاعة أو لتوجد ، وفي هذا ضعف لأن الفعل لا يحذف إلا إذا تقدّم ما يشعر له . وقرأ زيد بن عليّ ، والترمذي ، طاعة بالنصب على المصدر لفعل محذوف ، أي : أطيعوا طاعة ﴿ إِنْ الله خبير بما تعملون ﴾ من الأعمال وما تضمرونه من المخالفة لما تنطق به ألسنتكم ، وهذه الجملة تعليل لما قبلها من كون طاعتهم طاعة نفاق . ثم أمر الله سبحانه نبيه ﷺ أن يأمرهم بطاعة الله ورسوله فقال : ﴿ قُلُ أَطِيعُوا الله وأَطيعُوا الرسول ﴾ طاعة ظاهرة وباطنة ، بخلوص اعتقاد ، وصحة نية ، وهذا التكرير منه تعالى لتأكيد وجوب الطاعة عليهم ، فإن قوله : ﴿ قُلْ لا تُقسِمُوا طاعةٌ معروفةٌ ﴾ في حكم الأمر بالطاعة ، وقيل :

إنهما مختلفان ، فالأوّل : نهي بطريق الردّ والتوبيخ ، والثاني : أمر بطريق التكليف لهم ، والإيجاب عليهم ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا ﴾ خطاب للمأمورين ، وأصله فإن تتولوا فحذف إحدى التاءين تخفيفاً ، وفيه رجوع من الخطاب مع رسُول الله عَيْلِيَّةً إلى الخطاب لهم لتأكيد الأمر عليهم ، والمبالغة في العناية بهدايتهم إلى الطاعة والانقياد ، وجواب الشرط قوله : ﴿ فَإِنَّمَا عَلِيهِ مَا حُمِّلِ وَعَلَيْكُمْ مَا خُمَّلْتُم ﴾ أي : فاعلموا أنما على النبي عَلِيْكُمْ مَا حمل مما أمر به من التبليغ وقد فعل ، وعليكم ما حملتم ، أي : ما أمرتم به من الطاعة ، وهو وعيد لهم ، كأنه قال لهم : فإن توليتم فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل ﴿ وَإِنْ تَطِيعُوهُ ﴾ فيما أمركم به ونهاكم عنه ﴿ تُهتَدُوا ﴾ إلى الحق وترشدوا إلى الخير وتفوزوا بالأجر ، وجملة ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولُ إِلَّا البَّلاغُ الْمِينَ ﴾ مقرَّرة لما قبلها ، واللام : إما للعهد ، فيراد بالرسول نبينا عَلِيْكُ ، وإما للجنس ، فيراد كل رسول ، والبلاغ المبين : التبليغ الواضح ، أو الموضح قيل : يجوز أن يكون قوله : ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا ﴾ ماضياً وتكون الواو لضمير الغائبين ، وتكون هذه الجملة الشرطية مما أمر به رسول الله عَلِيكُ أن يقول لهم ، ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة ، والأوَّل أرجح . ويؤيده الخطاب في قوله : ﴿ وعليكم مَا حُمِّلتُم ﴾ وفي قوله : ﴿ وإنْ تُطيعُوه تَهتدوا ﴾ ويؤيده أيضاً قراءة البزي ﴿ فَإِنْ تُولُوا ﴾ بتشديد التاء ، وإن كانت ضعيفة لما فيها من الجمع بين ساكنين ﴿ وعدَ الله الذينَ آمَنُوا مِنكم وعَمِلُوا الصَّالحاتِ ﴾ هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من أن طاعتهم لرسول الله عَلَيْكُ سبب لهدايتهم ، وهذا وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله ، وعمل الأعمال الصالحات بالاستخلاف لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم من الأمم ، وهو وعد يعم جميع الأمة . وقيل : هو حاص بالصحابة ، ولا وجه لذلك ، فإن الإيمان وعمل الصالحات لا يختص بهم ، بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة ، ومن عمل بكتاب الله وسنة رسوله فقد أطاع الله ورسوله ، واللام في ﴿ لَيَسْتَخْلُفُنَّهُم فِي الأرضِ ﴾ جواب لقسم محذوف ، أو جواب للوعد بتنزيله منزلة القسم ، لأنه ناجز لا محالة ، ومعنى ليستخلفنهم في الأرض : ليجعلنهم فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف الملوك في مملوكاتهم ، وقد أبعد من قال إنها مختصة بالخلفاء الأربعة ، أو بالمهاجرين ، أو بأن المراد بالأرض أرض مكة ، وقد عرفت أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وظاهر قوله : ﴿ كُمَا استخلفَ الذينَ مِن قبلِهم ﴾ كل من استخلفه الله في أرضه فلا يخصّ ذلك ببني إسرائيل ولا أمة من الأمم دون غيرها . قرأ الجمهور ﴿ كَمَا اسْتَخَلْفَ ﴾ بفتح الفوقية على البناء للفاعل . وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضل عن عاصم بضمها على البناء للمفعول ، ومحل الكاف النصب على المصدرية ، أي : استخلافاً كما استخلف ، وجملة ﴿ وليُمَكِنَّنَ هُم دينَهم الذي ارتضى هم ﴾ معطوفة على ليستخلفنهم داخلة تحت حكمه كائنة من جملة الجواب ، والمراد بالتمكين هنا : التثبيت والتقرير ، أي : يجعله الله ثابتاً مقرّراً يوسع لهم في البلاد ، ويظهر دينهم على جميع الأديان ، والمراد بالدين هنا : الإسلام ، كما في قوله : ﴿ ورضيتُ لكم الإسلام دِيناً ﴾ ذكر سبحانه وتعالى الإستخلاف لهم أوّلاً ، وهو جعلهم ملوكاً وذكر التمكين ثانياً ، فأفاد ذلك أن هذا الملك ليس على وجه العروض والطروّ ، بل على وجه الإستقرار والثبات ،

⁽١) المائدة : ٣ .

بحيث يكون الملك لهم ولعقبهم من بعدهم ، وجملة ﴿ وَلِيبِدَّلنَّهُمْ مِن بَعْدِ خُوْفِهُمْ أَمْناً ﴾ معطوفة على التي قبلها . قرأ ابن كثير وابن محيصن ويعقوب وأبو بكر ﴿ لَيُبْدِلْنُهُم ﴾ بالتخفيف من أبدل ، وهي قراءة الحسن ، واختارها أبو حاتم . وقرأ الباقون بالتشديد من بدّل ، واختارها أبو عبيد ، وهما لغتان ، وزيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى ، فقراءة التشديد أرجح من قراءة التخفيف . قال النحاس : وزعم أحمد بن يحيي ثعلب أن بين التخفيف والتثقيل فرقاً ، وأنه يقال بدّلته ، أي : غيرته ، وأبدلته : أزلته وجعلت غيره . قال النحاس ، وهذا القول صحيح . والمعنى : أنه سبحانه يجعل لهم مكان ما كانوا فيه من الخوف من الأعداء أمناً ، ويذهب عنهم أسباب الخوف الذي كانوا فيه بحيث لا يخشون إلا الله سبحانه ولا يرجون غيره . وقد كان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل في خوف شديد من المشركين ، ولا يخرجون إلا في السلاح ، ولا يمسون ويصبحون إلى على ترقب لنزول المضرّة بهم من الكفار ، ثم صاروا في غاية الأمن والدعة ، وأذلّ الله لهم شياطين المشركين وفتح عليهم البلاد ، ومهّد لهم في الأرض ، ومكّنهم منها ، فلله الحمد ، وجملة ﴿ يَعْبُدُونني ﴾ في محل نصب على الحال ويجوز أن تكون مستأنفة مسوقة للثناء عليهم ، وجملة ﴿ لا يُشركونَ بِي شيئاً ﴾ في محل نصب على الحال من فاعل يعبدونني ، أي : يعبدونني ، غير مشركين بي في العبادة شيئاً من الأشياء ، وقيل معناه : لا يراؤون بعبادتي أحداً ، وقيل معناه : لا يخافون غيري ، وقيل معناه : لا يحبون غيري ﴿ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدُ ذَلْكَ فأولئك هُمُ الفَاسقون ﴾ أي : من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح ، أو من استمرّ على الكفر ، أو من كفر بعد إيمان ، فأولئك الكافرون همّ الفاسقون ؛ أي : الكاملون في الفسق . وهو الخروج عن الطاعة والطغيان في الكفر وجملة ﴿ وأَقيمُوا الصَّلاةَ ﴾ معطوفة على مقدّر يدلُّ عليه ما تقدّم ، كأنه قيل لهم : فآمنوا واعملوا صالحاً وأقيموا الصلاة ، وقيل : معطوف على ﴿ وأطيعُوا اللهُ ﴾ وقيل التقدير : فلا تكفروا وأقيموا الصلاة . وقد تقدّم الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وكرّر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد وخصه بالطاعة ، لأن طاعته طاعة لله ، و لم يذكر ما يطيعونه فيه لقصد التعميم كما يشعر به الحذف على ما تقرّر في علم المعاني ، من أن مثل هذا الحذف مشعر بالتعميم ﴿ لَعَلَّكُم تُوحَمُونَ ﴾ أي : أفعلوا ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول ، راجين أن يرحمكم الله سبحانه ﴿ لا تَحسَبَنَّ الذين كَفَرُوا مُعجزينَ في الأرض ﴾ قرأ ابن عامر وحمزة وأبو حيوة « لا يحسبنّ » بالتحتية بمعنى : لا يحسبنَّ الذين كفروا ، وقرأ الباقون بالفوقية ، أي : لا تحسبنّ يا محمد ، والموصول : المفعول الأوّل ، ومعجزين : الثاني ، لأن الحسبان يتعدّى إلى مفعولين ، قاله الزجاج والفرّاء وأبو على . وأما على القراءة الأولى ، فيكون المفعول الأول محذوفاً ، أي : لا يحسبنّ الذين كفروا أنفسهم . قال النحاس : وما علمت أحداً بصرياً ولا كوفياً إلا وهو يخطىء قراءة حمزة ، ومعجزين معناه : فائتين . وقد تقدّم تفسيره وتفسير ما بعده .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللّهُ وِبِالرَسُولِ ﴾ الآية قال : أناس من المنافقين أظهروا الإيمان والطاعة ، وهم في ذلك يصدّون عن سبيل الله وطاعته ، وجهاد مع رسوله عَيِّلِيَّة . وأخرجوا أيضاً عن الحسن قال : إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة ، أو منازعة

على عهد رسول الله عَلَيْكُ ، فإذا دعي إلى النبي عَلِيْكُ وهو محقّ أذعن وعلم أن النبي عَلِيْكُ سيقضي له بالحقّ ، وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي عَلِيلَةٍ أعرض وقال : أنطلق إلى فلان ، فأنزل الله سبحانه ﴿ وَإِذَا تُحُوا إلى الله ورسُولِهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ فقال رسول الله عَيْلِيَّةُ : ﴿ مَنْ كَانَ بِينَه وبينَ أُخيهِ شيءٌ فدعَاهُ إلى حَكم من حُكَّام المسلمينَ فلم يُجبُ ، فهو ظالمٌ لا حقّ له » . قال ابن كثير بعد أن ساق هذا المتن ما لفظه : وهذا حديث غريب وهو مرسل . وقال ابن العربي : هذا حديث باطل ، فأما قوله : فهو ظالم ، فكلام صحيح . وأما قوله : فلا حق له ، فلا يصح . ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق انتهى . وأقول : أما كون الحديث مرسلاً فظاهر . وأما دعوى كونه باطلاً فمحتاجة إلى برهان ، فقد أخرجه ثلاثة من أئمة الحديث عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كم ذكرنا ، ويبعد كل البعد أن ينفق عليهم ما هو باطل ، وإسناده عند ابن أبي حاتم هكذا: قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدّثنا مبارك ، حدّثنا الحسن فذكره . وليس في هؤلاء كذاب ولا وضاع . ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله عَيْنِيَّةِ : « مَنْ دُعي إلى سُلطانٍ فلم يُجبُ ، فهو ظالمٌ لا حَقَّ له » . انتهى . ولا يخفاك أن قضاة العدل وحكام الشرع الذين هم على الصفة التي قدّمنا لك قريباً هم سلاطين الدين المترجمون عن الكتاب والسنة ، المبينون للناس ما نزل إليهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أتى قوم النبي عَيْكُ فقالوا : يا رسولَ الله ! لو أمرتنا أن نخرجَ مِن أموالِنا لخرجنا ، فأنزل الله ﴿ وأقسَموا باللهِ جَهْدَ أَيمانِهُم ﴾ الآيـة . وأخـرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في الآية قال : ذلك في شأن الجهاد ، قال يأمرهم أن لا يحلفوا على شيء ﴿ **طاعةٌ** معروفة ﴾ قال أمرهم أن يكون منهم طاعة معروفة للنبي عَيْقِتُهُ من غير أن يقسموا . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد ﴿ طَاعةٌ معروفةٌ ﴾ يقول : قد عرفت طاعتكم ، أي : إنكم تكذبون به . وأخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : « قدم زيد بن أسلم على رسول الله عَلَيْكَ فقال : أرأيت إن كان علينا أمراءُ يأخذونَ مِنَّا الحَقَّ ولا يُعطونا ؟ قال : فإنَّما عليهم ما حُمِّلُوا وعليكم ما حُمِّلْتُم » وأخرج ابن جرير وابن قانع والطبراني عن علقمة بن وائل الحضرمي عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: قلت يا رسول الله ، فذكر نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن الزبير عن جابر أنه سأل : إن كان على إمام فاجر فلقيت معه أهل ضلالة أقاتل أم لا ؟ قال : قاتل أهل الضلالة أينها وجدتهم ، وعلى الإمام ما حمل وعليكم ما حملتم . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن البراء في قوله : ﴿ وَعَدَ اللهُ الذينَ آمنُوا مِنكُم ﴾ الآية . قال : فينا نزلت ونحن في خوف شديد ، وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال : كان النبيّ عَيْلِكُ وأصحابه بمكة نحواً من عشر سنين يدعون إلى الله وحده وعبادته وحده لا شريك له سرّاً ، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ، حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة فقدموا المدينة ، فأمرهم الله بالقتال ، وكانـوا بها خائـفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح ، فغبروا(١) بذلك ما شاء الله ، ثم إن رجلاً من أصحابه قال : يا رسول الله ! أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح ؟ فقال رسول الله عَلَيْكُم : لن تغبروا إلا

⁽١) غَبَر ، يَغْبُرُ غُبُورًا : بقى . والغابرين : الماكثين الباقين .

يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليست فيهم حديدة ، فأنزل الله ﴿ وعدَ الله الذين آمنُوا مِنكم وعَمِلُوا الصَّالحاتِ ليستخلفنَهم في الأرضِ ﴾ إلى آخر الآية ، فأظهر الله نبيه عَلَيْ على جزيرة العرب ، فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثان حتى وقعوا فيما وقعوا وكفروا النعمة ، فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفع عنهم ، واتخذوا الحجر والشرط ، وغيروا فغير ما بهم . وأخرج ابن المنذر والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن مردويه والبهقي في الدلائل والضياء في المختارة عن أبي بن كعب ، قال : لما قدم رسول الله عليه المدينة ، وآوتهم الأنصار ، رمتهم العرب عن قوس واحدة ، فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا فيه ، فقالوا : أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله ، فنزلت ﴿ وعدَ الله الذين آمنُوا مِنكم وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ الآية . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ﴿ يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ﴾ قال : لا يخافون أحداً غيري . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد مثله ، قال : ﴿ ومَنْ كَفَرَ بعدَ ذلكَ فأولئكَ هُم الفاسقون ﴾ شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد مثله ، قال : كفر بهذه النعمة ، ليس الكفر بالله . وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية قال : كفر بهذه النعمة ، ليس الكفر بالله . وأخرج عبد بن حميد عن قال : سابقين في الأرض .

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلنِّينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ وَٱلنَّينَ لَمْ يَبُلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوَةِ ٱلْعِصَاءَ ثَلَثُكُمْ وَالْتَهُ مَا يَكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ الْفَهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوَةِ ٱلْعِصَاءَ ثَلَاكُمُ ٱلْأَيْلَةُ مَا يَنْكُمْ الْمُعَيْدُ مُوكِيمُ وَلَا اللّهَ لَكُمُ ٱلْمُلْكُمُ ٱلْمَا يَعْضَ حَلَيْهُ مَعَنْ مَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَلِكَ يُبِينُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْمَالِيَةُ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِا اللّهُ الْمُلْمَ ٱلْمُلْعَلِيمُ مَعْنَ النّهُ اللّهُ عَلَى مُعَنِّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

لما فرغ سبحانه من ذكر ما ذكره من دلائل التوحيد رجع إلى ما كان فيه من الاستئذان فذكره ها هنا على وجه أخصّ فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا لِيستاً ذَنْكُم الذِينَ مَلَكَتْ أَيمَانُكم ﴾ والخطاب للمؤمنين وتدخل المؤمنات فيه تغليباً كما في غيره من الخطابات . قال العلماء : هذه الآية خاصة ببعض الأوقات . واختلفوا في

المراد بقوله: ﴿ لَيْسَتَأَذُنْكُم ﴾ على أقوال: الأوّل أنها منسوخة ، قاله سعيد بن المسيب. وقال سعيد بن جبير: إن الأمر فيها للندب لا للوجوب . وقيل : كان ذلك واجباً حيث كانوا لا أبواب لهم ولو عاد الحال لعاد الوجوب ، حكاه المهدوي عن ابن عباس . وقيل : إن الأمر هاهنا للوجوب ، وإن الآية محكمة غير منسوخة ، وأن حكمها ثابت على الرجال والنساء ؛ قال القرطبي : وهو قول أكثر أهل العلم . وقال أبو عبد الرحمن السلمي : إنها خاصة بالنساء . وقال ابن عمر : هي خاصة بالرجال دون النساء . والمراد بقوله : ﴿ مَلَكَتْ أيمانكم ﴾ العبيد والإماء ، والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان منكم ، أي : من الأحرار ، ومعنى ﴿ ثلاثَ مَوَّاتٍ ﴾ ثلاثة أوقات في اليوم والليلة ، وعبر بالمرات عن الأوقات ، وانتصاب ثلاث مرات على الطرفية الزمانية ، أي : ثلاثة أوقات ، ثم فسر تلك الأوقات بقوله : ﴿ مِنْ قبل صَلاةِ الفجر ﴾ الخ ، أو منصوب على المصدرية ، أي : ثلاث استئذانات ؛ ورجح هذا أبو حيان فقال : والظاهر من قوله : ﴿ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ ثلاث استئذانات ، لأنك إذا قلت ضربتك ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات . ويردّ بأن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة ، وهو التفسير بالثلاثة الأوقات . وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية الحلم بسكون اللام ، وقرأ الباقون بضمها . قال الأخفش : الحلم من حلم الرجل بفتح اللام ، ومن الحلم حلم بضم اللام يحلم بكسر اللام ، ثم فسر سبحانه الثلاث المرات فقال : ﴿ مِن قبلِ صَلاةِ الفجرِ ﴾ وذلك لأنه وقت القيام عن المضاجع ، وطرح ثياب النوم ، ولبس ثياب اليقظة ، وربما يبيت عرياناً ، أو على حال لا يحبّ أن يراه غيره فيها ، ومحله النصب على أنه بدل من ثلاث ، ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هي من قبل ، وقوله : ﴿ وحينَ تَضعونَ ثيابَكم من الظُّهيرةِ ﴾ معطوف على محل ﴿ مِن قبلِ صَلاة الفجر ﴾ و ﴿ مِن ﴾ في ﴿ مِن الظهيرةِ ﴾ للبيان ، أو بمعنى في ، أو بمعنى اللام . والمعنى : حين تضعون ثيابكم التي تلبسونها في النهار من شدة حرّ الظهيرة ، وذلك عند انتصاف النهار ، فإنهم قد يتجرّدون من الثياب لأجل القيلولة . ثم ذكر سبحانه الوقت الثالث فقال : ﴿ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَّةِ الْعِشَاءِ ﴾ وذلك لأنه وقت التجرد عن الثياب والخلوة بالأهل ، ثم أجمل سبحانه هذه الأوقات بعد التفصيل فقال : ﴿ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُم ﴾ قرأ الجمهور ﴿ ثلاثُ عَوْرَاتٍ ﴾ برفع ثلاث ، وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بالنصب على البدل من ثلاث مرات . قال ابن عطية : إنما يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عورات ، فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه ، ويحتمل أنه جعل نفس ثلاث مرات نفس ثلاث عورات مبالغة ؛ ويجوز أن يكون ثلاث عورات بدلاً من الأوقات المذكورة ، أي : من قبل صلاة الفجر الخ ؛ ويجوز أن تكون منصوبة بإضمار فعل ، أي : أعنى ونحوه ، وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتدأ مخذوف ، أي : هنّ ثلاث . قال أبو حاتم : النصب ضعيف مردود . وقال الفراء : الرفع أحبّ إليّ ، قال : وإنما اخترت الرفع لأن المعنى هذه الخصال ثلاث عبورات . وقبال الكسائي : إن ثلاث عورات مرتفعة بالابتداء والخبر ما بعدها . قال : والعورات الساعات التي تكون فيها العورة . قال الزجاج : المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاث عورات ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وعورات جمع عورة ، والعورة : في الأصل الخلل ، ثم غلب في الخلل الواقع فيما يهمّ حفظه ويتعين ستره ،

أي : هي ثلاث أوقات يختلّ فيها الستر . وقرأ الأعمش ﴿ عَوَرَاتٍ ﴾ بفتح الواو ، وهي لغة هذيل وتميم فإنهم يفتحون عين فعلات سواء كان واواً أو ياء ، ومنه :

> أَخُو بَيَضَاتٍ رَائِكٌ مُتَاأُوّبُ رَفِيْقٌ بمسحِ المَنْكَبَيْنِ سُبُوحُ وقوله :

أبو بَسيَضَاتٍ رائعة أو مُبْعِد عجللن ذا زادٍ وغير مُسزَوَّدٍ

و (لكم) متعلق بمحذوف هو صفة لثلاث عورات ؛ أي : كائنة لكم ، والجملة مستأنفة مسوقة لبيان علة وجوب الاستئذان ﴿ لِيسَ عليكُم ولا عَلَيْهِم جُنَاحٌ بعدَهُنَّ ﴾ أي : ليس على المماليك ولا على الصبيان جناح ، أي : إثم في الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من مخالفة الأمر ، والاطلاع على العورات . ومعني بعدهنّ : بعد كل واحدة من هذه العورات الثلاث ، وهي : الأوقات المتخللة بين كلّ اثنين منها ، وهذه الجملة مستأنفة مقرّرة للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة ، ويجوز أن تكون في محل رفع صفة لثلاث عورات على قراءة الرفع فيها . قال أبو البقاء ﴿ بِعَدَهِنَّ ﴾ أي : بعد استئذانهم فيهنّ ، ثم حذف حرف الجرّ والمجرور فبقى بعد استئذانهم ، ثم حذف المصدر وهو الاستئذان ، والضمير المتصل به . وردّ بأنه لا حاجة إلى هذا التقدير الذي ذكره ، بل المعنى : ليس عليكم جناح ولا عليهم ، أي : العبيد والإماء والصبيان جناح في عدم الاستئذان بعد هذه الأوقات المذكورة ، وارتفاع ﴿ طُّواقُونَ ﴾ على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم طوَّافون عليكم ، والجملة مستأنفة مبينة للعذر المرخص في ترك الإستئذان . قال الفراء : هذا كقولك في الكلام هم خدمكم وطوّافون عليكم ، وأجاز أيضاً نصب طوّافين لأنه نكرة ، والمضمر في ﴿ عليكُم ﴾ معرفة ولا يجيز البصريون أن تكون حالاً من المضمرين اللذين في عليكم وفي بعضكم لاختلاف العاملين . ومعنى طوّافون عليكم ، أي : يطوفون عليكم ، ومنه الحديث في الهرّة « إنَّما هي مِن الطَّوّافينَ عليكم أو الطُّوّافـاتِ » أي : هم خدمكم فلا بأس أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن ، ومعنى ﴿ بعضُكم على بعضٍ ﴾ بعضكم يطوف أو طائف على بعض ، وهذه الجملة بدل مما قبلها أو مؤكدة لها . والمعنى أن كلاً منكم يطوف على صاحبه ، العبيد على الموالى ، والموالى على العبيد ، ومنه قول الشاعر :

ولما قَرَعْنَـا النبـع بالنبـع بـعضَهُ ببـعْضٍ أبتْ عيدائــهُ أَنْ تُــكَسَّرا

وقرأ ابن أبي عبلة ﴿ طوّافينَ ﴾ بالنصب على الحال كما تقدم عن الفراء ، وإنما أباح سبحانه الدخول في غير تلك الأوقات الثلاثة بغير استئذان ؛ لأنها كانت العادة أنهم لا يكشفون عوراتهم في غيرها ، والإشارة بقوله : ﴿ كَذَلَكَ يُبِيِّنُ الله لَكُم الآياتِ ﴾ إلى مصدر الفعل الذي بعده ، كما في سائر المواضع في الكتاب العزيز ، أي : مثل ذلك التبيين يبين الله لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام ﴿ والله عليم حكيم ﴾ أي : مثل ذلك التبيين يبين الله لكم أفعاله ﴿ وإذا بلغ الأطفالُ منكم الحُلُم ﴾ بين سبحانه ها هنا حكم كثير العلم بالمعلومات ، وكثير الحكمة في أفعاله ﴿ وإذا بلغ الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ، في أنه لا جناح عليهم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ، في أنه لا جناح عليهم

في ترك الاستئذان ، فيما عدا الأوقات الثلاثة فقال : ﴿ فليستأذِنُوا ﴾ يعنى : الذين بلغوا الحلم إذا دخلوا عليكم ﴿ كُمَّا استأذُنَ الذينَ مِن قبلِهم ﴾ والكاف: نعت مصدر محذوف ، أي: استئذاناً كما استأذن الذين من قبلهم ، والموصول عبارة عن الذين قيل لهم ﴿ لا تدُّخُلُوا بُيونًا غَيْرَ بيوتِكُم حتَّى تُستأنِسُوا ﴾ الآية . والمعنى : أن هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأذنون في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالإستثذان من غير استثناء ، ثم كرّر ما تقدم للتأكيد فقال : ﴿ كَذَلْكَ يُبَيِّنُ الله لَكُم آياتِهِ واللهُ عليمٌ حَكُم ﴾ وقرأ الحسن ﴿ الحُلْمَ ﴾ فحذف الضمة لثقلها . قال عطاء : واجب على الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواً أحراراً كانوا أو عبيداً . وقال الزهري : يستأذن الرجل على أمه ، وفي هذا المعنى نزلت هذه الآية ، والمراد بالقواعد من النساء : العجائز اللاتي قعدن عن الحيض ، والولد من الكبر ، واحدتها قاعد بلا هاء ليدلّ حذفها على أنه قعود الكبر ، كما قالوا : امرأة حامل ليدلُّ بحذف الهاء على أنه حمل حبل ، ويقال : قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرها . قال الزجاج : هن اللاتي قعدن عن التزويج ، وهو معنى قوله : ﴿ الَّاتِي لا يَرجونَ نِكَاحًا ﴾ أي : لا يطمعن فيه لكبرهن . قال أبو عبيدة : اللاتي قعدن عن الولد ، وليس هذا بمستقيم ، لأن المرأة تقعد عن الولد وفيها مستمتع . ثم ذكر سبحانه حكم القواعد فقال : ﴿ فليسَ عليهنَّ جُنَاحٌ أَنْ يضعنَ ثيابَهنَّ ﴾ أي : الثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب ونحوه ، لا الثياب التي على العورة الخاصة ، وإنما جاز لهن ذلك لانصراف الأنفس عنهن ، إذ لا رغبة للرجال فيهن ، فأباح الله سبحانه لهن ما لم يبحه لغيرهن ، ثم استثنى حالة من حالاتهنّ فقال : ﴿ غيرَ مُتَبَرِّجَاتِ بزينةٍ ﴾ أي : غير مظهرات للزينة التي أمرن بإخفائها في قوله : ﴿ وَلا يُبِدِينَ زِينتَهِنَّ ﴾ والمعنى : من غير أن يردن بوضع الجلابيب إظهار زينتهنّ ، ولا متعرّضات بالتزين ، لينظر إليهنّ الرجال . والتبرّج التكشف والظهور للعيون ، ومنه : ﴿ بُرُوحٍ مُشَيَّدةٍ ﴾ وبروج السماء ، ومنه قولهم : سفينة بارجة ، أي : لا غطاء عليها ﴿ وَأَنْ يَسْتَعَفَفُنَ حَيْرٌ لَهُنَّ ﴾ أي : وأن يتركن وضع الثياب فهو خير لهنّ من وضعها . وقرأ عبد الله بن مسعود وأبتى بن كعب وابن عباس ﴿ أَن يضعن من ثيابهن » بزيادة من ، وقرأ ابن مسعود ﴿ وأَن يَعْفِفْنَ ﴾ بغير سين ﴿ واللهُ سَمِيعٌ عَليم ﴾ كثير السماع والعلم أو بليغهما ﴿ ليسَ على الأعمَى حَرَجٌ ولا على الأعرج ِ حَرَجٌ ولا عَلَى المريض حَرَجٌ ﴾ اختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة ؟ قال بالأوّل : جماعة من العماء ، وبالثاني : جماعة . قيل : إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم ، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا ، فكانوا يتحرَّجون من ذلك وقالوا : لا ندخلها وهم غيب ، فنزلت هذه الآية رخصة لهم ؛ فمعنى الآية نفي الحرج عن الزمني في أكلهم من بيوت أقاربهم ، أو بيوت من يدفع إليهم المفتاح إذا خرج للغزو . قال النحاس : وهذا القول من أجلُّ ما روي في الآية لما فيه من الصحابة والتابعين من التوقيف . وقيل : إن هؤلاء المذكورين كانوا يتحرّجون من مؤاكلة الأصحاء حذ راً من استقذارهم إياهم وخوفاً من تأذيهم بأفعالهم فنزلت . وقيل : إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصر ، وعن الأعرج

⁽١) النساء: ٧٨ .

فيما يشترط في التكليف به القدرة الكاملة على المشي ، على وجه يتعذر الإتيان به مع العرج ، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه . وقيل : المرَّاد بهذا الحرج المرفوع عن هؤلاء هو الحرج في الغزو ، أي : لا حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو . وقيل : كان الرجل إذا أدخل أحداً من هؤلاء الزمني إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته ، فيتحرج الزمني من ذلك فنزلت . ومعنى قوله : ﴿ وَلا عَلَىٰ أنفسِكم ﴾ عليكم وعلى من يماثلكم من المؤمنين ﴿ أَنْ تَأْكُلُوا ﴾ أنتم ومن معكم ، وهذا ابتداء كلام ، أي : ولا عليكم أيها الناس. والحاصل أن رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض إن كان باعتبار مؤاكلة الأصحاء، أو دخول بيوتهم فيكون ﴿ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُم ﴾ متصلاً بما قبله ، وإن كان رفع الحرج عن أولئك باعتبـار التكاليف التي يشترط فيها وجود البصر وعدم العرج وعدم المرض ، فقوله : ﴿ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُم ﴾ ابتداء كلام غير متصل بما قبله . ومعنى ﴿ مِن بيوتِكُم ﴾ البيوت التي فيها متاعهم وأهلهم فيدخل بيوت الأولاد كذا قال المفسّرون ، لأنها داخلة في بيوتهم لكون بيت ابن الرجل بيته ، فلذا لم يذكر سبحانه بيوت الأولاد ، وذكر بيوت الآباء ، وبيوت الأمهات ، ومن بعدهم . قال النحاس : وعارض بعضهم هذا فقال : هذا تحكم على كتاب الله سبحانه بل الأولى في الظاهر أن يكون الابن مخالفاً لهؤلاء . ويجاب عن هذه المعارضة بأن رتبة الأولاد بالنسبة إلى الآباء لا تنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولاد ، بل للآباء مزيد خصوصية في أموال الأولاد لحديث « أنت ومالك لأبيك » وحديث « ولد الرجل من كسبه »ثم قد ذكر الله سبحانه هاهنا بيوت الإخوة والأخوات ، بل بيو ت الأعمام والعمات ، بل بيوت الأخوال والخالات ، فكيف ينفي سبحانه الحرج عن الأكل من بيوت هؤلاء ، ولا ينفيه عن بيوت الأولاد ؟ وقد قيد بعض العلماء جواز الأكل من بيوت هؤلاء بالإذن منهم . وقال آخرون : لا يشترط الإذن . قيل : وهذا إذا كان الطعام مبذولاً ، فإن كان محرزاً دونهم لم يجز لهم أكله . ثم قال سبحانه : ﴿ أَو مَا مَلَكْتُم مَفَاتِحَه ﴾ أي : البيوت التي تملكون التصرّف فيها بإذن أربابها ، وذلك كالوكلاء والعبيد والخرّان ، فإنهم يملكون التصرّف في بيوت من أذن لهم بدخول بيته وإعطائهم مفاتحه . وقيل : المراد بها بيوت المماليك . قرأ الجمهور ﴿ مَلَكْتُم ﴾ بفتح الميم وتخفيف اللام . وقرأ سعيد ابن جبير بضم الميم وكسر اللام مع تشديدها . وقرأ أيضاً ﴿ مَفَاتِيْحَه ﴾ بياء بين التاء والحاء . وقرأ قتادة ﴿ مَفَاتِحَه ﴾ على الإفراد ، والمفاتح : جمع مفتح ، والمفاتيح : جمع مفتاح ﴿ أَوْ صَدِيْقِكُم ﴾ أي : لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوت صديقكم وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة ، فإن الصديق في الغالب يسمح لصديقه بذلك وتطيب به نفسه ، والصديق يطلق على الواحد والجمع ، ومنه قول جرير :

دَعَـوْنَ الهَـوَى ثم ارتمين قلوبنا بأسهم أعـداء وهُـنَّ صَدَيتُ

ومثله العدو والخليط والقطين والعشير ، ثم قال سبحانه : ﴿ لِيسَ عليكم جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا ﴾ من بيوتكم ﴿ جَمِيْعَا أُو أَشْتَاتاً ﴾ انتصاب جميعاً وأشتاتاً على الحال . والأشتات : جمع شت ، والشت المصدر : بمعنى التفرق ، يقال شت القوم ، أي : تفرقوا ، وهذه الجملة كلام مستأنف مشتمل على بيان حكم آخر من جنس ما قبله ، أي : ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم مجتمعين أو متفرقين ، وقد كان بعض العرب يتحرّج

أن يأكل وحده حتى يجد له أكيلاً يؤاكله فيأكل معه ، وبعض العرب كان لا يأكل إلا مع ضيف ، ومنه قول حاتم :

إذا ما صنعتِ الزادَ ف التمسي لَـهُ أَكيلاً فإنّي لستُ آكلَهُ وَحْدِي

و فاذا دخلتم بيوتاً كله هذا شروع في بيان أدب آخر أدَّب به عباده ، أي : إذا دخلتم بيوتاً غير البيوت التي تقدّم ذكرها و فسَلْمُوا على أنفسِكُم كه أي : على أهلها الذين هم بمنزلة أنفسكم . وقيل : المراد البيوت المذكورة سابقاً . وعلى القول الأوّل ، فقال الحسن والنخعي : هي المساجد ، والمراد سلموا على من فيها من صنفكم ، فإن لم يكن في المساجد أحد ، فقيل يقول : السلام على رسول الله ، وقيل يقول : السلام عليكم مريداً للملائكة ، وقيل يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وقال بالقول الثاني : أعني أنها البيوت المذكورة سابقاً جماعة من الصحابة والتابعين ، وقيل : المراد بالبيوت هنا هي كلّ البيوت المسكونة وغيرها ، فيسلم على أهل المسكونة ، وأما على غير المسكونة فيسلم على نفسه . قال ابن العربي : القول بالعموم في البيوت فيسلم على أهل المسكونة ، وأما على غير المسكونة فيسلم على نفسه . قال ابن العربي : القول بالعموم في البيوت عند الله كو أي : إن الله حياكم بها . وقال الفرّاء : أي : إن الله أمركم أن تفعلوها طاعة له ، ثم وصف هذه علي المستمع ، وانتصاب ﴿ عَبْلُ هُ أي : إن الله حياكم بها . وقال الفرّاء : أي : إن الله أمركم أن تفعلوها طاعة له ، ثم وصف هذه وقيل : حسنة جميلة . وقال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن السلام مبارك طيب لما فيه من الأجر والثواب ، ثم مصدر الفعل ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ تعليل لذلك التبين برجاء تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانها . مصدر الفعل ﴿ لعلّكم تعقلون ﴾ تعليل لذلك التبيين برجاء تعقل آيات الله سبحانه وفهم معانها .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : بلغنا أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا للنبي على المرأة وزوجها ، وهما في صنعا للنبي على المرأة وزوجها ، وهما في ثوب واحد ، غلامُهما بغير إذن ، فأنزل الله في ذلك ﴿ يا أيّها الله بن آمنُوا لِيَسْتَأَذْنُكُمُ الله بن مَلَكُ أيمانكم ﴾ يعني : العبيد والإماء ﴿ والله بن لم يَبلغُوا الحُلُم مِنكُم ﴾ قال : من أحراركم من الرجال والنساء . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في هذه الآية قال : كان أناس من أصحاب رسول الله عَيْلِهُ يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ، ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن . وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبد الله بن سويد قال : ﴿ سألتُ وسؤلَ الله عَيْلُهُ عن العوراتِ الثلاث ، فقال : إذا أنا وضعتُ ثيابي بعد الله بن سويد قال : ﴿ سألتُ وَمن الله مِن الأحرار إلا بإذن ، وإذا وضعتُ ثيابي بعد صلاةِ العشاء ، ومن قبل صكلةِ العشاء ، وأخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب عن عبد الله بن سويد من قوله . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شببة وأبو داود وابن مردويه خوه أيضاً ابن سعد عن سويد بن النعمان . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شببة وأبو داود وابن مردويه والبهقي في سننه عن ابن عباس قال : إنه لم يؤمن بها أكثر الناس : يعني آية الإذن ، وإني لآمر جاريتي هذه ، والمبهقي في سننه عن ابن عباس قال : إنه لم يؤمن بها أكثر الناس : يعني آية الإذن ، وإني لآمر جاريتي هذه ، حالم المه عن ابن عباس قال : إنه لم يؤمن بها أكثر الناس : يعني آية الإذن ، وإني لآمر عاريتي هذه ،

اقال : ترك الناس ثلاث آيات لم يعملوا بهنّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيستأَذُلُكُم الَّذِينَ ملكتَ أيمانُكم ﴾ ، والآية التي في سورة النساء ﴿ وَإِذَا حَضُرُ القَسَمَةُ ﴾ الآية ، والآية التي في الحجرات ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُم عنـذَ الله **أَتَقَاكُم ﴾**(¹) . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عنه أيضاً في الآية قال : إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه صبيّ ولا خادم إلا بإذنه حتى يصلي الغداة ، وإذا خلا بأهله عند الظهر فمثل ذلك . ورخص لهم في الدخول فيما بين ذلك بغير إذن ، وهو قوله : ﴿ لِيسَ عليكُم ولا عليهم جُناحٌ بعدَهنّ ﴾ فأما من بلغ الحلم ، فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذن على كل حال ، وهو قوله ﴿ وَإِذَا بِلَغَ الأَطْفَالُ منكم الحُلُم فليسأ ذِنُوا كَمَا استأذنَ الذينَ من قبِلِهم ﴾ . وأخرج أبو داود ، وابن المنذرَ ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في السنن بسندٍ صحيح من طريق عكرمة عنه أيضاً : أن رجلاً سأله عن الاستئذان في الثلاث العورات التي أمر الله بها في القرآن ، فقال ابن عباس : ﴿ إِنَّ الله ستير يحب الستر » وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجاب في بيوتهم ، فربما فجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيم في حجره وهو على أهله ، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ، ثم جاء الله بعد بالستور ، فبسط عليهم في الرزق ، فاتخذوا الستور واتخذوا الحجاب ، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر في قوله : ﴿ لِيَسْتَأَذُنْكُم الذِّينَ مَلَكَتْ أيمانُكم ﴾ قال : هي على الذكور دون الإناث ، ولا وجه لهذا التخصيص ، فالاطلاع على العورات في هذه الأوقات كما يكرهه الإنسان من الذكور يكرهه من الإناث . وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أزواج النبي عَلِيْكُ في الآية قالت : نزلت في النساء أن يستأذن علينا . وأخرج الحاكم وصححه عن عليّ في الآية قال : النساء فإن الرجال يستأذنون . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبد الرحمن السلمي في هذه الآية قال : هي في النساء خاصة ، الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار . وأخرج الفريابي عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت الشعبي عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا . وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن عباس أأستأذن على أختى ؟ قال : نعم ، قلت : إنها في حجري وإني أنفق عليها ، وإنها معى في البيت أأستأذن عليها ؟ قال : نعم . إن الله يقول : ﴿ لِيستأذْنْكُم الذينَ ملكتُ أيمانُكم والذينَ لم يَبلُغُوا الْحُلُمَ منكم ﴾ الآية ، فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هؤلاء العورات الثلاث ، قال : ﴿ وَإِذَا بِلْغَ الأطفالُ منكم الحُلُمَ فليسأ ذنوا كما استأذنَ الذينَ مِن قبلِهم ﴾ فالإذن واجب على كل خلق الله أجمعين . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال : عليكم إِذْنٌ على أمهاتكم . وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في الأدب عنه قال : يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب عن جابر نحوه . وأخرج ابن جرير والبيهقي في السنن عن عطاء بن يسار أن رجلاً قال : « يا رسول الله ! أأستأذنُ على أمّى ؟ قال : نعم ، قال : إلى معها في البيت ، قال : أستأذنْ عليها ، قال : إلى خادمُها

⁽١) الحجرات : ١٣ .

أَفَاسْتَأْذَنُ عَلِيهَا كُلُّمَا دَخَلَتُ ؟ قَالَ : أَتَحَبُّ أَنْ تَرَاهَا غُرِيَانَةً ؟ قَالَ لا ، قال : فاستأذنْ عليها ﴾ وهو مرسل . وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل النبي عَيْلِيَّةً وهو أيضاً مرسل . وأخرج أبو داود والبيهةي في السنن عن ابن عباس ﴿ وقل للمؤمناتِ يغضضنَ مِن أبصارهنَّ ﴾ الآية ، فنسخ واستثنى من ذلك ﴿ وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ اللَّاتِي لا يُرجُونَ نِكَاحًا ﴾ الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عنه قال : هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار ، وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرّج بما يكرهه الله ، وهو قوله : ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعَنَ ثَيَابِهِنَّ غَيْرَ مَتِبرِّجَاتٍ بَزَيْنَةً ﴾ . وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ﴿ أَنْ يضعنَ مَن ثيابهن ﴾ ويقول: هو الجلباب . وأحرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر في الآية قال : تضع الجلباب وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقـي في السنـن عـن ابـن مسعـود ﴿ أَنْ يضعنَ ثيابهن ﴾ قال : الجلباب والرداء . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت ﴿ يَا أَيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أموالَكم بينكم بالباطِل الأنصار: ما بالمدينة مال أعزّ من الطعام كانوا يتحرّجون أن يأكلوا مع الأعمى يقولون إنه لا يبصر موضع الطعام ، وكانوا يتحرَّجون الأكل مع الأعرج يقولون الصحيح يسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يزاحم ، ويتحرّجون الأكل مع المريض يقولون لا يستطيع أن يأكل مثــل الصحيح ، وكانوا يتحرّجون أن يأكلوا في بيوت أقاربهم ، فنزلت : ﴿ لِيسَ عَلَى الْأَعْمَى ﴾ يعني : في الأكل مع الأعمى . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقسم نحوه . وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت عمه أو بيت عمته أو بيت خاله أو بيت خالته ، فكان الزمني يتحرَّجون من ذلك يقولون : إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم ، فنزلت هذه الآية رخصة لهم . وأخرج البزار وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن النجار عن عائشة قالت : كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله عَلِينًا ، فيدفعون مفاتيحهم إلى أمنائهم ويقولون لهم قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه ، فكانوا يقولون إنه لا يحلُّ لنا أن نأكل إنهم أذنوا لنا من غير طيب نفس ، وإنما نحن زمني ، فأنزل الله ﴿ وَلا عَلَى أَنفسِكُمُ أن تأكلُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَفَاتِحَه ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لا تأكلُوا أموالَكم بينَكم بالباطل ﴾ قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ، والطعام هو أفضل الأموال ، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكفّ الناس عن ذلك ، فأنزل الله ﴿ ليسَ على الأعمَى حَرَجٌ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَفَاتِحَه ﴾ وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته ، والذي رخص الله : أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن ، وكانوا أيضاً يتحرَّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره ، فرخص الله لهم فقال : ﴿ لِيسَ عَلَيْكُم **جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَو أَشْتَاتاً ﴾** . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : كان أهل المدينة

⁽١) النساء: ٢٩.

قبل أن يبعث النبي عَلِيلَةٍ لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض ولا أعرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام ، فنزلت رخصة في مؤاكلتهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في مراسيله وابن جرير والبيهقي عن الزهري أنه سئل عن قوله : ﴿ لِيس على الأعمَى حَرَجٌ ﴾ ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هنا ؟ أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم ، وكانوا يدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ، يقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا ، وكانوا يتحرّجون من ذلك يقولون لا ندخلها وهم غيب . فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : كان هذا الحتى من بني كنانة بن خزيمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة أن يأكل وحده في الجاهلية ، حتى إن كان الرجل يسوق الزود الحفَّل وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربه ، فأنزل الله ﴿ ليسَ عليكُم جُناحٌ أَن تأكُّلُوا جَميعاً أو أشتاتاً ﴾ وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة وأبي صالح قالا : كان الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم ، فنزلت رخصة لهم . وأخرج الثعلبي عن ابن عباس في الآية ، قال خرج الحارث غازياً مع رسول الله عَيْلِيَّةٍ وخلف على أهله خالد بن يزيد ، فحرج أن يأكل من طعامه ، وكان مجهوداً فنزلت . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ أَو صَدِيقَكُم ﴾ قال : إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته ، ثم أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك بأس . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله : ﴿ أُو صَدِيقَكُم ﴾ قال: هذا شيء قد انقطع ، إنما كان هذا في أوّله و لم يكن لهم أبواب ، وكانت الستور مرخاة ، فربما دخل الرجل البيت وليس فيه أُحد ، فربما وجد الطعام وهو جائع فسوَّغه الله أن يأكله . وقال : ذهب ذلك ، اليوم البيوت فيها أهلها ، فإذا خرجوا أغلقوا ، فقد ذهب ذلك . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَإِذَا دَحْلَتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُم ﴾ يقول : إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم ﴿ تحيَّةً مِن عندِ الله ﴾ وهو السلام ، لأنه اسم الله ، وهو تحية أهل الجنة . وأخرج البخاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله ﴿ مُبارِكَةً طيبةً ﴾ . وأخرج عبد الرزّاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُم ﴾ قال : هو المسجد إذا دخلته فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب عن ابن عمر قال : إذا دخل البيت غير المسكون ، أو المسجد فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْ بِحَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَغَذِنُوهُ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ أَمْ مِحَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَغَذِنُولَكَ لِبَعْضِ شَكَأْنِهِ مَ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ لَنُولَكَ لِبَعْضِ شَكَأْنِهِ مَ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مَا اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ مُ اللّهُ عَمُورُ رَحِيمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلُولُ وَحِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قَدْيَعْ لَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبَتْهُمْ بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾

جملة ﴿ إِنَّمَا المؤمنونَ ﴾ مستأنفة مسوقة لتقدير ما تقدّمها من الأحكام ، و « إنما » من صيغ الحصر ، والمعنى : لا يتمّ إيمان ولا يكمل حتى يكون ﴿ باللهِ ورسولِه ﴾ وجملة ﴿ وإذًا كانوا معه على أمرّ جامع ٍ ﴾ معطوفة على آمنوا داخلة في حيز الصلة ، أي : إذا كانوا مع رسول الله على أمر جامع ، أي : على أمر طاعة يجتمعون عليها ، نحو الجمعة والنحر والفطر والجهاد ، وأشباه ذلك ، وسمى الأمر جامعاً : مبالغة ﴿ لَمْ يَذْهُبُوا حتَّى يَستأذُّنُوه ﴾ قال المفسرون : كان رسول الله عَيْلِيُّه إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى يقوم بحيال النبي عَلِيْكُ حيث يراه ، فيعرف أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن يشاء منهم . قال مجاهد : وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده . قال الزجاج : أعلم الله أن المؤمنين إذا كانوا مع نبيه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه ، وللإمام أن يأذن وله أن لا يأذن على ما يرى لقوله تعالى : ﴿ فَأَذَنْ لَمَن شِئْتَ مِنهِم ﴾ وقرأ اليماني : على أمر جميع . والحاصل أن الأمر الجامع ، أو الجميع ، هو الذي يعمّ نفعه أو ضرره ، وهو الأمر الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع أهل الرأي والتجارب . قال العلماء : كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن ، ثم قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الذينَ يَستَأْذَنُونَكَ أُولئَكَ الذي يُؤمنُونَ بالله ورسولِهِ ﴾ فبين سبحانه أن المستأذنين : هم المؤمنون بالله ورسوله ، كما حكم أوَّلاً بأن المؤمنين الكاملي الإيمان : هم الجامعون بين الإيمان بهما وبين الإستئذان ﴿ فَإِذَا استأذنوك لبعض شَائِهِم ﴾ أي : إذا استأذن المؤمنون رسول الله عَلِيُّكَ لبعض الأمور التي تهمُّهم ، فإنه يأذن لمن شاء منهم ، ويمنع من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها رسول الله عَيْلِيَّةً ، ثم أرشده الله سبحانه إلى الاستغفار لهم ، وفيه إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر مسوّع ، فلا يخلو عن شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة ﴿ إِنَّ اللهُ عَفُورٌ رحيمٌ ﴾ أي : كثير المغفرة والرحمة بالغ فيهما إلى الغاية التي ليس وراءها غاية ﴿ لا تجعلُوا دُعَاءَ الرَّسولِ بينَكم كدُعاءِ بعضِكُم بعضاً ﴾ وهذه الجملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها ، أي : لا تجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعض ، في التساهل في بعض الأحوال عن الإجابة أو الرجوع بغير استئذان ، أو رفع الصوت . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : المعنى قولوا : يا رسول الله ! في رفق ولين ، ولا تقولوا : يا محمد بتجهّم . وقال قتادة : أمرهم أن يشرّفوه ويفخموه . وقيل المعنى : لا تتعرّضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطه ، فإن دعوته موجبة ﴿ قد يعلمُ اللهُ الذينَ يتَسلَّلُونَ منكم لِواذاً ﴾ التسلل : الخروج في خفية ، يقال تسلل فلان من بين أصحابه : إذا خرج من بينهم ، واللواذ من الملاوذة ، وهو أن تستتر بشيء ، مخافة من يراك ، وأصله أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا ، واللوذ ما يطيف بالجبل ، وقيل : اللواذ الزوغان من شيء إلى شيء في خفية . وانتصاب لواذاً على الحال ، أي : متلاوذين ، يلوذ بعضهم ببعض ، وينضمّ إليه ، وقيل : هو منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو الحال في الحقيقة ، أي : يلوذون لواذاً . وقرأ زيد بن قطيب في لوَالاً على المتحد اللام . وفي الآية بيان ما كان يقع من المنافقين ، فإنهم كانوا يتسللون عن صلاة الجمعة متلاوذين ، ينضم بعضهم إلى بعض استتاراً من رسول الله علياً ، وقد كان يوم الجمعة أثقل يوم على المنافقين ، لما يرون من الاجتماع للصلاة والخطبة ، فكانوا يفرون عن الحضور ويتسللون في خفية ، ويستتر بعضهم ببعض ، وينضم إليه . وقيل اللواذ : الفرار من الجهاد وبه قال الحسن ، ومنه قول حسان :

وقريشٌ تجولُ مِنَّا لِصِوَاذاً لَم تُحَافظُ وَخَفَّ مِنْهَا الحُلُومُ

﴿ فليحذرِ الذينَ يُخالِفُونَ عن أمرهِ ﴾ الفاء : لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أي : يخالفون أمر النبي عَلَيْكُ بِتَرِكَ العمل بمقتضاه ، وعدّى فعل المخالفة بعن مع كونه متعدّياً بنفسه ، لتضمينه معنى الإعراض أو الصدّ ، وقيل : الضمير لله سبحانه لأنه الآمر بالحقيقة ، و ﴿ أَنْ تُصيبَهم فَتَنَّهُ ﴾ مفعول يحذر ، وفاعله : الموصول . والمعنى : فليحذر المخالفون عن أمر الله ، أو أمر رسوله ، أو أمرهما جميعاً ، إصابة فتنة لهم ﴿ أُو يُصيبَهم عذابٌ أليمٌ ﴾ أي : في الآخرة ، كما أن الفتنة التي حذرهم من إصابتها لهم ، هي في الدنيا ، وكلمة أو لمنع الخلوّ . قال القرطبي : احتجّ الفقهاء على أن الأمر للوجوب بهذه الآية . ووجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من مخالفة أمره ، وتوعد بالعقاب عليها بقوله : ﴿ أَن تُصيبَهم فَتنةٌ ﴾ الآية ، فيجب امتثال أمره وتحرم مخالفته ، والفتنة هنا : غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن ، وقيل : هي القتل ، وقيل : الزلازل ، وقيل : تسلط سلطان جائر عليهم ، وقيل : الطبع على قلوبهم . قال أبو عبيدة والأخفش : عن في هذا الموضع زائدة . وقال الخليل وسيبويه : ليست بزائدة ، بل هي بمعنى بعد ، كقوله : ﴿ فَهَسَقَ عَنِ أَمْرِ رَبِّه ﴾ أي : بعد أمر ربه ، والأولى : ما ذكرناه من التضمين ﴿ أَلَا إِنَّ اللَّهِ مَا فِي السَّمواتِ والأرضِ ﴾ من المخلوقات بأسرها ، فهي ملكه : ﴿ قَدْ يَعْلُمُ مَا أَنتُم عليه ﴾ أيها العباد من الأحوال التي أنتم عليها ، فيجازيكم بحسب ذلك ، ويعلم هاهنا : بمعنى علم ﴿ ويومَ يُرجعونَ إليه ﴾ معطوف على ما أنتم عليه ، أي : يعلم ما أنتم عليه ويعلم يوم ترجعون إليه فيجازيكم فيه بما عملتم ، وتعليق علمه سبحانه بيوم يرجعون لا بنفس رجعهم لزيادة تحقيق علمه ، لأن العلم بوقت وقوع الشيء ، يستلزم العلم بوقوعه على أبلغ وجه ﴿ فَينْبُنُّهُم بِمَا عَمِلُوا ﴾ أي : يخبرهم بما عملوا من الأعمال التي من جملتها مخالفة الأمر ، والظاهر من السياق أن هذا الوعيد للمنافقين ﴿ وَاللَّهُ بُكُلِّ شِيءٍ عَلَيم ﴾ لا يخفي عليه شيء من أعمالهم .

وقد أخرج ابن إسحاق وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن عروة ومحمد بن كعب القرظي قالا: لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة: بئر بالمدينة، قائدها أبو سفيان، وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنقمي إلى جانب أحد، وجاء رسول الله عليه الخبر، فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه المسلمون، وأبطأ رجال من المنافقين، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل، فيتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله عليه المنافقين،

⁽١) الكهف: ٥٠.

ولا إذن ، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله على الله ويستأذنه في اللحوق لحاجته فيأذن له ، فإذا قضى حاجته رجع ، فأنزل الله في أولئك ﴿ إِنَّمَا المؤمنونَ الله يَنَوُ الله يَهُ الله الله ﴾ الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال : هي في الجهاد والجمعة والعيدين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله : ﴿ كُلُ أَمُعُعُلُوا كُمّاءَ طاعة الله عام . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عنه في قوله : ﴿ لَا تَجْعَلُوا كُمّاءَ الرّسول الله ! يا رسول الله ! يا نبيّ الرّسول ﴾ الآية قال : يا رسول الله ! يا نبيّ الله ! . وأخرج عبد الغني بن سعيد في تفسيره وأبو نعيم في الدلائل عنه أيضاً في الآية قال : لا تصبيحوا به من بعيد يا أبا القاسم ، ولكن كما قال الله في الحجرات ﴿ إِنَّ الله يَنْ يَغْتُونُ أَصُواتُهم عند رسول الله ﴾ الله وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل ، قال : كان لا يخرج أحد لرعاف أو أحداث حتى يستأذن النبي عَلِيلَة يشير إليه بيده ، وكان من المنافقين من يثقل عليه الحطبة والحلوس في المسجد ، فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج . فأنزل والحلوس في المسجد ، فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج . فأنزل والحسن حتى عقبة بن عامر قال : رأيت رسول الله عَلِيلَة وهو يقرأ هذه الآية في خاتمة سورة النور _ وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه _ يقول : بكل شيء بصير .

⁽١) الحجرات: ٣.

وهي مكية كلها في قول الجمهور ، وكذا أخرجه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . وأخرجه ابن مردويه عن ابن الزبير . قال القرطبي : وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة . وهي : ﴿ والذينَ لا يدعونَ معَ الله إلها آخرَ ﴾ الآيات . وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم وابن حيان والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله عَيِّلَة ، فاستمعت لقراءته ، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنها رسول الله عَيِّلَة ، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبته بردائه ، فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنها رسول الله عَيِّلَة ، فقلت : كذبت فإن رسول الله عَيِّلَة أقرأنها على غير ما قرأت ، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله عَيِّلَة فقلت : إنّي سمعتُ هذا يقرأ سورة الفرقان على حُروفِ لم تقرئنها ، فقال رسول الله عَيِّلَة : « كذلك المؤلف ، ثقرأت القراءة التي أقرأني ، فقال رسول الله عَيِّلَة : « كذلك أنزلت ، ي ثم قال : « أورئنا عمر » ، فقرأتُ القراءة التي أقرأني ، فقال رسول الله عَيِّلَة : « كذلك أنزلت ، ي أن القرآن أنزل على سبعة أحرفٍ ، فاقرؤوا ما تيسَر منه » .

لِسُ مِ اللَّهِ الرِّكُمُ الرَّكِيدِ مِ اللَّهِ الرَّكِيدِ مِ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلُكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَخَذُ وَلَكَ اللَّهِ مُكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَق حُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ نَقْدِيرًا ﴿ وَاللَّهُ مُكُن لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَق حُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ نَقْدِيرًا ﴿ وَاللَّهُ مُكُن لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَق حُلَق مَن اللَّهُ عَلَيْهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَمُولَ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلاَحْمَوة وَلاَنشُورُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلاَحْمَوه وَالْمُلْكُونَ مَوْتَا وَلاَحْمَوه وَالْمُلْكُونَ مَوْتَا وَلاَحْمَوه وَاللَّهُ وَقَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَقَالُوا اللَّهُ وَقَالُوا اللَّهُ مَا وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُلْكُونَ مَوْتَا وَلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَلْكُونَ مَوْتَا لَوْلَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلِيدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَلُكُونَ مَوْتِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُولِي اللَّهُ مَلْ اللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ وَلَا اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ مَن مُن اللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَلْكُونُ وَلَا لَا لَهُ مُولِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَلَا لَا مُنْ مُنْ وَلِلْكُونُ اللَّهُ مُنْ وَلِلْكُونُ وَلِلْكُولُولُ مُنْ وَلَا الللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُلِلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تكلم سبحانه في هذه السورة على التوحيد لأنه أقدم وأهم ، ثم في النبوّة لأنها الواسطة ، ثم في المعاد ، لأنه الخاتمة . وأصل تبارك : مأخوذ من البركة ، وهي النماء والزيادة ، حسية كانت أو عقلية . قال الزجاج : تبارك تفاعل ، من البركة . قال : ومعنى البركة : الكثرة من كل ذي خير ، وقال الفراء : إن تبارك وتقدّس في العربية واحد ، ومعناهما : العظمة . وقيل المعنى : تبارك عطاؤه ، أي : زاد وكثر ، وقيل المعنى : دام وثبت . قال النحاس : وهذا أولاها في اللغة ، والاشتقاق من برك الشيء : إذا ثبت ، ومنه : برك الجمل ، أي : دام وثبت . واعترض ما قاله الفراء بأن التقديس إنما هو من الطهارة ، وليس من ذا في شيء . قال العلماء :

هذه اللفظة لا تستعمل إلا لله سبحانه ، ولا تستعمل إلا بلفظ الماضي ، والفرقان : القرآن ، وسمى فرقاناً ، لأنه يفرق بني الحقّ والباطل بأحكامه ، أو بين المحق والمبطل ، والمراد بعبده نبينا عَيْلُكُم . ثم علل التنزيل ﴿ ليكونَ للعالمينَ نذيراً ﴾ فإن النذارة هي الغرض المقصود من الإنزال ، والمراد : محمد عَيْنَا أَو الفرقان ، والمراد بالعالمين هنا : الإنس والجنّ ، لأن النبي عَلِيلُة مرسل إليهما ، و لم يكن غيره من الأنبياء مرسلاً إلى الثقلين ، والنذير : المنذر ، أي : ليكون محمد منذراً ، أو ليكون إنزال القرآن منذراً ، ويجوز أن يكون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة ، أي : ليكون إنزاله إنذاراً ، وجعل الضمير للنبّي عَلِيلِكُ أُولَى ، لأن صدور الإنذار منه حقيقة ، ومن القرآن مجاز ، والحمل على الحقيقة أولى ولكونه أقرب مذكور . وقيل : إن رجوع الضمير إلى الفرقان أولى لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ هذا القرآنَ يَهدي للتي هي أقومُ ﴾ أثم إنه سبحانه وصف نفسه بصفات أربع : الأولى : ﴿ لَهُ مُلكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ دون غيره فهو المتصرّف فيهما ، ويحتمل أن يكون الموصول الآخر بدلاً ، أو بياناً للموصول الأوّل ، والوصف أولى ، وفيه تنبيه على افتقار الكلّ إليه في الوجود وتوابعه من البقاء وغيره . والصفة الثانية : ﴿ وَلَمْ يَتَخَذُ وَلَمْاً ﴾ وفيه ردّ على النصاري واليهود . والصفة الثالثة : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلك ﴾ وفيه ردّ على طوائف المشركين من الوثنية ، والثنوية ، وأهل الشرك الحفي . والصفة الرابعة : ﴿ وَحَلَقَ كُلُّ شِيءٍ ﴾ من الموجودات ﴿ فَقَدُّرْهُ تَقديراً ﴾ أي : قدّر كل شيء مما خلق بحكمته على ما أراد ، وهيأه لما يصلح له . قال الواحدي : قال المفسرون : قدر له تقديراً من الأجل والرزق ، فجرت المقادير على ما خلق . وقيل : أريد بالخلق هنا مجرّد الإحداث ، والإيجاد مجازاً من غير ملاحظة معنى التقدير وإن لم يخل عنه في نفس الأمر ، فيكون المعنى : أوجد كل شيء فقدّره لئلا يلزم التكرار ، ثم صرّح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثان فقال : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلهَةً ﴾ والضمير في اتخذوا للمشركين وإن لم يتقدّم لهم ذكر ، لدلالة نفى الشريك عليهم ، أي : اتخذ المشركون لأنفسهم _ متجاوزين الله _ آلهة ﴿ لا يَحْلُقُون شيئاً ﴾ والجملة في محل نصب : صفة لآلهة ، أي : لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء ، وغلب العقلاء على غيرهم ، لأن في معبودات الكفار : الملائكة ، وعزير ، والمسيح ﴿ وَهُم يُخْلَقُونَ ﴾ أي : يخلقهم الله سبحانه . وقيل : عبر عن الآلهة بضمير العقلاء جرياً على اعتقاد الكفار أنها تضرّ وتنفع . وقيل : معنى ﴿ وَهُم يُخْلَقُونَ ﴾ أن عبدتهم يصوّرونهم . ثم لما وصف سبحانه نفسه بالقدرة الباهرة ، وصف آلهة المشركين بالعجز البالغ فقال : ﴿ وَلا يَملكُون النَّفسِهم ضَرًّا ولا نَفْعًا ﴾ أي : لا يقدرون على أن يجلبوا الأنفسهم نفعاً ولا يدفعوا عنها ضرراً ، وقدّم ذكر الضرّ لأن دفعه أهمّ من جلب النفع وإذا كانوا بحيث لا يقدرون على الدفع والنفع ، فيما يتعلق بأنفسهم ، فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم . ثم زاد في بيان عجزهم فنصص على هذه الأمور فقال : ﴿ وَلا يَملكونَ مَوتاً ولا حَياة ولا نُشُوراً ﴾ أي : لا يقدرون على إماتة الأحياء ، ولا إحياء الموتى ، ولا بعثهم من القبور ، لأن النشور : الإحياء بعد الموت ، يقال أنشر الله الموتى فنشروا ، ومنه قول الأعشى : حتَّى يقولَ الناسُ مِمَّا رأَوْا يَا عَجَبَاً للميِّتِ الناشر

⁽١) الإسراء: ٩.

ولما فرغ من بيان التوحيد ، وتزييف مذاهب المشركين ، شرع في ذكر شبه منكري النبوّة . فـالشبهة الأولى : ما حكاه عنهم بقوله : ﴿ وَقَالَ الذِّينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ ﴾ أي : كذب ﴿ افْتُرَاهُ ﴾ أي : اختلقه محمد عَيْكَ ، والإشارة بقولـه هـذا : إلى القـرآن ﴿ وأعانـه عليـه ﴾أي : على الاختـلاق ﴿ قـومٌ آخرون ﴾يعنون من اليهود . قيل وهم : أبو فكيهة يسار مولى الحضرمي ، وعداس مولى حويطب بن عبد العزى ، وجبر مولى ابن عامر ، وكان هؤلاء الثلاثة من اليهود ، وقد مرّ الكلام على مثل هذا في النحل . ثم ردّ الله سبحانه عليهم فقال : ﴿ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمَا وزُوراً ﴾ أي : فقد قالوا ظلماً هائلاً عظيماً وكذباً ظاهراً ، وانتصاب ظلماً بجاؤوا ، فإن جاء : قد يستعمل استعمال أتى ، ويعدّى تعديته . وقال الزجاج : إنه منصوب بنزع الخافض ، والأصل ، جاؤوا بظلم . وقيل : هو منتصب على الحال ، وإنما كان ذلك منهم ظلماً لأنهم نسبوا القبيح إلى من هو مبرأ منه ، فقد وضعوا الشيء في غير موضعه ، وهذا هو الظلم ، وأما كون ذلك منهم زوراً فظاهر ، لأنهم قد كذبوا في هذه المقالة . ثم ذكر الشبهة الثانية فقال : ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأُوّلِينَ ﴾ أي : أحاديث الأوَّلين ، وما سطروه من الأخبار . قال الزجاج : واحد الأساطير : أسطورة ، مثل : أحاديث ، وأحدوثة ، وقال غيره : أساطير جمع أسطار مثل أقاويل وأقوال ﴿ اكتتبَها ﴾ أي : استكتبها أو كتبها لنفسه ، ومحل اكتتبها : النصب على أنه حال من أساطير ، أو محله الرفع على أنه خبر ثان ، لأن أساطير مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هذه أساطير الأوّلين اكتتبها ، ويجوز أن يكون أساطير مبتدأ ، واكتتبها خبره ، ويجوز أن يكون معنى اكتتبها جمعها من الكتب ، وهو الجمع ، لا من الكتابة بالقلم . والأوّل : أولى . وقرأ طلحة ﴿ اكتبَها ﴾ مبنياً للمفعول ، والمعنى : اكتتبها له كاتب ، لأنه كان أمياً لا يكتب ، ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى ضمير فصار اكتتبها إياه ، ثم بني الفعل للضمير الذي هو إياه ، فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان منصوباً بارزاً ، كذا قال في الكشاف ، واعترضه أبو حيان ﴿ فهي تُملي عليه ﴾ أي : تلقى عليه تلك الأساطير بعدما اكتتبها ليحفظها من أفواه من يمليها من ذلك المكتتب لكونه أمياً لا يقدر على أن يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه ، ويجوز أن يكون المعنى اكتتبها أراد اكتتابها ﴿ فَهِي ثُمَلَى عَلَيْهُ ﴾ لأنه يقال : أمليت عليه فهو يكتب ﴿ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا ﴾ غدوة وعشياً كأنهم قالوا : إن هؤلاء يعلمون محمداً طرفي النهار ، وقيل : معنى بكرة وأُصيلاً : دائماً في جميع الأوقات ، فأجاب سبحانه عن هذه الشبهة بقوله : ﴿ قُلْ أَنْزَلُهُ الذِّي يَعْلُمُ السُّرّ في السَّمواتِ والأرضِ ﴾ أي : ليس ذلك مما يفتري ويفتعل بإعانة قوم ، وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الأوّلين ، بل هو أمر سماويّ أنزله الذي يعلم كلّ شيء لا يغيب عنه شيء من الأشياء ، فلهذا عجزتم عن معارضته و لم تأتوا بسورة منه ، وخصّ السرّ للإشارة إلى إنطواء ما أنزله سبحانه على أسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشر ، والسرّ : الغيب ، أي : يعلم الغيب الكائن فيهما ، وجملة ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحيماً ﴾ تعليل لتأخير العقوبة ، أي : إنكم وإن كنتم مستحقين لتعجيل العقوبة بما تفعلونه من الكذب على رسوله والظلم له ، فإنه لا يعجل عليكم بذلك ، لأنه كثير المغفرة والرحمة .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ تبارك ﴾ تفاعل من البركة . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد

وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ﴿ وأعانه عليه قوم آخرون ﴾ قال يهود ﴿ فقد جَاءُوا ظلماً وزُوراً ﴾ قال : كذباً . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ تبارك الذي تُزَّلَ الفرقانَ على عبدِه ﴾ هو القرآن ، فيه حلاله وحرامه ، وشرائعه ودينه ، وفرق الله بين الحق والباطل ﴿ ليكونَ للعالمينَ نذيراً ﴾ قال : بعث الله محمداً عَيِّكُ نذيراً من الله لينذر الناس بأس الله ، ووقائعه بمن خلا قبلكم ﴿ وخلق كلّ شيء فقدَّره تقديراً ﴾ قال : بين لكل شيء من خلقه صلاحه ، وجعل ذلك بقدر معلوم ﴿ واتّخذوا من دونِه آلهةً ﴾ قال : هي الأوثان التي تعبد من دون الله ﴿ لا يَخلقونَ شيئاً وهم يُخلقون ﴾ وهو الله الخالق الرزاق ، وهذه الأوثان تُخلق ولا تَخلق شيئاً ولا تضرّ ولا تنفع ، ولا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً : يعني بعثاً ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ هذا قول مشركي العرب ﴿ إن هذا إلا إفك ﴾ هو الكذب و افتراهُ وأعانه عليه ﴾ أي : على حديثه هذا ، وأمره ﴿ قوم آخرون ﴾ ، ﴿ أساطيرُ الأوّلينَ ﴾ كذب المولين وأحاديثهم .

﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَلَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْ صَكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواَقِ لَوَلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَهُ نَدِيرًا ﴿ الطَّلِيمُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَيَكُون اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الطَّلِيمُون اللّهُ الطَّلِيمُون اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لما فرغ سبحانه من ذكر ما طعنوا به على القرآن ، ذكر ما طعنوا به على رسول الله على الله على الله على الله وقالُوا مال هذا الرسول في وفي الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه وهو رسول الله على المسودية ﴿ يَأْكُلُ الطّعامَ وَيَمشي في الأسواق لطلب وسخرية ﴿ يَأَكُلُ الطّعام وَيَمشي في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد ، وزعموا أنه كان يجب أن يكون ملكاً مستغنياً عن الطعام والكسب ، وما الاستفهامية في محل رفع على الابتداء ، والإستفهام للاستنكار ، وخبر المبتدأ لهذا الرسول ، وجملة يأكل في محل نصب على الحال ، وجها تتم فائدة الإخبار كقوله : ﴿ فَمَا لهم عن التَّذكرةِ مُعرضينَ فَ والإنكار متوجه إلى السبب مع تحقيق المسبب ، وهو الأكل والمشي ، ولكنه استبعد تحقق ذلك لانتفاء سببه عندهم تهكماً واستهزاء . والمعنى : أنه إن صحّ ما يدّعيه من النبوّة فما باله لم يخالف حاله حالنا ﴿ لُولاً أَنْوَلَ إليه مَلَكُ فيكونَ معه

⁽١) المدثر : ٤٩ .

نَذيواً ﴾ طلبوا أن يكون النبيّ عَلَيْكُم مصحوباً بملك يعضده ويساعده ، تنزلوا عن اقتراح أن يكون الرسول عَلِيْكُ ملكاً مستغنياً عن الأكل والكسب ، إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدّقه ويشهد له بالرسالة . قرأ الجمهور ﴿ فَيَكُونَ ﴾ بالنصب على كونه جواب التحضيض . وقرىء ﴿ فَيَكُونُ ﴾ بالرفع على أنه معطوف على أنزل ، وجاز عطفه على الماضي لأنه المراد به المستقبل ﴿ أَو يُلقَى إليه كَنْزٌ ﴾ معطوف على أنزل ، ولا يجوز عطفه على فيكون ، والمعنى : أو هلا يلقي إليه كنز ، تنزلوا من مرتبة نزول الملك معه إلى اقتراح أن يكون معه كنز يلقى إليه من السماء ليستغنى به عن طلب الرزق ﴿ أُو تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنهَا ﴾ قرأ الجمهور ﴿ تَكُونُ ﴾ بالمثناة الفوقية ، وقرأ الأعمش وقتادة ﴿ يَكُونُ ﴾ بالتحتية ، لأن تأنيث الجنة غير حقيقي . وقرأ ﴿ نَأْكُلُ ﴾ بالنون حمزة وعليّ وخلف ، وقرأ الباقون ﴿ يَأْكُلُ ﴾ بالمثناة التحتية ، أي : بستان نأكل نحن من ثماره ، أو يأكل هو وحده منه ليكون له بذلك مزية علينا حيث يكون أكله من جنته . قال النحاس : والقراءتان حسنتان وإن كانت القراءة بالياء أبين ، لأنه قد تقدّم ذكر النبي عَلِيُّكُ وحده ، فعود الضمير إليه بين ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا رَجَلاً مَسْحُوراً ﴾ المراد بالظالمون هنا : هم القائلون بالمقالات الأولى ، وإنما وضع الظاهر موضع المضمر مع الوصف بالظلم للتسجيل عليهم به ، أي : ما تتبعون إلا رجلاً مغلوباً على عقله بالسحر ، وقيل : ذا سَحْر ، وهي الرئة ، أي : بشراً له رئة لا ملكاً ، وقد تقدّم بيان مثل هذا في سبحان ﴿ انظر كيفَ ضَرَبُوا لِك الأمثالَ ﴾ ليتوصلوا بها إلى تكذيبك ، والأمثال : هي الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة ، وهي ما ذكروه هاهناً ﴿ فَضُلُوا ﴾ عن الصواب فلا يجدون طريقاً إليه ، ولا وصلوا إلى شيء منه ، بل جاؤوا بهذه المقالات التي لا تصدر عن أدنى العقلاء وأقلهم تمييزاً ، ولهذا قال : ﴿ فَلا يستطيعونَ سَبيلاً ﴾ أي : لا يجدون إلى القدح في نبوّة هذا النبيّ طريقاً من الطرق ﴿ تباركَ الذي إنْ شَاءَ جعلَ لكَ حَيْراً مِن ذلكَ ﴾ أي : تكاثر خير الذي إن شاء جعل لك في الدنيا معجلاً خيراً من ذلك الذي اقترحوه . ثم فسر الخير فقال : ﴿ جَنَّاتٍ تَجري مِن تحتِها الأنهارُ ﴾ فجنات بدل من خيراً ﴿ ويجعل لكَ قَصوراً ﴾ معطوف على موضع جعل ، وهو الجزم ، وبالجزم قرأ الجمهور . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر برفع ﴿ يَجْعُلُ ﴾ على أنه مستأنف ، وقد تقرّر في علم الإعراب أن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع فجاز أن يكون جعل هاهنا في محل جزم ورفع فيجوز فيما عطف عليه أن يجزم ويرفع . وقرىء بالنصب . وقرىء بإدغام لام لك في لام يجعل لاجتماع المثلين . وقرىء بترك الإدغام لأن الكلمتين منفصلتان ، والقصر : البيت من الحجارة ، لأن الساكن به مقصور على أن يوصل إليه ، وقيل : هو بيت الطين وبيوت الصوف والشعر . ثم أضرب سبحانه على توبيخهم بما حكاه عنهم من الكلام الذي لا يصدر عن العقلاء فقال : ﴿ بِلِ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ﴾ أي : بل أتوا بأعجب من ذلك كله . وهو تكذيبهم بالساعة ، فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها . ثم ذكر سبحانه ما أعدّه لمن كذب بالساعة فقال : ﴿ وَأَعْتَدُنَا لَمْنَ كَذَّبَ بالسَّاعَة سَعِيراً ﴾ أي : ناراً مشتعلة متسعرة ، والجملة في محل نصب على الحال ، أي : بل كذبوا بالساعة ، والحال أنا أعتدنا . قال أبو مسلم : أعتدنا ، أي : جعلناه عتيداً ومعدّاً لهم ﴿ إِذَا رَأَتُهُم من مكانٍ بعيدٍ سَمِعُوا لها

تَغِيُظاً وزَفيراً ﴾ هذه الجملة الشرطية في محل نصب صفة لسعيراً لأنه مؤنث بمعنى النار ، قيل : معنى إذا رأتهم : إذا ظهرت لهم فكانت بمرأى الناظر في البعد ، وقيل المعنى : إذا رأتهم حزنتها ، وقيل : إن الرؤية منها حقيقية وكذلك التغيظ والزفير ، ولا مانع من أن يجعلها الله سبحانه مدركة هذا الأدراك . ومعنى ﴿ مِنْ مَكَانِ بعيدٍ ﴾ أنها رأتهم وهي بعيدة عنهم ، قيل : بينها وبينهم مسيرة خمسمئة عام . ومعنى التغيظ : أن لها صوتاً يدل على التغيظ على الكُّفار ، أو لغليانها صوتاً يشبه صوت المغتاظ . والزفير : هو الصوت الذي يسمع من الجوف . قال الزجاج: المراد سماع ما يدل على الغيظ وهو الصوت ، أي: سمعوا لها صورتاً بشبه صوت المتغيظ. وقال قطرب : أراد علموا لها تغيظاً وسمعوا لها زفيراً ، كما قال الشاعر : متقلداً سيفاً ورمحاً ، أي : وحاملاً رمحاً ، وقيل المعنى : سمعوا فيها تغيظاً وزفيراً للمعذبين كما قال : ﴿ لهم فيها زفيرٌ وشهيقٌ ﴾ وفي واللام متقاربان ، تقول: افعل هذا في الله ولله ﴿ وإِذَا أَلقوا مِنها مَكَاناً ضَيَّقاً ﴾ وصف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدّة وتناهى البلاء عليهم ، وانتصاب ﴿ مُقَرَّنينَ ﴾ على الحال ، أي : إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً حال كونهم مقرنين ، قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع ، مصفّدين بالحديد ، وقيل : مكتفين ، وقيل : قرنوا مع الشياطين ، أي : قرن كل واحد منهم إلى شيطانه ، وقد تقدّم الكلام على مثل هذا في سورة إبراهيم ﴿ دَعَوْا هنالكَ ﴾ أي : في ذلك المكان الضيق ﴿ ثُبُوراً ﴾ أي : هلاكاً . قال الزجاج : وانتصابه على المصدرية ، أي : ثبرنا ثبوراً ، وقيل : منتصب على أنه مفعول له ، والمعنى : أنهم يتمنون هنالك الهلاك وينادونه لما حلّ بهم من البلاء ، فأجيب عليهم بقوله : ﴿ لا تَدْعُوا اليومَ ثُبُوراً واحِداً ﴾ أي : فيقال لهم هذه المقالة ، والقائل لهم هم الملائكة ، أي : اتركوا دعاء ثبور واحد ، فإن ما أنتم فيه من الهلاك أكبر من ذلك وأعظم ، كذا قال الزجاج : ﴿ وَادْعُوا ثُبوراً كثيراً ﴾ والثبور : مصدر يقع على القليل والكثير فلهذا لم يجمع ، ومثله : ضربته ضرباً كثيراً ، وقعد قعوداً طويلاً ، فالكثرة هاهنا هي بحسب كثرة الدعاء المتعلق به ، لا بحسب كثرته في نفسه ، فإنه شيء واحد . والمعنى : لا تدعوا على أنفسكم بالثبور واحداً وادعوه أدعية كثيرة ، فإن ما أنتم فيه من العذاب أشدّ من ذلك لطول مدته وعدم تناهيه ، وقيل : هذا تمثيل وتصوير لحالهم بحال من يقال له ذلك ، من غير أن يكون هناك فول ، وقيل : إن المعنى إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداً بل هو ثبور كثير لأن العذاب أنواع ، والأولى : أن المراد بهذا الجواب عليهم الدلالة على خلود عذابهم وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من الهلاك المنجى لهم مما هم فيه . ثم وبّخهم الله سبحانه توبيخاً بالغاً على لسان رسوله فقال : ﴿ قُلْ أَذُلُكَ خِيرٌ أَم جَنَّةُ الحُلْدِ التي وُعِدَ المُتَّقُونَ ﴾ والإشارة بقوله ذلك إلى السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة ، أي : أتلك السعير خير أم جنة الخلد ، وفي إضافة الجنة إلى الخلد إشعار بدوام نعيمها وعدم انقطاعه ، ومعنى ﴿ التي وعدَ المُتَّقُونَ ﴾ التي وعدها المتقون ، والمجيء بلفظ خير هنا مع أنه لا حير في النار أضلاً ، لأن العرب قد تقول ذلك ، ومنه ما حكاه سيبويه عنهم أنهم يقولون : السعادة أحبّ إليك أم الشقاوة ؟ وقيل : ليس هذا من باب التفضيل ، وإنما هو كقولك : عنده خير . قال النحاس : وهذا قول حسن كما قال :

⁽۱) هود : ۱۰۳ .

أَتَهْجُوهُ ولَسْتَ لــهُ بكــفء فَشَرُّكُمَـا لخيرِكُمــا الفِـــداءُ

ثم قال سبحانه : ﴿ كَانَتْ هُم جَزاءً ومَصيراً ﴾ أي : كانت تلك الجنة للمتقين جزاء على أعمالهم ومصيراً يصيرون إليه ﴿ لهم فيها ما يَشاءُون ﴾ أي : ما يشاؤونه من النعيم ، وضروب الملاذ ، كما في قوله : ﴿ ولكم فيها ما تشتبي أنفسكم ﴾ وانتصاب خالدين على الحال ، وقد تقدم تحقيق معنى الحلود ﴿ كَانَ عَلَى رَبّّكَ وَعُدَاً مَسؤولاً ﴾ أي : كان ما يشاؤونه ، وقيل : كان الحلود ، وقيل : كان الوعد المدلول عليه بقوله : وعد المتقون ، ومعنى الوعد المسؤول : الوعد المحقق بأن يسأل ويطلب كما في قوله : ﴿ رَبَّنَا وآتِنَا ما وعدتنا على رُسلك ﴾ (٢) وقيل : إن الملائكة تسأل لهم الجنة كقوله : ﴿ وأدخلهم جنّاتِ عدنِ التي وعدتهم ﴾ (وقيل : المراد به الوعد الواجب وإن لم يسأل .

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر ابن الحارث وأبا البختري والأسود عبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله ابن أمية وأمية بن خلف والعاص بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعوا ، فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد و كلموه و خاصُّهُوه حتى تُعذروا منه ، فبعثوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ، قال: فجاءهم رسول الله عليه ، فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً ، جمعنا لك من أموالنا ، وإن كنت تطلب به الشرف فنحن نسوّدك ، وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك ؛ فقال رسول الله عَلَيْكُم : « ما بي مِمَّا تقولون ، ما جئتكم بما جئتُكم به أطلبُ أموالكم ولا الشَّرَف فيكم ولا الملك عليكم ، ولكنَّ اللهُ بَعثني إليكم رسولاً ، وأنزلَ على كتاباً ، وأمرني أن أكونَ لكم بشيراً ونذيراً ، فبلُّغتُكم رسالةَ ربِّي ونصحتُ لكم ، فإنْ تقبلُوا منى ما جئتُكم به فهو حظَّكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردُّوه عليَّ أصبرْ لأمر الله حتَّى يحكمَ الله بيني وبينكم ؛ قالوا : يا محمد فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضنا عليك ، أو قالوا : فإذا لم تفعلُ هذا فسلُ لنفسك وسلُ ربَّك أن يبعثَ معك ملكاً يصدقك بما تقولُ ويراجعنا عنك ، وسلَّه أن يجعلَ لك جناناً وقُصوراً من ذهب وفضَّة تُغنيك عما نراك تبتغي ، فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه ، حتى نعرف فضلَك ومنزلتَك من ربِّك إن كنتَ رسولاً كما تزعم ، فقال لهم رسول الله عَيْلِيُّة : ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذي يسألُ ربَّه هذا ، وما بُعثت إليكم بهذا ، ولكنَّ الله بعثني بشيراً ونذيراً ، فأنزلَ الله في ذلك ﴿ وقالُوا ما لهذا الرَّسول يأكلُ الطعامَ ﴾ . ﴿ وجعلنَا بعضَكم لبعض فتنةً أتصبرونَ وكانَ ربُّك بَصيراً ﴾ أي : جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا ، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن خيثمة قال : قيل للنبي عَلَيْكُم : إن شئت أعطيناك من خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبِّي قبلك ، ولا نعطها أحداً بعدك ، ولا ينقصك ذلك مما لك عند الله شيئاً ، وإن شئت

⁽١) فصلت : ٣١ . (٢) آل عمران : ١٩٤ . (٣) غافر : ٨ .

جمعتها لك في الآخرة ، فقال : اجمعها لي في الآخرة ، فأنزل الله سبحانه ﴿ **تباركَ الذي إنْ شاءَ جعل لك خ**يراً من ذلك جَنَّاتٍ تَجري مِن تحتِها الأنهارُ ويجعل لك قُصوراً ﴾ . وأخرج نحُوه عن ابن مردويه من طريق أخرى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال : قال النبي عَلِيْكُ : ﴿ مَن يَقُلُ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُ ، أَو ادعى إلى غير والديه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً ، قيل : يا رسول الله ! وهل لها من عينين ؟ قال : نعم ، أما سمعتم يقول : ﴿ إِذَا رَأْتُهُم مِن مَكَانَ بِعِيدٌ ﴾ » . وأخرج آدم بن أبي إياس في تفسيره عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِذَا رَأْتُهُم مِن مكانِ بعيدٍ ﴾ قال : من مسيرة مئة عام ، وذلك إذا أتي بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام ، يشدّ بكل زمام سبعون ألف ملك ، لو تركت لأتت على كل برّ وفاجر ﴿ سَمِعُوا لها تغيُّظاً وزَفيراً ﴾ تزفر زفرة لا تبقى قطرة من دمع إلا بدت ، ثم تزفر الثانية فتقطع القلوب من أماكنها وتبلغ القلوب الحناجر . وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد أن رسول الله عَيْكُ سئل عن قول الله ﴿ وَإِذَا أَلْقُواْ مَنها مَكَاناً صَيِّقاً مُقَرَّنينَ ﴾ قال: « والذي نفسى بيده إنَّهم ليُستكرهونَ في النَّار كما يُستكرَه الوتدُ في الحائط » . وأخرج ابن جرير وابن أبي المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ دَعُوا هنالكَ ثُبُورًا ﴾ قال : ويلاً ﴿ لا تدعُوا الَّيُومَ ثُبُورًا واحِدًا ﴾ يقول : لا تدعوا اليوم ويلاً واحداً . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث . قال السيوطي بسند صحيح عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « إنّ أوّل من يُكسى حلته من النار إبليس ، فيضعُها على حَاجبيْه ويسحبُها من خلفه وذرّيته من بعده ، وهو يُنادي : يا ثبوراه ! ويقولون : يا ثبورهم ! حتى يقفَ على الناس فيقولُ : يا ثبـوراه ! ويقولـون : يـا ثبورهم ! فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثُبوراً واحداً وادعُوا ثبوراً كثيراً » . وإسناد أحمد هكذا . حدّثنا عفان عن حميد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس أن رسول الله عَلَيْ فذكره . وفي على بن زيد بن جدعان مقال معروف . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ كَانَ عَلَى رَبُّكَ وَعَداً مَسؤُولاً ﴾ يقول : سلوا الذي وعدتكم تنجزوه .

و وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ اللّهِ فَيقُولُ ءَأَنتُهُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَا اَمْهُمْ ضَكُوا السّبِيلَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا كَانَ يَنْبَغِى لَنَا أَن نَتَخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أَوْلِيكَ ءَوَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابِكَ اَهُمْ حَقَّ السّبِيلَ ﴿ قَالُوا سُبْحَنكَ مَا كَانُ يَنْبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَا نَصَراً وَمَن نَسُوا الذِحْرَوكِ اللّهِ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ فَي وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنّهُمْ لِينا كُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن الْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنّهُمْ لِينا كُونَ الطّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بُعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَعَالَ النّهَ مُونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَعْجُورًا ﴿ وَقَالَ اللّهِ مَن الْمُعْرِيلَ اللّهُ وَعَمْ لِللّهُ مَا عَمْلُوا عَمْ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مُعْرَونَ الْمُعْرَونَ الْمُعْرَونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

قوله : ﴿ وَيُومَ نَحْشُرُهُم ﴾ الظرف منصوب بفعل مضمر ، أي : واذكر ، وتعليق التذكير باليوم مع أن المقصود ذكر ما فيه للمبالغة والتأكيد كما مرّ مراراً . قرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وحفص ويعقوب وأبو عمرو في رواية الدوريّ « يحشرهم » بالياء التحتية ، واختارها أبو عبيد وأبو حاتم لقوله في أوّل الكلام ﴿ كَانَ عَلَى رَبُّكَ ﴾ والباقون بالنون على التعظيم ما عدا الأعرج فإنه قرأ « نحشرهم » بكسر الشين في جميع القرآن . قال ابن عطية : هي قليلة في الاستعمال قوية في القياس ، لأن يفعل بكسر العين في المتعدى أقيس من يفعل بضمها ، وردّه أبو حيان باستواء المضموم والمكسور إلا أن يشتهر أحدهما ؛ اتُّبع ﴿ وما يَعبدونَ مِن دونِ الله ﴾ معطوف على مفعول نحشر ، وغلب غير العقلاء من الأصنام والأوثان ونحوها على العقلاء من الملائكة والجن والمسيح تنبيهاً على أنها جميعاً مشتركة في كونها غير صالحة لكونها آلهة ، أو لأن من يعبد من لا يعقل أكثر ممن يعبد من يعقل منها ، فغلبت اعتباراً بكثرة من يعبدها ، وقال مجاهد وابن جريج : المراد الملائكة والإنس والجن والمسيح وعزير ، بدليل خطابهم ، وجوابهم فيما بعد . وقال الضحاك وعكرمة والكلبي : المراد الأصنام خاصة ، وإنها وإن كانت لا تسمع ولا تتكلم فإن الله سبحانه يجعلها يوم القيامة سامعة ناطقة ، ﴿ فيقولُ أأنتُم أَصْلَلْتُم عبادِي هؤلاءِ أمْ هُم ضَلُوا السَّبيلَ ﴾ قرأ ابن عامر وأبو حيوة وابن كثير وحفص ﴿ فَنَقُولُ ﴾ بالنون ، وقرأ الباقون بالياء التحتية ، واختارها أبو عبيد كما اختار القراءة بها في نحشرهم ، وكذا أبو حاتم . والاستفهام في قوله : أأنتم أضللتم للتوبيخ والتقريع . والمعنى : أكان ضلالهم بسببكم ، وبدعوتكم لهم إلى عبادتكم ، أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم لعدم التفكر فيما يستدل به على الحق والتدبر فيما يتوصل به إلى الصواب وجملة ﴿ قَالُوا سبحاتك ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، ومعنى سبحانك : التعجب مما قيل لهم لكونهم ملائكة أو أنبياء معصومين ، أو جمادات لا تعقل ، أي : تنزيهاً لك ﴿ مَا كَانَ يَنبغي لنا أَنْ نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أُولِياءَ ﴾ أي : ما صح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدهم ، فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع كوننا لا نعبد غيرك ، والوليّ يطلق على التابع كما يطلق على المتبوع ، هذا معنى الآية على قراءة الجمهور نتخذ مبنياً للفاعل . وقرأ الحسن وأبو جعفر ﴿ نُتَّخَذَ ﴾ مبنياً للمفعول ، أي : ما كان ينبغي لنا أن يتخذنا المشركون أولياء من دونك . قال أبو عمرو بن العلاء وعيسي بن عمر : لا تجوز هذه القراءة ولو كانت صحيحة لحذفت من الثانية . قال أبو عبيدة : لا تجوز هذه القراءة لأن الله سبحانه ذكر ﴿ مِن ﴾ مرتين ، ولو كان كما قرأ لقال : أن نتخذ من دونك أولياء . وقيل : إن ﴿ مِن ﴾ الثانية زائدة . ثم حكى عنهم سبحانه بأنهم بعد هذا الجواب ذكروا سبب ترك المشركين للإيمان فقال: ﴿ وَلَكُنْ مَتَّعْتَهُم وآباءَهم حتَّى نُسُوا الذكر ﴾ وفي هذا ما يدل على أنهم هم الذين ضلوا السبيل ، و لم يضلهم غيرهم ، والمعنى : ما أضللناهم ، ولكنك يا رب متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم ، ووسعت عليهم الرزق ، وأطلت لهم العمر حتى غفلوا عن ذكرك ، ونسوا موعظتك ، والتدبر لكتابك والنظر في عجائب صنعك ، وغرائب مخلوقاتك . وقرأ أبو عيسى الأسود القارىء ﴿ يُنْبَغِي ﴾ مبنياً للمفعول . قال ابن خالويه : زعم سيبويه أنها لغة . وقيل : المراد بنسيان الذكر هنا هو ترك الشكر ﴿ وكَاثُوا قوماً بُوراً ﴾ أي : وكان هؤلاء الذين أشركوا بك وعبدوا غيرك

في قضائك الأزلتي قوماً بوراً ، أي : هلكي ، مأخوذ من البوار وهو الهلاك ؛ يقال : رجل بائر وقوم بور ، يستوي فيه الواحد والجماعة لأنه مصدر يطلق على القليل والكثير ويجوز أن يكون جمع بائر . وقيل : البوار : الفساد . يقال : بارت بضاعته ، أي : فسدت ، وأمر بائر ، أي : فاسد وهي لغة الأزد . وقيل : المعني : لا خير فيهم ، مأخوذ من بور الأرض وهو تعطيلها من الزرع فلا يكون فيها خير ، وقيل : إن البوار الكساد ، ومنه بارت السلعة إذا كسدت ﴿ فَقَدَ كَذُّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ ﴾ في الكلام حذف ، والتقدير : فقال الله عند تبري المعبودين مخاطباً للمشركين العابدين لغير الله فقد كذبوكم ، أي : فقد كذبكم المعبودون بما تقولون ، أي : في قولكم إنهم آلهة ﴿ فَمَا يَستطيعُونَ ﴾ أي : الآلهة ﴿ صَرُّفاً ﴾ أي : دفعاً للعذاب عنكم بوجه من الوجوه ، وقيل : حيلة ﴿ وَلَا نَصْرُاً ﴾ أي : ولا يستطيعون نصركم ، وقيل : المعنى فما يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفاً للعذاب الذي عذبهم الله به ولا نصراً من الله ، وهذا الوجه مستقيم على قراءة من قرأ « تستطيعون » بالفوقية وهي قراءة حفص ، وقرأ الباقون بالتحتية . وقال ابن زيد : المعنى : فقد كذبوكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار بما جاء به محمد عُمُلِيِّكُم ، وعلى هذا فمعنى بما تقولون : ما تقولون : ما تقولونه من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى فما يستطيعون لكم صرفاً عن الحق الذي هداكم إليه ، ولا نصراً لأنفسهم بما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم . وقرأ الجمهور « بما تقولون » بالتاء الفوقية على الخطاب . وحكى الفراء أنه يجوز أن يقرأ « فقد كذبوكم » مخففاً بما يقولون ، أي : كذبوكم في قولهم وكذا قرأ بالياء التحتية مجاهد والبزي ﴿ وَمَنْ يَظِلُّمْ مَنكُم نُذِقُّهُ عَذَاباً كَبِيراً ﴾ هذا وعيد لكل ظالم ويدخل تحته الذي فيهم السياق دخولاً أولياً ، والعذاب الكبير عذاب النار ، وقرىء « يذقه » بالتحتية ، وهذه الآية وأمثالها مقيدة بعدم التوبة . ثم رجع سبحانه إلى خطاب رسوله موضحاً لبطلان ما تقدّم من قوله : يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فقال : ﴿ وَمَا أرسلنا قبلك مِن المرسلينَ إلا إنَّهم ليأكلونَ الطُّعامَ ويمشونَ في الأسواقِ ﴾ قال الزجاج: الجملة الواقعة بعد إلا صفة لموصوف محذوف ، والمعنى : وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آكلين وماشين ، وإنما حذف الموصوف لأن في قوله من المرسلين دليلاً عليه ، نظيره _ وما منا إلا له مقام معلوم _ أي : وما منا أحد . وقال الفراء : لا محل لها من الإعراب ، وإنما هي صلة لموصول محذوف هو المفعول ، والتقدير : إلا من أنهم فالضمير في أنهم وما بعده راجع إلى من المقدّرة ، ومثله قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنكُم إِلَّا وَارِدُها ﴾ أي : إلا من يردها ، وبه قرأ الكسائي . قال الزجاج : هذا خطأ لأنّ من الموصولة لا يجوز حذفها . وقال ابن الأنباري : إنها في محل نصب على الحال ، والتقدير : إلا وأنهم ، فالمحذوف عنده الواو . قرأ الجمهور « إلا إنهم » بكسر إنَّ لوجود اللام في خبرها كما تقرَّر في علم النحو ، وهو مجمع عليه عندهم . قال النحاس : إلا أن عليَّ بن سليمان الأخفش حكى لنا عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : يجوز في إنّ هذه الفتح وإن كن بعدها اللام وأحسبه وهماً . وقرأ الجمهور . « يمشون » بفتح الياء وسكون الميم ، وتخفيف الشين . وقرأ علىّ وابن عوف وابن مسعود بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشدّدة ، وهي بمعنى القراءة الأولى ، قال الشاعر :

⁽۱) مريم : ۷۱ .

ومَشَّى بأعطانِ المَبَاءَة وابْتغَـى قـــلائصَ منها صعبـــةٌ ورَكـــوبُ وقال كعب بن زهير :

منهُ تَظُلُّ سِباعُ الجَوِّ ضَامِزَةً ولا تَـمَشَّى بوادِيهِ الأَرَاجِيلُ(١)

و جَعلنا بعضكُم لبعض فتنة كه هذا الخطاب عام للناس ، وقد جعل سبحانه بعض عبيده فتنة لبعض فالصحيح فتنة للمريض والغني فتنة للفقير وقيل : المراد بالبعض الأول : كفار الأم ، وبالبعض الثاني : الرسل ، ومعنى الفتنة : الابتلاء والمحنة . والأول أولى ، فإن البعض من الناس ممتحن بالبعض مبتلى به ؛ فالمريض يقول لم أجعل كالصحيح ؟ وكذا كل صاحب آفة ، والصحيح مبتلى بالمريض فلا يضجر منه ولا يحقره ، والغني مبتلى بالفقير يواسيه ، والفقير مبتلى بالغني يحسده ، ونحو هذا مثله . وقيل : المراد بالآية أنه كان إذا أراد الشريف أن يسلم ، ورأى الوضيع قد أسلم قبله أنف وقال لا أسلم بعده . فيكون له علي السابقة والفضل ، فيقيم على كفره ، ذلك افتتان بعضهم لبعض ، واختار هذا الفراء والزجاج . ولا وجه لقصر الآية على هذا ، فإن هؤلاء إن كانوا سبب النزول ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ثم قال سبحانه بعد الإخبار بجعل البعض على ما ترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم . قيل : موقع هذه الجملة الاستفهامية هاهنا موقع قوله : للبعض فتنة ﴿ أَلْكِم أحسنُ عَمَلاً ﴾ ثم وعد الصابرين بقوله : ﴿ وكان ربك بصيراً ﴾ أي : بكل من يصير ومن لا يصبر ، فيجازي كلاً منهما بما يستحقه . وقيل معنى أتصبرون : اصبروا بصيراً ﴾ أي : بكل من يصير ومن لا يصبر ، فيجازي كلاً منهما بما يستحقه . وقيل المقاة من جملة شبههم بصيراً ﴾ أي : انبوا ﴿ وقالوا ما هذا ﴾ أي : وقال المشركون الذين لا يبالون التي قدحوا بها في النبوة ، والجملة معطوفة على ﴿ وقالوا ما هذا ﴾ أي : وقال المشركون الذين لا يبالون بقاء الله كا في قول الشاعر :

لَعمرُكَ مَا أَرجُو إِذَا كَنتُ مُسْلِمَاً على أَيِّ جَنْبِ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعي أَي جَنْبِ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعي أي لا أَبالي ، وقيل : المعنى لا يخافون لقاء ربهم كقول الشاعر :

إذا لسعتْهُ النحلُ لم يسرجُ لَسعَها وخالفَها في بسيتِ نـوب عوامـلِ

أي : لم يخف ، وهي لغة تهامة . قال الفراء وضع الرجاء موضع الخوف ، وقيل : لا يأملون ، ومنه قول الشاعر :

أترجُو أمنةً قَتْلَتْ خُسَينَاً شَفَاعَةً جَلَّهِ يَسُومَ الْحِسَابِ

والحمل على المعنى الحقيقي أولى ، فالمعنى : لا يأملون لقاء ما وعدنا على الطاعة من الثواب ، ومعلوم

⁽١) الجوّ : البر الواسع . وضامزة : ساكتة ، وكل ساكت فهو ضامز . والأراجيل : جمع أرجال ، وأرجال جمع رجل . يصف الشاعر أسداً ؛ بأن الأسود والرّجال تخافه .

⁽٢) هود : ٧ . (٣) المائدة : ٩١ .

أن من لا يرجو الثواب لا يخاف العقاب ﴿ لُولا أُنزِلَ عَلَيْنَا المَلائكةُ ﴾ أي : هلا أنزلوا علينا فيخبرونا أن محمداً صادق ، أو هلا أنزلوا علينا رسلاً يرسلهم الله ﴿ أَو نَرَى رَبُّنا ﴾ عياناً فيخبرنا بأن محمداً رسول . ثم أجاب سبحانه عن شبههم هذه فقال : ﴿ لقد استكبرُوا في أنفسِهم وعَتُوا عُتُوا كبيراً ﴾ أي : أضمروا الإستكبار عن الحق والعناد في قلوبهم كما في قوله : ﴿ إِنْ فِي صُدُورِهم إلا كِبْر ما هم ببالِغيه ﴾ والعتو : مجاوزة الحد في الطغيان والبلوغ إلى أقصى غاياته ، ووصفه بالكبر لكون التكلم بما تكلموا به من هذه المقالة الشنيعة في غاية الكبر والعظم ، فإنهم لم يكتفوا بإرسال البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة إليهم ، بل جاوزوا ذلك إلى التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانه ورؤيته في الدنيا من دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان ، ولقد بلغ هؤلاء الرذالة بأنفسهم مبلغاً هي أحقر وأقل وأرذل من أن تكون من أهله ، أو تعدّ من المستعدّين له ، وهكذا من جهل قدر نفسه ، و لم يقف عند حدّه ، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه لا يرى ، وانتصاب ﴿ يُومَ يرونَ الملائكة ﴾ بفعل محذوف ، أي : واذكر يوم يرون الملائكة رؤية ليست على الوجه الذي طلبوه والصورة التي اقترحوها ، بل على وجه آخر ، وهو يوم ظهورهم لهم عند الموت أو عند الحشر ، ويجوز أن يكون انتصاب هذا الظرف بما يدلّ عليه قوله : ﴿ لا بُشرَى يومئذٍ للمُجرمينَ ﴾ أي : يمنعون البشرى يوم يرون ، أو لا توجد لهم بشرى فيه ، فأعلم سبحانه بأن الوقت الذي يرون فيه الملائكة ، وهو وقت الموت ، أو يوم القيامة قد حرمهم الله البشرى . قال الزجاج : المجرمون في هذا الموضع الذي اجترموا الكفر بالله ﴿ ويقولون حِجْراً مَحْجُوراً ﴾ أي : ويقول الكفار عند مشاهدتهم للملائكة حجراً محجوراً ، وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدوّ وهجوم نازلة يضعونها موضع الاستعاذة ، يقال للرجل : أتفعل كذا ، فيقول : حجراً محجوراً ، أي : حراماً عليك التعرّض لي . وقيل : إن هذا من قول الملائكة ، أي : يقولون للكفار : حراماً محرّماً أن يدخل أحدكم الجنة ، ومن ذلك قول الشاعر :

وأصبحتُ مِن أدني حُمُوَّتِها حَمَا٣

أَلَا أَصِيحَتْ أَسَمَاءُ حِجْراً مُحَرَّمَـا

أي : أصبحت أسماء حراماً محرّماً ، وقال آخر :

حَنَّتْ إِلَى النخلةِ القُصْوَى فقلتُ لَها حِجْرٌ حَرامٌ أَلَّا تلكَ الدهارِيس

وقد ذكر سيبويه في باب المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها هذه الكلمة ، وجعلها من جملتها في وقد ذكر سيبويه في باب المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها هذه الكلمة ، وذلك أنهم كانوا يعملون أعمالاً لها صورة الخير : من صلة الرحم ، وإغاثة الملهوف وإطعام الطعام وأمثالها ، ولم يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي هم عليه ، فمثلت حالهم وأعمالهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى ما معهم من المتاع فأفسده ولم يترك منها شيئاً ، وإلا فلا قدوم هاهنا . قال الواحدي : معنى قدمنا عمدنا وقصدنا ، يقال : قدم فلان إلى أمر كذا إذا قصده أو عمده ، ومنه قول الشاعر :

۱) فاطر : ٥٦

⁽٢) قاله رجل كانت له امرأة فطلقها وتزوجها أخوه ، أي : أصبحتُ أخا زوجها بعد ما كنتُ زوجها .

وقيل: هو قدوم الملائكة ، أخبر به عن نفسه تعالى ، والهباء واحدة هباءة ، والجمع أهباء . قال النضر ابن شميل : الهباء التراب الذي تطيره الريح كأنه دخان . وقال الزجاج : هو ما يدخل من الكوّة مع ضوء الشمس يشبه الغبار ، وكذا قال الأزهري ، والمنثور : المفرق ، والمعنى : أن الله سبحانه أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور ، لم يكتف سبحانه بتشبيه عملهم بالهباء حتى وصفه بأنه متفرّق متبدّد ؛ وقيل : إن الهباء ما أذرته الرياح من يابس أوراق الشجر ، وقيل : هو الماء المهراق ، وقيل الرماد . والأوّل : هو الذي ثبت في لغة العرب ، ونقله العارفون بها . ثم ميز سبحانه حال الأبرار من حال الفجار فقال : ﴿ أصحابُ الجنّةِ فَو أحسنُ مَقيلاً ﴾ أي : موضع قائلة ، وانتصاب مستقرّاً على التمييز . قال الأزهري : القيلولة عند العرب : الاستراحة نصف النهار ، إذا اشتدّ الحرّ ، وإن لم يكن مع ذلك نوم . قال النحاس : والكوفيون يجيزون : العسل أحلى من الحلّ .

وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ﴿ ويومَ نحشُوهم ﴾ الآية قال : عيسي وعزير والملائكة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ قوماً بوراً ﴾ قال : هلكي . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن في قوله : ﴿ وَمِنْ يَظُّلُمُ مَنْكُم ﴾ قال : هو الشرك . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : يشرك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِن المُرسِلِينَ إِلَّا إِنَّهُم لِيأَكُلُونَ الطُّعامَ ويمشونَ في الأسواقِ ﴾ يقول: إن الرسل قبل محمد عَلِيلَة كانوا بهذه المنزلة يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ﴿ وجعلنَا بعضَكُم لبعض فتنةً ﴾ قال: بلاء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن الحسن ﴿ وجعلنَا بعضَكم لبعض فتنة ﴾ قال : يقول الفقير لو شاء الله لجعلني غنياً مثل فلانٍ ، ويقول السقيم لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان ، ويقول الأعمى لو شاء الله لجعلني بصيراً مثل فلان . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَعَتَوْا مُحَوّاً كَبِيراً ﴾ قال : شدّة الكفر . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ يُومَ يُرُونَ الْمُلائكةَ ﴾ قال : يوم القيامة . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطية العوفي نحوه . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ ويقولُون حِجْراً مَحْجُوراً ﴾ قال : عوذاً معاذاً ، الملائكة تقوله . وفي لفظ قال : حراماً محرّماً أن تكون البشري في اليوم إلا للمؤمنين . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عطيّة العوفيّ عن أبي سعيد الخدري في قوله : ﴿ ويقولونَ حِجْواً مَحْجُوراً ﴾ قال : حراماً محرّماً أن نبشركم بما نبشر به المتقين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن وقتادة ﴿ ويقولونَ حِجْراً مَحْجُوراً ﴾ قالا : هي كلمة كانت العرب تقولها ، كان الرجل إذا نزلت به شدّة قال : حجراً محجوراً حراماً محرّماً . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا من عمل ﴾

قال : عمدنا إلى ما عملوا من خير ممن لا يتقبل منه في الدنيا . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله : ﴿ هَبَاءٌ مَنتُوراً ﴾ قال : الهباء شعاع الشمس الذي يدخل من الكوّة . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال : الهباء وهيج الغبار يسطع ، ثم يذهب فلا يبقى منه شيء ، فجعل الله أعمالهم كذلك . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منها الشرر . فإذا وقع لم يكن شيئاً . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : هو الماء المهراق . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : هو الماء المهراق . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : هو الماء المهراق . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ خيرٌ مُستقرًا وأحسنُ مَقيلاً ﴾ قال : في الغرف من الجنة وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : لا ينصرف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ، ثم قرأ ﴿ أصْحَابُ الجنَّةِ يومئذٍ خيرٌ مُستقراً وأحسنُ مَقيلاً ﴾ .

وَيَوْمَ نَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْعَمْمِ وَنَزِلَالْمَكَيْحَةُ تَنزِيلًا فِي الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُ لِلرَّمْنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَفْرِينَ عَسِيرًا اللَّهُ وَيَوْمَ يَعَشُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعْقُولُ يَلَيْتَنِي اَتَّخَذُ ثُمَّ عَالَرَسُولِ سَبِيلًا اللَّهُ يَكُويُلَتَى لَيْتَنِي اَتَّخَذُ فَلاَنَّا حَلِيلًا اللَّهُ وَيَعْمُ الظَّالِمُ عَلَى يَدْ يَعِدُ إِذْ جَآءَ نِي وَكَابَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ يَعْدُولُولَ اللَّهُ وَعَالَ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ

قوله: ﴿ ويوم تَشَقَّقُ السَّماءُ بالغمامِ ﴾ وصف سبحانه ها هنا بعض حوادث يوم القيامة ، والتشقق : التفتح ، قرأ عاصم والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وأبو عمرو ، تشقق بتخفيف الشين ، وأصله تتشقق ، وقرأ الباقون ، بتشديد الشين على الإدغام . واختار القراءة الأولى أبو عبيد ، واختار الثانية أبو حاتم ، ومعنى تشققها بالغمام : أنها تتشقق عن الغمام . قال أبو على الفارسي : تتشقق السماء وعليها غمام كا تقول : ركب الأمير بسلاحه ، أي : وعليه سلاحه وخرج بثيابه ، أي : وعليه ثيابه . ووجه ما قال أن الباء وعن يتعاقبان كا تقول : رميت بالقوس . وعن القوس . وروي أن السماء تتشقق عن سحاب رقيق أبيض . وقيل : إن السماء تتشقق بالغمام الذي بينها وبين الناس . والمعنى أنه يتشقق السحاب بتشقق السماء ، وقيل : إنها تتشقق لنزول الملائكة كا قال سبحانه بعد هذا : ﴿ ونزّلَ الملائكة تنزيلاً ﴾ وقيل : إن الباء متعلقة بمحذوف ، تتشقق لنزول الملائكة كا قال سبحانه بعد هذا : ﴿ ونزّلَ الملائكة مناها عنه المنها من الإنزال بنون بعدها نون ساكنة وزاي أي : ملتبسة بالغمام . قرأ ابن كثير ﴿ ونُنزِلُ الملائكة ﴾ عففاً ، من الإنزال بنون بعدها نون ساكنة وزاي غففة بكسرة مضارع أنزل ، والملائكة منصوبة على المفعولية . وقرأ الباقون من السبعة ﴿ ونَوْلَ ﴾ بضم النون عفففة بكسرة مضارع أنزل ، والملائكة منصوبة على المفعولية . وقرأ الباقون من السبعة ﴿ ونَزّلَ ﴾ بضم النون

وكسر الزاي المشدّدة ماضياً مبنياً للمفعول ، وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء ﴿ نَزُّلُ ﴾ بالتشديد ماضياً مبنياً للفاعل وفاعله الله سبحانه ، وقرأ أبني بن كعب ﴿ وأنزلَ الملائكةَ ﴾ وقد قرىء في الشواذ بغير هذه ، وتأكيد هذا الفعل بقوله تنزيلاً يدلُّ على أن هذا التنزيل على نوع غريب ونمط عجيب . قال أهل العلم : إن هذا تنزيل رضا ورحمة لا تنزيل سخط وعذاب . ﴿ الملكُ يومنذِ الحَقُّ للرحمن ﴾ الملك : مبتدأ ، والحق : صفة له ، وللرحمن : الخبر كذا قال الزجاج ، أي : الملك الثابت الذي لا يزول للرحمن يومئذ ، لأن الملك الذي يزول و ينقطع ليس بملك في الحقيقة ، و فائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك المذكور له سبحانه خاصة في هذا اليوم ، وأما فيما عداه من أيام الدنيا فلغيره ملك في الصورة وإن لم يكن حقيقياً . وقيل : إن خبر المبتدأ هو الظرف ، والحق نعت للملك . والمعنى : الملك الثابت للرحمن خاص في هذا اليوم ﴿ وَكَانَ يُوماً عَلَى الْكَافْرِينَ عَسيراً ﴾ أي : وكان هذا اليوم مع كون الملك فيه لله وحده شديداً على الكفار لما يصابون به فيه ، وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحساب ، وأما على المؤمنين فهو يسير غير عسير ، لما ينالهم فيه من الكرامة والبشري العظيمة ﴿ ويومَ يَعَضُّ الظَّالَمُ على يديُّه ﴾ الظرف منصوب بمحذوف ، أي : واذكر كما انتصب بهذا المحذوف الظرف الأول ، أعنى يوم تشقق ، ويوم يعضّ الظالم على يديه الظاهر أن العضّ هنا حقيقة ، ولا مانِع من ذلك ولا موجب لتأويله . وقيل : هو كناية عن الغيظ والحسرة ، والمراد بالظالم كلّ ظالم يرد ذلك المكان وينزل المنزل ، ولا ينافيه ورود الآية على سبب خاص ، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ﴿ يَقُولُ يَا لَيْنَنِي اتَّخَذْتُ مع الرَّسولِ سَبيلاً ﴾ يقول: في محل نصب على الحال ، ومقول القول هو: يا ليتني الخ ، والمنادي محذوف ، أي : يا قوم ! ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً : طريقاً وهو طريق الحق ، ومشيت فيه حتى أخلص من هذه الأمور المضلة ، والمراد اتباع النبي عَيْلِكُ فيما جاء به ﴿ يَا وَيُلْتَى لَيْنِي لَمُ أَتَّخَذُ فَلاناً خَلِيلاً ﴾ دعاء على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضله في الدنيا وفلان كناية عن الأعلام . قال النيسابوري : زعم بعض أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان في الفصيح إلا حكاية ، لا يقال : جاءني فلان ، ولكن يقال : قال زيد جاءني فلان ، لأنه اسم اللفظ الذي هو علم الاسم ، وكذلك جاء في كلام الله . وقيل : فلان كناية عن علم ذكور من يعقل ، وفلانة عن علم إناثهم . وقيل : كناية عن نكرة من يعقل من الذكور ، وفلانة عمن يعقل من الإناث ، وأما الفلان والفلانة ، فكناية عن غير العقلاء ، وفل يختص بالنداء إلا في ضرورة كقول الشاعر : في لُجَّةٍ أمسكُ فلاناً عن فُل

وقوله :

حَدُّثانِي عن فلانٍ وفُللِ

وليس فل مرخماً من فلان خلافاً للفراء . وزعم أبو حيان أن ابن عصفور وابن مالك وهما في جعل فلان كناية علم من يعقل . وقرأ الحسن « يا ويلتي » بالياء الصريحة ، وقرأ الدوريّ بالإمالة . قال أبو علي : وترك الإمالة أحسن » لأن أصل هذه اللفظة : الياء فأبدلت الكسرة فتحة ، والياء فراراً من الياء ، فمن أمال رجع

إلى الذي فرّ منه ﴿ لقد أَضلُّني عَنِ الذِّكر بعدَ إذْ جاءَني ﴾ أي : والله لقد أضلني هذا الذي اتخذته خليلاً عن القرآن ، وعن الموعظة ، أو كلمة الشهادة أو مجموع ذلك ، بعد إذ جاءني ، وتمكنت منه ، وقدرت عليه ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإنسانِ حَدُولاً ﴾ الخذل: ترك الإعاثة ، ومنه خذلان إبليس للمشركين حيث يوالونه ، ثم يتركهم عند استغاثتهم به ، وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها ، ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى ، أو من تمام كلام الظالم ، وأنه سمى خليله شيطاناً بعد أن جعله مضلاً ، أو أراد بالشيطان إبليس ، لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قُومِي اتَّخَذُوا هَذَا القرآنَ مَهِجُوراً ﴾ معطوف على ﴿ وَقَالَ الذِّينَ لَا يَرِجُونَ لَقَاءَنَا ﴾ والمعنى : إنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن الذي جئت به إليهم ، وأمرتني بإبلاغه وأرسلتني به مهجوراً ، متروكاً لم يؤمنوا به ، ولا قبلوه بوجه من الوجوه ، وقيل : هو من هجر إذا هذي . والمعنى : أنهم اتخذوه هجراً وهذياناً . وقيل : معنى مهجوراً : مهجوراً فيه ، ثم حذف الجار ، وهجرهم فيه قولهم : إنه سحر ، وشعر ، وأساطير الأوّلين ، وهذا القول يقوله الرسول عَلَيْكُ يوم القيامة ؛ وقيل : إنه حكاية لقوله عَلَيْكُ في الدنيا ﴿ وكذلك جعلنا لكلّ نبيّ عَدوّاً مِن المُجرِمين ﴾ هذا تسلية من الله سبحانه لرسوله عَلَيْكُ ، والمعنى : أن الله سبحانه جعل لكلّ نبيّ من الأنبياء الداعين إلى الله عدوّاً يعاديه من مجرمي قومه ، فلا تجزع يا محمد ، فإن هذا دأب الأنبياء قبلك واصبر كما صبروا ﴿ وَكَفِّي بِرَبِّكَ هَادِيَاً وَنَصِيراً ﴾ قال المفسرون : الباء زائدة ، أي : كفي ربك ، وانتصاب نصيراً وهادياً على الحال ، أو التمييز : أي يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنيا وينصرهم على الأعداء ﴿ وقال الذينَ كَفَرُوا لُولا نُزِّلَ عَلَيْهِ القرآن جَمَلَةُ واحدةً ﴾ هذا من جملة اقتراحاتهم وتعنتاتهم ، أي : هلا نزّل الله علينا هذا القرآن دفعة واحدة غير منجم . واختلف في قائل هذه المقالة ؛ فقيل : كفار قريش ، وقيل : اليهود ، قالوا : هلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبور ؟ وهذا زعم باطل ودعوى داحضة فإن هذه الكتب نزلت مفرّقة كما نزل القرآن ولكنهم معاندون ، أو جاهلون لا يدرون بكيفية نزول كتب الله سبحانه على أنبيائه ، ثم ردّ الله سبحانه عليهم فقال : ﴿ كَذَلَكَ لْنُكِبُّتَ بِهِ فَوَ ادْكَ ﴾ أي: نزلنا القرآن كذلك مفرّقاً ، والكاف: في محل نصب ، على أنها نعت مصدر محذوف ، وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم ، أي : مثل ذلك التنزيل المفرّق الذي قدحوا فيه ، واقترحوا خلافه نزلناه لنقوّي بهذا التنزيل على هذه الصفة فؤادك ، فإن إنزاله مفرّقاً منجماً على حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له ، وفهمك لمعانيه ، وذلك من أعظم أسباب التثبيت ، واللام متعلقة بالفعل المحذوف الذي قدّرناه . وقال أبو حاتم : إن الأخفش قال : إنها جواب قسم محذوف . قال : وهذا قول مرجوح . وقرأ عبد الله ﴿ لَيُثَبِّتُ ﴾ بالتحتية ، أي : الله سبحانه ، وقيل : إن هذه الكلمة ، أعنى كذلك ، هي من تمام كلام المشركين ، والمعنى كذلك ، أي : كالتوراة والإنجيل والزبور ، فيوقف على قوله كذلك ، ثم يبتدأ بقوله : ﴿ لَنُتَابُّتُ بِهِ فَوُاذَكُ ﴾ على معنى أنزلناه عليك متفرّقاً لهذا الغرض . قال ابن الأنباري : وهذا أجود وأحسن . قال النحاس : وكان ذلك ، أي : إنزال القرآن منجماً من أعلام النبوّة لأنهم لا يسألونه عن شيء إلا أجيبوا عنه ، وهذا لا يكون إلا من نبّى ، فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفتدتهم ﴿ وَرَقُلْنَاهُ تَرتيلاً ﴾ هذا معطوف على الفعل المقدّر ، أي :

كذلك نزلناه ، ورتلناه ترتيلاً ، ومعنى الترتيل : أن يكون آية بعد آية ، قاله النخعي والحسن وقتادة . وقيل : إن المعنى بيناه تبييناً ، حكى هذا عن ابن عباس . وقال مجاهد : بعضه في إثر بعض . وقال السديّ : فصلناه تفصيلاً . قال ابن الأعرابي : ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين . ثم ذكر سبحانه أنهم محجوجون في كلّ أوان مدفوع قولهم بكل وجه وعلى كل حالة فقال : ﴿ ولا يَأْتُونَك بِمَثَلِ إلا جِتناك بالحقّ وأحسنَ تفسيراً ﴾ أي : لا يأتيك . _ يا محمد _ المشركون بمثل من أمثالهم التي من جملتها اقتراحاتهم المتعنتة إلا جمناك في مقابلة مثلهم بالجواب الحق الثابت الذي يقطع ذريعته ، ويبطل شبهته ، ويحسم مادته . ومعنى ﴿ أحسنَ تفسيراً ﴾ والاقتراح ، وبالحق جوابه الذي يقطع ذريعته ، ويبطل شبهته ، ويحسم مادته . ومعنى ﴿ أحسنَ تفسيراً ﴾ جمناك بأحسن تفسير ، فأحسن تفسيراً معطوف على الحق ، والاستثناء بقوله : ﴿ إلا جِتناك ﴾ مفرّ غ ، والجملة في محل نصب على الحال ، أي : لا يأتونك بمثل إلا في حال إيتائنا إياك ذلك . ثم أوعد هؤلاء الجهلة والموصول : مبتدأ ، وخبره : أولئك ، أو هو خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين ، ويجوز نصبه على الذم ومعنى يحشرون على وجوههم : يسحبون عليها إلى جهشم ﴾ أي : هم الذين ، ويجوز نصبه على الذم ومعنى يحشرون على وجوههم : يسحبون عليها إلى جهشم ﴿ أولئك شرَّ مكاناً ﴾ أي : منزلاً ومصيراً ومعنى عشورة وأضل سبيلاً ﴾ وأخطأ طريقاً ، وذلك لأنهم قد صاروا في النار . وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان ، وقد قبل إن هذا متصل بقوله : ﴿ أصحابُ الجنَّة يومئذٍ خيرٌ مُستقرًا وأحسنُ مقيلاً ﴾ .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَيُومَ مُشَقِّقُ السَّماءُ بالغمام ونُولَ الملائكة تنزيلاً ﴾ قال : يجمع الله الحلق يوم القيامة في صعيد واحد : الجنّ والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الحلق ، فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجنّ والإنس وجميع الحلق ، فيحيطون بالجنّ والإنس وجميع الحلق فيقول أهل الأرض : أفيكم ربنا ؟ فيقولون لا ثم تنشق السماء الثانية مثل ذلك ، ثم كذلك في كلّ سماء إلى السماء السابعة ، وفي كلّ سماء أكثر من السماء التي قبلها ، ثم ينزل ربنا في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون ، وهم أكثر من أهل السموات السبع والإنس والجنّ وجميع الحلق ، لهم قرون كعكوب القثاء ، وهم تحت العرش ، لهم أهل السموات السبع والإنس والجنّ وجميع الحلق ، لم بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمئة عام ، ومن فخذه إلى ترقوته مسيرة خمسمئة عام ، وما فوق ذلك زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله تعالى ، ما بين أخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمئة عام ، ومن فخذه إلى ترقوته مسيرة خمسمئة عام ، وما فوق ذلك مسيرة خمسمئة عام . وإسناده عند ابن جرير هكذا : قال حدّثنا القاسم ، حدّثنا الحسين ، حدّثني الحجاج ابن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن عباس فذكره . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند ، قال السيوطي : صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن أبا معيط كان يجلس مع النبي علي بكة لا يؤذيه ، وكان رجلاً حليماً ، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه ، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام ، فقالت قريش : صبأ أبو

معيط ، وقدم خليله من الشام ليلاً فقال لامرأته : ما فعل محمد مما كان عليه ؟ فقالت : أشدٌ ما كان أمراً ، فقال : ما فعل خليلي أبو معيط ؟ فقالت : صبأ ، فبات بليلة سوء ، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه ، فلم يردّ عليه التحية ، فقال : مالك لا تردّ على تحيتي ؟ فقال : كيف أردّ عليك تحيتك وقد صبوت ؟ قال : أو قد فعلتها قريش ؟ قال: نعم ، فما يبريء صدورهم إن أنا فعلته ؟ قال: تأتيه في مجلسه فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم ، ففعل فلم يردّ رسول الله عَلَيْكُ على أن مسح وجهه من البزاق ، ثم التفت إليه فقال : إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً ، فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبي أن يخرج ، فقال له أصحابه : أخرج معنا ، قال : وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صبراً ، فقالوا : لك جمل أحمر لا يدرك ، فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم ، فلما هزم الله المشركين وحمل به جمله في جدود من الأرض ، فأخذَه رسولُ الله عَيْكُ أسيراً في سَبَعِينَ مِن قريش ، وقدم إليه أبو مُعيط فقال : أتقتلنِي من بين هؤلاء ؟ قال : نعم بما بزقتَ في وجهي ، فأنزلَ الله في أبي مُعيط ﴿ ويومَ يَعضُّ الظالِمُ على يديْه ﴾ إلى قوله ﴿ وكان الشَّيطانُ للإنسانِ حَذُولاً ﴾ . وأخرج أبو نعيم هذه القصة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ، وذكر أن خليل أبي معيط : هو أبيّ بن خلف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أيضاً في قوله : ﴿ يُومَ يَعَضُّ الظَّالَمُ عَلَى يَدَيْه ﴾ قال : أبَّى بن خلف وعقبة بن أبي معيط ، وهما الخليلان في جهنم ، وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَكَذَلْكَ جَعَلْنَا لَكُلُّ نَبَّي عَدُوّاً مَن المُجرمين ﴾ قال : كان عدوّ النبيّ عَلِيُّكُ أبو جهل وعدوّ موسى قارون ، وكان قارون ابن عمّ موسى . وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال : قال المشركون : لو كان محمد كما يزعم نبياً فلم يعذبه ربه ؟ ألا ينزل عليه القرآن جملة واحدة ، ينزل عليه الآية والآيـتين والسورة والسورتين ، فأنزل الله على نبيه جواب ما قالوا : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لُولًا نُزِّلَ عَلَيْهِ القرآنُ جَملةً واحدةً ﴾ إلى ﴿ وَأَضَلَّ سَبِيلاً ﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ﴿ لنثبت به فؤادك ﴾ قال : لنشدد به فؤادك ونربط على قلبك ﴿ ورَقَّلْنَاهُ تَرتيلاً ﴾ قال : رسلناه ترسيلاً ، يقول شيئاً بعد شيء ﴿ ولا يأتونك بِمَثل ﴾ يقول: لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة ، ثم سألوك لم يكن عنده ما يجيب ، ولكنا نمسك عليك ، فإذا سألوك أجبت .

 سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللّ أَوَيَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَغْلَمْ بِلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اللام في قوله : ﴿ وَلَقَدَ آتِينَا مُوسَى الكتابَ ﴾ جواب قسم محذوف ، أي : والله لقد آتينا موسى التوراة ، ذكر سبحانه طرفاً من قصص الأولين تسلية له عَلَيْكُ بأن تكذيب قوم أنبياء الله لهم عادة للمشركين بالله ، وليس ذلك بخاص بمحمد عَلِيُّكُ و ﴿ هُرُونَ ﴾ عطف بيان ، ويجوز أن ينصب على القطع و ﴿ وزيراً ﴾ المفعول الثاني ، وقيل : حال ، والمفعول الثاني : معه ، والأوّل : أولى . قال الزجاج : الوزير في اللغة الذي يرجع إليه ويعمل برأيه ، والوزر ما يعتصم به ، ومنه ﴿ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴾ أ. وقد تقدّم تفسير الوزير في طه ، والوزارة لا تنافي النبوّة ، فقد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء ، ويؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضاً . وقد كان هارون في أوّل الأمر وزيراً لموسى ، ولاشتراكهما في النبوّة قيل لهما ﴿ افْهَبَا إِلَى القومِ الذينَ كَذُّبُوا بآياتِنَا ﴾ وهم فرعون وقومه ، والآيات هي التسع التي تقدم ذكرها ، وإن لم يكونوا قد كذبوا بها عند أمر الله لموسى وهارون بالذهاب بل كان التكذيب بعد ذلك ، لكن هذا الماضى بمعنى المستقبل على عادة إخبار الله ، أي : اذهبا إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا . وقيل : إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول الله عليه بياناً لعلة استحقاقهم للعذاب . وقيل : يجوز أن يراد إلى القوم الذين آل حالهم إلى أن كذبوا . وقيل : إن المراد بوصفهم بالتكذيب عند الإرسال ، أنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهية ، وليس المراد آيـات الرسالـة . قـال القشيري : وقوله تعالى في موضع آخر : ﴿ ا**ذهبْ إلى فِرعونَ إنه طَغَى** ﴾ لا ينافي هذا لأنهما إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور . ويمكن أن يقال : إن تخصيص موسى بالخطاب في بعض المواطن لكونه الأصل في الرسالة ، والجمع بينهما في الخطاب لكونهما مرسلين جميعاً ﴿ فَدَمَّوْنَاهُم تَدَمِيرًا ﴾ في الكلام حذف ، أي : فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم ، أي : أهلكناهم إثر ذلك التكذيب إهلاكاً عظيماً . وقيل : إن المراد بالتدمير هنا : الحكم به ، لأنه لم يحصل عقب بعث موسى وهارون إليهم ، بل بعده بمدّة ﴿ وَقُومَ نُـوحٍ لَمَا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَعْرِقْنَاهُم ﴾ في نصب قوم أقوال: العطف على الهاء ، والمم في دمرناهم ، أو النصب بفعل محذوف: أي اذكر ، أو بفعل مضمر يفسره ما بعده ، وهو أغرقناهم ، أي : أغرقنا قوم نوح أغرقناهم ، وقال الفراء : هو منصوب بأغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير مضمر يفسره ما بعده . وردّه النحاس بأن أغرقنا لا يتعدّى إلى مفعولين حتى يعمل في الضمير المتصل به ، وفي قوم نوح . ومعنى ﴿ لَمَّا كَنَّابُوا الرُّسَلَ ﴾ أنهم كذبوا نوحاً وكذبوا من قبله من رسل الله . وقال الزجاج : من كذَّب نبياً فقد كذَّب جميع الأنبياء ، وكان إغراقهم بالطوفان كما تقدّم في هود ﴿ وجعلتاهم للنَّاسِ آيةً ﴾ أي : جعلنا إغراقهم ، أو قصتهم آية ، أي : عبرة لكل الناس على العموم ، يتعظ بها كل مشاهد لها ، وُسامع لخبرها ﴿ وَأَعتدنَا لَلظَّالمِينَ ﴾ المراد بالظالمين : قوم نوح على الخصوص . ويجوز أن يكون المراد ككل من سلك مسلكهم في التكذيب ، والعذاب الألم : هو عذاب الآخرة ، وانتصاب

⁽١) القيامة : ١١ . (٢) طه : ٢٤ .

﴿ عَادَاً ﴾ بالعطف على قوم نوح ، وقيل : على محل الظالمين ، وقيل : على مفعول جعلناهم ﴿ وَثَمُودَ ﴾ معطوف على عاداً ، وقصة عاد وثمود قد ذكرت فيما سبق ﴿ وأصحابَ الرَّسِّ ﴾ في كلام العرب : البئر التي تكون غير مطوية ، والجمع رساس كذا قال أبو عبيدة ، ومنه قول الشاعر :

وهُـــم سائــرونَ إلى أرضِهــم تَنَابِلــةً يَحفــرونَ الـــرِّسَاسَا

قال السدّي : هي بئر بانطاكية ، قتلوا فيها حبيباً النجار ، فنسبوا إليها ؛ وهو صاحب يس الذي ﴿ قَالَ يَا قُومِ الَّبِيعُوا المرسلينَ ﴾ وكذا قال مقاتل وعكرمة وغيرهما . وقيل : هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياءهم فجفت أشجارهم وزروعهم ، فماتوا جوعاً وعطشاً . وقيل : كانوا يعبدون الشجر ، وقيل : كانوا يعبدون الأصنام ، فأرسل الله إليهم نبياً فأكلوه ، وقيل : هم أصحاب فأرسل الله إليهم نبياً فأكلوه ، وقيل : هم أصحاب الأخدود . وقيل : إن الرسّ : هي البئر المعطلة التي تقدم ذكرها ، وأصحابها أهلها . وقال في الصحاح : والرسّ اسم بئر كانت لبقية ثمود ، وقيل الرسّ : ماء ونخل لبني أسد ، وقيل : الثلج المتراكم في الجبال . والرسّ : اسم واد ، ومنه قول زهير :

بَكَرْنَ بُكُوراً واسْتَحَرْنَ بسُحْرةٍ ﴿ فَهَنَّ لُوادِي الرَّسِّ كَالِيـدِ للفَّـمِ ِ

والرسّ أيضاً : الإصلاح بين الناس ، والإفساد بينهم ، فهو من الأضداد . وقيل : هم أصحاب حنظلة ابن صفوان ، وهم الذين ابتلاهم الله بالطائر المعروف بالعنقاء ﴿ وَقُرُونًا بِينَ ذَلَكَ كَثْيُراً ﴾ معطوف على ما قبله ، والقرون جمع قرن ، أي : أهل قرون ، والقرن : مئة سنة ، وقيل : مئة وعشرون ، وقيل : القرن أربعون سنة ، والإشارة بقوله : ﴿ بينَ ذلكَ ﴾ إلى ما تقدّم ذكره من الأمم . وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها ﴿ وَكُلًّا صَوْبِنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ﴾ قال الزجاج : أي وأنذرنا كلاً ضربنا لهم الأمثال وبينا لهم الحجة ، ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة ، فجعله منصوباً بفعل مضمر يفسره ما بعده ، لأن حذرنا وذكرنا وأنذرنا في معنى ضربنا ، ويجوز أن يكون معطوفاً على ما قبله ، والتنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف ، وهو الأمم ، أي : كل الأمم ضربنا لهم الأمثال ﴿ و ﴾ أما ﴿ كلاً ﴾ الأخرى : فهي منصوبة بالفعل الذي بعدها ، والتتبير : الإهلاك بالعذاب . قال الزجاج : كل شيء كسرته وفتتته فقد تبرته . وقال المؤرج والأخفش : معنى ﴿ تبرنا تتبيراً ﴾ دمَّرْنا تدميراً أبدلت التاء والباء من الدال والميم ﴿ وَلَقَدَ أَتُوا عَلَى القريةِ التي أمطرت مطرَ السُّوء ﴾ هذه جملة مستأنفة مبينة لمشاهدتهم لآثار هلاك بعض الأمم . والمعنى : ولقد أتوا ، أي : مشركو مكة على قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوء ، وهو الحجارة ، أي : هلكت بالحجارة التي أمطروا بها ، وانتصاب مطر على المصدرية ، أو على أنه مفعول ثان : إذ المعنى أعطيتها وأوليتها مطر السوء ، أو على أنه نعت مصدر محذوف ، أي : إمطاراً مثل مطر السوء ، وقرأ أبو السموأل ﴿ السوء ﴾ بضم السين ، وقد تقدّم تفسير السوء في براءة ﴿ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونُهَا ﴾ الاستفهام للتقريع والتوبيخ ؛ أي : يرون القرية المذكورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة ، فإنهم يمرّون بها ، والفاء للعطف على مقدّر ، أي : لم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها ﴿ بَلْ كَانُوا لا يُرجُونَ نُشُورٍ اللهِ أَضرب سبحانه عما سبق من عدم رؤيتهم لتلك الآثار

إلى عُدم رجاء البعث منهم المستلزم لعدم رجائهم للجزاء ، ويجوز أن يكون معنى يرجون يخافون ﴿ وإِذَا رأوك إِنْ يَتَّخِذُونكَ إِلا هُزُواً ﴾ أي : ما يتخذونك إلا هزوءاً ، أي : مهزوءاً بك ، قصر معاملتهم له على إتخاذهم إياه هزواً ، فجواب ﴿ إِذْ ﴾ هو ﴿ إِنْ يَتَّخِذُونكَ ﴾ وقيل : الجواب محذوف ، وهو قوله : ﴿ أَهَذَا الذي ﴾ وعلى هذا فتكون جملة ﴿ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هَزُواً ﴾ معترضة ، والأوّل أولى . وتكون جملة ﴿ أهذا الذي بعثَ الله رَسُولاً ﴾ في محل نصب على الحال بتقدير القول : أي قائلين أهذا إلخ ، وفي اسم الإشارة دلالة على استحقارهم له وتهكمهم به ، والعائد محذوف ؛ أي : بعثه الله وانتصاب رسولاً على الحال ، أي : مرسلاً ، واسم الإشارة : مبتدأ ، وخبره : الموصول ، وصلته ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنا عَن آلْهِتِنا ﴾ أي قالوا : إن كاد هذا الرسول ليضلنا : ليصرفنا عن آلهتتنا فنترك عبادتها ، وإن هنا هي المخففة ، وضمير الشأن محذوف ، أي : إنه كاد أن يصرفنا عنها ﴿ لُولًا أَنْ صَبَوْنَا عَلَيْهِا ﴾ أي : حبسنا أنفسنا على عبادتها ، ثم إنه سبحانه أجاب عليهم فقال : ﴿ وَسُوفَ يَعْلُمُونَ حَيْنَ يُرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا ﴾ أي : حين يرون عذاب يوم القيامة الذي يستحقونه ويستوجبونه بسبب كفرهم من هو أضلُّ سبيلاً ، أي : أبعد طريقاً عن الحق والهدى ، أهم أم المؤمنون ؟ ثم بين لهم سبحانه أنه لا تمسك لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد واتباع الهوى ، فقال معجباً لرسول الله عَيْلِيُّ : ﴿ أُرأَيتَ مَنِ اتَّحَذَ إِلَهَه هُواهُ ﴾ قدّم المفعول الثاني للعناية كما تقول علمت منطلقاً زيداً ، أي : أطاع هواه طاعة كطاعة الإله ، أي : انظر إليه يا محمد وتعجب منه . قال الحسن : معنى الآية لا يهوى شيئاً إلا اُتبعه ﴿ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ الاستفهام للإنكار والإستبعاد ، أي : أفأنت تكون عليه حفيظاً وكفيلاً حتى تردّه إلى الإيمان وتخرجه من الكفر ، ولست تقدر على ذلك ولا تطيقه ، فليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك ، وإنما عليك البلاغ . وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة بآية القتال . ثم انتقل سبحانه من الإنكار الأول إلى إنكار آخر فقال : ﴿ أَم تحسبُ أَنَّ أَكْثَرُهم يَسمعونَ أَو يَعقلون ﴾ أي : أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات القرآن ومن المواعظ ، أو يعقلون معاني ذلك ويفهمونه حتى تعتني بشأنهم وتطمع في إيمانهم ، ليسوا كذلك ، بل هم بمنزلة من لا يسمع ولا يعقل . ثم بين سبحانه حالهم وقطع مادّة الطمع فيهم فقال : ﴿ إِنْ هُم إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ﴾ أي : ما هم في الانتفاع بما يسمعونه إلا كالبهائم التي هي مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع فيهم ، فإن فائدة السمع والعقل مفقودة ، وإن كانوا يسمعون ما يقال لهم ويعقلون ما يتلي عليهم ، ولكنهم لما لم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد له . ثم أضرب سبحانه عن الحكم عليهم بأنهم كالأنعام إلى ما هو فوق ذلك فقال : ﴿ بِلْ هُم أَضِلُ سَبِيلاً ﴾ أي : أضل من الأنعام طريقاً . قال مقاتل : البهامم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها ، وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهـم ورزقهم . وقيل : إنما كانوا أضلّ من الأنعام ، لأنه لا حساب عليها ولا عقاب لها ، وقيل : إنما كانوا أضلّ لأن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك ، بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عناداً ومكابرة غمطاً للحق.

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ وجعلنَا معه أَنحاه هٰرونَ وَزيراً ﴾

قال : عوناً وعضداً . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ فدموناهم تدميراً ﴾ قال : أهلكناهم بالعذاب . وأخرج ابن جرير عنه قال : الرسّ قرية من ثمود . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : الرسّ بئر بأذربيجان ، وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن أصحاب الرسّ قال : صاحب يس الذي قال : ﴿ يَاقُومُ البُّعُوا المرسلينَ ﴾ (١) فرسّه قومه في بئر بالأحجار .

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « إِنَّ أَوِّلَ النَّاس يدخلُ الجنَّةَ يوم القيامة العبدُ الأسود ، وذلك أن الله بعثَ نبياً إلى أهل قرية فلم يُؤمن به من أهلها أحد إلا ذلك الأسود ، ثم إن أهلَ القرية غَدَوْا على النبيِّ فحفرُ واله بئراً فألقوه فيها ، ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم ، فكانَ ذلك العبدُ يذهبُ فيحتطبُ على ظهره ، ثم يأتي بحطبه فيبيعَه فيشتري به طعاماً وشراباً ، ثم يأتي به إلى تلك البئر ، فيرفعُ تلك الصخرةَ فيعينه الله عليها ، فيدلَّى طعامَه وشرابَه ثم يَردِّها كما كانت ، فكان كذلك ما شاءَ الله أن يكونَ ، ثم إنه ذهب يوماً يحتطبُ كما كان يصنعُ فجمعَ حطبَه وحزمَ حزمته وفرغَ منها ، فلمَّا أراد أن يحملها وجد سِنَة ، فاضطجعَ فنامَ ، فضربَ اللهُ على أذنه سبعَ سنين نائماً ، ثم إنه ذهبَ فتمطّى فتحوّل لشقه الآخر فاضطجع ، فضربَ الله على أذنه سبع سنين أخرى ، ثم إنه ذهب فاحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعةً من نهار ، فجاء إلى القرية فباع حزمته ، ثم اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع ، ثم ذهب إلى الحفرة في موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجده ، وقد كان بدا لقومه فيه بدّ فاستخرجُوه فآمنوا به وصدَّقوه ، وكان النبُّي يسألُهم عن ذلك الأسود ما فعلَ ؟ فيقولون ما ندري حتَّى قُبضَ ذلك النبيُّ ، فأهبُّ الله الأسودَ من نومته بعد ذلك ، إن ذلك الأسود لأوّل من يدخل الجنة » قال ابن كثير في تفسيره بعد إخراجه : وفيه غرابة ونكارة ، ولعلُّ فيه إدراجاً انتهى . الحديث أيضاً مرسل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زرارة بن أوفى قال : القرن مئة وعشرون عاماً . وأُخرَج هؤلاء عن قتادة قال : القرن : سبعون سنة ، وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة قال : القرن مئة سنة . وقد رُوي مرفوعاً إلى النبِّي ﷺ أنه قال : القَرْنُ مئةُ سنةٍ ، وقال : القَرْنُ خمسونَ سنةً ، وقال القَرْنُ أربعونَ سنةً . وما أظنُّه يصحُّ شيء من ذلك وقد سُمِّي الجماعةُ من الناس قرناً ، كما في الحديث الصحيح « خيرُ القرونِ قرني » . وأخرج الحاكم في الكني عن ابن عباس قال : كان رسول الله عَيْقِيُّهُ إذا انتهى إلى معدّ بن عدنان أمسك ، ثم يقول : كذب النسابون . قال الله : ﴿ وَقُرُونَا بِينَ ذَلَكَ كَثِيراً ﴾ . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ﴿ ولقد أُتُوا على القرية ﴾ قال : هي سدوم قرية لوط ﴿ التي أمطرتْ مطرَ السُّوء ﴾ قال : الحجارة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ أُ**رأيتَ مَن اتَّخَذَ اِلْهَه هواهُ ﴾ ق**ال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من الدهر في الجاهلية ، فإذا وجد حجراً أحسن منه رمي به وعبد الآخر ، فأنزل الله الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال : ذلك الكافر لا يهوى شيئاً إلا اتبعه .

⁽۱) یس: ۲۰ ،

لما فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم ، أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظم الإنعام ، فأوّلها الاستدلال بأحوال الظل فقال : ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى رَبُّكَ كَيفَ مَدَّ الظَّلَ ﴾ هذه الرؤية إما بصرية ، والمراد بها : ألم تبصر إلى صنع ربك ؟ أو ألم تبصر إلى الظل كيف مدّه ربك ؟ وإما قلبية ، بمعنى العلم ، فإن الظل متغير ، وكل متغير حادث ، ولكل حادث موجد . قال الزجاج : ﴿ أَلَمْ تَوَ ﴾ ألم تعلم ؟ وهذا من رؤية القلب ، قال : وهذا الكلام على القلب ، والتقدير : ألم تر إلى الظل كيف مده ربك ؟ يعني : الظل من وقت الإسفار إلى طلوع الشمس ، وهو ظل لا شمس معه ، وبه قال الحسن وقتادة . وقيل : هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها . قال أبو عبيدة : الظل بالغداة والفيء بالعشي ، لأنه يرجع بعد زوال الشمس ، سمي فيئاً لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب . قال حميد بن ثور يصف سرحة وكنى بها عن امرأة : فلا الظلّ من برد الضحَى تستطيعُهُ ولا الفَيءُ من بَرد العَشِيِّ تَذُوقُ

وقال ابن السكيت: الظل: ما نسخته الشمس، والفيء: ما نسخ الشمس، وحكى أبو عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو في فيء وظل ، وما لم تكن عليه الشمس، فهو ظل ، انتهى . وحقيقة الظلّ أنه أمر متوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة ، وهذا التوسط هو أعدل من الطرفين ، لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس ، والضوء الكامل لقوّته يبهر الحس البصري ويودي بالتسخين ، ولذلك وصفت الجنة به بقوله: ﴿ وظلّ محدودٍ ﴾ وجملة ﴿ ولو شاء جعله ساكناً أبتاً دائماً مستقراً لا تنسخه الشمس . بين المعطوف والمعطوف عليه ، أي : لو شاء سبحانه سكونه لجعله ساكناً ثابتاً دائماً مستقراً لا تنسخه الشمس . وقيل المعنى : لو شاء لمنع الشمل الطلوع ، والأول أولى . والتعبير بالسكون عن الإقامة والاستقرار سائغ ، ومنه قولهم : سكن فلان بلد كذا : إذا أقام به واستقرّ فيه : وقوله : ﴿ ثمّ جعلنا الشّمسَ عليه دَليلاً ﴾ معطوف على قوله : مدّ الظل داخل في حكمه ، أي : جعلناها علامة يستدل بها بأحوالها على أحواله ، وذلك لأن الظل يتبع الدليل في الطريق من جهة أنه يزيد بها وينقص ويمتد ويتقلص ، وقوله : ﴿ ثمّ قبضناه ﴾ معطوف

⁽١) الواقعة : ٣٠ .

أيضاً على مدّ داخل في حكمه . والمعنى : ثم قبضنا ذلك الظلّ المدود ، ومحوناه عند إيقاع شعاع الشمس موقعه بالتدريج ، حتى انتهى ذلك الإظلال إلى العدم والاضمحلال . وقيل : المراد في الآية قبضه عن قيام الساعة بقبض أسبابه ، وهي الأجرام النيرة ، والأوّل أولى . والمعنى : أن الظلّ يبقى في هذا الجوّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضاً ، وخلفه في هذا الجوّ شعاع الشمس ، فأشرقت على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبها ، فإذا غربت فليس هناك ظلُّ ، إنما فيه بقية نور النهار ، وقال قوم : قبضه بغروب الشمس ، لأنها إذا لم تغرب فالظلُّ فيه بقية ، وإنما يتمّ زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة عليه . وقيل : المعنى : ثم قبضنا ضياء الشمس بالفيء ﴿ قبضاً يَسيراً ﴾ ومعنى إلينا : أن مرجعه إليه سبحانه كما أن حدوثه منه . قبضاً يسيراً ، أي على تدريج قليلاً قليلاً بقدر ارتفاع الشمس ، وقيل : يسيراً سريعاً ، وقيل : المعنى يسيراً علينا ، أي : يسيراً قبضه علينا ليس بعسير ﴿ وهو الَّذي جعلَ لكم اللَّيلَ لباساً ﴾ شبه سبحانه ما يستر من ظلام الليل باللباس الساتر . قال ابن جرير : وصف الليل باللباس تشبيهاً من حيث أنه يستر الأشياء ويغشاها ، واللام متعلقة بجعل ﴿ والنُّومَ سُباتاً ﴾ أي : وجعل النوم سباتاً ، أي : راحة لكم لأنكم تنقطعون عن الاشتغال ، وأصل السبات : التمدد ، يقال : سبتت المرأة شعرها ، أي نقضته وأرسلته . ورجل مسبوت : أي ممدود الخلقة . وقيل للنوم : ثبات ، لأنه بالتمدد يكون ، وفي التمدد معنى الراحة . وقيل : السبت : القطع ، فالنوم انقطاع عن الاشتغال ، ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الاشتغال . قال الزجاج : السبات النوم ، وهو أن ينقطع عن الحركة والروح في بدنه ، أي : جعلنا نومكم راحة لكم . وقال الخليل : السبات نوم ثقيل ، أي : جَعَلنا نومكم ثقيلاً ليكمل الإجمام والراحة ﴿ وجعلَ النَّهارَ نُشُوراً ﴾ أي : زمان بعث من ذلك السبات ، شبه اليقظة بالحياة كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات . وقال في الكشاف : إن السبات الموت ، واستدل على ذلك بكون النشور في مقابلته ﴿ وهو الذي أرسلَ الرِّياحَ بُشْرًا بينَ يدي رحمتِهِ ﴾ قرىء « الرِّيحَ » وقرىء « بشراً » بالباء الموحدة وبالنون ، وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفي في الأعراف ﴿ وأنزلنا من السَّماء ماءً طَهُوراً ﴾ أي : يتطهر به كما يقال وضوء للماء الذي يتوضأ به . قال الأزهري : الطهور في اللغة الطاهر المطهر ، والطهور ما يتطهر به . قال ابن الأنباري : الطهور بفتح الطاء الاسم ، وكذلك الوضوء والوقود ، وبالضم المصدر ، هذا هو المعروف في اللغة ، وقد ذهب الجمهور إلى أن الطهور هو الطاهر المطهر ، ويؤيد ذلك كونه بناء مبالغة . وروي عن أبي حنيفة أنه قال : الطهور هو الطاهر ، واستدل لذلك بقوله تعالى : ﴿ وَسَقَاهُم رَبُّهُم شَرَابًا طَهُورًا ﴾ أيعني : طاهراً ، ومنه قول الشاعر :

خَلِيليَّ هَلْ فِي نَظْرَةٍ بعد تَوبَةٍ أَدَاوِي بها قلبي عَلَيَّ فُجورُ اللهُ وَلَي هَلْ فَجورُ اللهُ وَلَّهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِ

فوصف الريق بأنه طهور وليس بمطهر ، ورجح القول الأوّل ثعلب ، وهو راجع لما تقدّم من حكاية الأزهري لذلك عن أهل اللغة ، وأما وصف الشاعر للريق بأنه طهور ، فهو على طريق المبالغة ، وعلى كل حال

⁽١) الإنسان: ٢١.

فقد ورد الشرع بأن الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره ، قال الله تعالى : ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِن السَّماء ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ به ﴾(١) وقال النبي عَيْظَة : « خلق الماءُ طَهورًا » ثم ذكر سبحانه علة الإنزال فقال : ﴿ لَنُحيَى بِه ﴾ أي : بالماء المنزل من السماء ﴿ بلدة ميتاً ﴾ وصف البلدة بميتاً ، وهي صفة للمذكر لأنها بمعنى البُلد . وقال الزجاج : أراد بالبلد المكان ، والمراد بالإحياء هنا : إخراج النبات من المكان الذي لا نبات فيه ﴿ ونسقيَه مِمَّا خلقنَا أنعاماً وأناسيَّ كَثيراً ﴾ أي : نسقى ذلك الماء ، قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية عنهما وأبو حيان وابن أبي عبلة بفتح النون من « نسقيه » وقرأ الباقون بضمها ، و « من » في مما خلقنا للابتداء ، وهي متعلقة بنسقيه ، ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنه حال ، والأنعام : قد تقدّم الكلام عليها ، والأناسي : جمع إنسان على ما ذهب إليه سيبويه . وقال الفراء والمبرد والزجاج : إنه جمع إنستي ، وللفراء قول آخر : إنه جمع إنسانُ ، والأصل أناسين ، مثل سرحان وسراحين ، وبستان وبساتين ، فجعلوا الباء عوضاً من النون ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بِينَهُم لِيَذْكُرُوا ﴾ ضمير صرفناه : ذهب الجمهور إلى أنه راجع إلى ما ذكر من الدلائل ، أي : كرّرنا أحوال الإظلال ، وذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر في القرآن وفي سائر الكتب السماوية ليتفكروا ويعتبروا ﴿ فَأَنِي أكثرُ ﴾ هم إلا كفران النعمة وجحدها . وقال آخرون : إنه يرجع إلى أقرب المذكورات ، وهو المطر ، أي : صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة ، فنزيد منه في بعض البلدان ، وننقص في بعض آخر منها ، وقيل : الضمير راجع إلى القرآن ، وقد جرى ذكره في أوّل السورة حيث قال : ﴿ تِبَارِكَ الذِّي نَزَّلَ الفرقانَ على عبدِه ﴾ وقوله : ﴿ لَقَدَ أَصْلُّنِي عَنِ الذَّكُورِ بَعَدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾ وقوله : ﴿ النَّخَذُوا هَذَا القرآنَ مَهجُوراً ﴾ والمعنى : ولقد كرّرنا هذا القرآن بإنزال آياته بين الناس ليذكروا به ويعتبروا بما فيه ، فأبي أكثرهم ﴿ إِلا كُفُوراً ﴾ به ، وقيل : هو راجع إلى الريح ، وعلى رجوع الضمير إلى المطر ، فقد اختلف في معناه ، فقيل : ما ذكرناه . وقيل : صرفناه بينهم وابلاً ، وطشاً ، وطلاً ، ورذاذاً ، وقيل : تصريفه تنويع الانتفاع به في الشرب والسقى والزراعات به والطهارات . قال عكرمة : إن المراد بقوله : ﴿ فَأَبَى أَكْثُو النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴾ هو قولهم : في الأنواء مطرنا بنوء كذا . قال النحاس : ولا نعلم بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفر هنا قولهم : مطرنا بنوء كذا . وقرأ عكرمة « صرفناه » مخففاً ، وقرأ الباقون بالتثقيل . وقرأ حمزة والكسائي « ليذكرواً » مخففة الذال من الذكر ، وقرأ الباقون بالتثقيل من التذكر ﴿ ولو شِئنَا لبعثنَا في كلِّ قريةٍ تذيراً ﴾ أي : رسولاً ينذرهم كما قسمنا المطر بينهم ، ولكنا لم نفعل ذلك بل جعلنا نذيراً واحداً ، وهو أنت يا محمد ، فقابل ذلك بشكر النعمة ﴿ فَلَا تَطْعِرِ الكافرينَ ﴾ فيما يدعونك إليه من اتباع آلهتهم ، بل اجتهد في الدعوة واثبت فيها والضمير في قوله : ﴿ وَجَاهِدُهُم بِهُ جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ راجع إلى القرآن ، أي : جاهدهم بالقرآن ، واتل عليهم ما فيه من القوارع ، والزواجر والأوامر ، والنواهي . وقيل : الضمير يرجع إلى الإسلام ، وقيل : بالسيف ، والأوّل أولى . وهذه السورة مكية ، والأمر بالقتال إنما كان بعد الهجرة . وقيل : الضمير راجع إلى ترك الطاعة المفهوم من قوله : ﴿ فَلا تُطع ِ الْكَافِرِينَ ﴾ وقيل : الضمير يرجع إلى ما دل عليه قوله : ﴿ وَلُو شِئْنَا لِبَعْثَنَا فِي كُلُّ قريةٍ نذيراً ﴾

⁽١) الأنفال: ١١.

لأنه سبحانه لو بعث في كل قرية نذيراً لم يكن على كل نذير إلا مجاهدة القرية التي أرسلَ إليها ، وحين اقتصر على نذير واحد لكل القرى وهو محمد عَلِيلَة فلا جرم اجتمع عليه كل المجاهدات ، فكبر جهاده ، وعظم وصار جامعاً لكل مجاهدة ، ولا يخفي ما في هذين الوجهين من البعد . ثم ذكر سبحانه دليلاً رابعاً على التوحيد فقال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ البَحْرِينِ ﴾ مرج : خلَّى وخلط وأرسل ، يقال مرجت الدابة وأمرجتها : إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء قالَ مجاهد : أرسلهما وأفاض أحدهما إلى الآخر . وقال ابن عرفة : خلطهما فهما يلتقيان ، يقال مرجته : إذا خلطته ، ومرج الدين والأمر : اختلط واضطرب ، ومنه قوله : ﴿ فِي أَمْرٍ مَوِيْجٍ ﴾ وقال الأزهري ﴿ مَوَجَ البحرين ﴾ خلى بينهما ، يقال مرجت الدابة : إذا خليتها ترعى . وقـال ثعلب : المرج الإجراء ، فقوله : ﴿ مَرَجَ البحرين ﴾ أي أجراهما . قال الأخفش : ويقول قوم أمرج البحرين مثل مرج ، فعل وأفعل بمعنى ﴿ هَذَا عَذُبٌ فَواتٌ ﴾ الفرات البليغ العذوبة ، وهذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر كأنه قيل : كيف مرجهما ؟ فقيل : هذا عذب ، وهذا ملح ، ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال . قيل : سمى الماء الحلو فراتاً : لأنه يفرت العطش ، أي : يقطعه ويكسره ﴿ وهذا مِلْحٌ أَجَاجٌ ﴾ أي : بليغ الملوحة هذا معنى الأجاج ، وقيل : الأجاج البليغ في الحرارة ، وقيل : البليغ في المرارة ، وقرأ طلحة ﴿ مَلِح ﴾ بفتح الميم وكسر اللام ﴿ وجعلَ بينَهما برزخاً وحِجْراً مَحْجُوراً ﴾ البرزخ : الحاجز ، والحائل الذي جعله الله بينهما من قدرته ، يفصل بينهما ، وبمنعهما التمارج ، ومعنى ﴿ حِجْراً مَحْجُوراً ﴾ ستراً مستوراً يمنع أحدهما من الاختلاط بالآخر ، فالبرزخ : الحاجز ، والحجز : المانع . وقيل : معنى ﴿ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ هو ما تقدّم من أنها كلمة يقولها المتعوّذ كأن كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبه ، ويقول له هذا القول ، وقيل : حدًّا محدوداً . وقيل : المراد من البحر العذب : الأنهار العظام كالنيل والفرات وجيجون ، ومن البحر الأجاج : البحار المشهورة ، والبرزخ بينهما : الحائل من الأرض . وقيل : معنى ﴿ حِجْوَاً مَحْجُورًا ﴾ حراماً محرماً أن يعذب هذا المالح بالعذب ، أو يملح هذا العذب بالمالح ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه في سورة الرحمن ﴿ مَرَجَ البحرين يَلتقيانِ * بينَهما برزخٌ لا يَبغيان ﴾ ٣٠ ثم ذكر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان والماء فقال : ﴿ وَهُوَ الذِّي خَلَقَ مِن المَاءَ بِشُراً فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً ﴾ والمراد بالماء هنا : ماء النطفة ، أي : خلق من ماء النطفة إنساناً فجعله نسباً وصهراً ، وقيل : المراد بالماء الماء المطلق الذي يراد في قوله : ﴿ وجعلنَا مِن المَاءِ كلُّ شيءٍ حتى ﴾ والمراد بالنسب : هو الذي لا يحلُّ نكاحه . قال الفراء والزجاج : واشتقاق الصهر من صهرت الشيء : إذا خلطته ، وسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بها . وقيل : الصهر : قرابة النكـاح ؛ فقرابـة الزوجة : هم الأختان ، وقرابة الزوج : هم الأحماء ، والأصهار : تعمهما ، قاله الأصمعي . قال الواحدي : قال المفسرون : النسب سبعة أصناف من القرابة يجمعها قوله : ﴿ حُرِّمَتْ عليكم أَمهاتُكم ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأُمُّهَاتُ نِسَائِكُم ﴾ ومن هنا إلى قوله : ﴿ وأنْ تَجِمعُوا بِينَ الْأُختِينَ ﴾ تُحريم بالصهر ، وهو الخلطة التي تشبه القرابة ، حرم الله سبعة أصناف من النسب وسبعة من جهة الصهر ، قد اشتملت الآية المذكورة على

⁽١) ق : ٥ . (٢) الرحمن : ١٩ و ٢٠ . (٣) الأنبياء : ٣٠ . (٤) النساء : ٢٣ .

ستة منها ، والسابعة : قوله : ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ وقد جعل ابن عطية والزجاج وغيرهما الرضاع من جملة النسب ، ويؤيده قوله عَيْقَةُ : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ الرضاع مَا يَحْرِمُ مِنَ النسب » . ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ أي : بليغ القدرة عظيمها ، ومن جملة قدرته الباهرة خلق الإنسان وتقسيمه إلى القسمين المذكورين .

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَلُم تُو إِلَى وَبِكُ كِيفَ مَدُّ الظُلَ ﴾ قال : بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس . وأخرج ابن أبي حاتم عنه بلفظ : ألم تر أنك إذا صليت الفجر كان بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلاً ، ثم بعث الله عليه الشمس دليلاً فقبض الظلّ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : مدّ الظلّ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ﴿ وُلُو الله شاء لجعله ساكِناً ﴾ قال : دائماً ﴿ ثم جعلنا الشَّمس عليه دَليلاً ﴾ يقول : طلوع الشمس ﴿ ثم قبضناه إلينا شاء لجعله ساكِناً ﴾ قال : دائماً ﴿ ثم جعلنا الشَّمس عليه دَليلاً ﴾ يقول : طلوع الشمس ﴿ ثم قبضناه إلينا رسول الله أنتوضاً مِن بئر بُضاعة ؟ وهي بئر يُلقى فيها الحَيْضُ ولحومُ الكلاب والنَّنُ ، فقال : إن الماء طَهُورٌ لا يُنجَسه شيءٌ » . وفي إسناد هذا الحديث كلام طويل قد استوفيناه في شرحنا على المنتقى . وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه البيهتي في سننه عن ابن عباس قال : ما من عام بأقل مطراً من عام ، ولكن الله يصرفه حيث يشاء ، ثم قرأ هذه الآية ﴿ ولقد صرَّفاه ابينهم لِيلَد كُرُوا ﴾ ابن جرير عنه ﴿ هو الذي مَرَجَ البحرين ﴾ يعني : خلط أحدهما على الآخر فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد الللم العذب . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ وجهدهم به ﴾ قال : بالقرآن . وأخرج عبد الله بن المغيرة قال : سئل عمر بن الحطاب عن ﴿ مَسْبَاً على الآخر بأمره وقضائه . وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن المغيرة قال : سئل عمر بن الحطاب عن ﴿ مَسْبَاً وصِهْرَاً » فقال : ما أراكم إلا وقد عرفتم النسب ، وأما الصهر : فالأخنان والصحابة .

⁽١) النساء: ٢٢ .

لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد ، عاد إلى ذكر قبائح الكفار ، وفضائح سيرتهم فقال : ﴿ ويَعبدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَنفعُهم ﴾ إن عبدوه ﴿ ولا يَضرّهم ﴾ إن تركوه ﴿ وكان الكافرُ على ربّه ظَهِيراً ﴾ الظهير : المظاهر ، أي : المعاون على ربه بالشرك والعداوة ، والمظاهرة على الربّ هي المظاهرة على رسوله أو على دينه : قال الزجاج : لأنه يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الله ، لأن عبادتهم للأصنام معاونة للشيطان . وقال أبو عبيدة : المعنى وكان الكافر على ربه هيناً ذليلاً ، من قول العرب ظهرت به : أي جعلته خلف ظهرك لم تلتفت إليه ، ومنه قوله : ﴿ واتخذتموه وراءكم ظهرياً ﴾ أي : هيناً ، ومنه أيضاً قول الفرزدق :

تميمَ بنَ قيس لا تكوننَّ حَاجتي بظهرٍ فلا يَعْيَما عليَّ جَوَابُها

وقيل إن المعنى : وكان الكافر على ربه الذي يعبده وهو الصنم قوياً غالباً يعمل به ما يشاء ، لأن الجماد لا قدرة له على دفع ونفع ، ويجوز أن يكون الظهير جمعاً كقوله : ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ بِعَدَ ذَلْكَ ظَهِيْرٍ ۗ ﴿ وَالْعَنَى : أن بعض الكفرة مظاهر لبعض على رسول الله أو على الدين ، والمراد بالكافر هنا الجنس ، ولا يُنافيه كون سبب النزول هو كافر معين كما قيل إنه أبو جهل ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَتَذِيْراً ﴾ أي : مبشراً للمؤمنين بالجنة ، ومنذراً للكافرين بالنار ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أي : قل لهم يا محمد : ما أسألكم على القرآن من أجر ، أو على تبليغ الرسالة المدلول عليه بالإرسال ، والاستثناء في قوله : ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إلى رَبِّه سَبِيلاً ﴾ منقطع ، أي : لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً فليفعل ، وقيل : هو متصل . والمعنى : إلا من شاء أن يتقرّب إليه سبحانه بالطاعة وصور ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الحصول. ولما بين سبحانه أن الكفار متظاهرون على رسول الله ، وأمره أن لا يطلب منهم أجراً البتة ، أمره أن يتوكل عليه في دفع المضار ، وجلب المنافع فقال : ﴿ وَتُوكُّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوت ﴾ وخصّ صفة الحياة إشارة إلى أن الحتّى هو الذي يوثق به في المصالح ، ولا حياة على الدوام إلَّا لله سبحانه ، دون الأحياء المنقطعة حياتهم ، فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم ، والتوكل اعتماد العبد على الله في كل الأمور ﴿ وَسَبِّحْ بَحَمْدِهِ ﴾ أي : نزْهه عن صفات النقصان ، وقيل : معنى سبح : صلّ ، والصلاة : تسمى تسبيحاً ﴿ وَكَفَى بِهِ بِذِنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيْراً ﴾ أي : حسبك ، وهذه كلمة يراد بها المبالغة كقولك : كفي بالله رباً ، والخبير : المطلع على الأمور بحيث لا يخفي عليه منها شيء ، ثم زاد في المبالغة ، فقال : ﴿ الذي خلقَ السَّمواتِ والأرضَ ومَا بَينَهما في ستةِ أيَّام ثمَّ اسْتَوى على العَرْشِ ﴾ قد تقدّم تفسير هذا في الأعراف ، والموصول في محل جرّ على أنه صفة للحيّ ، وقال بينهما ولم يقل بينهنّ لأنه أراد النوعين ، كما قال القطامي :

ٱلَّـمْ يَحــزنْكِ أَنَّ حِبَــالَ قــيسِ وتغــلبَ قــد تباينَتـــا الْقِطَاعَـــا

فإن قيل : يلزم أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات والأرض كما تفيده ثم ؛ فيقال إن كلمة ثم لم تدخل على خلق العرش بل على رفعه على السموات والأرض ، والرحمن مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ،

⁽١) هود : ٩٢ . (٢) التحريم : ٤ .

وهو صفة أخرى للحيّ ، وقد قرأه الجمهور بالرفع ، وقيل : يجوز أن يكون بدلاً من الضمير في استوى ، أو يكون مبتدأ وخبره الجملة ، أي : فاسأل على رأي الأخفش ، كما في قول الشاعر :

وقَائِلةٍ خَوْلانَ فانْكَحْ فَتَاتَهُمْ

وقرأ زيد بن علي « الرَّحمنِ » بالجرّ على أنه نعت للحيّ أو للموصول ﴿ فَاسْأَلْ بِهِ تَحبِيْراً ﴾ الضمير في به يعود إلى ما ذكر من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش . والمعنى : فاسأل بتفاصيل ما ذكر إجمالاً من هذه الأمور . وقال الزجاج والأخفش : الباء بمعنى عن ، أي : فاسأل عنه ، كقوله : ﴿ سَأَلَ سَأَئِلٌ بِعَدَابٍ وَاقِعٍ ﴾ أن وقول امرىء القيس :

هُلَّا سألتِ الخيلَ يا ابنةَ مالِكِ إن كنتِ جاهلةً بما لم تَعلَمي

وقال امرؤ القيس :

فَإِنْ تَسَأَلُونِي بِالسِنساءِ فَإِنْسِي خبيرٌ بِأَدُواءِ السِنْساءِ طَبِيبُ

والمراد بالخبير : الله سبحانه ، لأنه لا يعلم تفاصيل تلك المخلوقات إلا هو ، ومن هذا قول العرب : لو لقيت فلاناً للقيك به الأسد ، أي : للقيك بلقائك إياه الأسد ، فخبيراً منتصب على المفعولية ، أو على الحال المؤكدة ، واستضعف الحالية أبو البقاء فقال : يضعف أن يكون خبيراً حالاً من فاعل اسأل ، لأن الخبير لا يسأل إلا على جهة التوكيد كقوله: ﴿ وَهُو الْحَقُّ مُصَدِّقاً ﴾ كأتال: ويجوز أن يكون حالاً من الرحمن إذا ر فعته باستوى . وقال ابن جرير : يجوز أن تكون الباء في به زائدة . والمعنى : فاسأله حال كونه خبيراً . وقيل : قوله به يجري مجرى القسم كقوله : ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الذي تَسَاعَلُونَ بِهِ ﴾ والوجه الأوّل : أقرب هذه الوجوه ، ثم أخبر سبحانه عنهم بأنهم جهلوا معنى الرحمن فقال : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لِهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا ومَا الرَّحْمَنُ ﴾ قال المفسرون : إنهم قالوا ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة ، يعنون : مسيلمة . قال الزجاج : الرحمن اسم من أسماء الله ، فلما سمعوه أنكروا فقالوا وما الرحمن ﴿ أَنسجُكُ لِمَا تأمُّرُنَا ﴾ والاستفهام للإنكار ، أي : لا نسجد للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له ، ومن قرأ بالتحتية فالمعنى : أنسجد لما يأمرنا محمد بالسجود له . وقد قرأ المدنيون والبصريون ﴿ لِمَا تأمُّرُنَا ﴾ بالفوقية ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي بالتحتية . قال أبو عبيد : يعنون الرحمن . قال النحاس : وليس يجب أن يتأوّل على الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل البعيد ، ولكن الأولى أن يكون التأويل لهم : اسجدوا لما يأمرنا النبيِّ عَلَيْكُ فتصح القراءة على هذا ، وإن كانت الأولى أبين ﴿ وزادَهم نُفُورًا ﴾ أي : زادهم الأمر بالسجود نفوراً عن الدين وبعداً عنه ، وقيل : زادهم ذكر الرحمن تباعداً من الإيمان ، كذا قال مقاتل ، والأوّل أولى . ثم ذكر سبحانه ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود للرحمن فقال: ﴿ تباركَ الذي جعلَ في السَّماء بُرُوجَاً ﴾ المراد بالبروج: بروج النجوم ، أي : منازلها الاثنا عشر ، وقيل : هي النجوم الكبار ، والأوّل أولى . وسميت بروجاً ، وهي

⁽١) المعارج: ١ · (٢) البقرة: ٩١ . (٣) النساء: ١ ·

القصور العالية ، لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها ، واشتقاق البرج : من التبرج ، وهو الظهور في وَجَعَلَ فيها سِرَاجاً ﴾ أي : شمساً ، ومثله قوله تعالى : ﴿ وجعلَ الشَّمسَ سِرَاجَاً ﴾ قرأ الجمهور ﴿ سِرَاجَاً ﴾ بالإفراد . وقرأ حمزة والكسائي ﴿ سُرُجًا ﴾ بالجمع ، أي : النجوم العظام الوقادة ، ورجح القراءة الأولى أبو عبيد . قال الزجاج : في تأويل قراءة حمزة والكسائي أراد الشمس والكواكب ﴿ وقَمَواً مُنِيراً ﴾ أي : ينير الأرض إذا طلع ، وقرأ الأعمش ﴿ قُمْراً ﴾ بضم القاف وإسكان الميم ، وهي قراءة ضعيفة شاذة ﴿ وهو الذي جعلَ اللّيلَ والنّهارَ خِلْفَةً ﴾ قال أبو عبيدة : الخلفة كلّ شيء بعد شيء ، الليل : خلفة للنهار ، والنهار : خلفة لليل ، لأن أحدهما يخلف الآخر ويأتي بعده ؛ ومنه خلفة النبات ، وهو ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف ، ومنه قول زهير بن أبي سلمى :

بها العِينُ والآرامُ يمشينَ خِلْفَةً وأَطْلاؤُهَا يَنْهَضْنَ مِن كُلِّ مَجْتَمِ (١)

قال الفراء في تفسير الآية : يقول : يذهب هذا ويجيء هذا ، وقال مجاهد : خلفة من الخلاف ، هذا أبيض ، وهذا أسود . وقيل : يتعاقبان في الضياء والظلام ، والزيادة والنقصان . وقيل : هو من باب حذف المضاف ، أي : جعل الليل والنهار ذوي خلفة ، أي : اختلاف ﴿ لِمَنْ أَوادَ أَنْ يَذَّكُّرَ ﴾ قرأ حمزة مخففاً ، وقرأ الجمهور بالتشديد ، فالقراءة الأولى : من الذكر لله ، والقراءة الثانية : من التذكر له . وقرأ أبني بن كعب ﴿ يَقَذَكُّو ﴾ ومعنى الآية : أن المتذكر المعتبر إذا نظر في اختلاف الليل والنهار ، علم أنه لا بدّ في انتقالهما من حال إلى حال من ناقل ﴿ أُو أُرادَ شُكُورًا ﴾ أي : أراد أن يشكر الله على ما أودعه في الليل والنهار من النعم العظيمة ، والألطاف الكثيرة . قال الفراء : ويذكر ويتذكر يأتيان بمعنى واحد . قال الله تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا مَا فيه ﴾ وفي حرف عبد الله ويذكروا ما فيه ﴿ وعِبَادُ الرَّحْنِ الذينَ يَمشونَ على الأرضِ هَوْناً ﴾ هذا كلام مستأنف مسوق لبيان صالحي عباد الله سبحانه ، وعباد الرحمن : مبتدأ ، وخبره : الموصول مع صلته ، والهون : مصدر ، وهو السكينة والوقار . وقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الهون متعلق بيمشون ، أي : يمشون على الأرض مشياً هوناً . قال ابن عطية : ويشبه أن يتأوّل هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هوناً مناسبة لمشيه ، وإما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطل ، لأنه ربّ ماش هوناً رويداً وهو ذئب أطلس ، وقد كان رسول الله عَلِيْكُ يَتَكَفأُ فِي مشيه كأنما في صبب ﴿ وإِذَا خَاطَبَهُم الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ ذكر سبحانه أنهم يتحملون ما يرد عليهم من أذى أهل الجهل والسفه فلا يجهلون مع من يجهل ولا يسافهون أهل السفه . قال النحاس : ليس هذا السلام من التسليم إنما هو من التسلم تقول العرب سلاماً : أي : تسلماً منك ، أي : براءة منك ، منصوب على أحد أمرين : إما على أنه مصدر لفعل محذوف ، أي : قالوا سلمنا سلاماً ، وهذا على قول سيبويه ، أو على أنه مفعول به ، أي : قالوا هذا اللفظ ، ورجحه ابن عطية . وقال مجاهد : معنى سلاماً سداداً ، أي :

العِين : بكسر العين ، جمع أعين وعيناء ، وهي بقر الوحش ، سُميت بذلك لسعة أعينها ، والأطلاء : جمع طلا ، وهو
 البقرة وولد الظّبية الصغير ، والمَجثم : الموضع الذي يُجثم فيه ، أي يُقام فيه .

يقول للجاهل كلاماً يدفعه به برفق ولين . قال سيبويه : لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ، لكنه على قوله تسليماً منكم ، ولا خير ولا شرّ بيننا وبينكم . قال المبرد : كان ينبغي أن يقال لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ، ثم أمروا بحربهم ، وقال محمد بن يزيد : أخطأ سيبويه في هذا وأساء العبارة . قال النحاس : ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه الآية ، لأنه قال في آخر كلامه : فنسختها آية السيف . وأقول : هكذا يكون كلام الرجل إذا تكلم في غير علمه ومشى في غير طريقته ، و لم يؤمر المسلمون بالسلام على المشركين ، ولا نهوا عنه ، بل أمروا بالصفح والهجر الجميل ، فلا حاجة إلى دعوى النسخ . قال النظر بن شميل : حدثني الخليل قال : أتيت أبا ربيعة الأعرابي ، وكان من أعلم من رأيت ، فإذا هو على سطح ، فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا : استووا ، فيقينا متحيرين ، و لم ندر ما قال ، فقال لنا أعرابي إلى جنبه : أمركم أن ترتفعوا . قال الخليل : هو من قول الله ﴿ ثمّ استوى إلى السّماء ﴾ قال : فصعدنا إليه فقال : هل منار وفطير ولبن هجير ؟ فقلنا : الساعة فارقناه ، فقال : سلاماً ، فلم ندر ما قال ، فقال الأعرابي : إنه سالمكم متاركة لا خير فيها ولا شر . قال الخليل : هو من قول الله : ﴿ وإذا خاطَبهم الجاهِلُونَ قَالُوا الله سلكماً ﴾ . ﴿ والذينَ يَيتُونَ لربّهم سجّداً وقياماً هي أوجوههم ، وقياماً على أقدامهم ، ومنه قول امرىء القيس :

فَيِتْنَا قِيامًا عندَ رأس جَوادِنا يُزاوِلُنَا عن نفسِهِ ونزاولُه

﴿ وَالذَينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصرفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ أي : هم مع طاعتهم مشفقون وجلون خائفون من عذابه ، والغرام : اللازم الدائم ، ومنه سمّي الغريم لملازمته ، ويقال : فلان مغرم بكذا ، أي : ملازم له مولع به ، هذا معناه في كلام العرب ، كما ذكره ابن الأعرابي وابن عرفة وغيرهما ، ومنه قول الأعشى :

إِنْ يُعاقبْ يَكَنْ غَرَامًا وإِنْ يُعْدِ عِلْ جَزِيْكًا فَإِنَّــهُ لا يُبَالِسي

وقال الزجاج: الغرام: أشد العذاب. وقال أبو عبيدة: هو الهلاك. وقال ابن زيد: الشرّ، وجملة ﴿ إِنَّهَا سَاءَتُ مُستَقَراً ومُقَاماً ﴾ تعليل لما قبلها، والمخصوص محذوف، أي: هي، وانتصاب مستقرّاً على الحال أو التمييز، وكذا مقاماً، قيل: هما مترادفان، وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف لفظيهما، وقيل: بل هما مختلفان معنى: فالمستقرّ للعصاة فإنهم يخرجون، والمقام للكفار يخلدون، وساءت: من أفعال الذم كبئست، ويجوز أن يكون هذا من كلام الله سبحانه، ويجوز أن يكون حكاية لكلامهم. ثم وصفهم سبحانه بالتوسط في الإنفاق فقال: ﴿ والذينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ قرأ حمزة والكسائي والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب « يَقْتُرُوا » بفتح التحتية وضم الفوقية، من قتر يقتر كقعد يقعد، وقرأ أبو عمرو

⁽١) البقرة: ٢٩.

وابن كثير بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية ، وهي لغة معروفة حسنة ، وقرأ أهل المدينة وابن عامر وأبو بكر عن عاصم بضم التحتية وكسر الفوقية . قال أبو عبيدة : يقال قتر الرجل على عياله يقتر ويقتر قتراً ، وأقتر يقتر إقتاراً ، ومعنى الجميع : التضييق في الإنفاق . قال النحاس : ومن أحسن ما قيل في معنى الآية : أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف ، ومن أمسك عن طاعة الله فهو الإقتار ، ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام . وقال إبراهيم النخعي : هو الذي لا يجيع ولا يعري ، ولا ينفق نفقة يقول الناس : قد أسرف . وقال يزيد بن أبي حبيب : أولئك أصحاب محمد ، كأنوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة ، ولا يلبسون ثوباً للجمال ، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسدّ عنهم الجوع ، ويقوّيهم على عبادة الله ، ومن اللباس ما يستر عوراتهم ، ويقيهم الحرّ والبرد . وقال أبو عبيدة : لم يزيدوا على المعروف ، و لم يبخلوا كقوله : ﴿ وَلا تَجْعُلْ يَدُكُ مُغْلُولَةً إِلَى عُنقِكَ ولا تَبْسطْهَا كُلُّ الْبَسْطِ ﴾ (١) قرأ حسان بن عبد الرحمن ﴿ وَكَانَ بِينَ ذَلِكَ قُواماً ﴾ بكسر القاف ، وقرأ الباقون بفتحها ، فقيل : هما بمعني ، وقيل : القوام بالكسر : ما يدوم عليه الشيء ويستقرّ ، وبالفتح : العدل والاستقامة ، قاله ثعلب . وقيل بالفتح : العدل بين الشيئين ، وبالكسر : ما يقام به الشيء ، لا يفضل عنه ولا ينقص . وقيل بالكسر : السداد والمبلغ ، واسم كان مقدّر فيها ، أي : كان إنفاقهم بين ذلك قواماً ، وخبرها قواماً ، قاله الفراء . وروي عن الفراء قول آخر ، وهو أن اسم كان بين ذلك ، وتبنى بين على الفتح لأنها من الظروف المفتوحة . وقال النحاس : ما أدري ما وجه هذا ، لأن بين إذا كانت في موضع رفع رفعت . وقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَكَانَ الْكَافُرُ عَلَى رَبُّهُ ظَهِيْرًا ﴾ يعني أبا الحكم الذي سماه رسول الله عَيْلِكُ أبا جهل بن هشام . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ قُلْ مَا أَسالُكُم عليهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ قال : قل لهم يا محمد : لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجر ، يقول عرض من عرض الدنيا . وأخرَجُ الخطيب في كتاب النجوم عنه أيضاً في قوله : ﴿ تَبَارَكَ الذي جَعَلَ في السَّماءِ بُروجَاً ﴾ قال : هي هذه الاثنا عشر برجاً : أولها : الحمل ، ثم الثور ، ثم الجوزاء ، ثم السرطان ، ثم الأسد ، ثم السنبلة ، ثم الميزان ، ثم العقرب ، ثم القوس ، ثم الجدي ، ثم الدلو ، ثم الحوت . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ وَهُو الذي جَعَلَ اللَّيلَ والنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ قال : أبيض وأسود . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً يقول : من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار : ومن النهار أدركه بالليل . وأخرج الطيالسي وابن أبي حاتم عن الحسن أن عمر أطال صلاة الضحى ، فقيل له : صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه ، فقال : إنه بقي على من وردي شيء فأحببت أن أتمه ، أو قال أقضيه ، وتلا هذه الآية ﴿ وَهُو الذِّي جَعَلَ اللَّيلَ والنَّهارَ خِلْفَةً ﴾ الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وعباد الرحمن ﴾ قال : هم المؤمنون ﴿ الذينَ يَمْشُونَ على الأرضِ هَوْنَا ﴾ قال : بالطاعة والعفاف والتواضع . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : ﴿ هَوْنَا ﴾ علماً وحلماً . وأخرج عبد بن حميد عن أبي سعيد عن رسول الله عَلَيْكُ في قوله : ﴿ إِنَّ عَدَابُهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ قال : الدائم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم

⁽١) الإسراء: ٢٩.

عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَالذِّينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ قال : هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية الله ، ولا يقترون فيمنعوا حقوق الله .

وَ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهَاءَ اخْرَوَلَا يَقْتُ لُونَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا إِنَّ يُضَعَفْ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقَيْلَمَةِ وَيَغْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِنَّ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ مَكَا مَلْ اللهُ مَن اللهُ عَنْ اللهُ مَن اللهُ عَنْ وَلَا يَحِيمًا إِنَّ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللّهِ مَن اللهُ وَمَن اللهُ وَعَمِلَ صَلِمًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى اللّهِ مَنَا بَا إِنَّ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِوامَا اللهُ وَمَن اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ وَاللّهِ مَن اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِا صُمَّا وَعُمْيانًا اللهُ وَاللّهِ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ ا

قوله: ﴿ وَالذَينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ ﴾ لما فرغ من ذكر إتيانهم بالطاعات شرع في بيان اجتنابهم للمعاصي فقال: والذين لا يدعون مع الله سبحانه رباً من الأرباب. والمعنى: لا يشركون به شيئاً ، بل يوحدونه ويخلصون له العبادة والدعوة ﴿ ولا يَقتلونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللهُ ﴾ أي : حرّم قتلها ﴿ إِلّا بالحَقّ ﴾ أي : بما يحق أن تقتل به النفوس ، من كفر بعد إيمان ، أو زناً بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس ﴿ ولا يَقتلون الفروج الحرّمة بغير نكاح ، ولا ملك يمين ﴿ ومَنْ يَفعلُ ذلك ﴾ أي : شيئاً مما يزنون ﴾ أي : يستحلون الفروج الحرّمة بغير نكاح ، ولا ملك يمين ﴿ ومَنْ يَفعلُ ذلك ﴾ أي : شيئاً مما ذكر ﴿ يَلْقَ ﴾ في الآخرة ﴿ أَقَامَاً ﴾ والأثام في كلام العرب : العقاب . قال الفراء : آئمه الله يؤثمه أثاماً السدّي : جبل فيها . وقرىء ﴿ يُلَقّ ﴾ بضم الياء وتشديد القاف . قال أبو مسلم : والأثام والإثم واحد ، والمراد السدّي : جبل فيها . وقرىء ﴿ يُلَقّ ﴾ بضم الياء وتشديد القاف . قال أبو مسلم : والأثام والإثم واحدة والحرب تعبر عن ذلك بالأيام ، وما أظن هذه القراءة تصح عنه ﴿ يُعضاعَفْ له العذابُ ﴾ قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي عن ذلك بالأيام ، وما أظن هذه القراءة تصح عنه ﴿ يُضاعَفْ له العذابُ ﴾ قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ابن سليمان ﴿ وتَحَلُلُ ﴾ بالفوقية خطاباً ابن سليمان ﴿ وتَحَلُلُ ﴾ بالفوقية خطاباً الكافر . وروي عن أبي عمرو أنه قرأ ﴿ ويُحْلَلُ ﴾ بضم الياء التحتية وفتح اللام . قال أبو علي الفارسي : للكافر . وروي عن أبي عمرو أنه قرأ ﴿ ويُحْلَلُ ﴾ بضم الياء التحتية وفتح اللام . قال أبو علي الفارسي : وهي غلط من جهة الرواية ، ووجه الجزم في يضاعف : أنه بدل من يلق لاتحادهما في المعنى ، ومثله قول الشاعر :

إِنَّ على لللهَ أَنْ تُبايِعَ اللهَ أَنْ تُبايِعَ اللهَ أَنْ تُبايِعَ اللهَ أَنْ تُبايِعَ اللهَ الله

والضمير في قوله : ﴿ وَيَحْلُدُ فيه ﴾ راجع إلى العذاب المضاعف ، أي : يخلد في العذاب المضاعف

﴿ مُهَاناً ﴾ ذليلاً حقيراً ﴿ إِلَّا مَنْ ثَابَ وآمنَ وعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ﴾ قيل : هو استثناء متصل ، وقيل : منقطع . قال أبو حيان : لا يظهر الاتصال لأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب ، فيصير التقدير : إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فلا يضاعف له العذاب ، ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف . قال : والأولى عندي أن يكون منقطعاً ، أي : لكن من تاب . قال القرطبي : لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام في الكافر والزاني . واختلفوا في القاتل من المسلمين . وقد تقدّم بيانه في النساء والمائدة ، والإشارة بقوله : ﴿ فَأُولِئُكَ يُبَدِّلُ اللهِ سَيِّئاتِهِم حَسَنَاتٍ ﴾ إلى المذكورين سابقاً ، ومعنى تبديل السيئات حسنات ، أنه يمحو عنهم المعاصي ، ويثبت لهم مكانها طاعات . قال النحاس : من أحسن ما قيل في ذلك : أنه يكتب موضع كافر مؤمن ، وموضع عاص مطيع . قال الحسن : قوم يقولون التبديل في الآخرة ، وليس كذلك إنما التبديل في الدنيا ، يبدل الله لهم إيماناً مكان الشرك ، وإخلاصاً من الشك ، وإحصاناً من الفجور ، قال الزجاج : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة ، ولكن يجعل مكان السيئة التوبة ، والحسنة مع التوبة . وقيل : إن السيئات تبدّل بحسنات ، وبه قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم . وقيل : التبديل عبارة عـن الغفران ، أي : يغفر الله لهم تلك السيئات ، لا أن يبدلها حسنات . وقيل : المراد بالتبديل : أن يوفقه لأضداد ما سلف منه ﴿ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحَيْمًا ﴾ هذه الجملة مقرّرة لما قبله من التبديل ﴿ وَمَنْ تَابَ وعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابَأً ﴾ أي : من تاب عما اقترف وعمل عملاً صالحاً بعد ذلك ، فإنه يتوب بذلك إلى الله متاباً ، أي : يرجع إليه رجوعاً صحيحاً قوياً . قال القفال : يحتمل أن تكون الآية الأولى فيمن تاب من المشركين ، ولهذا قال : ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ ﴾ ثم عطف عليه من تاب من المسلمين ، وأتبع توبته عملاً صالحاً ، فله حكم التائبين أيضاً . وقيل : أي من تاب بلسانه و لم يحقق التوبة بفعله ، فليست تلك التوبة نافعة ، بل من تاب وعمل صالحاً فحقق توبته بالأعمال الصالحة ، فهو الذي تاب إلى الله متاباً ، أي : تاب حقّ التوبة ، وهي النصوح ، ولذلك أكد بالمصدر ، ومعنى الآية : من أراد التوبة وعزم عليها فليتب إلى الله ، فالخبر في معنى الأمر ، كذا قيل لئلا يتحد الشرط والجزاء ، فإنه لا يقال من تاب فإنه يتوب ، ثم وصف سبحانه هؤلاء التائبين العاملين للصالحات فقال : ﴿ والذينَ لا يَشهدونَ الزُّورَ ﴾ أي : لا يشهدون الشهادة الكاذبة ، أو لا يحضرون الزور ، والزور : هو الكذب والباطل ، ولا يشاهدونه وإلى الثاني ذهب جمهور المفسرين . قال الزجاج : الزور في اللغة الكذب ولا كذب فوق الشرك بالله . قال الواحدي : أكثر المفسرين على أن الزور هاهنا : بمعنى الشرك . والحاصل أن يشهدون إن كان من الشهادة ، ففي الكلام مضاف محذوف ، أي : لا يشهدون شهادة الزور وإن كان من الشهود والحضور ، كما ذهب إليه الجمهور فقد اختلفوا في معناه ، فقال قتادة : لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ، وقال محمد بن الحنفية : لا يحضرون اللهو والغناء ، وقال ابن جريج : الكذب . وروى عن مجاهد أيضاً ، والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور ، بل المراد الذين لا يُحضرون ما يصدق عليه اسم الزور كاثناً ما كان ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهْوِ مَرُّوا كِرَامَاً ﴾ أي : معرضين عنه غير ملتفتين إليه ، واللغو : كل ساقط من قول أو فعل . قال الحسن : اللغو : المعاصي كلها ، وقيل : المراد

مرُّوا بذوي اللغو ، يقال : فلان يكرم عما يشينه ، أي : يتنزَّه ويكرم نفسه عن الدخول في اللغو والاختلاط بأهله ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بَآيَاتِ رَبُّهُم ﴾ أي : بالقرآن ، أو بما فيه موعظة وعبرة ﴿ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمَّاً وعُميَانًا ﴾ أي : لم يقعوا عليها حال كونهم صماً وعمياناً ، ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين ، وانتفعوا بها . قال ابن قتيبة : المعنى لم يتغافلوا عنها ، كأنهم صمّ لم يسمعوها ، وعمى لم يبصروها . قال ابن جرير : ليس ثم خرور ، بل كما يقال قعد يبكي ، وإن كان غير قاعد . قال ابن عطية : كأن المستمع للذكر قائم ، فإذا أعرض عنه كان ذلك خروراً ، وهو السقوط على غير نظام . قيل المعنى : إذا تليت عليهم آيات الله وجلت قلوبهم ، فخروا سجداً وبكياً ، و لم يخرّوا عليها صماً وعمياناً . قال الفراء : أي لم يقعدوا على حالهم الأول ، كأن لم يسمعوا . قال في الكشاف : ليس بنفي للخرور ، وإنما هو إثبات له ، ونفي للصمم والعمي ، وأراد أن النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد ﴿ والذينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لنا مِنْ أَزُواجِنَا وَذُرِّياتِنَا قُرَّة أَغْيُنٍ ﴾ من : ابتدائية ، أو بيانية . قرأ نافع وابن كثير وابن عباس والحسن ﴿ وَفَرِّياتُنَا ﴾ بالجمع وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وطلحة وعيسي ﴿ وَذُرِيتَنَا ﴾ بالإفراد ، والذرّية : تقع على الجمع ، كما في قوله : ﴿ ذَرِّيةً ضِعَافًا ﴾ (١) وتقع على الفرد كما في قوله : ذرّية طيبة ، وانتصاب قرّة أعين على المفعولية ، يقال : قرّت عينه قرة . قـال الزجاج : يقال أقرّ الله عينك ، أي : صادف فؤادك ما يحبه . وقال المفضل : في قرّة العين ثلاثة أقوال : أحدها : برد دمعها ، لأنه دليل السرور والضحك ، كما أن حرّه دليل الحزن والغمّ . والثاني : نومها، لأنه يكون مع فراغ الحاطر ، وذهاب الحزن . والثالث : حصول الرضا . ﴿ وَاجْعَلْنَا لَلْمَتَقَيْنَ إِمَامًا ﴾ أي : قدوة يقتدى بنا في الخير ، وإنما قال : إماماً ، و لم يقل أئمة ، لأنه أريد به الجنس . كقوله : ﴿ ثُمَّ نُحْرِجُكُم طِفْلاً ﴾ قال الفراء : قال إماماً ، و لم يقل أئمة ؛ كما قال للاثنين ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ "يعني : أنه من الواحد الذي أريد به الجمع . وقال الأخفش : الإمام جمع أمّ من أمّ يؤم جمع على فعال ، نحو صاحب وصحاب ، وقائم وقيام . وقيل : إن إماماً مصدر ، يقال : أمّ فلان فلاناً إماماً ، مثل الصيام والقيام . وقيل أرادوا : اجعل كل واحد منا إماماً ، وقيل أرادوا : اجعلنا إماماً واحداً لاتحاد كلمتنا ، وقيل : إنه من الكلام المقلوب ، وأن المعنى : واجعل المتقين لنا إماماً ، وبه قال مجاهد . وقيل : إن هذا الدعاء صادر عنهم بطريق الانفراد ، وأن عبارة كل واحد منهم عند الدعاء : واجعلني للمتقين إماماً ، ولكنها حكيت عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير لقصد الإيجاز كقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلِّ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ واعْمَلُوا صَالِحًا ﴾(١) وَفي هذا إبقاء إماماً على حاله ، ومثل ما في الآية قول الشاعر:

يا عَاذِلاتِي لا تَارِدْنَ مَلامَتِي إنَّ العَاوِلَ لِيسَ لي بأمينِ

أي : أمناء . قال القفال : وعندي أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد ، كأنه قيل : اجعلنا حجة للمتقين ، ومثله البينة ، يقال : هؤلاء بينة فلان . قال النيسابوري : قيل في الآية دلالة على أن الرياسة الدينية

⁽١) النساء: ٩ . (٢) الحج: ٥ . (٣) الشعراء: ١٦ . (٤) المؤمنون: ٥١ .

مما يجب أن تطلب ويرغب فيها ، والأقرب أنهم سألوا الله أن يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي يشار إليهم ، ويقتدى بهم ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولئكَ يُجزُونَ الغُرْفَة بما صَبَرُوا ﴾ إلى المتصفين بتلك الصفات ، وهو مبتدأ وخبره ما بعده ، والجملة مستأنفة . وقيل : إن ﴿ أُولئكَ ﴾ وما بعده خبر لقوله : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْنِ ﴾ كذا قال الزجاج ، والغرفة : الدرجة الرفيعة ، وهي أعلى منازل الجنة وأفضلها ، وهي في الأصل لكلُّ بناء مرتفع ، والجمع غرف . وقال الضحاك : الغرفة الجنة ، والباء في « بِهَا صَبَرُوا » سببية ، وما مصدرية ، أي : يجزون الغرفة بسبب صبرهم على مشاق التكليف ﴿ وَيُلَقُّونَ فِيها تحيَّةً وسَلَاماً ﴾ قرأ أبو بكر والمفضل والأعمش ويحيى ابن وثاب وحمزة والكسائي وخلف ﴿ يلقون ﴾ بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف ، واختار هذه القراءة الفراء ، قال : لأن العرب تقول : فلان يلقى بالسلام والتحية والخير ، وقلّ ما يقولون يلقى . وقرأ الباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله : ﴿ وَلَقَّاهُم نَضْرَةً وسُرورًا ﴾ والمعنى : أنه يحيِّي بعضهم بعضاً ويرسل إليهم الرب سبحانه بالسلام ، قيل : التحية البقاء الدائم والملك العظيم ، وقيل : هي بمعنى السلام ، وقيل : إن الملائكة تحييهم وتسلم عليهم ، والظاهر أن هذه التحية والسلام هي من الله سبحانه لهم ، ومن ذلك قوله سبحانه : ﴿ تَحِيُّتُهُمْ يُومَ يَلْقُوْنُهُ سَلَّامٌ ﴾ وقيل معنى التحية : الدعاء لهم بطول الحياة ، ومعنى السلام : الدعاء لهم بالسلامة من الآفات ، وانتصاب ﴿ خالدينَ فيها ﴾ على الحال ، أي : مقيمين فيها من غير موت ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا ومقاماً ﴾ أي : حسنت الغرفة مستقرًّا يستقرّون فيه ، ومقاماً يقيمون به ، وهذا في مقابل ما تقدّم من قوله : ساءت مستقرّاً ومقاماً ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُم رَبِّي لُوْلَا **دُعَاؤُكُم** ﴾ بيّن سبحانه أنه غني عن طاعة الكلّ ، وإنما كلفهم لينتفعوا بالتكليف ، يقال : ما عبأت بفلان ، أي : ما باليت به ، ولا له عندي قدر ، وأصل يعبأ من العبء ، وهو الثقل . قال الخليل : ما أعبأ بفلان : أي : ما أصنع به كأنه يستقله ويستحقره ، ويدّعي أن وجوده وعدمه سواء ، وكذا قال أبو عبيدة . قال الزجاج : ﴿ مَا يَعْبَأُ بِكُم رَبِّي ﴾ . يريد : أيّ وزن يكون لكم عنده . والعبء : الثقل ، وما استفهامية أو نافية ، وصرح الفراء بأنها استفهامية . قال ابن الشجري : وحقيقة القول عندي أن موضع ﴿ مَا ﴾ نصب والتقدير : أيُّ عبء يعبأ بكم ، أي : أيّ مبالاة يبالي بكم ﴿ لَوْلَا دُعاؤُكُم ﴾ أي : لولا دعاؤكم إياه لتعبدوه ، وعلى هذا فالمصدر الذي هو الدعاء مضاف إلى مفعوله ، وهو اختيار الفراء ، وفاعله محذوف ، وجواب لولا عَدُوف ، تقديره : لولا دعاؤكم لم يعبأ بكم ، ويؤيد هذا قوله : ﴿ وِمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لَيْعَبُدُونَ ﴾ (٢) والخطاب لجميع الناس ، ثم خصّ الكفار منهم فقال : ﴿ فَقَدْ كَلَّابْتُمْ ﴾ وقرأ ابن الـزبير ﴿ فَقَـدْ كَنَّابُ الكَافرُون ﴾ وَفي هذه القراءة دليل بين على أن الخطاب لجميع الناس . وقيل : إن المصدر مضاف إلى الفاعل ، أي : لولا استغاثتكم إليه في الشدائد . وقيل المعنى : ما يعبأ بكم ، أي : بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤكم الآلهة معه . وحكى ابن جني أن ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير . وحكى الزهراوي والنحاس أن ابن مسعود قرأ كقراءتهما ، وممن قال بأن الدعاء مضاف إلى الفاعل القتبي والفارسي قالا : والأصل لو لا دعاؤكم آلهة من دونه ،

⁽١) الأحزاب: ٤٤ . (٢) الذاريات: ٥٦ .

وجواب لولا محذوف تقديره على هذا الوجه: لولا دعاؤكم لم يعذبكم ، ويكون معنى ﴿ فقد كَذَبْتُم ﴾ على الوجه الأوّل: فقد كذبتم بالتوحيد. ثم قال سبحانه: ﴿ فسوف يكون لزاماً ﴾ أي: فسوف يكون لزاماً كم ، وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا: ما لزم المشركين يوم بدر ، وقالت طائفة: هو عذاب الآخرة. قال أبو عبيدة: لزاماً فيصلاً ، أي: فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين المؤمنين. قال الزجاج: فسوف يكون تكذيبكم لزاماً يلزمكم فلا تعطون التوبة ، وجمهور القراء على كسر اللام من لزاماً ، وأنشد أبو عبيدة لصخر:

فَإِمَّا يَنْجُــوَ مَــن خَسْفِ أَرضِ فَقَــدْ لَقِيَــا حُتوفَهُمــا لِزَامَــا قَالَ ابن جرير لزاماً : عذاباً دائماً ، وهلاكاً مفنياً ، يلحق بعضكم ببعض ، كقول أبي ذؤيب : فَفَاجَـــاهُ بِعَاديـــــةٍ لِـــــزَامِ كَمَــا يَتَفَجَّــرُ الحوضُ اللَّفِيْــــفُ

يعني باللزام : يتبع بعضه بعضاً ، وباللفيف : المتساقط من الحجارة المنهدمة . وحكى أبو حاتم عن أبي زيد قال : سمعت أبا السماك يقرأ ﴿ لَوَامَاً ﴾ بفتح اللام . قال أبو جعفر يكون مصدر لزم ، والكسر أولى .

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : سئل رسول الله عَلَيْكُم أيّ الذنب أكبر ؟ قال : « أَن تَجَعَلَ اللهُ لِنَدَّا وَهُو خَلْقَكَ . قلتُ : ثم أيّ ؟ قال : أن تقتل ولدَك خشيةَ أن يَطْعَمَ معك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أَنْ تُزانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ ، فأَنزَلَ الله تصديقَ ذلكَ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مع اللهِ إِلهَا آخَرَ ، ولا يَقتلُونَ النَّفْسَ التي حرَّمَ الله إلا بالحَقّ ولا يَزنون ﴾ » . وأخرجا وغيرهما أيضاً عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قد قتلوا فأكثروا ، وزنوا فأكثروا ، ثم أتوا محمداً ﷺ فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن ، لو تخبرنا أن لما عِملنا كفارة ، فنزلت ﴿ والذينَ لا يَدعونَ ﴾ الآية ، ونزلت ﴿ قُلْ يَا عِبَادِي الذينَ أَسْرَفُوا على أنفسِهم ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو في قوله : ﴿ يَلْق أَثَامًا ﴾ قال : وادٍ في جهنم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله ِ إِلٰهَا آخَوَ ﴾ الآية . اشتدّ ذلك على المسلمين ، فقالوا : ما منا أحد إلا أشرك وقتل وزني ، فأنزل الله : ﴿ يَا عِبَادِي الذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفسِهم ﴾ الآية ، يقول لهؤلاء الذين أصابوا هذا في الشرك ، ثم نزلت هذه الآية ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وآمنَ وعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فأولئكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّمَاتِهم حَسَناتٍ ﴾ فأبدلهم الله بالكفر الإسلام ، وبالمعصية الطاعة ، وبالإنكار المعرفة ، وبالجهالة العلم . وأخرج ابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال : قرأناها على عهد رسول الله عَيْرِكَ منين ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَوَ ولا يَقتلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحَقِّ ولا يَزنونَ ومَنْ يفعلْ ذلكَ يلقَ أثامًا ﴾ ثم نزلت ﴿ إِلَّا مَنْ تابَ وآمنَ ﴾ فما رأيت رسول الله عَيْمَا ﴿ فَرَح بشيء قط فرحه بها ، وفرحه بـ ﴿ إِنَّا فَنحْنَا لِكَ فَتْحَا مُبِيناً ﴾ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ فَأُولِئُكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّمَاتِهِم حَسَناتٍ ﴾ قال : هم المؤمنون

⁽١) الزمر: ٥٣ . (٢) الفتح: ١ .

كانوا من قبل إيمانهم على السيئات ، فرغب الله بهم عن ذلك فحوّ لهم إلى الحسنات ، فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . وأخرج أحمد وهناد والترمذي وابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ يُؤَتِّى بِالرَّجِلِ يُومَ القيامَةِ ، فَيُقالَ : اعرضُوا عليه صِغَارَ ذنوبِهِ ، فَيُعرضُ عليه صِغارُها ويُنحى عُنه كِبارُها ، فيقال : عملتَ يومَ كذا كذا ، وهو يقرّ ، ليس يُنكر ، وهو مُشفقٌ من الكبائر أن تجيءَ ، فيقال: أعطوه بكلِّ سيئة عملَها حسنةً » والأحاديث في تكفير السيئات وتبديلها بالحسنات كثيرة. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَالذِّينَ لا يَشْهِدُونَ الزُّورَ ﴾ قال: إن الزور كان صنماً بالمدينة يلعبون حوله كل سبعة أيام ، وكان أصحاب رسول الله ﷺ إذا مرّوا به مرّوا كراماً لا ينظرون إليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ والذينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبْ لنا مِن أَزُو اجْنَا و ذرِّياتنا قرَّةَ أُعِينَ ﴾ قال : يعنون من يعمل بالطاعة فتقَرُّ به أعيننا في الدنيا والآخرة ﴿ وَاجْعَلْنَا لَلْمَتَقَينَ إِمَامًا ﴾ قال : أثمة هَدى يهتدى بنا ولا تجعلنا أثمة ضلالة ، لأنه قال لأهل السعادة : ﴿ وجعلنَاهُم أَثِمَةً يَهِدُونَ بِأَمِرِنَا ﴾ ولأهل الشقاوة : ﴿ وجعلناهُم أَثمةً يَدْعُونَ إلى النَّارِ ﴾ (٢). وأخرج الحكم الترمذي عن سهل بن سعد عن النبي عَلَيْكُ في قوله : ﴿ أُولِئُكَ يُجزُونَ الغُرْفَةَ ﴾ قال : الغرفة من ياقوتة حمراء ، أو زبرجدة خضراء ، أو درّة بيضاء . ليس فيها فَصْمٌ ولا وَصْمٌ . . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ قُلْ ما يعبأ بكم ربِّي لولا دُعاؤكم ﴾ يقول : لولا إيمانكم ، فأخبر الله أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين . ولو كانت له بهم حاجة لحبَّبَ إليهم الإيمان ، كما حبَّبه إلى المؤمنين ﴿ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامَا ﴾ قال : موتاً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الأنباري عنه أنه كان يقرأ : فقد كَذَّبَ الكافرون فسوف يكون لزاماً . وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه قرأها كذلك . وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير وابن مردويه ﴿ فسوف يكونُ لِزَامَا ﴾ قال: القتل يوم بدر، وفي الصحيحين عنه قال: خمس قد مضين: الدخان، والقمر، والروم، والبطشة، واللَّه ام.

⁽١) الأنبياء : ٧٣ . (٢) القصص : ٤١ .

وهي : مكية عند الجمهور ، وكذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير . وأخرج النحاس عن ابن عباس قال : سورة الشعراء أنزلت بمكة ، سوى خمس آيات آخرها نزلت بالمدينة ، وهي [الآية : ١٩٧ و] (١) ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ إلى آخرها . وأخرج القرطبي في تفسيره عن البراء أن النبيّ عَيْلِيّهِ قال : ﴿ إِنَّ اللهُ أعطاني السّبعَ الطّوالَ مكانَ التوراة ، وأعطاني المثينَ مكانَ الإنجيلِ ، وأعطاني الطّواسين مكانَ الزّبُور ، وفَضَّلني بالحواميم والمُفَصَّل ، ما قرأهن نبيّ قبلي » . وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال : قال النبيّ عَيْلِيّهُ : ﴿ أُعطيتُ السّورةَ التي تُذكر فيها البقرة من الذكر الأوّل ، وأعطيتُ فواتحَ القرآن وخواتيمَ سورة البقرة من تحت العرش ، وأعطيت المُفَصَّل نافلة » . قال ابن كثير في تفسيره : ووقع في تفسير مالك المرويّ عنه تسميتها بسورة الجمعة .

يِسْمِ اللَّهِ الزَّهِ الزَّهِ الرَّهِ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمِلْمُ المِلْمُ الْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُولِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

و طسّم ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعِينِ ﴿ العَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ

قوله: ﴿ طَسَمَ ﴾ قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائي وخلف بإمالة الطاء، وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهري بين اللفظين، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، وقرأ الباقون بالفتح مشبعاً. وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإدغام النون من ﴿ طَسَمَ ﴾ في الميم، وقرأ الأعمش وحمزة بإظهارها. قال الثعلبي: الإدغام اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال النحاس: وحكى الزجاج في كتابه

⁽١) ما بين حاصرتين مستدرك من تفسير الجلالين ، وبه يصح الكلام .

فيما يجري وما لا يجري أنه يجوز أن يقال : ﴿ طَاسِين مِيم ﴾ بفتح النون وضم الميم كما يقال : هذا معدي كرب . وقرأ عيسي ويروى عن نافع بكسر الميم على البناء . وفي مصحف عبد الله بن مسعود « **ط س م** » هكذا حروفاً مقطعة فيوقف على كل حرف وقفة يتميز بها عن غيره ، وكذلك قرأ أبو جعفر ، ومحله الرفع على الابتداء إن كان اسماً للسورة ، كما ذهب إليه الأكثر أو على أنه خبر مبتدأ محذوف ، ويجوز أن يكون في محل نصب بتقدير : اذكر أو اقرأ . وأما إذا كان مسروداً على نمط التعديد كما تقدّم في غير موضع من هذا التفسير فلا محل له من الإعراب . وقد قيل : إنه اسم من أسماء الله سبحانه ، وقيل : اسم من أسماء القرآن ، والإشارة بقوله : ﴿ تلك آياتُ الكتابِ المُبين ﴾ إلى السورة ، ومحلها الرفع على أنها وما بعدها خبر للمبتدأ إن جعلنا طسم مبتدأ ، وإن جعلناه خبراً لمبتدأ محذوف فمحلها الرفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده ، أو خبر مبتدأ محذوف أو بدل من طسم ، والمراد بالكتاب هنا: القرآن ، والمبين : المُبَيِّن المظهر ، أو البين الظاهر إن كان من أبان بمعنى بان ﴿ لَعَلُّكُ بَاخِعٌ نفسَكَ ﴾ أي : قاتل نفسك ومهلكها ﴿ أَنْ لا يَكُونُوا مُؤمنين ﴾ أي : لعدم إيمانهم بما جئت به ، والبخع في الأصل : أن يبلغ بالذبح النخاع ، بالنون ، قاموس ، وهو عرق في القفا ، وقد مضى تحقيق هذا في سورة الكهف ، وقرأ قتادة ﴿ بَاخِعُ نفسِكَ ﴾ بالإضافة ، وقرأ الباقون بالقطع . قال الفراء : أن في قوله : ﴿ أَنْ لا يَكُونُوا مُؤمنين ﴾ في موضع نصب لأنها جزاء ، قال النحاس : وإنما يقال : إن مكسورة لأنها جزاء ، هكذا المتعارف ؛ والقول في هذا ما قاله الزجاج في كتابه في القرآن : إنها في موضع نصب ، مفعول لأجله ، والمعنى : لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان ، وفي هذا تسلية لرسول الله عَلَيْكُ لأنه كان حريصاً على إيمان قومه ، شديد الأسف لما يراه من إعراضهم : وجملة ﴿ إِنْ نَشَأُ لُنُولُ عليهم مِنَ السَّماء آيةً ﴾ مستأنفة ، مسوقة لتعليل ما سبق من التسلية ، والمعنى : إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية تلجئهم إلى الإيمان ، ولكن قد سبق القضاء بأنا لا ننزل ذلك ، ومعنى ﴿ فَظُلَّتْ أَعِناقُهِم لَمَا خَاضِعِينَ ﴾ أنهم صاروا منقادين لها ، أي : فتظل أعناقهم إلخ ، قيل : وأصله فظلوا لها خاضعين ، فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير والتصوير ، لأن الأعناق موضع الخضوع ، وقيل: إنها لما وضعت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم ، ووصفت بما يوصفون به . قال عيسي بن عمر: خاضعين وخاضعة هنا سواء ، واختاره المبرد ، والمعنى : إنها إذا ذلت رقابهم ذلوا ، فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابها ، ويسوغ في كلام العرب أن يترك الخبر عن الأوّل ، ويخبر عن الثاني ، ومنه قول الراجز :

طُولُ الليالِـي أسرعتْ في نَـقْضِي ﴿ طَوَيْــنَ طُولِـي وطَوَيْــنَ عَــرْضِي

فأخبر عن الليالي وترك الطول ، ومنه قول جرير :

أرى مَرَّ السنينَ أَخَذُنَ مِنِّي كَا أَخَذَ السِّرارُ مِنَ الهِلالِ

وقال أبو عبيد والكسائي : إن المعنى خاضعيها هم ، وضعفه النحاس . وقال مجاهد : أعناقهم : كبراؤهم . قال النحاس : وهذا معروف في اللغة ، يقال جاءني عنق من الناس : أي رؤساء منهم . وقال أبو زيد والأخفش : أعناقهم : جماعاتهم ، يقال جاءني عنق من الناس : أي جماعة ﴿ وَمَا يَاتِيهِم مِن ذَكْرٍ مِنَ الرَّحْنِ مُحْدَثٍ إلَّا

كَانُوا عنه مُعرضِين ﴾ بين سبحانه أنه مع اقتداره على أن يجعلهم ملجئين إلى الإيمان يأتيهم بالقرآن حالاً بعد حال ، وأن لا يجدد لهم موعظة وتذكيراً إلا جددوا ما هو نقيض المقصود ، وهو الإعراض والتكذيب والاستهزاء ، ومن في ﴿ مِن ذكرٍ ﴾ مزيدة لتأكيد العموم ، ومن في ﴿ مِنْ رَبِّهم ﴾ لابتداء الغاية ، والاستثناء مفرغ من أعمّ العامّ محله النصب على الحالية من مفعول يأتيهم ، وقد تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة الأنبياء ﴿ فقد كَذُّبُوا ﴾ أي بالذكر الذي يأتيهم تكذيباً صريحاً و لم يكتفوا بمجرّد الإعراض . وقيل : إن الإعراض بمعنى التكذيب ، لأن من أعرض عن شيء و لم يقبله فقد كذَّبه ، وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلك منهم ، على وجه التصريح ، والأوّل أولى ، فالإعراض عن الشيء عدم الالتفات إليه . ثم انتقلوا عن هذا إلى ما هو أشدّ منه ، وهو التصريح بالتكذيب ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو أشدّ منه ، وهو الاستهزاء كما يدلُّ عليه قوله : ﴿ فَسَيَأْتِيهِم أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِؤُونَ ﴾ والأنباء هي ما يستحقونه من العقوبة آجـلاً وعاجلاً ، وسميت أنباء لكونها مما أنبأ عنه القرآن وقال : « ما كانوا به يَسْتَهزؤُونَ » و لم يقل ما كانوا عنه معرضين ، أو ما كانوا به يكذَّبون ، لأن الاستهزاء أشدّ منهما ومستلزم لهما ، وفي هذا وعيد شديد ، وقد مرّ تفسير مثل هذا في سورة الأنعام . ثم ذكر سبحانه ما يدلّ على كال قدرته من الأمور الحسية ، التي يحصل بها للمتأمل فيها ، والناظر إليها ، والمستدلّ بها أعظم دليل ، وأوضح برهان ، فقال : ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأرضِ كُمْ أَنبتنَا فيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريم ﴾ الهمزة للتوبيخ ، والواو للعطف على مقدّر كما في نظائره ، فنبه سبحانه على عظمته وقدرته ، وأن هؤلاء المكذبين المستهزئين لو نظروا حق النظر لعلموا أنه سبحانه الذي يستحق أن يعبد ، والمراد بالزوج هنا الصنف . وقال الفراء : هو اللون . وقال الزجاج : معنى زوج : نوع ، وكريم : محمود ، والمعنى : من كل زوج نافع ، لا يقدر على إنباته إلا ربّ العالمين ، والكريم في الأصل : الحسن الشريف ، يقال : نخلة كريمة : أي كثيرة الثمرة ، ورجل كريم : شريف فاضل ، وكتاب كريم : إذا كان مرضياً في معانيه ، والنبات الكريم : هو المرضى في منافعه . قال الشعبي : الناس مثل نبات الأرض فمن صار منهم إلى الجنة ، فهو كريم ، ومن صار منهم إلى النار ، فهو لئيم ، والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لآيةً ﴾ إلى المذكور قبله ، أي : إن فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالة بينة ، وعلامة واضحة على كال قدرة الله سبحانه ، وبديع صنعته . ثم أخبر سبحانه بأن أكثر هؤلاء مستمرّ على ضلالته مصمم على جحوده وتكذيبه واستهزائه فقال : ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي : سبق علمي فيهم أنهم سيكونون هكذا . وقال سيبويه : إن ﴿ كَانَ ﴾ هنا صلة ﴿ وإنَّ ربَّكَ هُو العزيزُ الرَّحيم ﴾ أي : الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم ، مع كونه كثير الرحمة ، ولذلك أمهلهم و لم يعاجلهم بالعقوبة ، أو المعنى : أنه منتقم من أعدائه رحيم بأوليائه ، وجملة ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسِى ﴾ الخ مستأنفة ، مسوقة لتقرير ما قبلها من الإعراض والتكذيب والاستهزاء ، والعامل في الظرف محذوف تقديره : واتل إذ نادى أو اذكر ، والنداء : الدعاء ، و ﴿ أَنْ ﴾ في قوله : ﴿ أَنِ أثتِ القومَ الظَّالمينَ ﴾ يجوز أن تكون مفسرة ، وأن تكون مصدرية ، ووصفهم بالظلم لأنهم جمعوا بين الكفر الذَّي ظلموا به أنفسهم ، وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم ، كاستبعاد بني إسرائيل ، وذبح أبنائهم ،

وانتصاب ﴿ قُومَ فِرعُونَ ﴾ على أنه بدل ، أو عطف بيان من القوم الظالمين ، ومعنى ﴿ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾ ألا يخافون عقابُ الله سبحانه ، فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته . وقيل المعنى : قلُّ لهمُ ألا تتقون ، وجاء بالياء التحتية لأنهم غيب وقت الخطاب ، وقرأ عبيد بن عمير وأبو حازم ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ بالفوقية ، أي : قال لهم ذلك ، ومثله ﴿ قُلْ للذينَ كَفَرُوا سَتُغلَبُونَ ﴾ 'بالتّحتية ، والفوقية ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ ﴾ أي : قال موسى هذُّه المَّقالة ، والمعنى : أخاف أنْ يكذبوني في الرسالة ﴿ وَيَضِيقُ صَدِرَي وَلا يَنطلقُ لِسَانِي ﴾ معطوفاً على أحاف ، أي : يضيق صدري لتكذيبهم إياي ، ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالة ، قرأ الجمهور برفع ﴿ يَضِيقُ ﴾ ﴿ وَلا يَنطلقُ ﴾ بالعطف على أخاف كما ذكرنا ، أو على الاستئناف ، وقرأ يعقوب وعيسى بن عمرو وأبو حيوة بنصبهما عطفاً على يكذبون . قال الفراء : كلا القراءتين له وجه . قال النحاس : الوجه الرفع ، لأن النصب عطف على يكذبون وهذا بعيد ﴿ فَأُرْسُلُ إِلَىٰ هُرُونَ ﴾ أي : أرسل إليه جبريل بالوحى ليكُون معى رسولاً مؤازراً مظاهراً معاوناً ، ولم يذكر المؤازرة هنا لأنها معلومة من غير هذا الموضع ، كقوله في طه : ﴿ وَاجِعَلْ لِي وَزِيْرًا ﴾ وفي القصص ﴿ أَرْسُلُه معي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾ "، وهذا من موسى عليه السلام من باب طلب المعاونة له بإرسال أخيه ، لا من باب الاستعفاء من الزسالة ، ولا من التوقف عن المسارعة بالامتثال ﴿ وَلَهُمْ عَلَيْ ذَنبً فَأَخَافُ أَنْ يَقتلُونَ ﴾ الذنب : هو قتله للقبطي ، وسماه ذنباً بحسب زعمهم : فخاف موسى أن يقتلوه به ، وفيه دليل على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء فضلاً عن الفضلاء ، ثم أجابه سبحانه بما يشتمل على نوع من الردع ، وطرف من الزجر ﴿ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبا بِآيَاتِنَا ﴾ وفي ضمن هذا الجواب إجابة موسى إلى ما طلبه من ضم أحيه إليه ، كما يدلّ عليه توجيه الخطاب إليهما كأنه قال : ارتدع يا موسى عن ذلك واذهب أنت ومن استدعيته ولا تخف من القبط ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُستمِعُون ﴾وفي هذا تعليل للردع عن الخوف ، وهو كقوله سبحانه : ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسَمِعُ وأَرَى ﴾ وأراد بذلك سبحانه تقوية قلوبهما وأنه متولَّ لحفظهما و كلاءتهما وأجراهما بحرى الجمع ، فقال: « معكم » لكون الاثنين أقلّ الجمع ، على ما ذهب إليه بعض الأثمة ، أو لكونه أراد موسى ، وهارون ، ومن أرسلا إليه ، ويجوز أن يكون المراد هنا : مع بني إسرائيل ، ومعكم ، ومستمعون : خبران لأنّ ، أو الخبر مستمعون ، ومعكم متعلق به ، ولا يخفى ما في المعية مـن المجاز : لأن المصاحبة من صفات الأجسام ، فالمراد معية النصرة والمعونة ﴿ فَأَتِيَا فَرعونَ فَقُولًا إِنَّا رسولُ ربِّ العَالمين ﴾ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، ووحد الرسول هنا و لم يثنه كما في قوله : ﴿ إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ كأنه مصدر بمعنى رسالة ، والمصدر يوحد ، وأما إذا كان بمعنى المرسل ، فإنه يثنى مع المثنى ، ويجمع مع الجمع . قال أبو عبيدة : رسول بمعنى رسالة ، والتقدير على هذا : إنا ذوا رسالة ربّ العالمين ، ومنه قول الشاعر :

أَلَا أَبْلِعْ بَنِي عَمْرِ وَسُولاً فإنِّي عِن فَتَاحَتِكُم غَنِي(١)

⁽١) آل عمران: ١٢. (٢) طه: ٢٩.

⁽٣) القصص : ٣٤ . (٤) طه : ٤٦ . (٥) طه : ٤٧ .

أي : رسالة . وقال العباس بن مرداس :

أَلَا مَـنْ مُبْلِـغٌ عَنْـي خُفَافَـاً وَسُولاً بِـيتُ أَهـلِكَ مُنتَهاهَـا

أي : رسالة . قال أبو عبيدة أيضاً : ويجوز أن يكون الرسول بمعنى : الاثنين والجمع ، تقول العرب : هذا رسولي ووكيلي ، وهذان رسولي ووكيلي ، وهؤلاء رسولي ووكيلي ، ومنه : قوله تعالى : ﴿ فَالَّهُمْ مُ عَدُوُّ لِي ﴾ وقيل معناه : إن كل واحد منا رسول ربّ العالمين ، وقيل : إنهما لما كان متعاضدين متساندين في الرسالة ، كانا بمنزلة رسول واحد . و ﴿ أَنْ ﴾ في قوله : ﴿ أَنْ أُرسِلْ معنَا بني إسرَائيل ﴾ مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول ﴿ قَالَ أَلُمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا ﴾ أي : قال فرعون لموسى بعد أن أتياه وقالاً له ما أمرهما الله به ، ومعنى « فينا » أي : في حجرنا ومنازلنا ، أراد بذلك المنّ عليه ، والاحتقار له ، أي : ربيناك لدينا صغيراً ، و لم نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال ﴿ ولبثتَ فينَا مِنْ مُمُرِكَ سنينَ ﴾ فمتى كان هذا الذي تدّعيه ؟ قيل : لبث فيهم ثماني عشرة سنة ، وقيل : ثلاثين سنة ، وقيل : أربعين سنة ، ثم قرَّره بقتل القبطي فقال : ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ التِي فَعَلْتَ ﴾ الفعلة بفتح الفاء : المرّة من الفعل ، وقرأ الشعبي ﴿ فِعْلَتَكَ ﴾ بكسر الفاء ، والفتح : أولى ، لأنها للمرّة الواحدة لا للنوع ، والمعنى : أنه لما عدّد عليه النعم ذكر له ذنوبه ، وأراد بالفعل قتل القبطي ، ثم قال : ﴿ وَأَنتَ من الكافرينَ ﴾ أي : من الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلاً من أصحابي ، وقيل المعنى : من الكافرين بأن فرعون إله ، وقيل : من الكافرين بالله في زعمه لأنه كان معهم على دينهم ، والجملة في محل نصب على الحال ﴿ قَالَ فَعَلُّهَا إِذَنْ وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ أي : قال موسى مجيباً لفرعون : فعلت هذه الفعلة التي ذكرت ، وهي قتل القبطي وأنا إذ ذاك من الضالين : أي الجاهلين ، فنفي عليه السلام عن نفسه الكفر ، وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل ؛ قبل أن يأتيه العلم الذي علمه الله . وقيل المعني : من الجاهلين أن تلك الوكزة تبلغ القتل . وقال أبو عبيدة : من الناسين ﴿ فَفُرِرَتُ مِنْكُم لَمَّا خِفْتُكُم ﴾ أي : خرجت من بينكم إلى مدين كما في سورة القصص . ﴿ فوهبَ لِي رَبِّي حُكْمًا ﴾ أي : نبوَّة ، أو علماً وفهماً . وقال الزَّجاج : المراد بالحكم تعليمه التوراة التي فيها حكم الله ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ المُرسلينَ * وتلك نعمةٌ تمُنُّها على أنْ عَبَّدْتَ بني إسرائيلَ ﴾ قيل : هذا الكلام من موسى على جهة الإقرار بالنعمة ، كأنه قال : نعم تلك التربية نعمة تمنّ بها على ، ولكن لا يدفع ذلك رسالتي ، وبهذا قال الفراء وابن جرير ، وقيل : هو من موسى على جهة الإنكار ، أي : أتمُنُّ علي بأن ربيتني وليداً ، وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم وهم قومي ؟ . قال الزجاج : المفسرون أحرجوا هذا على جهة الإنكار بأن يكون ما ذكر فرعون نعمة على موسى ، واللفظ لفظ خبر ، وفيه تبكيت للمخاطب على معنى : أنك لو كنت لا تقتل أبناء بني إسرائيل ، لكانت أمي مستغنية عن قذفي في اليم ، فكأنك تمنّ على ما كان بلاؤك سبباً له ، وذكر نحوه الأزهري بأبسط منه . وقال المبرد : يقول التربية كانت بالسبب الذي ذكرت من التعبيد ، أي : تربيتك إياي كانت لأجل التملك والقهر لقومي . وقيل : إن في الكلام تقدير الاستفهام ، أي : أو تلك نعمة ؟ قاله الأخفش ، وأنكره النحاس . قال الفراء : ومن قال إن الكلام إنكار قال معناه : أو تلك نعمة ؟ ومعنى ﴿ أَنْ عَبَّدْتَ بني إسرائيلَ ﴾ أي : اتخذتهم عبيداً ، يقال : عبدته وأعبدته بمعنى . كذا قال الفراء ، ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من نعمة ، والجر بإضمار الباء ، والنصب بحذفها .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ فَظُلَّتُ أَعِناقُهِم لِهَا تَحَاضِعِينَ ﴾ قال : ذليلين . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿ ولهم عَلِي ذَنبٌ ﴾ قال : قتل النفس . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ التِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِن الْكَافِرِينِ ﴾ قال : للنعمة ، إن فرعون لم يكن ليعلم ما الكفر ؟ وفي قوله : ﴿ فَعَلْتُهَا إِذِنْ وَأَنَا مِن الضَّالِّينَ ﴾ قال : من الجاهلين . وأخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ أَنْ عَبَّدْتَ بني إسرائيلَ ﴾ قال : قهرتهم واستعملتهم .

لما سمع فرعون قول موسى وهارون : ﴿ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ قال مستفسراً لهما عن ذلك ، عازماً على الاعتراض لما قالاه ، فقال : ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِين ﴾ أي : أي شيء هو ؟ جاء في الاستفهام بما التي يستفهم بها عن المجهول ، ويطلب بها تعيين الجنس ، فلما قال فرعون ذلك ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ رَبُّ السَّمُواتِ والأَرضِ وما يينَهما ﴾ فعين له ما أراد بالعالمين ، وترك جواب ما سأل عنه فرعون ، لأنه سأله عن جنس ربّ العالمين ، ولا جنس له ، فأجابه موسى بما يدلّ على عظيم القدرة الإلهية التي تتضح لكل سامع أنه سبحانه الربّ ولا ربّ غيره ﴿ إِنْ كُنتُم مُوقِين ﴾ أي : إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان ﴿ قَالَ ﴾ فرعون غيره ﴿ إِنْ كُنتُم مُوقِين ﴾ أي : إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان ﴿ قَالَ ﴾ فرعون

﴿ لِمَنْ حُولَه أَلا تَسْتَمِعُونَ ﴾ أي : لمن حوله من الأشراف ، ألا تستمعون ما قاله ، يعني : موسى معجباً لهم من ضعف المقالة كأنه قال : أتسمعون وتعجبون ، وهذا من اللعين مغالطة ، لما لم يجد جواباً عن الحجة التي أوردها عليه موسى ، فلما سمع موسى ما قال فرعون ، أو رد عليه حجة أخرى ، هي مندرجة تحت الحجة الأولى ، ولكنها أقرب إلى فهم السامعين له ﴿ فقالَ ربُّكم وربُ آبائِكم الأوّلين ﴾ فأوضح لهم أن فرعون مربوب لا ربّ كما يدّعيه ، والمعنى : أن هذا الربّ الذي أدعوكم إليه ، هو الذي خلق آباءكم الأوّلين وخلقكم ، فكيف تعبدون من هو واحد منكم ، مخلوق كخلقكم ، وله آباء قد فنوا كآبائكم ، فلم يجبه فرعون عند ذلك بشيء يعتد به ، بل جاء بما يشكك قومه ويخيل إليهم أن هذا الذي قاله موسى مما لا يقوله العقلاء ، ف ﴿ قَالَ رَبّ المَشْوقِ بَا مَعْ مُولِي اللهِ مَن الجنون ، بل بين لفرعون شمول ربوبية الله على مستهزىء به ، فأجابه موسى عند ذلك بما هو تكميل لجوابه الأوّل ، ف ﴿ قَالَ رَبّ المَشْوقِ والمَغرب وما بينهما ﴾ ولم يشتغل موسى عند ذلك بما هو تكميل لجوابه الأوّل ، ف ﴿ قَالَ رَبّ المَشْوقِ المَعْرب وما بينهما ﴾ ولم يشتغل موسى بدفع ما نسبه إليه من الجنون ، بل بين لفرعون شمول ربوبية الله سبحانه للمشرق والمغرب ، وما بينهما ، وإن كان ذلك داخلاً تحت ربوبيته سبحانه للسموات والأرض كما في قول بينهما ، لكن فيه تصريح بإسناد حركات السموات وما فيها ، وتغير أحوالها وأوضاعها ، تارة بالنور ، وتارة بالظلمة إلى الله سبحانه ، وتثنية الضمير في ﴿ وما بينَهُمَا ﴾ الأوّل لجنسي السموات والأرض كما في قول الشاع :

تَنَقَّـــلْتُ فِي أَشْرَفِ التَّنَقُّـــلِ بيــنَ رماحــي نَــهْشَلِ ومــالِكِ

⁽١) طه: ۲۰ . (۲) النمل: ١٠ .

الكبير والصغير ، ومعنى ﴿ فَمَاذَا تَأْمُونَ ﴾ ما رأيكم فيه ، وما مشورتكم في مثله ؟ فأظهر لهم الميل إلى ما يقولونه تألفاً لهم ، واستجلاباً لمودتهم ، لأنه قد أشرف ما كان فيه من دعوى الربوبية على الزوال ، وقارب ما كان يغرّر به عليهم الاضمحلال ، وإلا فهو أكبر تيهاً ، وأعظم كبراً من أن يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من أفرادهم ، وواحد منهم ، مع كونه قبل هذا الوقت يدّعي أنه إلههم ، ويذعنون له بذلك ويصدّقونه في دعواه ، ومعنى ﴿ أَرْجِهِ وأَحَالُ ﴾ أخر أمرهما ، من أرجأته إذا أخرته ، وقيل : المعنى احبسهما ﴿ وابعثُ في المَدائِن حَاشِرِينَ ﴾ وهم الشرط الذين يحشرون الناس ، أي : يجمعونهم ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَليم ﴾ هذا ما أشاروا به عليه ، والمراد بالسحار العليم : الفائق في معرفة السحر وصنعته ﴿ فَجُمِعَ السَّحرةُ لميقاتِ يوم مَعْلُوم ﴾ هو يوم الزينة كما في قوله : ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُم يَومُ الزِّينةِ ﴾ (١) ﴿ وَقِيلَ للنَّاس هَلْ أنتُم مُجْتَمِعُون ﴾ حثاً لهم على الاجتماع ليشاهدوا ما يكون من موسى والسحرة ولمن تكون الغلبة ، وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهور وطلباً أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن بموسى أحد منهم ، فوقع ذلك من موسى الموقع الذي يريده ، لأنه يعلم أن حجة الله : هي الغالبة ، وحجة الكافرين : هي الداحضة ، وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس ، زيادة في الاستظهار للمحقين ، والانقهار للمبطلين ، ومعنى ﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحرةَ ﴾ نتبعهم في دينهم ﴿ إِنْ كَانُوا هم الغالِبين ﴾ والمراد باتباع السحرة في دينهم : هو البقاء على ما كانوا عليه ، لأنه دين السحرة إذ ذاك ، والمقصود المخالفة لما دعاهم إليه موسى ، فعند ذلك طلب السحرة من موسى الجزاء على ما سيفعلونه فـ ﴿ قَالُوا لِفُرْعَوْنَ أَثِنَّ لِنَا لَأَجْرَا ﴾ أي : لجزاء تجزينا به ؛ من مال أو جاه ، وقيل : أرادوا إن لنا ثواباً عظيماً ، ثم قيدوا ذلك بظهور غلبتهم لموسى ، فقالوا : ﴿ إِنْ كُنَّا نَحَنُ الْغَالِبِينَ ﴾ فوافقهم فرعون على ذلك و ﴿ قَالَ نَعُمُ وَإِنَّكُمُ إِذَنْ لَمِنَ المُقَرَّبِينَ ﴾ أي : نعم لكم ذلك عندي مع زيادة عليه ، وهي كونكم من المقرّبين لدي ﴿ قَالَ هُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُمُ مُلْقُونَ ﴾ وفي آية أخرى ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إمّا أن تُلْقِيَ وإمَّا نكونَ نحنُ المُلقين ﴾ ٣٠ فيحمل ماهنا على أنه قال لهم : ألقوا بعد أن قالوا هذا القول ، و لم يكن ذلك من موسى عليه السلام أمراً لهم بفعل السحر ، بل أراد أن يقهرهم بالحجة ويظهر لهم أن الذي جاء به ليس هو من الجنس الذي أرادوا معارضته به ﴿ فَأَلْقَوْا حِبالَهِم وعِصِيَّهُم وقَالُوا ﴾ عند الإلقاء ﴿ بعِزَّةِ فِرعونَ إِنَّا لَنْحَنُ الْغَالِبُونَ ﴾ يحتمل قولهم بعزَّة فرعون وجهين : الأوَّل أنه قسم ، وجوابه : إنا لنحن الغالبون ، والثاني : متعلق بمحذوف ، والباء : للسببية ، أي : نغلب بسبب عزّته ، والمراد بالعزّة العظمة ﴿ فَأَلْقَى مُوسِي عصاه فإذًا هي تلقفُ ما يَأْفِكُون ﴾ قد تقدّم تفسير هذا مستوفى . والمعنى : أنها تلقف ما صدر منهم من الإفك ، بإخراج الشيء عن صورته الحقيقة ﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ أي : لما شاهدوا ذلك ، وعلموا أنه صنع صانع حكيم ليس من صنيع البشر ، ولا من تمويه السحرة ، آمنوا بالله ، وسجدوا له وأجابوا دعوة موسى ، وقبلوا نبوّته ، وقد تقدّم بيان معنى ألقى ، ومن فاعله لوقو ع التصريح به ، وعند سجو دهم ﴿ قَالُوا آمَنّا بربِّ العَالمينَ * ربِّ مُوسَى وهَارُون ﴾ ربّ موسى عطف بيان لربّ العالمين ، وأضافوه سبحانه إليهما لأنهما

⁽١) طه: ٥٩ . (٢) الأعراف : ١١٥ .

القائمان بالدعوة في تلك الحال . وفيه تبكيت لفرعون بأنه ليس برب ، وأن الرب في الحقيقة هو هذا ، فلما سمع فرعون ذلك منهم ورأى سجودهم لله ﴿ قَالَ آمَنتُم لَه قَبَلَ أَنْ آذَنَ لَكُم ﴾ أي : بغير إذن مني ، ثم قال مغالطاً للسحرة الذين آمنوا ، وموهماً للناس أن فعل موسى سحر من جنس ذلك السحر ﴿ إِنّه لكبير كُم اللهي عَلَّمَكُم السّعْور ﴾ وإنما اعترف له بكونه كبيرهم ، مع كونه لا يحب الاعتراف بشيء يرتفع به شأن موسى ، لأنه قد علم كل من حضر ، أن ما جاء به موسى أبهر مما جاء به السحرة ، فأراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذي شاهدتم ، وإن كان قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرة ، فهو فعل كبيرهم ، ومن هو أستاذهم الذي أخذوا عنه هذه الصناعة ، فلا تظنوا أنه فعل لا يقدر عليه البشر ، وأنه من فعل الرب الذي يدعو إليه موسى ، ثم توعد أولئك السحرة الذين آمنوا بالله لما قهرتهم حجة الله ، فقال : ﴿ فلسوف تعلمون ﴾ أجمل التهديد أولاً عنه من خلاف ولأصلبنكم أجمعين ﴾ فلما سمعوا ألا كن تول ، ونقل الا ضَيْرَ إلنّا إلى رَبّنا مُنقلبونَ ﴾ أي : لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عقاب الدنيا ، فإن ذلك يزول ، ونقلب بعده إلى ربنا ، فيعطينا من النعيم الدائم ما لا يحد ، ولا يوصف . قال الهروي : فإن ضرر ولا ضرّ بعنى واحد ، وأنشد أبو عُبيدة :

فَإِنَّكَ لَا يَضُورِكَ بِعِسَدَ حَسَوْلِ أَطْبِسَيٌّ كَانَ أُمَّكَ أَمْ حِمَسَارُ (١)

قال الجوهري : ضاره يضوره ضيراً وضوراً : أي ضرّه . قال الكسائي : سمعت بعضهم يقول : لا ينفعني ذلك ولا يضورني ﴿ إِنَّا نَظِمعُ أَن يَغْفَرُ لِنَا رَبُّنَا خَطَايَانًا ﴾ ثم عللوا هذا بقولهم : ﴿ أَنْ كُنَّا أُوّلَ الْمُؤْمنينَ ﴾ بنصب أن ، أي : لأن كنا أوّل المؤمنين . وأجاز الفراء والكسائي كسرها على أن يكون مجازاة ، ومعنى أوّل المؤمنين : أنهم أوّل من آمن من قوم فرعون بعد ظهور الآية . وقال الفراء : أول مؤمني زمانهم ، وأنكره الزجاج ، وقال : قد روي أنه آمن معهم ستمئة ألف وسبعون ألفاً ، وهم الشرذمة القليلون الذين عناهم فرعون بقوله : ﴿ إِنَّ هَوُلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تُعِبانٌ مُبِين ﴾ يقول : مبين : له خلق حية ﴿ وَنَوْعَ يَدُه ﴾ تلمع ﴿ للناظرينَ ﴾ له خلق حية ﴿ وَنَوْعَ يَدُه ﴾ تلمع ﴿ للناظرينَ ﴾ لمن ينظر إليها ويراها . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله : ﴿ وقيلَ للنَّاسِ هِلَ أَنتُم مُجتمعُون ﴾ قال : كانوا بالإسكندرية . قال : وهربوا وأسلموا فرعون ، كانوا بالإسكندرية . قال : وهربوا وأسلموا فرعون ، وهمت به ، فقال : خذها يا موسى ، وكان مما بلي الناس به منه أنه كان لا يضع على الأرض شيئاً ، أي : يوهمهم أنه لا يحدث فأحدث يومئذ تحته . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله : ﴿ لا ضَيْرَ ﴾ قال : يقولون لا يضيرنا الذي تقول ، وإن صنعت بنا وصلبتنا ﴿ إِنَّا إِلَى رَبَّنَا مُنقلبُونَ ﴾ يقولون : إنا إلى ربنا راجعون ، وهو

⁽١) البيت لخداش بن زهير ، ومعناه : لا تُبالي بعد قيامك بنفسك واستغنائك عن أبويك من انتسبت إليه من شريف أو وضيع ، وضربَ المثلَ بالظبي أو الحمار .

مجازينا بصبرنا على عقوبتك إيانا ، وثباتنا على توحيده ، والبراءة من الكفر ، وفي قوله : ﴿ أَنْ كُمُّا أُوِّلَ ا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قالوا كانوا كذلك يومئذ ، من آمن بآياته حين رأوها .

قوله: ﴿ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي ﴾ أمر الله سبحانه موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً ، وسماهم عباده لأنهم آمنوا بموسى ، وبما جاء به ، وقد تقدّم تفسير مثل هذا في سورة الأعراف ، وجملة ﴿ إِنْكُم مُتَبَعُونَ ﴾ تعليل للأمر المتقدّم ، أي : يتبعكم فرعون وقومه ليردّوكم ، و ﴿ فأرسلَ فرعونُ في المدائنِ حَاشِرينَ ﴾ وذلك حين بلغه مسيرهم ، والمراد بالحاشرين : الجامعون للجيش من الأمكنة التي فيها أتباع فرعون ، ثم قال فرعون لقومه بعد اجتماعهم لديه : ﴿ إِنَّ هَوْلاءِ لَشِرْ فِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ يريد بني إسرائيل ، والشرذمة : الجمع الحقير القليل ، والجمع : شراذم ، قال الجوهري : الشرذمة : الطائفة من الناس ، والقطعة من الشيء ، وثوب شراذم : أي قطع ، ومنه قول الشاعر :

جاءَ الشُّتَاءُ وقَمِيْصِي أخسلاق شَرَاذِمٌ يَضْحَكُ مِنْهَا النَّسُّواقُ(١)

قال الفراء: يقال عصبة قليلة وقليلون ، وكثيرة وكثيرون . قال المبرّد: الشرذمة: القطعة من الناس غير الكثير ، وجمعها: الشراذم . قال المفسرون: وكان الشرذمة الذين قللهم ستمئة ألف ولا يحصى عدد أصحاب فرعون فو وإنّهم لنا لغائظون في يقال: غاظني كذا وأغاظني ، والغيظ: الغضب ، ومنه: التغيظ والاغتياظ ، أي : غاظونا بخروجهم من غير إذن مني فو وإنّا لجميع حَلْدِرُون في قرىء حذرون وحاذرون وحذرون بضم الذال ، حكى ذلك الأخفش . قال الفراء: الحاذر: الذي يحذرك الآن ، والحَدِرُ: المخلوق كذلك لا تلقاه إلا حذراً . وقال الزجاج: الحاذر: المستعد ، والحذر: المتيقظ ، وبه قال الكسائي ، ومحمد بن يزيد . قال النحاس: حذرون قراءة المدنيين ، وأبي عمرو ، وحاذرون : قراءة أهل الكوفة ، قال : أبو عبيدة يذهب إلى معنى : حذرون وحاذرون واحد ، وهو قول سيبويه ، وأنشد سيبويه :

حَــذِرٌ أمــوراً لا تَضِيــرُ وحــاذرٌ ما لـيسَ يُنجيــهِ مِـــنَ الأقـــدارِ

⁽١) النَّوَّاق : من الرجال الذي يُروِّضُ الأمورَ ويُصلحها ؛ قاله في الصّحاح . وجاء في اللسان : ﴿ التَّواق ﴾ وهو : ابنه .

﴿ فَأَخْرِجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ * وَكُنُوزٍ وَمَقَامَ كُويِمٍ ﴾ يعني : فرعون ، وقومه ، أخرجهم الله من أرض مصر ، وفيها الجنات ، والعيون ، والكنوز ، وهي : جمع جنة ، وعين ، وكنز ، والمراد بالكنوز : الخزائن ، وقيل : الأنهار ، وفيه نظر لأن العيون المراد بها عند جمهور المفسرين : عيون الماء ، فيدخل تحتها الأنهار .

واختلف في المقام الكريم ؛ فقيل : المنازل الحسان ، وقيل : المنابر ، وقيل : مجالس الرؤساء والأمراء ، وقيل : مرابط الخيل ، والأوّل أظهر ، ومن ذلك قول الشاعر :

وفيهم مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وُجُوهُهُم وأنديةٌ يَنتابُهَا القَسُولُ والفِعْلُ

﴿ كَذَلْكَ وَأُوْرَثُنَاهَا بِنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ يحتمل أن يكون كذلك في محل نصب ، أي : أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا ، ويحتمل أن يكون في محل جرّ على الوصفية ، أي : مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم ، ويحتمل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : الأمر كذلك ، ومعنى وأورثناها بني إسرائيل : جعلناها ملكاً لهم ، وهو معطوف على فأخرجناهم ﴿ فَأَتَّبَعُوهِم مُشْرِقِينَ ﴾ قراءة الجمهور : بقطع الهمزة ، وقرأ الحسن ، والحارث الديناري بوصلها ، وتشديد التاء ، أي : فلحقوهم حال كونهم مشرقين ، أي : داخلين في وقت الشروق . يقال شرقت الشمس شروقاً . إذا طلعت كأصبح وأمسى ؛ أي : دخل في هذين الوقتين ، وقيل : داخلين نحو المشرق ، كأنَّجَدَ ، وأَتْهَمَ ، وقيل : معنى مشرقين : مضيئين . قال الزجاج : يقال شرقت الشمس : إذا طلعت ، وأشرقت : إذا أضاءت ﴿ فَلَمَّا تَوَاءَى الجَمْعَان ﴾ قرأ الجمهور ﴿ تَرَاءَى ﴾ بتخفيف الهمزة ، وقرأ ابن وثاب والأعمش من غير همز ، والمعنى : تقابلا ، بحيث يرى كلُّ فريق صاحبه ، وهو تفاعل من الرؤية ، وقرىء ﴿ تَوَاءَثُ الْفِئتَانَ ﴾ ﴿ قَالَ أَصِحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدرَكُونَ ﴾ أي : سيدركنا جمع فرعون ، ولا طاقة لنا بهم . قرأ الجمهور ﴿ إِنَّا لمدركون ﴾ اسم مفعول من أدرك ، ومنه ﴿ حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ ﴾ وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير بفتح الدال مشددة ، وكسر الراء . قال الفراء : هما بمعنى واحد . قال النحاس : ليس كذلك يقول النحويون الحذاق ، إنما يقولون مدركون بالتخفيف : ملحقون و بالتشديد مجتهدون في لحاقهم . قال : وهذا معنى قول سيبويه . وقال الزمخشري : إن معنى هذه القراءة إنا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد ﴿ قَالَ كُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينٍ ﴾ قال موسى هذه المقالة زجراً لهم وردعاً ، والمعنى : أنهم لا يدركونكم ، وذكرهم وعد الله بالهداية والظفر ، والمعنى : إن معى ربي بالنصر والهداية سيهدين ، أي : يدلني على طريق النجاة ، فلما عظم البلاء على بني إسرائيل ، ورأوا من الجيوش مالا طاقة لهم به ، وأمر الله سبحانه موسى أن يضرب البحر بعصاه ، وذلك قوله : ﴿ فَأُوحِينَا إِلَى مُوسى أنِ اضربْ بعصاكَ البحرَ ﴾ لما قال موسى : ﴿ إِنَّ معي رَبِّي سيَهدين ﴾ بين الله سبحانه له طريق الهداية ، فأمره بضرب البحر ، وبه نجا بنو إسرائيل ، وهلك عدوّهم ، والفاء في ﴿ فَانْفَلَقَ ﴾ فصيحة ، أي :

⁽۱) يونس : ۹۰ .

فضرب ، فانفلق ، فصار اثني عشر فلقاً ، بعدد الأسباط ، وقام الماء عن يمين الطريق ، وعن يساره كالجبل العظيم ، وهو معنى قوله : ﴿ فكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ العَظيم ﴾ والفرق : القطعة من البحر ، وقريء فلق بلام بدل الراء ، والطود : الجبل ، قال امرؤ القيس :

فبينَا المرءُ في الأحياءِ طَودٌ رَماهُ النَّاسُ عن كَثَبِ فَمَالًا وقال الأسود بن يعفر:

حَلَّــوا بأنقــرةٍ يسيـــلُ عــــليهمُ ماءُ الفُــراتِ يَجِــيءُ مــن أَطْــوَادِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الآخرين ﴾ أي : قرّبناهم إلى البحر ، يعني : فرعون وقومه . قال الشاعر : وكلُّ يــوم مَضَى أو ليلـةٍ سَلَــفَتْ فيها النفــوسُ إلى الآجَـــالِ تَزْدَلِــفُ

قال أبو عبيدة : أزلفنا : جمعنا ، ومنه قيل لليلة المزدلفة : ليلة جمع ، وثم : ظرف مكان للبعيد . وقيل إن المعنى : وأزلفنا : قربنا من النجاة ، والمراد بالآخرين : موسى وأصحابه ، والأوّل أولى ، وقرأ الحسن وأبو حيوة وزلفنا ثلاثياً ، وقرأ أبّي وابن عباس وعبد الله بن الحارث ﴿ وأزلقنا ﴾ بالقاف : أي أزللنا وأهلكنا من قولهم : أزلقت الفرس إذا ألقت ولدها ﴿ وأنجينا مُوسى ومَنْ معه أَجْمَعِين ﴾ بمرورهم في البحر ، بعد أن جعله الله طرقاً بمشون فيها ﴿ ثمّ أَعْرقنا الآخرين ﴾ يعنى : فرعون وقومه ، أغرقهم الله باطباق البحر عليهم ، بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه ، والإشارة بقوله : ﴿ إِنّ في ذلك آية كالله بالمات على قدرة الله سبحانه ، بين موسى وفرعون إلى هذه الغاية ، ففي ذلك آية عظيمة ، وقدرة باهرة من أدلّ العلامات على قدرة الله سبحانه ، وعظيم سلطانه ﴿ وماكانَ أكثرُهم مُؤمنين ﴾ أي : ما كان أكثر هؤلاء الذين مع فرعون مؤمنين ، فإنه لم يؤمن منهم فيما بعد إلا القليل ، كحزقيل وابنته ، وآسية امرأة فرعون ، والعجوز التي دلت على قبر يوسف ، وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه بموسى ، فإنهم هلكوا في البحر جميعاً ؛ بل المراد من كان معه من الأصل ومن كان متابعاً له ومنتسباً إليه ، هذا غاية ما يمكن أن يقال . وقال سيبويه وغيره : إنَّ ﴿ كَانَ ﴾ من الأصل ومن كان متابعاً له ومنتسباً إليه ، هذا غاية ما يمكن أن يقال . وقال سيبويه وغيره : إنَّ ﴿ كَانَ ﴾ من أعدائه الرحيم بأوليائه .

وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله : ﴿ إِنَّ هَوْلاءِ لشَوْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ قال : ستمئة ألف وسبعون ألفاً . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانوا ستمئة ألف . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه قال : قال رسول الله عَلَيْكَ ﴿ كَانَ أَصِحَابُ مُوسِى اللّهِ يَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

البحر » . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : كان طلائع فرعون الذين بعثهم في أثرهم ستمئة ألف ليس فيها أحد إلا على بهيم .

وأقول: هذه الروايات المضطربة ، قد روي عن كثير من السلف ما يماثلها في الاضطراب والاختلاف ، ولا يصحّ منها شيء عن النبي عليه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ ومقام كَريم ﴾ قال : المنابر . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ كَالْطُوْدِ ﴾ قال : كالجبل . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ وأَزْلَفْنَا ﴾ قال : قربنا . وأخرج الفريابي وعبد ابن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي موسى عن رسول الله عَيْلِه قال : ﴿ إِنَّ موسى لما أرادَ أَن يوسفَ يسيرَ ببني إسرائيل أضل الطريق ، فقال لبني إسرائيل : ما هذا ؟ فقال له علماء بني إسرائيل : إنَّ يوسفَ لما حضره الموت أخذ علينا مَوْثقاً أن لا نخرجَ مِن مصر حتى ننقلَ تابوته معنا ، فقال لهم موسى : أيكم يَدري أبي قبره ؟ فقالوا : ما يعلمُ أحد مكانَ قبره إلا عجوزٌ لبني إسرائيل ، فأرسل إليها موسى فقال : دُلِّينا على أي قبر يُوسفَ ؟ فقالت : لا والله حتَّى تُعطيني حكمي ، قال : وما حكمك ؟ قالت : أن أكونَ معك في الجَنة ، فكانَّه ثَقُلَ عليه ذلك ، فقيل له : أعطها حكمَها ، فأعطاها حكمَها ، فانطلقت بهم إلى بحيرةٍ مستنقعة ماء ، فقالت مهم إذا الطريقُ مثلُ ضوء النهار » .

قوله : ﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِم ﴾ معطوف على العامل في قوله : ﴿ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى ﴾ وقد تقدّم ، والمراد بنبأ إبراهيم : خبره ، أي : اقصص عليهم يا محمد خبر إبراهيم وحديثه ، و ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ منصوب بنبأ إبراهيم ،

أي : وقت قوله : ﴿ لأبيهِ وقومهِ ما تَعبدُونَ ﴾ وقيل : إذ بدل من نبأ ، بدل اشتمال ، فيكون العامل فيه : اتل ، والأوّل أولى . ومعنى ما تعبدون : أيّ شيء تعبدون ؟ وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام ، ولكنه أراد إلزامهم الحجة ﴿ قَالُوا نَعِبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَمَا عَاكِفِينَ ﴾ أي : فنقيم على عبادتها مستمرين لا في وقت معين ، يقال ظلُّ يفعل كذا : إذا فعله نهاراً ، وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً ، فظاهره أنهم يستمرُّون على عبادتها نهاراً ، لا ليلاً ، والمراد من العكوف لها : الإقامة على عبادتها ، وإنما قال لها لإفادة أن ذلك العكوف لأجلها ، فلما قالوا هذه المقالة ، قال إبراهيم منبهاً على فساد مذهبهم : ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَلْعُونَ ﴾ قال الأخفش : فيه حذف ، والمعنى : هل يسمعون منكم ، أو هل يسمعون دعاءكم . وقرأ قتادة ﴿ هَلْ يُسمعُونَكُم ﴾ بضم الياء ، أي : هل يسمعونكم أصواتهم وقت دعائكم لهم ﴿ أَو يَتْفَعُونَكُم ﴾ بوجه من وجوه النفع ﴿ أَو يَضُرُّون ﴾ أي : يضرُّونكم إذا تركتم عبادتهم ، وهذا الاستفهام للتقرير ، فإنها إذا كانت لا تسمع ، ولا تنفع ، ولا تضرّ ، فلا وجه لعبادتها ، فإذا قالوا : نعم هي كذلك ؛ أقرّوا بأن عبادتهم لها من باب اللعب والعبث ، وعند ذلك تقوم الحجة عليهم ، فلما أورد عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة ، لم يجدوا لها جواباً إلا رجوعهم إلى التقليد البحت ، وهو أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون ، أي : يفعلون لهذه العبادة لهذه الأصنام ، مع كونها بهذه الصفة التي هي : سلب السمع ، والنفع ، والضر عنها ، وهذا الجواب هو العصى التي يتوكأ عليها كلّ عاجز ، ويمشي بها كلّ أعرج ، ويغترّ بها كل مغرور ، وينخدع لها كل مخدوع ؛ فإنك لو سألت الآن هذه المقلدة للرجال التي طبقت الأرض بطولها والعرض ، وقلت لهم : ما الحجة لهم على تقليد فرد من أفراد العلماء ، والأخذ بكل ما يقوله في الدين ، ويبتدعه من الرأي المخالف للدليل ، لم يجدوا غير هذا الجواب ولا فاهوا بسواه ، وأخذوا يعدّدون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا من سلفهم ، واقتداء بأقواله وأفعاله وهم قد ملؤوا صدورهم هيبة ، وضاقت أذهانهم عن تصوّرهم ، وظنوا أنهم خير أهل الأرض وأعلمهم وأورعهم ، فلم يسمعوا لناصح نصحاً ولا لداع إلى الحق دعاء ، ولو فطنوا لوجدوا أنفسهم في غرور عظيم ، وجهل شنيع ، وإنهم كالبهيمة العمياء ، وأولئك الأسلاف كالعمي الذين يقودون البهائم العمي ، كما قال الشاعر :

كبهيمة عَمياءَ قَادَ زِمَامَهَا أَعْمَى على عِوْجِ الطُّريقِ الجَائـرِ

فعليك أيها العامل بالكتاب والسنة ، المبرأ من التعصب ، و التعسف ، أن تورد عليهم حجج الله ، وتميم عليهم براهينه ، فإنه ربما انقاد لك منهم من لم يستحكم داء التقليد في قلبه ، وأما من قد استحكم في قلبه هذا الداء ، فلو أوردت عليه كلّ حجة ، وأقمت عليه كلّ برهان ، لما أعارك إلا أذنا صماء ، وعيناً عمياء ، ولكنك قد قمت بواجب البيان الذي أوجبه عليك القرآن ، والهداية بيد الخلاق العليم ﴿ إِنَّكَ لا تهدي مَنْ أحببتَ ولكنَّ الله يَهدِي مَنْ يَشَاء ﴾ (١) ولما قال هؤلاء المقلدة هذه المقالة ﴿ قالَ ﴾ الخليل ﴿ أفرأيتُم ما كُنتُم تعبدُونَ ، أنتمُ وآباؤكم الأقدمُون ﴾ أي : فهل أبصرتم وتفكرتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام التي لا تسمع ، ولا تضرّ ، حتى تعلموا أنكم على ضلالة وجهالة ، ثم أخبرهم بالبراءة من هذه الأصنام التي يعبدونها .

⁽١) القصص: ٥٦.

فقال : ﴿ فَإِنَّهُم عَدُوٌّ لِي ﴾ ومعنى كونهم عدوًّا له مع كونهم جماداً أنه إن عبدهم كانوا له عدوًّا يوم القيامة . قال الفراء : هذا من المقلوب ، أي : فإني عدوّ لهم لأن من عاديته عاداك ، والعدوّ كالصديق ، يطلق على الواحد ، والمثنى ، والجماعة المذكر والمؤنث ، كذا قال الفراء . قال على بن سليمان : من قال عدوة الله فأثبت الهاء ، قال : هي بمعنى المعادية ، ومن قال عدوّ للمؤنث والجمع بمعنى النسب . وقيل المراد بقوله : ﴿ فَإِنَّهُم عدو لي ﴾ آباؤهم الأقدمون ، لأجل عبادتهم الأصنام ، وردّ بأن الكلام مسوق فيما عبدوه لا في العابدين ، والاستثناء في قوله : ﴿ إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِين ﴾ منقطع ، أي : لكن ربّ العالمين ليس كذلك ، بل هو وليي في الدنيا والآخرة . قال الزجاج : قال النحويون : هو استثناء ليس من الأوّل ، وأجاز الزجاج أيضاً أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا يعبدون الله عزّ وجلّ ، ويعبدون معه الأصنام ، فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله . قال الجرجاني : تقديره أفرأيتم ما كنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون ، إلا رب العالمين فإنهم عدوّ لي ، فجعله من باب التقديم والتأخير ، وجعل إلا بمعنى : دون ، وسوى كقوله : ﴿ لَا يَ**دُوقُونَ فيها المَوْتَ إلا المَوْتَة**َ الأُولَى ﴾ أي : دون الموتة الأولى . وقال الحسن بن الفضل : إن المعنى : إلا من عبد ربّ العالمين ، ثم وصف ربّ العالمين بقوله : ﴿ الذي حَلَقَنِي فِهُو يَهْدِينِ ﴾ أي : فهو يرشدني إلى مصالح الدين والدنيا . وقيل : إن الموصول مبتدأ ، وما بعده خبره ، والأوّل أولى . ويجوز أن يكون الموصول بدلاً من ربّ ، وأن يكون عطف بيان له ، وأن يكون منصوباً على المدح بتقدير : أعني ، أو أمدح ، وقد وصف الخليل ربّه بما يستحق العبادة لأجله ، فإن الخلق ، والهداية ، والرزق يدلُّ عليه قوله : ﴿ وَالَّذِي هُو يُطعمُنِي وِيَسقِينِ ﴾ ودفع ضرَّ المرض ، وجلب نفع الشفاء ، والإماتة والإحياء ، والمغفرة للذنب ، كلها نعم يجب على المنعم عليه ببعضها ، فضلاً عن كلها أن يشكر المنعم بجميع أنواع الشكر التي أعلاها وأولاها العبادة ، و دخول هذه الضمائر في صدور هذه الجمل ، للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيره ، وأسند المرض إلى نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع الربّ ، وإلا فالمرض وغيره من الله سبحانه ، ومراده بقوله : ﴿ ثُم يُحيينِ ﴾ البعث ، وحذف الياء من هذه الأفعال لكونها رؤوس الآي . وقرأ ابن أبي إسحاق هذه الأفعال كلها بإثبات الياء ، وإنما قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ وَالَّذِي أَطْمِعُ أَنْ يَغْفُرَ لِي خَطِّيْتِي يُومَ الدِّينَ ﴾ هضماً لنفسه ، وقيل : إن الطمع هنا بمعنى اليقين في حقه ، وبمعنى الرجاء في حق سواه . وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ﴿ مُعَلَايَاتِي ﴾ قالاً : ليست خطيئته واحدة . قال النحاس : خطيئة بمعنى خطايا في كلام العرب . قال مجاهد : يعني بخطيئة قوله : ﴿ بِلَ فَعَلَمُ كَبِيرِهُمُ هَذَا ﴾ (٢)، وقوله : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (٢)، وقوله إن سارة أخته ، زاد الحسن : وقوله للكوكب ﴿ هَٰذَا رَبِّي ﴾ (١) وحكى الواحدي عن المفسرين أنهم فسروا الخطايا بما فسرها بـ مجاهـد . قـال الزجاج : الأنبياء بشر ، ويجوز أن تقع عليهم الخطيئة ، إلا أنهم لا تكون منهم الكبيرة لأنهم معصومون ، والمراد بيوم الدين : يوم الجزاء للعباد بأعمالهم ، ولا يخفي أن تفسير الخطايا بما ذكره مجاهد ومن معه ضعيف ، فإن تلك معاريض ، وهي أيضاً إنما صدرت عنه بعد هذه المقاولة الجارية بينه وبين قومه . ثم لمّا فرغ الخليل من الثناء

⁽١) الدخان : ٥٦ . (٢) الأنبياء : ٦٣ . (٣) الصافات : ٨٩ . (٤) الأنعام : ٧٦ .

على ربه والاعتراف بنعمة عقبه بالدعاء ليقتدي به غيره في ذلك ، فقال : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً ﴾ والمراد بالحكم : العلم والفهم ، وقيل : النبوّة والرسالة ، وقيل : المعرفة بحدود الله وأحكامه إلى آخره ﴿ وألحقني بالصّالحينَ ﴾ يعني : بالنبيين من قبلي ، وقيل : بأهل الجنة ﴿ واجعلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ في الآخِرِينَ ﴾ أي : اجعل لي ثناء حسناً في الآخرين ، الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة . قال القتبي : وضع اللسان موضع القول على الاستعارة . لأن القول يكون به ، وقد تكني العرب بها عن الكلمة ، ومنه قول الأعشى :

إِنِّي أَتَّتْنِي لسانٌ لا أُسَرُّ بهَا(١)

وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك بقوله : ﴿ وَتُركَنَا عَلَيْهُ فِي الْآخِرِينَ ﴾ فإن كل أمة تتمسك بــه وتعظمه . وقال مكي : قيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق ، فأجيبت دعوته في محمد عَلَيْكُم ، ولا وجه لهذا التخصيص . وقال القشيري : أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة ، ولا وجه لهذا أيضاً ، فإن لسان الصدق أعم من ذلك ﴿ واجعلنِي مِنْ وَرَثْةِ جَنَّة النَّعِيمِ ﴾ من ورثة : يحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً ، وأن يكون صفة لمحذوف ، هو المفعول الثاني ، أي : وارثاً من ورثة جنة النعيم ، لما طلب عليه السلام بالدعوة الأولى سعادة الدنيا ، طلب بهذه الدعوة سعادة الآخرة ، وهي جنة النعيم ، وجعلها مما يورث ، تشبيهاً لغنيمة الآخرة بغنيمة الدنيا ، وقد تقدّم تفسير معنى الوراثة في سورة مريم ﴿ واغفُرْ لأبي إنَّه كانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ كان أبوه قد وعد أنه يؤمن به ، فاستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ، وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى في سورة التوبة ، وسورة مريم ، ومعنى « من الضالين » من المشركين الضالين عن طريق الهداية ، وكان زائدة على مذهب سيبويه كما تقدّم في غير موضع ﴿ وَلا تُحْزِنِي يُومَ يُبِعثُونَ ﴾ أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهاد بمعاتبتي ، أو لا تعذبني يوم القيامة ، أو لا تخزني بتعذيب أبي ، أو ببعثه في جملة الضالين . والإخزاء يطلق على الخزي : وهو الهوان ، وعلى الخزاية ، وهي الحياء ، و ﴿ يُومَ لَا يَنْفُعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ بدل من يوم يبعثون ، أي : يوم لا ينفع فيه المال والبنون أحداً من الناس ، والابن : هو أخصّ القرابة ، وأولاهم بالحماية ، والدفع ، والنفع ، فإذا لم ينفع ، فغيره من القرابة والأعوان بالأولى . وقال ابن عطية : إن هذا وما بعده من كلام الله ، وهو ضعيف ، والاستثناء بقوله : ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَّى اللهَ بَقلبٍ سَليم ﴾ قيل : هو منقطع ، أي : لكن من أتى الله بقلب سليم . قال في الكشاف : إلا حال من أتى الله بقلب سليم ، فقدّر مضافاً محذوفاً . قال أبو حيان : ولا ضرورة تدعو إلى ذلك . وقيل : إن هذا الاستثناء بدل من المفعول المحذوف ، أو مستثنى منه ، إذ التقدير لا ينفع مال ولا بنون أحداً من الناس إلَّا من كانت هذه صفته ، ويحتمل أن يكون بدلاً من فاعل ينفع ، فيكون مرفوعاً . قال أبو البقاء : فيكون التقدير : إلَّا مال من أو بنو من فإنه ينفع .

واختلف في معنى القلب السليم ، فقيل : السليم من الشرك ، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد ، قاله

⁽١) وعجز البيت : مِن عَلْوُ لا عَجَبُّ منها ولا سَخُرُ . (٢) الصافات : ٧٨ .

أكثر المفسرين . وقال سعيد بن المسيب : القلب السلم : الصحيح ، وهو قلب المؤمن ، لأن قلب الكافر والمنافق مريض ، وقيل : هو القلب الخالي عن البدعة المطمئن إلى السنة ، وقيل : السالم من آفة المال ، والبنين . وقال الضحاك : السلم : الخالص . وقال الجنيد : السلم في اللغة : اللديغ ، فمعناه : أنه قلب كاللديغ من خوف الله تعالى ، وهذا تحريف وتعكيس لمعنى القرآن . قال الرازي : أصحُ الأقوال أن المراد منه : سلامة النفس عن الجهل ، والأخلاق الرذيلة ﴿ وَأُزلِفَتِ الجَنَّةُ للمُتَّقِينَ ﴾ أي : قربت ، وأدنيت لهم ليدخلوها . وقال الزجاج : قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها ﴿ وَبُوِّزَتِ الجَحِيْمُ للغَاوِينَ ﴾ أي : جعلت بارزة لهم ، والمراد بالغاوين: الكافرين، والمعنى: أنها أظهرت قبل أن يدخلها المؤمنون ليشتدّ حزن الكافرين و يكثر سرور المؤمنين ﴿ وقيلَ لهم أينَ ما كُنتم تعبدُونَ مِن دونِ الله ﴾ من الأصنام ، والأنداد ﴿ هَلْ يَنصُرونَكُم ﴾ فيدفعون عنكم العذاب ﴿ أُو يَتْتَصِرُونَ ﴾ بدفعه عن أنفسهم . وهذا كله توبيخ وتقريع لهم ، وقرأ مالك بن دينار « وَبرَّزت » بفتح الباء والراء مبنياً للفاعل ﴿ فَكُبْكِبُوا فِيها هُم والغاؤون ﴾ أي : ألقوا في جهنم هم : يعني المعبودين والغاوون . بيعني العابدين لهم . وقيل معنى كبكبوا : قلبوا على رؤوسهم ، وقيل : ألقى بعضهم على بعض ، وقيل : جمعوا ، مأخوذ من الكبكبة وهي الجماعة قاله الهروي . وقال النحاس : هو مشتق من كوكب الشيء : أي معظمه ، والجماعة من الخيل كوكب وكبكبة ، وقيل : دهدهوا ، وهذه المعاني متقاربة ، وأصله كببوا بباءين ، الأولى مشدّدة من حرفين ، فأبدل من الباء الوسطى الكاف . وقد رجح الزجاج أن المعنى : طرح بعضهم على بعض . ورجح ابن قتيبة أن المعنى : القوا على رؤوسهم . وقيل : الضمير في كبكبوا لقريش ، والغاوون : الآلهة ، والمراد بجنود إبليس : شياطينه الذين يغوون العباد ، وقيل : ذريته وقيل : كل من يدعو إلى عبادة الأصنام ، و ﴿ أَجْمَعُونَ ﴾ تأكيد للضمير في كبكبوا وما عطف عليه ، وجملة ﴿ قَالُوا وهُم فيها يَحْتَصِمُونَ ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، كأنه قيل : ماذا قالوا حين فعل بهم ما فعل ، ومقول القول ﴿ تالله إِنْ كُتًا لَفِي ضَلالٍ مُبين ﴾ وجملة : وهم فيها يختصمون في محل نصب على الحال ، أي : قالوا هذه المقالة حال كونهم في جهنم مختصمين ، و « إن » في إن كنا : هي المخففة من الثقيلة ، واللام فارقة بينها وبين النافية ، أي : قالوا تالله إن الشأن كوننا في ضلال واضح ظاهر ، والمراد بالضلال هنا : الخسار ، والتبار ، والحيرة عُن الحق ، والعامل في الظرف ، أعنى ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُم بُوبٌ الْعَالَمِينَ ﴾ هو كونهم في الضلال المبين . وقيل : العامل هو الضلال ، وقيل : ما يدل عليه الكلام ، كأنه قيل : ضللنا وقت تسويتنا لكم بربّ العالمين . وقال الكوفيون : إنّ « إن » في إن كنا : نافية واللام بمعنى إلا ، أي : ما كنا إلا في ضلال مبين . والأوّل أولى ، وهو مذهب البصريين ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴾ يشفعون لنا من العذاب كما للمؤمنين ﴿ وَلَا صَدِيق حَمَّم ﴾ أي : ذي قرابة ، والحمم : القريب الذي توده ويودّك ، ووحد الصديق لما تقدّم غير مرة أنه يطلق على الواحد والاثنين ، والجماعة ، والمذكر ، والمؤنث ، والحمم : مأخوذ من حامة الرجل ، أي : أقربائه ، ويقال : حمّ الشيء وأحمّ : إذا قرب منه ، ومنه الحمي لأنه يقرّب من الأجل . وقال على بن عيسي : إنما سمي القريب حميماً لأنه يحمى لغضب صاحبه ، فجعله مأخوذاً من الحمية ، ﴿ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنكُونَ مِن المُؤمنين ﴾

هذا منهم على طريق التمني ، الدال على كال التحسر كأنهم قالوا : فليت لنا كرّة ، أي : رجعة إلى الدنيا ، وجواب التمني : فنكون من المؤمنين ، أي : نصير من جملتهم ، والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذلك لآيةً ﴾ إلى ما تقدّم ذكره من نبأ إبراهيم ، والآية : العبرة والعلامة ، والتنوين يدل على التعظيم ، والتفخيم ﴿ وما كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمنينَ ﴾ أي : أكثر هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول الله عليه نبأ إبراهيم ، وهم : قريش ومن دان بدينهم . وقيل : وما كان أكثر قوم إبراهيم بمؤمنين ، وهو ضعيف لأنهم كلهم غير مؤمنين ﴿ وإنَّ رَبِّك لهو العزيزُ الرَّحيمُ ﴾ أي : هو القاهر لأعدائه الرحيم بأوليائه ، أو الرحيم للأعداء ، بتأخير عقوبتهم ، وترك معاجلتهم .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَالْحَقْنِي بِالصَّالْحِينَ ﴾ يعني : بأهل الجنة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ واجعل في لِسَانَ صِدْقِ في الآخرين ﴾ قال : اجتاع أهل الملل على إبراهيم . وأخرج عنه أيضاً ﴿ واغفر لأبي ﴾ قال : امن عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك . وأخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي عَيِّكَ قال : ﴿ يَلقى إبراهيمُ أباه آزرَ يوم القيامة ، وعلى وجه آزرَ فَترة وغَبرة فيقولُ له إبراهيمُ : ألم أقلُ لك لا تعصني . فيقول أبوه : فاليومَ لا أعصينًك ، فيقول إبراهيم : ربّ إلى وعدتني أنْ لا تُخزيني يوم يبعثون ، فأيّ خزي أخزَى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله : إني حرّمت الجنّة على الكافرين ، ثم يقول : يا إبراهيمُ ما تحت رِجْلَيْك ؟ فإذا هو بذِيْخ مُتلطّخ ، فيُؤخذ بقوائِمه فيُلقى على الكافرين ، ثم يقول : يا إبراهيمُ ما تحت رِجْلَيْك ؟ فإذا هو بذِيْخ مُتلطّخ ، فيُؤخذ بقوائِمه فيُلقى في النّار » والذّي أن السابي بأطول عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِلّا مَنْ أَتَى الله بَقلبِ سَليم ﴾ قال : هما هذه أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِلّا مَنْ أَتَى الله بَقلبِ سَليم ﴾ قال : هما هيها ﴿ هُم والغاؤون ﴾ قال : مشركو العرب والآلهة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ فَلُو أَنَّ لَنَا كُرَّةً ﴾ فيال : رجعة إلى الدنيا ﴿ فَكُونَ مِنَ المُؤمنينَ ﴾ حتى تحلّ لنا الشفاعة كما حلت لهؤلاء . قائد أن لا إلى الدنيا ﴿ فَكُونَ مِنَ المُؤمنينَ ﴾ حتى تحلّ لنا الشفاعة كما حلت لهؤلاء .

﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوجِ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ﴿ إِذَ الْكُو اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ كَذَبُونَ ﴿ وَمَا أَجْرِي إِلْاَعَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَهَا أَنْوَمِنُ لَكُو وَمَا عَلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ عِسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ قَالُوا انوُمِنَ لَكَ وَاتَبَعَكُ الْأَرْدَلُونَ ﴿ اللّهُ مَلْمُ مَا يَعْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَمَا أَنَا وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وَمَا أَنْ عِسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَبِّ لَوْ تَشْعُرُونَ ﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِد المَوْمِنِينَ ﴾ فَالْمَرْجُومِينَ اللّهُ وَمَا عَلْمِي بِمَاكَانُوا لَيْهِ مَنْ الْمُومِينِينَ فَي الْمُرْمَومِينَ اللّهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ اللّهُ وَمَن مَعَهُ فِي اللّهُ وَالْمَلْمُ وَمِن مَعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ فَالْمَوْمِينِينَ ﴿ وَمُن مَعِيمُ وَاللّهُ وَالْمَيْوَلَقِي اللّهُ وَالْمَلْمُ وَمُن مَعَهُ فِي الْفَلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ اللّهُ وَالْمَوْمِينِينَ ﴾ فَالْمَدَالِي اللّهُ مَنْ الْمُمْرِينِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُونُ وَهُو اللّهُ وَالْمَلْمُ وَمُن مَعِيمُ وَاللّهُ وَالْمَعُونِ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَلْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

قوله : ﴿ كُذَّبَتْ قُومُ نُوحٍ المُرسلينَ ﴾ أنث الفعل لكونه مسنداً إلى قوم ، وهو في معنى الجماعة ، أو الأمة أو القبيلة ، وأوقع التكذيب على المرسلين ، وهم لم يكذبوا إلا الرسول المرسل إليهم ، لأن من كذب رسولاً فقد كذب الرسلّ ، لأن كلّ رسول يأمر بتصديق غيره من الرسل . وقيل : كذبوا نوحاً في الرسالة ، وكذبوه فيما أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده ﴿ إِذْ قَالَ لَهُم أَخُوهُم نُوحٌ ﴾ أي : أخوهم من أبيهم ، لا أخوهم في الدين . وقيل : هي أخوة المجانسة ، وقيل : هو من قول العرب : يا أخا بني تميم ، يريدون واحداً منهم ﴿ أَلا تَتَّقُونَ ﴾ أي : ألا تتقون الله بترك عبادة الأصنام ، وتجيبون رسوله الذي أرسله إليكم ﴿ إنِّي لَكُم رسولٌ أمينٌ ﴾ أي : إني لكم رسول من الله أمين فيما أبلغكم عنه ، وقيل : أمين فيما بينكم ، فإنهم كانوا قد عرفوا أمانته وصدقه ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ وَأَطِيْعُونَ ﴾ أي : اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من عذابه ، وأطيعون فيما آمركم به عن الله من الإيمان به ، وترك الشرك ، والقيام بفرائض الدين ﴿ وَمَا أَسَأَلُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجِرٍ ﴾ أي : ما أُطلب منكم أجراً على تبليغ الرسالة ولا أطمع في ذلك منكم ﴿ إِنْ أَجْرِي ﴾ الذي أطلبه وأريده ﴿ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي : على الله ، ما أجري إلا عليه ، وكرّر قوله : ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُونَ ﴾ للتأكيد والتقرير في النفوس ، مع كونه علق كل واحد منهم بسبب ، وهو الأمانة في الأوَّل ، وقطع الطمع في الثاني ، ونظيره قولك : ألا تتقيّ الله في عقوقي وقد ربيتك صغيراً ، ألا تتقي الله في عقوقي ، وقد علَّمتك كبيراً ، وقدّم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته ، لأن تقوى الله علة لطاعته ﴿ قَالُوا أَنْوَمْنُ لِكَ وَاتَّبِعَكَ الأَرْذَلُونَ ﴾ الاستفهام : للإنكار ، أي : كيف نتبعك ونؤمن لك ، والحال أن قد اتبعك الأرذلون ، وهم جمع أرذل ، وجمع التكسير : أرذال ، والأنثى : رذلي ، وهم الأقلون جاهاً ، ومالاً ، والرذالة : الخسة والذلة ، استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم ، أو لاتِّضاع أنسابهم . وقيل : كانوا من أهل الصناعات الخسيسة ، وقد تقدم تفسير هذه الآيات في هود . وقرأ ابن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرمي ﴿ وَأَثْبَاعُكَ الأَرْذَلُونَ ﴾ قال النحاس : وهي قراءة حسنة ، لأن هذه الواو تتبعها الأسماء كثيراً . وأتباع : جمع تابع ، فأجابهم نوح بقوله : ﴿ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعملُون ﴾ كان زائدة ، والمعنى : وما علمي بعملهم ، أي : لم أكلف العلم بأعمالهم ، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار به ، لا بالحرف والصنائع ، والفقر والغنى ، وكأنهم أشاروا بقولهم : ﴿ واتبعك الأردُلُونَ ﴾ إلى أن إيمانهم لم يكن عن نظر صحيح فأجابهم بهذا . وقيل المعنى : إني لم أعلم أن الله سيهديهم ويضلكم ﴿ إِنْ حِسَابُهم إِلَّا على ربِّي لَوْ تَشعُرون ﴾ أي : ما حسابهم ، والتفتيش عن ضمائرهم وأعمالهم إلا على الله لو كنتم من أهل الشعور والفهم ، قرأ الجمهور ﴿ تَشْعُرُونَ ﴾ بالفوقية ، وقرأ ابن أبي عبلة وابن السميقع والأعرج وأبو زرعة بالتحتية ، كأنه ترك الخطاب للكفار والتفت إلى الإخبار عنهم . قال الزجاج : والصناعات لا تضرّ في باب الديانات وما أحسن ما قال : ﴿ وَمَا أَمَّا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذا جواب من نوح على ما ظهر من كلامهم من طلب الطرد لهم ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينَ ﴾ أي : ما أنا إلا نذير موضح لما أمرني الله سبحانه بإبلاغه إليكم ، وهذه الجملة كالعلة لما قبلها ﴿ قَالُوا لَئُنْ لَمْ تَنْتِهِ يَا نُوحُ لتكونَّنَ مِن المَوْجُومِينَ ﴾ أي : إن لم تترك عيب ديننا وسبّ آلهتنا لتكونن من المرجومين بالحجارة ، وقيل : من

المشتومين ، وقبل : من المقتولين ، فعدلوا بعد تلك المحاورة بينهم وبين نوح إلى التجبر ، والتوعد ، فلما سمع نوح قولهم هذا : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴾ أي : أصرّوا على تكذيبي ، و لم يسمعوا قولي ولا أجابوا دعائي ﴿ فافتح بيني وبينهم حكماً ، وقد تقدّم تحقيق دعائي ﴿ فافتح بيني وبينهم حكماً ، وقد تقدّم تحقيق معنى الفتح ﴿ وَنَجْنِي وَمَنْ مَعَي مِن المُؤمنين ﴾ فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب له فقال : ﴿ فَانْجِينَاهُ وَمَنْ مَعَي وَمِنْ المُؤمنين ﴾ والمستون : ملء السفينة بالناس ، والدواب ، والمتاع ومن معه في الفُلكِ المَشْحُون ﴾ أي : السفينة المملوءة ، والشحن : ملء السفينة بالناس ، والدواب ، والمتاع وعبرة عظيمة ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهم مُؤمنين ﴾ كان زائدة عند سيبويه وغيره على ما تقدّم تحقيقه ﴿ وإنَّ رَبُّكُ لَهُ والله المعتبار وعبرة عظيمة ﴿ وما كانَ أَكثُرُهم مُؤمنين ﴾ كان زائدة عند سيبويه وغيره على ما تقدّم تحقيقه ﴿ وإنَّ رَبُّكُ لَمُ الله المعتبار إساده إلى القبيلة ، لأن عاداً اسم أبهم الأعلى . ومعنى تكذيبهم المرسلين ، مع كونهم لم يكذبوا إلا رسولاً واحداً ، قد تقدّم وجهه في قصة نوح قريباً ﴿ إِذْ قَالَ لهم أنحوهم هُودٌ أَلاَ تَتَقُون ﴾ الكلام فيه كالكلام في قول نوح المتقدم قريباً ، وكذا قوله : ﴿ إِنِّي لكم رَسُولً أمين » فاتَقوا الله وأطبعُون » وما أسالكم عليه مِنْ أجر أبو أبوري إلا على ربّ العالمين ﴾ الكلام فيه كالكلام فيه كالذي قبله سواء . ﴿ أَتبنونَ بكلٌ رِبْعِ آيةٌ تَعْبُون ﴾ الربع : الربع الكان المرتفع من الأرض معروف عند أهل اللغة ، ومنه قول ذي الرمة : المنتال والسدّي . وإطلاق الربع على ما ارتفع من الأرض معروف عند أهل اللغة ، ومنه قول ذي الرمة :

طِرَاقُ الخَوافِي مشرقٌ فَوقَ رِيعةٍ نَسدَي ليلبِهِ فِي ريشِهِ يَتَرَفُّــرَقُ

وقيل: الربع الجبل ، واحده: ربعة ، والجمع: أرياع. وقال مجاهد: هو الفجّ بين الجبلين ، وروي عنه أنه الثنية الصغيرة ، وروي عنه أيضاً أنه المنظرة . ومعنى الآية : أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علماً تعبثون ببنيانه ، وتلعبون بالمارة ، وتسخرون منهم ، لأنكم تشرفون من ذلك البناء المرتفع على الطريق فتؤذون المارة ، وتسخرون منهم . وقال الكلبي : إنه عبث العشارين بأموال من يمرّ بهم حكاه الماوردي . قال ابن الأعرابي : الربع : البرج يكون في الصحراء ، والربع : التلّ العالي ، وفي الربع لغتان كسر الراء وفتحها في وتشّخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ المصانع : هي الأبنية التي يتخذها الناس منازل . قال أبو عبيدة : كل بناء مصنعة منه وبه قال الكلبي وغيره ، ومنه قول الشاعر :

تَرَكْنَا ديارَهِمُ مِنهُمْ قِفُاراً وهَدَّمنا المَصَانِعَ والبُّرُوجَا

وقيل : هي الحصون المشيدة ، قاله مجاهد وغيره ، وقال الزجاج : إنها مصانع الماء التي تجعل تحت الأرض واحدتها مصنعة ومصنع ، ومنه قول لبيد :

بَلِينَا ومَا تَبْلَسَى النجوم الطَّوالَّعُ وَتَبْقَى الجِبَالُ بَعْدَنَا والمَصَانِعُ وليس في هذا البيت ما يدل صريحاً على ما قاله الزجاج ، ولكنه قال الجوهري : المصنعة بضمّ النون الحوض

يجمع فيه ماء المطر ، والمصانع : الحصون . وقال عبد الرزاق : المصانع عندنا بلغة اليمن : القصور العالية . ومعنى ﴿ لَعَلَكُم تَحُلُدُونَ ﴾ راجين أن تخلدوا ، وقيل : إن لعل هنا للاستفهام التوبيخي ، أي : هل تخلدوا ، كقولهم لعلك تشتمني ، أي : هل تشتمني . وقال الفراء : كيما تخلدوا : لا تتفكرون في الموت ، وقيل المعنى : كأنكم باقون مخلدون . قرأ الجمهور ﴿ تخلدون ﴾ مخفلة . وقرأ قتادة بالتشديد . وحكى النحاس أن في بعض القراءات ﴿ كَانْكُم مُحْلَدُون ﴾ وقرأ ابن مسعود ﴿ كي تُخلَدُوا ﴾ ﴿ وإذا بَطَشْتُم بَطَشْتُم بَبَّرِينَ ﴾ المهلمة المعلم السطوة والأخذ بالعنف . قال مجاهد وغيره : البطش العسف قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط . والمعنى : فعلتم ذلك ظلماً ، وقيل : هو القتل على الخضب ، قال الحسن والكلبي : قيل والتقدير : وإذا أردتم البطش ، فعلتم ذلك ظلماً ، وقيل : هو القتل على الخضب ، قال الحسن والكلبي : قيل والتقدير : وإذا أردتم البطش ، وأما في الحق ، فالبطش بالسوط والسيف جائز . ثم لما وصفهم بهذه الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم ، وأما في الحق ، فالبطش بالسوط والسيف جائز . ثم لما وصفهم بهذه الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم ، وأما في الحق ، فالبطش بالسوط والسيف حائز . ثم لما وصفهم بهذه الأوصاف القبيحة الدالة على الظلم ، وأما في الحق ، فالبطش بالسوط والسيف جائز . ثم لما وصفهم وأماد الفعل للتقرير والتأكم مم التقوى فم أمار ، وأبيار ، والمراد بالعذاب العظيم الدنيوي والأخروي . وغيل ما أنتم فيه و لم تشكروا هذه النعم ، والمراد بالعذاب العظيم الدنيوي والأخروي . ومنابع ما أنتم فيه و لم تشكروا هذه النعم ، والمراد بالعذاب العظيم الدنيوي والأخروي . ومنابع ما أنتم فيه و لم تشكروا هذه النعم ، والمراد بالعذاب العظيم الدنيوي والأخروي . ومنابع ما أنتم فيه و لم تشكروا هذه النعم ، والمراد بالعذاب المنابع ما أنتم فيه و لم تشكروا هذه النعم ، والمراد بالعذاب الناب عن ان على المنابع فيه و لم تشكروا هذه النعم ، والمراد بالعذاب النابع من المنابع المنابع في والمراد بالغلم المنابع على ما أنتم فيه و لم تشكروا هذه النعم ، والمراد بالعناب من المنابع من والمراد بالعلم المنابع من المنابع المنابع من المنابع في المنابع من المنابع من

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ﴿ قَالُوا أَنوْمَنُ لِكَ ﴾ أي : أنصدّقك ؟ . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ والتّبعَكَ الأرذلونَ ﴾ قال : الحوّاكون() . وأخرج أيضاً عن قتادة قال : سفلة الناس وأراذلهم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ الْفُلْكِ الْمَسْحُونُ ﴾ قال : الممتلىء . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال : أتدرون ما المشحون ؟ قلنا : لا ، قال : هو المُوقر . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً : ﴿ بِكُلِّ رِبْعِ ﴾ قال : علماً ﴿ تَعْبَلُونَ ﴾ قال : علماً ﴿ تَعْبُلُونَ ﴾ قال : كأنكم تخلدون . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في حاتم عنه أيضاً في حاتم عنه أيضاً في حاتم عنه أيضاً . ﴿ بَكُلُّ رِبْعِ ﴾ قال : شرف . وأخرجوا أيضاً عنه ﴿ لَعَلَّكُم تَخْلُدُونَ ﴾ قال : كأنكم تخلدون . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ جَبَّارِينَ ﴾ قال : أقوياء .

⁽١) جمع حائك وهو الخياط . وكان أتباع النبي نوح عليه السلام حاكة وحجّامين .

أَمْ لَلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَلِحُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّدِينَ ﴿ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُ اللَّهُ اللَّ

أي : وعظك وعدمه ﴿ سَواء ﴾ عندنا لا نبالي بشيء منه ، ولا نلتفت إلى ما تقوله . وقد روى العباس عن أبي عمرو ، وروى بشر عن الكسائي ﴿ أُوعَظْتَ ﴾ بإدغام الظاء في التاء وهو بعيد ، لأن حرف الظاء حرف إطباق ، إنما يدغم فيما قرب منه جدّاً . وروي ذلك عن عاصم والأعمش وابن محيصن . وقرأ الباقون بإظهاء الظاء ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا تُحلُّقُ الأُوَّلِينَ ﴾ أي : ما هذا الذي جثتنا به ، ودعوتنا إليه من الدين إلا خلق الأوَّلين ، أي : عادتهم التي كانوا عليها . وقيل المعنى : ما هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأوَّلين ، وعادتهم ، وهذا بناء على ما قاله الفراء وغيره : إن معنى خلق الأوّلين : عادة الأوّلين . قال النحاس : خلق الأوّلين عند الفراء بمعنى : عادة الأوّلين . وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال : ﴿ خُلُقُ الأَوَّلِينَ ﴾ مذهبهم وما جرى عليه أمرهم . والقولان متقاربان . قال : وحكى لنا محمد بن يزيد أن معنى : ﴿ خُلُقُ الْأُوَّلِينَ ﴾ تكذيبهم . قال مقاتل : قالوا ما هذا الذي تدعونا إليه إلا كذب الأولين . قال الواحدي : وهو قول ابن مسعود ومجاهد . قال : والخلق والاختلاةِ. الكذب ، ومنه قوله : ﴿ وَتَخْلَقُونَ إِفْكًا ۖ ﴿ وَتَخْلَقُونَ إِفْكًا ۚ ﴿ وَالْحِلْقُونَ إِفْكًا ۚ ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب « تحلُقُ الأُولين » بفتح الخاء وسكون اللام . وقرأ الباقون بضم الخاء واللام . قال الهروي : معناه على القراءة الأولى : اختلاقهم وكذبهم ، وعلى القراءة الثانية : عادتهم ، وهذا التفصيل لا بدّ منه . قال ابن الأعرابي : الخلق : الدين ، والخُلق : الطبع ، والخلق : المروءة . وقرأ أبو قلابة بضم الخاء وسكون اللام وهي تخفيف لقراءة الضم لهما ، والظاهر أن المراد بالآية : هو قول من قال : ما هذا الذي نحن عليه إلا عادة الأوَّلين وفعلهم ، ويؤيده قولهم : ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُعَلَّبِينَ ﴾ أي : على ما نفعل من البطش ونحوه مما نحن عليه الآن ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُم ﴾ أي : بالريح كما صرح القرآن في غير هذا الموضع بذلك ﴿ إِنَّ فِي ذلك لآيةً وما كَانَ أَكْثُرُهُم مُؤْمِنِين * وَإِنَّ رَبُّكَ لِهُو الْعَزِيزُ الرحيم ﴾ تقدّم تفسير هذا قريباً في هذه السورةِ . ثم لما فرغ سبحانه من ذكر قصة هود وقومه ، ذكر قصة صالح وقومه ، وكانوا يسكنون الحجر فقال : ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قد تقدّم تفسيره في قصة هود المذكورة قبل هذه القصة ﴿ أتتركونَ فيمًا هَاهُنا آمنين ﴾ الاستفهام للإنكار ، أي : أتتركون في هذه النعم التي أعطاكم الله ، آمنين من الموت والعذاب ، باقين في الدنيا . ولما أبهم النعم في هذا فسرها بقوله : ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ * وَزُرُوعٍ وَنخلٍ طَلْعُهَا هَضِيم ﴾ والهضيم : النضيج الرخص اللين اللطيف ، والطلع : ما يطلع من الثمر ، وذكر النخل مع دخوله تحت الجنات ، لفضله على سائر الأشجار ، وكثيراً ما يذكرون الشيء الواحد بلفظ يعمه وغيره ، كما يذكرون النعم ، ولا يقصدون إلا الإبل ، وهكذا يذكرون الجنة ، ولا يريدون إلا النخل . قال زهير :

⁽١) العنگبوت : ١٧ .

كَأَنَّ عَيْنَكًى فِي عَزْبَتْ مُقَتَّلَةٍ مِنَ النَّواضِحِ تَسْقِي جَنَّةً سُحُقًا

وسحقاً : جمع سحوق ، ولا يوصف به إلا النخل ، وقيل : المراد بالجنات غير النخل من الشجر ، والأوّل : أولى . وحكى الماوردي في معنى هضيم اثني عشر قولاً : أحسنها وأوفقها للغة ما ذكرناه ﴿ وتنحتونَ مِن الجِبَالِ بُيوتاً فَارِهِينَ ﴾ النحت : النَّجُرُ والبَرْيُ ، نحته ينحته بالكسر براه ، والنحاتة : البراية ، وكانوا ينحتون بيوتهم من الجبال ، لما طالت أعمارهم ، وتهدّم بناؤهم من المدر . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان ﴿ فرهين ﴾ بغير ألف . وقرأ الباقون ﴿ فارهين ﴾ بالألف . قال أبو عبيدة وغيره : وهما بمعنى واحد . والفره : النشاط ، وفرق بينهما أبو عبيد وغيره فقالوا : ﴿ فارهين ﴾ : حاذقين بنحتها ، وقبل : متجبرين ، و لا فرهين أشرين ، و به قال المجاهد وغيره . وقبل : شرهين . وقال الضحاك : كيسين . وقال قتادة : معجبين ناعمين آمنين ، و به قال الحسن . وقبل : فرحين ، قاله الأخفش . وقال ابن زيد : أقوياء ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ وَأَطِيعُونَ * ولا تُطيعُوا أَمَر المُسْرِفين ﴾ أي : المشركين ، وقبل : الذين عقروا الناقة ، ثم وصف هؤلاء المسرفين بقوله : ﴿ الذين تُقسِدون في الأرض ولا يُصلِحون ﴾ أي : ذلك دأبهم يفعلون الفساد في الأرض ولا يصدر منهم الصلاح ألبتة ﴿ قَالُوا إلنَّهَا أَنتَ مِن المُسَحَّرِينَ ﴾ أي : الذين أصيبوا بالسحر قاله وهو الرئة ، فكأنهم قالوا : إنما أنت بشر مثلنا ، تأكل ، وتشرب . قال الفراء : أي إنك تأكل الطعام والشراب ، والماله و وسمن و منه قول امريء القيس أو لبيد(۱) :

فِ إِنْ تَسْأَلِينَ اللَّهِ عَنُ فَإِنَّنَ اللَّهِ عَصَافِيرُ مِنْ هَذَا الأَنَامِ المُسَحَّرِ وَقَالَ امرؤ القيس أيضاً:

أَرَانَا مُوضِعِينَ لَحَتْمِ غَيْبٍ ونُسْحَرُ بالطَّعام وبالشَّرَابِ

قال المؤرج: المسحر: المخلوق بلغة ربيعة ﴿ مَا أَنتَ إِلاَ بَشَرٌ مَثَلُنا فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كَنتَ مَن الصّادقين ﴾ في قولك ودعواك ﴿ قَالَ هذه ناقة ﴾ الله ﴿ لها شِرْبٌ ولكم شِرْبُ يوم مَعلوم ﴾ أي : لها نصيب من الماء ، ولكم نصيب منه معلوم ، ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبها ، ولا هي تشرب في اليوم الذي هو نصيبكم . قال الفراء: الشرب الحظ من الماء . قال النحاس : فأما المصدر ، فيقال فيه شرب شرباً ، وأكثرها المضموم ، والشرب : بفتح الشين جمع شارب ، والمراد هنا الشرب بالكسر ، وبه قرأ الجمهور فيهما ، وقرأ ابن أبي عبلة بالضم فيهما ﴿ ولا تَمَسُّوهَا بسوء فيأخذَكُم عذابُ يوم عَظيم ﴾ أي : لا تمسوها بعقر ، ووراب النهي : فيأخذكم هذابُ يوم عَظيم ﴾ أي : لا تمسوها بعقر ، أو ضرب ، أو شيء مما يسوؤها ، وجواب النهي : فيأخذكم ﴿ فَعَقَرُوهَا فَأَصَبَحُوا قادمين ﴾ على عقرها ، لما عرفوا أن العذاب نازل بهم ، وذلك أنه أنظرهم ثلاثاً ، فظهرت عليهم العلامة في كلّ يوم ، وندموا حيث لا ينفع الندم ، لأن ذلك لا يجدي عند معاينة العذاب ، وظهور آثاره ﴿ فَأَخذَهم العذابُ ﴾ الذي وعدهم به . وقد تقدّم تفسير قوله : ﴿ إِنَّ في ذلكَ لآيةً ومَا كانَ أكثرُهم مُؤمنين ، وإنّ ربك لهو العزيز الرّحيم ﴾ في به . وقد تقدّم تفسير قوله : ﴿ إِنَّ في ذلكَ لآيةً ومَا كانَ أكثرُهم مُؤمنين ، وإنّ ربك لهو العزيز الرّحيم ﴾ في

⁽١) البيت في ديوان لبيد ص (٥٦) .

هذه السورة ، وتقدّم أيضاً تفسير قصة صالح وقومه في غير هذه السورة .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيم ﴾ قال : مُعشب . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : أرطبَ واسترخى . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : أرطبَ واسترخى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ فارهين ﴾ قال : حاذقين . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال : ﴿ فارهين ﴾ أشرين . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساكر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : شرهين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّمَا أَنْتُ مَنَ الْمُسَحّرين ﴾ قال : من المخلوقين ، وأنشد قول لبيد بن ربيعة :

فَ إِنْ تَسْأَلِينَا فِيمَ نحن البيت

وأخرج عبد بن حميد عنه أيضاً في قوله : ﴿ لَهَا شِرْبٌ ﴾ قال : إذا كان يومها أصدرتهم لبناً ما شاؤوا .

وَكَذَرُونَ مَا خَلَقَ كُمُ رَبُّكُم مِنْ أَنْمَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِي إِلَّاعِلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ كَذَبَ الْعَلَمُ مِنْ أَنْمُ الْعُوهُمُ الْحُوهُمُ الْحُوهُمُ الْعَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَمُ مَنْ الْمُخْرِينَ ﴿ اللَّهُ عَمُومُ عَلَى اللَّهُ عَمُومُ عَلَمُ اللَّهُ عَمُومُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ذكر سبحانه القصة السادسة من قصص الأنبياء مع قومهم ، وهي : قصة لوط . وقد تقدّم تفسير قوله : ﴿ إِذْ قَالَ هُم ﴾ إلى قوله : ﴿ إِلّا على ربِّ العَالَمِين ﴾ في هذه السورة ، وتقدّم أيضاً تفسير قصة لوط مستوفى في الأعراف ، قوله : ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكُوانَ مِن العَالَمِين ﴾ الذكران : جمع الذكر ، ضدّ الأنثى ، ومعنى تأتون : تنكحون الذكران من العالمين ، وهم بنو آدم ، أو كل حيوان ، وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما تقدّم

في الأعراف ﴿ وتذرونَ ما خلقَ لكم ربُّكم مِن أزواجِكم ﴾ أي : وتتركون ما خلقه الله لأجل استمتاعكم به من النساء ، وأراد بالأزواج : جنس الإناث ﴿ بلُ أنتم قومٌ عَادُون ﴾ أي : مجاوزون للحدّ في جميع المعاصي ، ومن جملتها هذه المعصية التي ترتكبونها من الذكران ﴿ قَالُوا لَئنْ لَمْ تنتهِ يا لُوطٌ ﴾ عن الإنكار علينا ، وتقبيح أمرنا ﴿ فَتَكُونَنٌ مِن المُحْرَجِينَ ﴾ من بلدنا المنفيين عنها ﴿ قَالَ إِنّي لَعملِكُم ﴾ وهو ما أنتم فيه من إتيان الذكران ﴿ مِن القَالِينَ ﴾ المبغضين له ، والقلى : البغض ، قليته أقليه قلا وقلاء ، ومنه قول الشاعر :

فلستُ بِمُقْلِي الخِلَالِ ولا قَالِي(١)

وقال الآخر :

ومالَكِ عِنْدِي إِن نَالَيْتِ قَلَاءُ(١)

ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن محاورتهم ، وطلب من الله عزّ وجلّ أن ينجيه فقال : ﴿ رَبِّ تَجْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعَمَلُونَ ﴾ أي من عملهم الخبيث ، أو من عقوبته التي ستصيبهم ، فأجاب الله سبحانه دعاءه ، وقال : ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْعِينَ ﴾ أي أهل بيته ، ومن تابعه على دينه ، وأجاب دعوته ﴿ إِلَّا عَجُوزاً فِي الغَابِرِينَ ﴾ هي امرأة لوط ، ومعنى من الغابرين : من الباقين في العذاب . وقال أبو عبيدة : من الباقين في الهرم ، أي : بقيت حتى هرمت . قال النحاس : يقال للذّاهب غابر ، وللباقي غابر . قال الشاعر :

لا تكسع الشُّولَ بأغْبَارِهَا إِنَّكَ لا تَسدُّرِي مَسنِ النَّاتِعجُ

والأغبار: بقية الألبان، وتقول العرب: ما مضى وما غبر، أي: ما مضى وما بقي ﴿ شَمَّ دَمَّونَا الآخْوِينَ ﴾ أي: أهلكناهم بالخسف والحصب ﴿ وأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا ﴾ يعني: الحجارة ﴿ فساءَ مطرُ المُمنذُوين ﴾ المخصوص بالذمّ محذوف، والتقدير: مطرهم، وقد تقدّم تفسير ﴿ إِنَّ في ذلك لآيةً وما كَانَ أَكثُوهم مُؤْمنين * وإنَّ ربَّك لهو العزيزُ الرَّحيم ﴾ في هذه السورة ﴿ كَذَّبَ أصحابُ الأَيْكَةِ المُوسلِين ﴾ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ﴿ لَيْكُة ﴾ بلام واحدة وفتح التاء جعلوه اسماً غير معرّف بأل مضافاً إليه أصحاب، وقرأ الباقون ﴿ الأَيْكَة ﴾ معرفاً ، والأيكة: الشجر الملتف ، وهي الغيضة ، وليكة: اسم للقرية ، وقيل: هما بمعنى واحد اسم للغيضة. قال القرطبي: فأما ما حكاه أبو عبيد من أن ليكة اسم القرية التي كانوا فيها ، وأن الأيكة اسم البلد كله ، فشيء لا يثبت ، ولا يعرف من قاله ، ولو عرف لكان فيه نظر ، لأن أهل العلم جميعاً على خلافه . قال أبو علي الفارسي: الأيكة تعريف أيكة ، فإذا حذفت الهمزة تخفيها ألقيت حركتها على اللام . قال الخليل: الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر ﴿ إِذْ قالَ لهم شُعَيْبٌ ألا تَتَقُون ﴾ قال الخليل: الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر ﴿ إِذْ قالَ لهم شُعَيْبٌ ألا تَتَقُون ﴾ قال الخليل: الأيكة غيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجر ﴿ إِذْ قالَ لهم شُعَيْبٌ ألا تَتَقُون ﴾

⁽١) البيت لامرىء القيس ، وصدره :

صرفتُ الهوى عنهنَّ من خشيةِ الرَّدَى

⁽٢) البيت للجارث بن حِلَّزة ، وصدره : عليك السَّلامُ لا مُلِلْتِ قريبةً

لم يقل أخوهم كما قال في الأنبياء قبله ، لأنه لم يكن من أصحاب الأيكة في النسب ، فلما ذكر مدين قال أخاهم شعيباً ، لأنه كان منهم ، وقد مضى تحقيق نسبه في الأعراف ، وقد تقدم تفسير قوله : ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أمين ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ في هذه السورة . قوله : ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِن المُحْسِرِينَ ﴾ أي أتمّوا الكيلَ لمن أراده وعاملَ به ، ولا تكونوا من المُخسِرينِ : الناقصين للكيل والوزني، يقال أحسرت الكيل والوزن : أي نقصته ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا كَالُوهِمِ أُو وَزَلُوهِم يُحْسِرُون كَمَامُ زاد سبحانه في البيان فقال : ﴿ وَزِنُوا بِالقِسطاسِ المُستقيم ﴾ أي : أعطوا الحقّ بالميزان السويّ ، وقد مرّ بيان تفسير هذا في سورة سبحان ، وقد قرىء « بالقسطاس » مضموماً ومكسوراً ﴿ ولا تَبْخَسُوا النَّاسَ أشياءَهم ﴾ البخس: النقص، يقال بخسه حقه: إذا نقصه، أي: لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لهم، وهذا تعميم بعد التخصيص ، وقد تقدّم تفسيره في سورة هود ، وتقدّم أيضاً تفسير ﴿ ولا تَعِثُوا في الأرض مُفسِدين ﴾ فيها ، وفي غيرها . ﴿ وَاتَّقُوا الذي حلقَكُم والجبلَّة الأوّلينَ ﴾ قرأ الجمهور بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، وقرأ أبو حصين والأعمش والحسن والأعرج وشيبة بضمهما وتشديد اللام ، وقرأ السلمي بفتح الجيم مع سكون الباء ، والجبلة : الخليقة ، قاله مجاهد وغيره ، يعنى : الأمم المتقدّمة ، يقال : جبل فلان على كذًا ، أي : خلق . قال النحاس: الخلق يقال له جبلة بكسر الحرفين الأوّلين، وبضمهما مع تشديد اللام فيهما، وبضم الجيم وسكون الباء ، وضمه وفتحها ، قال الهروي : الجبلة والجُبُلة والجبل والجُبُل لغات ، وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس ، ومنه قوله تعالى : ﴿ جِبِّلاً كَثِيراً ﴾ أي : خلقاً كثيراً ، ومن ذلك قول الشاعر : والموتُ أعظمُ حادثٍ فيما يَمرُّ على الجبلَّة

وَانْ نَظْتُكَ لَمِنَ الْكَاذِينَ ﴾ إن : هي المخففة من الثقيلة ، عملت في ضمير شأن مقدّر ، واللام : هي وإن نَظْتُكَ لَمِنَ الكَاذِينَ ﴾ إن : هي المخففة من الثقيلة ، عملت في ضمير شأن مقدّر ، واللام : هي الفارقة ، أي : فيما تدّعيه علينا من الرسالة ، وقيل : هي النافية ، واللام : بمعني إلا ، أي : ما نظنك إلا من الكاذيين ، والأوّل : أولى ﴿ فأسقط علينا كِسفاً مِن السّماء ﴾ كان شعيب يتوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنوا ، فقالوا له هذا القول عنتاً واستبعاداً وتعجيزاً . والكسف : القطعة . قال أبو عبيدة : الكسف : جمع كسفة ، مثل سدر وسدرة . قال الجوهري : الكسفة القطعة من الشيء ، يقال : أعطني كسفة من ثوبك ، والجمع كسف ، وقد مضى تحقيق هذا في سورة سبحان ﴿ إن كنت من الصّادِقينَ ﴾ في دعواك ﴿ قَالَ رَبِّي أَعلمُ كسف ، وقد مضى تحقيق هذا في سورة سبحان ﴿ إن كنت من الصّادِقينَ ﴾ والظلة : السحاب ، أقامها الله فاستمروا على تكذيبه وأصرّوا على ذلك ﴿ فأخذَهم عَذَابُ يوم الظّلة ﴾ والظلة : السحاب ، أقامها الله فوق رؤسهم ، فأمطرت عليهم ناراً فهلكوا ، وقد أصابهم الله بما اقترحوا ، لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعة من السحاب فظاهر ، وإن أرادوا بها القطعة من السماء ، فقد نزل عليهم العذاب من جهتها ، وأضاف العذاب من السحاب فظاهر ، وإن أرادوا بها القطعة من السماء ، فقد نزل عليهم العذاب من جهتها ، وأضاف العذاب من الشحاب فظاهر ، وإن أرادوا بها القطعة من السماء ، فقد نزل عليهم العذاب من جهتها ، وأضاف العذاب من الشحاب فظاهر ، وإن أرادوا بها القطعة من السماء ، فقد نزل عليهم العذاب من جهتها ، وأضاف العذاب لهي يوم الظلة ، لا إلى الظلة تنبيهاً على أن لهم في ذلك اليوم عذاباً غير عذاب الظلة ، كذا قيل . ثم وصف سبحانه

⁽١) المطففين: ٣.

هذا العذاب الذي أصابهم بقوله: ﴿ إِنَّه كَانَ عَذَابَ يُومٍ عَظِيمٍ ﴾ لما فيه من الشدّة عليهم التي لا يقادر قدرها ، وقد تقدّم تفسير قوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً وما كَانَ أَكْثُرُهم مؤمنينَ * وإنَّ ربَّكَ لهو العزيزُ الرحيمُ ﴾ في هذه السورة مستوفى فلا نعيده ، وفي هذا التكرير لهذه الكلمات في آخر هذه القصص من التهديد ، والزجر ، والتقرير ، والتأكيد ما لا يخفى على من يفهم مواقع الكلام ، ويعرف أساليبه .

وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ وَتَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزُواجِكُمْ ﴾ قال : تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال ، وأدبار النساء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة نحوه . وأخرجا أيضاً عن قتادة ﴿ إِلَّا عَجُوزاً فِي الغابرينَ ﴾ قال : هي امرأة لوط غبرت في عذاب الله . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد « ليكة » قال : هي الأيكة . وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس في قُوله : ﴿ كَذَّبَ أَصِحَابُ الأَيْكَةِ الْمُرسَلِين ﴾ قال : كانوا أصحاب غيضة من ساحل البحر إلى مدين ﴿ إِذْ قَالَ لَمْ شَعِيبٍ ﴾ و لم يقل أخوهم شعيب . لأنه لم يكن من جنسهم ﴿ أَلا تَتَّقُونَ ﴾ كيف لا تتقون وقد علمتم أني رسول أمين ، لا تعتبرون من هلاك مدين ، وقد أهلكوا فيما يأتون ، وكان أصحاب الأيكة مع ما كانوا فيه من الشرك استنوا بسنة أصحاب مدين ، فقال لهم شعيب ﴿ إِنِّي لَكُم رسولٌ أمين * فَاتَّقُوا اللهُ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسَأَلُكُم ﴾ على ما أدعوكم إليه ﴿ مِن أَجْرٍ ﴾ في العاجل من أموالكم ﴿ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ العالمين ﴾ ﴿ وَاتَّقُوا الذِّي خَلَقَكُم وَالجِبِلَّةَ الأُوَّلِين ﴾ يعنى القرون الأولين الذي أهلكوا بالمعاصي ولا تهلكوا مثلهم ﴿ قالوا إنما أنت من المسحَّرين ﴾ يعني من المخلوقين ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشِّرٌ مَثْلُنا وَإِنْ نَظَنُّكَ لَمِنَ الكَاذِبِينَ * فَأَسَقَطْ عَلِينا كِسَفَأ من السَّماء ﴾ يعني : قطعاً من السماء ﴿ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يُومُ الظُّلَّةِ ﴾ أرسل الله إليهم سموماً من جهنم ، فأطاف بهم سبعة أيام حتى أنضجهم الحر ، فحميت بيوتهم ، وغلت مياههم في الآبار ، والعيون ، فخرجوا من منازلهم ومحلتهم هاربين ، والسموم معهم ، فسلط الله عليهم الشمس من فوق رؤوسهم ، فغشيتهم حتى تقلقلت فيها جماجمهم ، وسلط الله عليهم الرمضاء من تحت أرجلهم ، حتى تساقطت لحوم أرجلهم ، ثم نشأت لهم ظلة كالسحابة السوداء ، فلما رأوها ابتدروها يستغيثون بظلها ، حتى إذا كانوا جميعاً أطبقت عليهم ، فهلكوا ، ونجى الله شعيباً والذين آمنوا معه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : ﴿ الْجِبْلَّةُ الْأُوَّلِينَ ﴾ الخلق الأوَّلين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عنه أيضاً أنه سئل عن قوله : ﴿ فَأَخَذُهُم عَذَابُ يوم الظُّلَّةِ ﴾ قال : بعث الله عليهم حرّاً شديداً فأخذ بأنفاسهم ، فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم أجوافها ، فأخذ بأنفسهم ، فخرجوا من البيوت هرباً إلى البرية ، فبعث الله عليهم سحابة ، فأظلتهم من الشمس ، فوجدوا لها برداً ولذة ، فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها ، أسقط الله عليهم ناراً ، فذلك عذاب يوم الظلة . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عنه أيضاً قال : من حدَّثك من العلماء عذاب يوم الظلة فكذبه . أقول : فما نقول له رضى الله عنه فيما حدّثنا به من ذلك مما نقلناه عنه هاهنا ؟ ويمكن أن يقال إنه لما كان هو البحر الذي علمه الله تأويل كتابه بدعوة نبيه عَلِيْتُه كان مختصاً بمعرفة هذا الحديث دون غيره

من أهل العلم ، فمن حدث بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذي حدّثنا به فقد وصانا بتكذيبه ، لأنه قد علمه و لم يعلمه غيره .

وَاللّهُ لَنَهُ لَنَهُ لِللّهُ اللّهُ وَلِي الْعَالَمِينَ الْ مَالُومُ الْأَمِينُ اللّهُ عَلَمَ الْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قوله: ﴿ وَإِنَّه لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ الضمير يرجع إلى ما نزله عليه من الأخبار ، أي : وإن هذه الأخبار ، أو وإن القرآن وإن لم يجر له ذكر للعلم به ، قيل : وهو على تقدير مضاف محذوف ، أي : ذو تنزيل ، وأما إذا كان تنزيل : بمعنى منزل ، فلا حاجة إلى تقدير مضاف . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ﴿ نزل ﴾ مخففاً ، وقرأه الباقون مشدداً ، و ﴿ الرُّوحُ الأمين ﴾ على القراءة الثانية منصوب على أنه مفعول به ، وقد اختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، والروح الأمين جبريل ، كما في قوله : ﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواً لَجِبرِيلَ فَإِنَّه نِزَلَه على قلبِكَ ﴾ أنه تلاه على قلبه ، ووجه تخصيص القلب ، لأنه أوّل مدرك من الحواس عدواً للمنعول والفاعل ولتكون متعلقان بنزل ، وقيل : يجوز أن يتعلقا بتنزيل ، والأوّل : أولى ، قرىء نزّل مشدداً مبنياً للمفعول والفاعل هو الله تعالى ، ويكون الروح على هذه القراءة مرفوعاً على النيابة قرىء نزّل مشدداً مبنياً للمفعول والفاعل هو الله تعالى ، ويكون الروح على هذه القراءة مرفوعاً على النيابة في المنذرين من المنذرين بهذا اللسان ، وجوّز أبو البقاء أن يكون بلسان عربي مُبين ﴾ متعلق بالمنذرين ، أي : لتكون من المنذرين بهذا اللسان ، وجوّز أبو البقاء أن يكون بدلاً من « ربه » ، وقيل : متعلق بنزل ، وإنما أخر للاعتناء بذكر الإنذار ، وإنما جعل الله سبحانه القرآن عربياً ،

⁽١) البقرة : ٩٧ .

بلسان الرسول العربي ، لتلا يقول مشركو العرب لسنا نفهم ما تقوله بغير لساننا ، فقطع بذلك حجتهم وأزاح علتهم و دفع معذرتهم ﴿ وَإِنَّه لَفِي زُمُو الْأَوْلِينَ ﴾ أي : هذا القرآن باعتبار أحكامه التي أجمعت عليها الشرائع في كتب الأوّلين من الأنبياء ، والزبر : الكتب ، الواحد : زبور ، وقد تقدم الكلام على تفسير مثل هذا . وقيل : المراد بكون القرآن في زبر الأوّلين أنه مذكور فيها هو نفسه ، لا ما اشتمل عليه من الأحكام ، والأوّل : أولى ﴿ أو لم يكنْ فهم آيةً أنْ يعلمه علماء بني إسرائيل ﴾ الهمزة : للإنكار ، والواو : للعطف على مقدّر ، كما تقدّم مراراً ، والآية : العلامة والدلالة ، أي : ألم يكن لهؤلاء علامة دالة على أن القرآن حق ، وأنه تنزيل ربّ العالمين . وأنه في زبر الأوّلين . أن يعلمه علماء بني إسرائيل على العموم ، أو من آمن منهم عبد الله بن سلام ، وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين ، لأنهم كانوا يرجعون أو من آمن منهم عبد الله بن عامر « تكن » بالفوقية ، وآية بالرفع على أنها اسم كان ، وخبرها : أن يعلمه إليهم ويحود أن تكون تامة ، وقرأ الباقون « يكن » بالنوقية ، وآية بالنصب على أنها خبر يكن ، واسمها أن يعلمه لهم قال الزجاج : أن يعلمه : اسم يكن ، وآية : خبره . أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل ، أن محمداً لهم قال الزجاج : أن يعلمه : اسم يكن ، وآية : خبره . أو لم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل ، أن محمداً نبي حق علامة ودلالة على نبوّته ، لأن العلماء الذين آمنوا من بني إسرائيل ، كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم ، وكذا قال الفراء ، ووجهها قراءة الرفع بما ذكرنا . وفي قراءة ابن عامر نظر ، لأن جعل النكرة اسماً والمعرفة خبراً غير سائغ ، وإن ورد شاذاً في مثل قول الشاعر :

فَلَا يَكُ موقفٌ منكَ الوَداعَا

وقول الآخر:

وكانَ مزاجُهـا عَسَلٌ ومــاءُ

ولا وجه لما قيل: إن النكرة قد تخصصت بقولهم: « لهم » لأنه في محل نصب على الحال ، والحال صفة في المعنى ؛ فأحسن ما يقال في التوجيه: ما قدّمنا ذكره من أن يكن تامة ﴿ ولو نزّ لْنَاهُ على بعض الأعجمين ﴾ أي : لو نزلنا القرآن على الصفة التي هو عليها ، على رجل من الأعجمين ، الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية ﴿ فقراً عليهم ﴾ قراءة صحيحة ﴿ ما كَانُوا به مُؤمنين ﴾ مع انضمام إعجاز القراءة من الرجل الأعجمي للكلام العربي إلى إعجاز القرآن . وقيل المعنى : ولو نزّلناه على بعض الأعجمين بلغة الغجم ، فقرأه عليهم بلغته لم يؤمنوا به ، وقالوا : ما نفقه هذا ولا نفهمه ، ومثل هذا قوله : ﴿ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته ﴾ (١) يقال : رجل أعجم وأعجمي : إذا كان غير فصيح اللسان ، وإن كان عربياً ، ورجل عجمي : إذا كان أصله من العجم ، وإن كان فصيحاً ، إلا أن الفراء أجاز أن يقال : رجل عجمي : بمعنى أعجمي وقرأ الحسن ﴿ على بعض الأعجميين ﴾ وكذلك قرأ الجحدري . قال أبو الفتح بن جني : أصل الأعجمين : العرب الأعجمين ، ثم حذفت ياء النسب ، وجعل جمعه بالياء والنون دليلاً عليها ﴿ كذلك سلكناه في قلوب الأعجمين ، ثم حذفت ياء النسب ، وجعل جمعه بالياء والنون دليلاً عليها ﴿ كذلك سلكناه في قلوب

⁽١) فصلت : ٤٤ .

المُجرِمين ﴾ أي : مثل ذلك السلك سلكناه ، أي : أدخلناه في قلوبهم ، يعني : القرآن حتى فهموا معانيه ، وعرفوا فصاحته ، وأنه معجز . وقال الحسن وغيره : سلكنا الشرك ، والتكذيب ، في قلوب المجرمين . وقال عكرمة : سلكنا القسوة . والأوّل : أولى ، لأن السياق في القرآن وجملة ﴿ لا يُؤمنون ﴾ تجتمل على وجهين : الأوّل : الاستئناف على جهة البيان ، والإيضاح لما قبلها ، والثاني : أنها في محل نصب على الحال من الضمير في سلكناه ، ويجوز أن يكون حالاً من المجرمين . وأجاز الفراء الجزم في لا يؤمنون ، لأنه فيه معنى الشرط والمجازاة ، وزعم أن من شأن العرب ، إذا وضعت لا موضع كيلا مثل هذا ربما جزمت ما بعدها ، وربما رفعت ، فتقول ربطت الفرس لا ينفلت بالرفع ، والجزم ، لأن معناه : إن لم أربطه ينفلت ، وأنشد لبعض بني عقيل :

وحَتَّى رَأَيْنَا أَحْسَنَ الفعلِ بينَنَا مُسَاكَنَـةً لا يَقْرِفُ الشُّرُّ قَــارفُ

بالرفع ، ومن الجزم قول الآخر :.

لَطَالَمِ عَلَاثُتُمَاهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ السَّجَالَ تَبَتَرِدُ (١)

قال النحاس : وهذا كله في لا يؤمنون ، خطأ عند البصريين ، ولا يجوز الجزم بلا جازم ﴿ حتّى يَروُا الهذاب الأليم ﴿ فيأتيهُم العذاب بعتة ﴾ أي : لا يؤمنون إلى هذه الغاية ، وهي مشاهدتهم للعذاب الأليم ﴿ فيأتيهُم العذاب بعتة ﴾ أي : فجأة ﴿ و ﴾ الحال ﴿ أَنّهم لا يَشغُرون ﴾ بإتيانه ، وقرأ الحسن فتأتيهم بالفوقية ، أي : الساعة ، وإن لم يتقدّم لها ذكر ، لكنه قد دلّ العذاب عليها ﴿ فيقولُوا هل نحنُ مُنظرون ﴾ أي : مؤخرون ومجهلون . قالوا هذا تحسراً على ما فات من الإيمان ، وتمنياً للرجعة إلى الدنيا ، لاستدراك ما فرط منهم . وقيل : إن المراد بقولهم : ﴿ هل نحنُ منظرون ﴾ الاستعجلون ﴾ ولا يخفى ما في هذا من البعد والمخالفة للمعنى الظاهر ، فإن معنى ﴿ هل نحن منظرون ﴾ طلب النظرة والإمهال ، وأما قوله : ﴿ أَفْبِعذَابِيّا يستعجلون ﴾ فالمراد به الردّ عليهم ، والإنكار لما وقع منهم من قولهم : ﴿ أَفْبِعذَابِيّا يستعجلون ﴾ فالمراد به الردّ عليهم ، والإنكار لما وقع منهم من قولهم : ﴿ أَفْبِعذَابِيّا يَستعجلون ﴾ فالمراد به الردّ عليهم ، كا مرّ في غير موضع ، ومعنى أرأيت : أخبرني ، والحناب لكل من يصلح له ، أي : أخبرني إن متعناهم سنين في الدنيا متطاولة ، وطولنا لهم الأعمار ﴿ ثمّ جاءَهم ما كَانُوا يُوعَدُون ﴾ من العذاب والهلاك ﴿ ما أغنى عنهم مَا كَانُوا يُوعَدُون ﴾ ما : هي الاستفهامية ، والمعنى : أي : شيء أغنى عنهم ، كونهم ممتعين ذلك التمتع الطويل ، و ﴿ ما » في ما كانوا يمتعون يجوز أن تكون الموصولة ، والاستفهام للإنكار التقريري ، ويجوز أن تكون ما الأولى نافية ، والمفعول محذوف ، أي : لم يغن عنهم تمتعين ذلك التمتع الطويل ، و ﴿ ما » في ما كانوا يمتعون المنان الميم ، ويجوز أن تكون ما الأولى نافية ، والمفعول محذوف ، أي : لم يغن عنهم تمتعين هم أي أورىء يمتعون بإسكان الميم ، وتخفيف التاء من أمتع الله والمفعول عذوف ، أي : لم يغن عنهم تمتعيهم شيئاً ، وقرىء يمتعون بإسكان الميم ، وتخفيف التاء من أمتع الله والمفعول عذوف ، أي : لم يغن عنهم تمتعيعه شيئاً ، وقرى ، يمتعون بإسكان الميم ، وخوفي التاء من أمتع الله والمفعول عذوف ، أي ؛ لم يغن عنهم تمتعيه شيئاً ، وقرى الميمار هو المنافية ، والمفعول عذوف ، أي : لم يغن عنهم تمتعون عنهم أي تعون بإسكان الميم المنافية الله والمنافية المنافية المنافية

⁽١) حَلَّاهَا : منعها من ورود الماء . والسُّجال : جمع سجل ، وهو الدلو الضخمة المملوءة ماء . وتبترد : تشرب الماء لتبردَ به كبدَها .

 ⁽٢) الأنفال : ٣٢ . (٣) الأعراف : ٧٠ .

زيداً بكذا ﴿ وما أهلكنا مِن قريةٍ إلا لها مُنذِرُون ﴾من : مزيدة للتأكيد ، أي : وما أهلكنا قرية من القرى إلا لها منذرون . وجملة ﴿ إِلا لَهَا مُنذِرونَ ﴾ يجوز أن تكون صفة لقرية ، ويجوز أن تكون حالاً منها ، وسوّغ ذلك سبق النفي ، والمعني : ما أهلكنا قرية من القرى إلا بعد الإنذار إليهم ، والإعذار بإرسال الرسل ، وإنزال الكتب ، وقوله : ﴿ فِكْرَى ﴾ بمعنى تذكرة ، وهي في محل نصب على العلة ، أو المصدرية . وقال الكسائي : ذكري في موضع نصب على الحال . وقال الفراء والزجاج : إنها في موضع نصب على المصدرية ، أي : يذكرو ن ذكرى . قال النَّحاس : وهذا قول صحيح ، لأن معنى ﴿ إِلَّا لَهَا مُنذُرُونَ ﴾ إلا لها مذكرون . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذكرى في موضع رفع علَى أنها خبر مبتدأ محذوف ، أي : إنذارنا ذكرى ، أو ذلك ذكرى . قال ابن الأنباري : المعنى هي ذكري ، أو يذكرهم ذكري ، وقد رجح الأخفش أنها خبر مبتدأ محذوف ﴿ وَمَا كنَّا ظَالمين ﴾ في تعذيبهم ، فقد قدّمنا الحجة إليهم وأنذرناهم ، وأعذرناهم ، وأعذرنا إليهم ﴿ وَمَا تَنَزُّلَتْ به الشَّيَاطينُ ﴾ أي : بالقرآن ، وهذا ردّ لما زعمه الكفرة في القرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين على الكهنة ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَهُم ﴾ ذلك ، ولا يصح منهم ﴿ وَمَا يَستطيعُونَ ﴾ ما نسبه الكفار إليهم أصلاً ﴿ إنَّهم عن الُسَّمْعِ ﴾ للقرآن ، أو لكلام الملائكة ﴿ لَمَعْزُولُونَ ﴾ محجوبون ، مرجومون بالشهب . وقرأ الحسن وابن السُميقع والأعمش « وما تنزلت به الشياطين » بالواو والنون إجراء له مجرى جمع السلامة . قال النحاس : وهذا غلط عند جميع النحويين . قال : وسمعت على بن سليمان يقول : سمعت محمد بن يزيد يقول : هذا من غلط العلماء ، وإنما يكون بشبهة لما رأى الحسن في آخره ياء ونوناً ، وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع السالم فغلط . قال الفراء : غلط الشيخ : يعني الحسن ، فقيل : ذلك للنضر بن شميل فقال : إن جاز أن يحتجّ بقول رؤبة والعجاج وذويهما جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه : يعني محمد بن السميقع مع أنا نعلم أنهما لم يقرأًا بذلك إلا وقد سمعا فيه شيئاً . وقال المؤرج : إن كان الشيطان من شاط يشيط كان لقراءتهما وجه . قال يونس بن حبيب : سمعت أعرابياً يقول : دخلنا بساتين من ورائها بساتون . ثم لما قرّر سبحانه حقية القرآن وأنه منزّل من عنده ، أمر نبيه عَرَاكُ بدعاء الله وحده فقال : ﴿ فَلَا تَدْعُ مِعَ اللهِ إِفَا آخِرَ فَتَكُونَ مِن المُعَدّبينَ ﴾ وخطاب النبيّ عَلِيْكُ بهذا مع كونه منزّهاً عنه ، معصوماً منه ، لحث العباد على التوحيد ، ونهيهم عن شوائب الشرك ، وكأنه قال : أنتُ أكرم الخلق عليّ ، وأعزّهم عندي ، ولو اتخذتَ معي إلهاً لعذبتك ، فكيف بغيرك من العباد ﴿ وَأَنْذُرْ عَشَيْرِتُكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ خص الأقربين لأن الاهتمام بشأنهم أولَى ، وهدايتهم إلى الحق أقوم . قيل : هم قريش ، وقيل بنو هاشم . وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت دعا النبي عَلَيْكُ قريشاً ، فاجتمعوا فعمّ وخص ، فذلك منه عَيْظَة بيان للعشيرة الأقربين ، وسيأتي بيان ذلك ﴿ وَاخْفُضْ جَنَاحُكَ لِمَن اتَّبِعكَ مِن المُؤمنينَ ﴾ يقال : خفض جناحه إذا ألانه ، وفيه استعارة حسنة . والمعنى : ألِن جناحك ، وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين ، وأظهر لهم المحبة والكرامة ، وتجاوز عنهم ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ أي : خالفوا أمرك و لم يتبعوك ﴿ فَقُلْ إِنِّي بريءٌ مِمَّا تَعملُونَ ﴾ أي : من عملكم ، أو من الذي تعملونه ، وهذا يدلُّ على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان ، المصدّقون باللسان ، لأن المؤمنين الخلص لا يعصونه ولا يخالفونه . ثم بين له ما

يعتمد عليه عند عصيانهم له فقال : ﴿ فَتُوكُّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ أي : فوَّض أمورك إليه ، فإنه القادر على قهر الأعداء ، وهو الرحم للأولياء . قرأ نافع وابن عامر « فتوكل » بالفاء . وقرأ الباقون « وتوكل » بالواو ، فعلى القراءة الأولى يكون ما بعد الفاء كالجزء مما قبلها مترتباً عليه ، وعلى القراءة الثانية يكون ما بعدا لواو معطوفاً على ما قبلها ، عطف جملة من غير ترتيب ﴿ الذي يَرَاكَ حِينَ تقومُ ﴾ أي : حين تقوم إلى الصلاة وحدك في قول أكثر المفسرين . وقال مجاهد : حين تقوم : حيثما كنت ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ أي : ويراك إن صليت في الجماعة راكعاً وساجداً وقائماً ، كذا قال أكثر المفسرين . وقيل : يراك في الموحدين من نبيّ إلى نبيّ حتى أخرجك في هذه الأمة . وقيل : المراد بقوله : « يراك » حين تقوم قيامه إلى التهجد ، وقوله : ﴿ وِتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ يريد تردُّدك في تصفح أحوال المجتهدين في العبادة وتقلب بصرك فيهم ، كذا قال مجاهد ﴿ إِنَّه هُو السَّميعُ ﴾ لما تقوله : ﴿ العليمُ ﴾ به . ثم أكد سبحانه معنى قوله : ﴿ وَمَا تَنَوَّلَتْ بِـه الشَّيَّاطينُ ﴾ وبيَّنه فقال : ﴿ هِلْ أَنْبِئَكُم على مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطينُ ﴾ أي : على من تتنزّل ، فحذف إحدى التاءين ، وفيه بيان استحالة تنزّل الشياطين على رسول الله عَيْلِيَّةُ : ﴿ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثْيم ﴾ والأفاك : الكثير الإفك ، والأثيم : كثير الإثم ، والمراد بهم كل من كان كاهناً ، فإن الشياطين كانت تسترق السمع ثم يأتون إليهم فيلقونه إليهم ، وهو معنى قوله : ﴿ يُلقُونَ السَّمعَ ﴾ أي: ما يسمعونه مما يسترقونه ، فتكون جملة « يلقون السمع » على هذا راجعة إلى الشياطين في محل نصب على الحال ، أي : حال كون الشياطين ملقين السمع ، أي : ما يسمعونه من الملأ الأعلى إلى الكهان . ويجوز أن يكون المعنى : إن الشياطين يلقون السمع : أي ينصتون إلى الملأ الأعلى ليسترقوا منهم شيئاً ، ويكون المراد بالسمع على الوجه الأوّل المسموع ، وعلى الوجه الثاني : نفس حاسة السمع . ويجوز أن تكون جملة « يلقون السمع » راجعة إلى كل أفاك أثيم على أنها صفة أو مستأنفة ، ومعنى الإلقاء أنهم يسمعون ما تلقيه إليهم الشياطين من الكلمات التي تصدق الواحدة منها ، وتكذب المئة الكلمة كما ورد في الحديث ، وجملة ﴿ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذَبُونَ ﴾ راجعة إلى كل أفاكِ أثيم ، أي : وأكثر هؤلاء الكهنة كاذبون فيما يتلقونه من الشياطين ، لأنهم يضمون إلى ما يسمعونه كثيراً من أكاذبيهم المختلفة ، أو أكثرهم كاذبون فيما يلقونه من السمع ، أي : المسموع من الشياطين إلى الناس ، ويجوز أن تكون جملة ﴿ وَأَكثرُهُم كَاذَبُونَ ﴾ راجعة إلى الشياطين ، أي : وأكثر الشياطين كاذبون فيما يلقونه إلى الكهنة مما يسمعونه ، فإنهم يضمون إلى ذلك من عند أنفسهم كثيراً من الكذب . وقد قيل : كيف يصح على الوجه الأوّل وصف الأفاكين بأن أكثرهم كاذبون بعد ما وصفوا جميعاً بالإفك ؟ وأجيب بأن المراد بالأفاك الذي يكثر الكذب لا الذي لا ينطق إلا بالكذب ، فالمراد بقوله : وأكثرهم كاذبون أنه قلّ من يصدق منهم فيما يحكى عن الشياطين ، والغرض الذي سيق لأجله هذا الكلام ، ردّ ما كان يزعمه المشركون ، من كون النبي ولم ين علم الله الله الشيطان السمع من الكهنة ، ببيان أن الأغلب على الكهنة الكذب ، و لم يظهر من أحوال محمد عَلِيلَةً إلا الصدق ، فكيف يكون كما زعموا ، ثم إن هؤلاء الكهنة يعظمون الشياطين . وهذا النبيّ المرسل من عند الله برسالته إلى الناس يذمهم ويلعنهم ويأمر بالتعوّذ منهم . ثم لما كان قد قال قائل من

المشركين : إن النبي عَلَيْتُهُ شاعر ، بين سبحانه حال الشعراء ومنافاة ما هم عليه لما عليه النبي عَلَيْهُ فقال : ﴿ وَالشُّعُواءُ يَتُّبُّهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ والمعنى : أن الشعراء يتبعهم ، أي : يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون ، أي : الضالون عن الحق ، والشعراء : جمع شاعر ، والغاوون : جمع غاو ، وهم ضلال الجن والإنس . وقيل : الزائلون عن الحق ، وقيل : الذي يروون الشعر المشتمل على الهجاء وما لا يجوز ، وقيل : المراد شعر الكفار خاصة . قرأ الجمهور « والشعراء » بالرفع على أنه مبتدأ ، وخبره ما بعده ، وقرأ عيسي بن عمر « الشعراء » بالنصب على الاشتغال ، وقرأ نافع وشيبة والحسن والسلمي يتبعهم بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديد . ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطل فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُم فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ ﴾ والجملة مقرّرة لما قبلها ، والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية ، يقال : هام يهيم هيماً وهيماناً إذا ذهب على وجهه ، أي : أَلَم تر أنهم في كل فنّ من فنون الكذب يخوضون ، وفي كل شعب من شعاب الزوريتكلمون ، فتارة يمزّقون الأعراض بالهجاء ، وتارة يأتون من المجون بكل ما يمجه السمع ، ويستقبحه العقل ، وتارة يخوضون في بحر السَّفَاهة ، والوقاحة ، ويذمون الحق ، ويمدحون الباطل ، ويرغبون في فعل المحرَّمات ، ويدعون الناس إلى فعل المنكرات ، كما تسمعه في أشعارهم من مدح الخمر ، والزنا ، واللواط ، ونحو هذه الرذائل الملعونة ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعُلُونَ ﴾ أي : يقولون فعلنا وفعلنا ، وهم كذبة في ذلك ، فقد يدلون بكلامهم على الكرم ، والخير ، ولا يفعلونه ، وقد ينسبون إلى أنفسهم من أفعال الشرّ ما لا يقدرون على فعله ، كما تجده في كثير من أشعارهم ، من الدعاوي الكاذبة ، والزور الخالص المتضمن لقذف المحصنات ، وأنهم فعلوا بهنّ كذا وكذا ، وذلك كذب محض ، وافتراء بحت . ثم استثنى سبحانه الشعراء المؤمنين الصالحين ، الذين أغلب أحوالهم تحري الحق ، والصدق فقال : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ ﴾ أي : دخلوا في حزب المؤمنين ، وعملوا بأعمالهم الصالحة ، ﴿ وَذَكَرُوا الله كَثيراً ﴾ في أشعارهم ﴿ والْتَصَرُوا مِن بعدِ ما ظُلِمُوا ﴾ كمن يهجو منهم من هجاه ، أو ينتصر لعالم ، أوفاضل ، كما كان يقع من شعراء النبي عَلِيُّكُم فإنهم كانوا يهجون من يهجوه ، ويحمون عنه ، ويذبون عن عرضه ، ويكافحون شعراء المشركين ، وينافحونهم ، ويدخل في هذا من انتصر بشعره لأهل السنة ، وكافح أهل البدعة ، وزيف ما يقوله شعراؤهم ، من مدح بدعتهم ، وهجو السنة المطهرة ، كما يقع ذلك كثيراً من شعراء الرافضة ، ونحوهم ، فإن الانتصار للحق بالشعر ، وتزييف الباطل به ، من أعظم المجاهدة ، وفاعله من المجاهدين في سبيل الله ، المنتصرين لدينه ، القائمين بما أمر الله بالقيام به . واعلم أن الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسام ، فقد يبلغ ما لا خير فيه منه إلى قسم الحرام . وقد يبلغ ما

واعلم ان الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسام ، فقد يبلغ ما لا خير فيه منه إلى قسم الحرام . وقد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم الواجب ، وقد وردت أحاديث في ذمه وذمّ الاستكثار منه ، ووردت أحاديث أخر في إباحته وتجويزه ، والكلام في تحقيق ذلك يطول ، وسنذكر في آخر البحث ما ورد في ذلك من الأحاديث .

ثم ختم سبحانه هذه السورة بآية جامعة للوعيد كله فقال : ﴿ وَسَيَعْلَمُ الذِينَ ظُلَمُوا أَيْ مُنْقَلَبِ يَنقلبونَ ﴾ فإن في قوله : ﴿ سَيَعْلَمُ ﴾ تهويلاً عظيماً ، وتهديداً شديداً ، وكذا في إطلاق الذين ظلموا ، وإبهام أيّ منقلب ينقلبون ، وخصص هذه الآية بعضهم بالشعراء ، ولا وجه لذلك فإن الاعتبار بعموم اللفظ . وقوله : ﴿ أَيّ

مُنْقَلَبٍ ﴾ صفة لمصدر محذوف ، أي : ينقلبون منقلباً أي منقلب ، وقُدِّم لتضمنه معنى الاستفهام ، ولا يعمل فيه سيعلم ، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ، بل هو معلق عن العمل فيه . وقرأ ابن عباس والحسن « أي منفلت ينفلتون » بالفاء مكان القاف ، والتاء مكان الباء من الانفلات بالنون والفاء الفوقية . وقرأ الباقون والباء ، من الانقلاب بالنون ، والقاف والموحدة ، والمعنى على قراءة ابن عباس والحسن : أن الظالمين يطمعون في الانفلات من عذاب الله والانفكاك منه ولا يقدرون على ذلك .

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ العالمينَ ﴾ قال : هذا القرآن ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ قال : جبريل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الأمينُ ﴾ قال : جبريل . وأخرج أبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عنه عن النبي عَلِيُّكُ في قوله : « الرُّوحُ الأمينُ ﴾ قال : الروح الأمين : جبريل ، رأيت له ستمئة جناح من لؤلؤ قد نشرها ، فيها مثل ريش الطواويس . وأخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس في قوله : ﴿ بِلْسَانٍ عَرِبِي مُبِينَ ﴾ قال : بلسان قريش ، ولو كان غير عربيّ ما فهموه . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن بريدة في قوله : ﴿ بِلْسَانٍ عربيٌّ مُبين ﴾ قال : بلسان جرهم . وأخرج مثله أيضاً عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان عبد الله بن سلام من علماء بني إسرائيل ، وكان من خيارهم فآمن بكتاب محمد ، فقال لهم الله ﴿ أُولَمْ يَكُنْ لهم آيةً أَنْ يَعْلَمُهُ عُلْمَاءُ بني إسرائيل ﴾ . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : ﴿ لما نزلت هذه الآية ﴿ وَأَنذَرْ عَشَيْرَتُكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ دعا رسولُ الله عَيِّكَ لِمُ وَعَمَّ وَحُصَّ فقال : يا معشرَ قريش أنقِذُوا أنفسَكم من النار ، فإني لا أملكُ لكم ضَرّاً ولا نفعاً ، يا معشرَ بني كعبِ بن لؤي أنقذُوا أنفسَكم مِن النار فإني لا أملكُ لكم ضَرّاً ولا نفعاً ، يا معشر بني قُصَيّ أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملكُ لكم ضَرّاً ولا نفعاً ، يا معشر بني عبد مناف أنقذُوا أنفسَكم من النار فإني لا أملكُ لكم ضَرّاً ولا نفعاً ، يا معشرَ بني عبد المطلب أنقذُوا أنفسَكم مِن النار فإني لا أملكُ لكم ضَرّاً ولا نفعاً ، يا فاطمةُ بنتُ محمّدِ أنقذي نفسكِ مِن النَّار فإني لا أملكُ لكِ ضَرّاً ولا نفعاً ، إلّا أنَّ لكم رَحِماً وسأبلُها ببلالِها » . وفي الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ الذي يراك حينَ تقومُ ﴾ قال : للصلاة . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه ﴿ الذي يراك حين تقوم * وتَقَلَّبُكَ في السَّاجدين ﴾ يقول : قيامك وركوعك وسجودك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضاً ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ قال: يراك وأنت مع الساجدين تقوم وتقعد معهم. وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ قال : كان النبيِّ عَلِيلًة إذا قام إلى الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه . ومنه الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْقَةُ : « هل تَرَوْنَ قِبلتي هَاهُنا ؟ فواللهِ مِا يَخفي علي نحشوعُكم ولا رُكُوعُكم ، وإنِّي لأراكُم من وَراءِ ظُهري ﴾ . وأخرج ابن أبي عمر العدني في مسنده والبزار وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ قال : من نبتي إلى نبتي حتى أخرجت نبياً . وأخرج ابن أبي حاتم وابن

مردويه وأبو نعيم عنه في الآية نحوه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : « سأل أناس النبي عَلَيْكُ عَنِ الكهان قال : إنهم ليسوا بشيء ، قالوا : يا رسول الله إنهم يحدّثون أحياناً بالشيء يكون حقاً ! قال : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة وفي لفظ للبخاري « فيزيدون معها مئة كذبة » . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : تهاجي رجلان على عهد رسول الله عَيْلِيُّهُ أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخِرين ، وكان مع كلُّ واحد مِهما غواة من قومه وهم السفهاء ، فأنزل الله ﴿ والشُّعراءُ يَتَّبِعُهُم الْغَاوُونَ ﴾ الآيات . وأخرج ابن سعد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن عروة قال : لما نزلَت ﴿ وَالشُّعْرَاءُ ﴾ إلى قوله : ﴿ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ قال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله ! قد علم الله أني منهم ، فأنزل الله ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ يَنْقَلِبُونَ ﴾ وروي نحو هذا من طرق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ﴿ يَتَّبِعُهُم الغاوونَ ﴾ قال : هم الكفار يتبعون ضلال الجنّ والإنس ﴿ فِي كُلِّ وَادْ ِيَهِيمُونَ ﴾ قال : في كُلُّ لغو يخوضون ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعُلُونَ ﴾ أكثر قولهم يكذبون ، ثم استثنى منهم فقال : ﴿ إِلَّا الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهُ كَثِيراً والنَّصَرُوا مِن بعدِ ما ظُلِمُوا ﴾ قال : ردّوا على الكفار الذين كانوا يهجون المؤمنين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً نحوه . وأخرج ابن أبي جاتم وابن مردويه عنه أيضاً ﴿ وَالشُّعُواءُ ﴾ قال : المشركون منهم الذين كانوا يهجون النبيِّ عَيِّكُ ﴿ يَتَّبِعُهُم الْغَاوُونَ ﴾ قال : قال غواة الجنَّ في كلِّ واد يهيمون في كلِّ فنَّ من الكلام يأخذون . ثم استثنى فقال : ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ آمنوا ﴾ الآية . يعنى حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن النبيّ عَلَيْكُ وأصحابـه بهجـاء المشركين . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عنه ﴿ الْعَاوُونَ ﴾ قال : هم الرواة . وأخِرج ابن مردويه وابن عساكر عنه أيضاً ﴿ إِلَّا الذينَ آمَنُوا ﴾ الآية قال : أبو بكر وعمر وعليّ وعبد الله بن رواحة . وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك ﴿ أَنَّهُ قَالَ لَلْنَبِي عَلَيْكُ : إنَّ اللهُ قَد أَنزلَ في الشُّعراءِ ما أنزلَ فكيفَ ترى فيه ؟ فقال : إنَّ المؤمنَ يُجاهِدُ بسيفهِ ولسانِهِ ، والذي نفسِي بيدِه لكأنَّ ما تُرمونهم به نفحَ النَّبلِ » . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن أبي سعيد قال : بينها نحنُ نسيرُ مع رسول الله عَلِيُّكِ إذ عرضَ شاعرٌ ينشدُ ، فقالَ النُّبِّي عَلِيلِتُهِ : لأن يمتليءَ جوفُ أحدِكُمْ قَيْحًا خيرٌ له مِن أنْ يمتليءَ شِعْرَاً » . وأخرج الديلمي عن ابن مسعود مرفوعاً الشعراء الذين يموتون في الإسلام يأمرهم الله أن يقولوا شعراً يتغنى به الحور العين لأزواجهنّ في الجنة ، والذين ماتوا في الشرك يدعون بالويل ، والثبور في النار . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْلِيَّة : « إِنَّ مِن الشعرِ لحكمة » قال : وأتاه قريظة بن كعب وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت فقالوا : إنا نقول الشعر وقد نزلت هذه الآية ، فقال رسول الله عَلَيْظُ : اقرؤوا فقرؤوا ﴿ وَالشُّعْرَاءُ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِلاَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات ﴾ فقال : أنتم هم ﴿ وذَكُرُوا اللهُ كثيراً ﴾ قال : أنتم هم ﴿ وانتصَرُوا مِن بعدِ ما ظُلِمُوا ﴾ فقال : أنتم هم . وأحرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال : قال رسولُ الله عَيْكَا خسان بن ثابت : اهمجُ المشركينَ فإنَّ جبريلَ معك .

وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال : قيل : يا رسول الله ! إنَّ أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجُوك ، فقام ابن رواحة فقال : يا رسول الله ! ائذنْ لي فيه ، فقال : « أنتَ الذي تقول ثَبَّتَ اللهُ ؟ » فقال : نعم يا رسول ، قلتُ :

ثَـبَّتَ اللهُ مَـا أعطـاكَ مـن حسن تثبيتَ مُوسَى ونصراً مِثْلَ مَـا نَصَرا

قَالَ : « وَأَنْتَ ، فَفَعَلَ اللهُ بِكَ مِثْلَ ذَلِكَ » ثُم وثبَ كَعَبٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهَ الذَنْ لي فيه ؟ فقال : « أَنْتَ الذي تقول همَّتْ ؟ » قال : نعم يا رسول الله ، قلتُ :

هَمَّتْ سخينةُ ١٠ أَن تُعَالِبَ ربُّها فلتغلب نَّ مغالبَ الغلب

فقال : « أما إنَّ الله لم ينسَ ذلك لك » ثم قام حسان فقال : يا رسول الله ! ائذنْ لي فيه ، وأخرج لساناً له أسود ، فقال : يا رسول الله لو شئتَ لفريتُ به المراد ، ائذنْ لي فيه ، فقال : « اذهبْ إلى أبي بكر فليحدّثك حديثَ القوم وأيّامَهم وأحسابَهم ، واهجهم وجبريل معك » . وأخرج أحمد وابن سعد عن أبي هريرة قال : مرّعمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فنظر إليه ، فقال : قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ، فسكت ثم التفت حسان إلى أبي هريرة. فقال : أنشدك بالله هل سمعت رسول الله عَلِيُّكُ يقول : « أ**جبْ عني ، اللَّهمَّ أيَّدْه بروح**ِ ا**لقُدُس** ؟ » قالَ : نعم . وأخرج ابن سعد من حديث جابر مرفوعاً نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة عن بريدة قال : قال رسول الله عَلَيْتُه : « إنَّ مِن الشعر حِكَماً ومِن البيانِ سِحراً » . وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيْكِ : « لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً يريه ، خير من أن يمتليءَ شِعراً » . وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَلَيْظُم : « لأنْ يمتليءَ جوف أحدِكُم قَيْحًا خيرٌ له مِن أنْ يمتليءَ شِعْرًا » . قال في الصحاح : ورى القيح جوفه يَريه ورياً : إذا أكله . قال القرطبي : روى إسماعيل بن عباس عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « حسنُ الشُّعرِ كحسنِ الكَلامِ وقبيحُ الشُّعْرِ كقبيحِ الكَلام » . قال القرطبي : رواه إسماعيل عن عبد الله بن عون الشَّامي وحديثه عن أهل الشام صحيح فيما قال يحيي بن معين وغيره . قال : وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله عَيْالَة : ﴿ الشُّعُرُ بَمَنُولَةِ الكلام حَسنُه كَحَسن الكلام ، وقبيحُه كَقَبيح الكلام » . وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ردفتُ رسولَ اللهُ عَيْكِيُّ فقال : هل معكَ مِن شعر أميَّةَ بن أبي الصَّلتِ ؟ قلتُ : نعم . قال : هيه فأنشدتُه بيتاً ، فقال : هيه ، حتى أنشدتُه مئةَ بيتٍ » . وأخرج ابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد في قوله : ﴿ وَسَيْعَلُمُ الَّذِينَ ظُلْمُوا أيِّ مُنقَلَب يَنقلبون ﴾ قال: هؤلاء الذين يخربون البيت.

⁽١) في القرطبي : جاءت سخينة : والسخينة : طعام حار يُتَّخذُ من دقيق وسمن – وقيل : من دقيق وتمر – أغلظ من الحِساء وأرقُ مِنَ العَصيدة ، وكانت قريش تكثر من أكلها ، فعُيِّرت بها حتى سُمُّوا سخينة .

النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّالَّ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هَي ثلاث وتسعون اية ، وقيل أربع وتسعون قال القرطبي : وهي مكية كلها في قول الجميع . وأخرج ابن الضَّرِيس والنَحَّاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أُنزلت سورة النمل بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله .

لِسَ مِ اللَّهِ الزَّهِ الزَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ عِلْمَا اللَّهِ الرَّهِ عِلْمَا اللَّهِ الرّ

وَ طَسَ تِلْكَ اَيْتُ الْقُرَءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينِ الْهُدَى وَهُمْرَى الْمُؤْمِنِينَ الْ الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلَوْة وَيُؤْتُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْهُمْ اَعْمَا هُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ الْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْفُرْءَ الْمُوسَى النَّيْنَ هُمُ الْمُؤَمِّنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ

قوله: ﴿ طس ﴾ قد مرّ الكلام مفصلاً في فواتح السور ، وهذه الحروف إن كانت اسماً للسورة ، فمحلها الرفع على الابتداء ، وما بعده خبره ، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هذا اسم هذه السورة ، وإن لم تكن هذه الحروف اسماً للسورة ، بل مسرودة على نمط التعديد ، فلا محل لها ، والإشارة بقوله : ﴿ آياتُ القرآنِ ﴾ إلى نفس السورة ، لأنها قد ذكرت إجمالاً بذكر اسمها ، واسم الإشارة : مبتدأ ، وخبره : ﴿ آياتُ القرآنِ ﴾ والجملة : خبر المبتدأ الأوّل ، على تقدير أنه مرتفع بالابتداء ﴿ وكتابٌ مُبين ﴾ قرأ الجمهور بجر كتاب عطفاً على القرآن ، أي : تلك آيات القرآن ، وآيات كتاب مبين ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ﴿ وكتابٌ ﴾ القرآن نفسه ، فيكون من عطف بعض الصفات على بعض ، مع اتحاد المدلول ، وأن يكون المراد بالكتاب : اللوح المحفوظ ، أو نفس السورة ، وقرأ ابن أبي عبلة « وكتاب مبين » برفعهما عطفاً على آيات . وقيل : هو على هذه القراءة على تقدير مضاف محذوف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، أي : وآيات كتاب مبين ، فقد وصف الآيات بالوصفين : القرآنية الدالة على كونه مقروءاً ، مع الإشارة إلى كونه قرآناً عربياً معجزاً ، والكتابية الدالة على كونه مكتوباً ، مع الإشارة إلى كونه متصفاً بصفة الكتب المنزلة ، فلا يكون على هذا من باب عطف صفة على صفة ، مع اتحاد المدلول ، ثم ضم إلى الوصفين وصفاً ثالثاً ، وهي : الإبانة على هذا من باب عطف صفة على صفة ، مع اتحاد المدلول ، ثم ضم إلى الوصفين وصفاً ثالثاً ، وهي : الإبانة على هذا من باب عطف صفة على صفة ، مع اتحاد المدلول ، ثم ضم إلى الوصفين وصفاً ثالثاً ، وهي : الإبانة

لمعانيه لمن يقرؤه ، أو هو من أبان بمعنى : بان معناه ، واتضح إعجازه بما اشتمل عليه من البلاغة . وقدّم وصف القرآنية هنا ، نظراً إلى تقدّم حال القرآنية على حال الكتابية وأخّره في سورة فقال : ﴿ **آلر تلك آياتُ الكّتاب** وقرآنٍ مبين ﴾ نظراً إلى حالته التي قد صار عليها ، فإنه مكتوب ، والكتابة سبب القراءة ، والله أعلم . وأما تعريف القرآن هنا ، وتنكير الكتاب ، وتعريف الكتاب في سورة الحجر ، وتنكير القرآن فلصلاحية كلّ واحد منهما للتعريف والتنكير ﴿ هُدَى وبُشرى للمُؤمنين ﴾ في موضع نصب على الحال من الآيات أو من الكتاب ، أي : تلك آيات هادية ومبشرة ، ويجوز أن يكون في محل رفع على الإبتداء ، أي : هو هدى ، أو هما خبران آخران لتلك ، أو هما مصدران منصوبان بفعل مقدّر ، أي : يهدي هدى ويبشر بشرى . ثم وصف المؤمنين الذين لهم الهدى والبشرى فقال : ﴿ الذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ والموصول في محل جرّ ، أو يكون بدلاً أو بياناً ، أو منصوباً على المدح ، أو مرفوعاً على تقدير مبتدأ . والمراد بالصلاة : الصلوات الخمس ، والمراد بالزكاة : الزكاة المفروضة ، وجملة ﴿ وهم بالآخرةِ هُم يُوقنون ﴾ في محل نصب على الحال ، وكّرر الضمير للدلالة على الحصر ، أي : لا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان ، والعمل الصالح ، وجعل الخبر مضارعاً للدلالة على التجدد في كلُّ وقت وعدم الانقطاع . ثم لما ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة فقال : ﴿ إِنَّ الذينَ لا يُؤمنونَ بالآخرةِ ﴾ وهم الكفار ، أي : لا يصدّقون بالبعث ﴿ زَيُّنَّا لَهُمَ أَعِمالُهُم ﴾ قيل: المراد زين الله لهم أعمالهم السيئة حتى رأوها حسنة. وقيل: المراد أن الله زين لهم الأعمال الحسنة ، وذكر لهم ما فيها من خيري الدنيا والآخرة ، فلم يقبلوا ذلك . قال الزجاج : معنى الآية أنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم ما هم فيه ﴿ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أي : يتردّدون فيها ، متحيرين على الاستمرار ، لا يهتدون إلى طريقة ، ولا يقفون على حقيقة . وقيل : معنى يعمهون : يتادون . وقال قتادة : يلعبون ، وفي معنى التحير . قال الشاعر :

ومَهْمَهِ أَطْرَافُهُ فِي مَهْمَهِ أَعْمَى الهُدَى بالحائرينَ العُمَّهِ

والإشارة بقوله: ﴿ أُولئكَ ﴾ إلى المذكورين قبله ، وهو مبتدأ خبره ﴿ لهم سُوءُ العذابِ ﴾ قيل : في الدنيا ، كالقتل ، والأسر ، ووجه تخصيصه بعذاب الدنيا ، قوله بعده : ﴿ وَهُم فِي الآخرةِ هِمُ الأَحسَرون ﴾ أي : هم أشدّ الناس خسراناً ، وأعظمهم خيبة ، ثم مهد سبحانه مقدّمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة ، فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لِتُلقَّى القرآنَ مِن لَدُنْ حكيم عَليم ﴾ أي : يلقى عليك فتلقاه ، وتأخذه من لدن كثير الحكمة ، والعلم ، قيل : إن لدن هاهنا : بمعنى عند . وفيها لغات كا تقدّم في سورة الكهف ﴿ إِذْ قَالَ مُوسِى لأهلِهِ ﴾ الظرف منصوب بمضمر وهو ذاكر . قال الزجاج : موضع إذ نصب ، المعنى : اذكر إذ قال موسى ، أي : اذكر قصته إذ قال لأهله ، والمراد بأهله : امرأته في مسيره من مدين إلى مصر ، و لم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب ، فكنى عنها بلفظ الأهل ، الدال على الكثرة ، ومثله قوله : ﴿ المكثوا ﴾ ومعنى

⁽١) الحجر : ١ .

﴿ إِنِّي آنستُ نَاراً ﴾ أبصرتها ﴿ سَآتِيكُم منها بخبرٍ ﴾ السين تدلّ على بعد مسافة النار ﴿ أو آتِيكُم بشهابٍ قَبَسٍ ﴾ قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتنوين شهاب ، وقرأ الباقون بإضافته إلى قبس ، فعلى القراة الأولى يكون قبس بدلاً من شهاب ، أو صفة له ، لأنه بمعنى مقبوس ، وعلى القراءة الثانية : الإضافة للبيان ، والمعنى على القراءتين : آتيكم بشعلة نار مقبوسة ، أي : مأخوذة من أصلها . قال الزجاج : من نوّن جعل قبس من صفة شهاب ، وقال الفراء : هذه الإضافة في قولهم : مسجد الجامع ، وصلاة الأولى ، وأضاف الشيء إلى نفسه لاختلاف أسمائه . وقال النحاس : هي إضافة النوع إلى الجنس كما تقول : ثوب خز ، وخاتم حديد . قال : ويجوز في غير القرآن بشهاب قبساً ، على أنه مصدر ، أو بيان ، أو حال ﴿ لَعَلَّكُم تَصْطَلُون ﴾ أي : رجاء أن تستدفئوا بها ، أو لكي تستدفئوا بها من البرد ، يقال : صلى بالنار واصطلى بها : إذا استدفأ بها . قال الزجاج : كلّ أبيض ذي نور فهو شهاب . وقال أبو عبيدة : الشهاب : النار ، ومنه قول أبي النجم : كأنَّمَ اكانَ شِهَابَ الله واقت الله المناء ضَوْءًا ثَمَ صَارَ خَامِ لَا

وقال ثعلب : أصل الشهاب عود في أحد طرفيه جمرة ، والآخر لا نار فيه ، والشهاب : الشعاع المضيء ، وقيل : للكوكب شهاب ، ومه قول الشاعر :

في كَفِّ مِ صَعْدَةٌ (١) مُثَقَّفَةٌ فيها سِنَانٌ كَشُعْلَةِ القَبَسِ

﴿ فَلَمَّا جَاءَها ﴾ أي : جاء النارَ موسى ﴿ تُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النّارِ وَمَنْ حَوْلَها ﴾ أن هي المفسرة لما في النداء من معنى القول ، أو هي المصدرية ، أي : بأن بورك ، وقيل : هي المخففة من الثقيلة . قال الزجاج : أن في موضع نصب ، أي : بأن قال ، ويجوز أن يكون في موضع رفع اسم ما لم يسم فاعله . والأولى : أن النائب ضمير يعود إلى موسى . وقرأ أبيّ وابن عباس ومجاهد ﴿ أَنْ بُورِكَتِ النّارُ وَمَنْ حَوِلَهَا ﴾ حكى ذلك أبو حاتم . وحكى الكسائي عن العرب : باركك الله ، وبارك فيك ، وبارك عليك ، وبارك لك ، وكذلك حكى هذا الفراء . قال ابن جرير : قال بورك من في النار ، و لم يقل بورك على النار على لغة من يقول باركك الله ، أي : بورك على من في النار ، و لم يقل بورك على النار ، لا أنه كان في وسطها .. وقال السدّي : كان في النار ملائكة ، والنار هنا هي مجرّد نور ، ولكن ظن موسى أنها نار ، فلما وصل إليها وجدها ما في النار من أمر الله سبحانه الذي جعلها على تلك الصفة . قال الواحدي : ومذهب المفسرين أن المراد بالنار ، أو أن الله العزيز الغالب القاهر الحكيم في أمره وفعله . وقيل : إن النور ، ثم نزّه سبحانه نفسه فقال : ﴿ وسُبحانَ الله العزيز الغالب القاهر الحكيم في أمره وفعله . وقيل : إن الموسى قال : يا ربّ ! من الذي ناداني ؟ فأجابه الله سبحانه بقوله : إنه أنا الله ، ثم أمره سبحانه بأن يلقي عصاه ، ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الخارقة ، وجملة ﴿ وألق عصاك ﴾ معطوفة على عصاه ، ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الخارقة ، وجملة ﴿ وألق عصاك ﴾ معطوفة على عصاه ، ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الخارقة ، وجملة ﴿ وألق عصاك ﴾ معطوفة على عصاه ، ليعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الخارة ، وجملة ﴿ وألق عصاك ﴾ معطوفة على عصاه ، لم يعرف ما أجراه الله سبحانه على يده من المعجزة الخارة الخارة ، وجملة ﴿ وألق عصاك ﴾ معطوفة على عصاه ، المعرف على على على من المعجزة الخارة الخارة الخارة على المؤلى ال

⁽١) الصَّعْدَة : القناة التي تنبت مستقيمةً .

بورك ، وفي الكلام حذف ، والتقدير : فألقاها من يده فصارت حية ﴿ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانَّ ﴾ قال الزجاج : صارت العصا تتحرك كما يتحرِّك الجانُّ ، وهي الحية البيضاء ، وإنما شبهها بالجانُّ في خفة حركتها ، وشبهها في موضع آخر بالثعبان لعظمها ، وجمع الجانّ : جنان ، وهي الحية الحفيفة الصغيرة الجسم . وقال الكلبي : لا صغيرة ، ولا كبيرة ﴿ ولَّى مُدبراً ﴾ من الخوف ﴿ ولم يُعَقِّبُ ﴾ أي : لم يرجع ، يقال : عقب فلان إذا رجع ، وكل راجع معقب ، وقيل : لم يقف و لم يلتفت . والأوّل : أولى ، لأن التعقيب هو الكرّ بعد الفرّ ، فلما وقع منه ذلك قال الله سبحانه : ﴿ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ ﴾ أي : من الحية وضررها ﴿ إِنِّي لا يخافُ لديَّ المُرسَلُون ﴾ أي : لا يخاف عندي من أرسلته برسالتي ، فلا تخف أنت . قيل : ونفي الخوف عن المرسلين ليس في جميع الأوقات ، بل في وقت الخطاب لهم ، لأنهم إذ ذاك مستغرقون . ثم استثنى استثناء منقطعاً فقال : ﴿ إِلَّا مِن ظَلْمَ ثُم بَدَّل حُسْناً بعد سُوء فَإِنِّي غَفُورٌ رَحيم ﴾ أي : لكن مِن أذنب في ظلم نفسه بالمعصية ﴿ ثُم بَدُّلَ مُسناً ﴾ أي : توبة وندماً ﴿ بعدَ سُوء ﴾ أي : بعد عمل سوء « فَإِنِّي غَفُورٌ رَحيم ﴾ وقيل : الاستثناء من مقدّر محذوف ، أي : لا يخاف لديّ المرسلون ، وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم . إلا من ظلم ثم بدل إلخ . كذا قال الفراء . قال النحاس : الاستثناء من محذوف محال ، لأنه استثناء من شيء لم يذكر . وروي عن الفراء أنه قال: إلا بمعنى الواو. وقيل: إن الاستثناء متصل من المذكور، لا من المحذوف. والمعنى: إلا من ظلم من المرسلين ، بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها أحد ، واختار هذا النحاس ، وقال : علم من عصي منهم ، فايستثناه فقال : إلا من ظلم ، وإن كنت قد غفرت له كآدم وداود وإخوة يوسف وموسى بقتله القبطيّ . ولا مانع من الخوف بعد المغفرة ، فإن نبينا عَلَيْكُ الذي غفر الله له ما تقدّم من ذنبه ، وما تأخر كان يقول : وددت أني شجرة تعضد ﴿ وأدخلُ يدَك فِي جَمِيك ﴾ المراد بالجيب هو المعروف ، وفي القصص ﴿ اسلُكْ يدك في جيبِكَ ﴾ وفي أدخل من المبالغة ما لم يكن في اسلك ﴿ تخرجُ بيضاءَ مِن غيرٍ سُوءٍ ﴾ أي : من غير برص ، أو نحوه من الآفات ، فهو احتراس . وقوله : « تخرج » جواب أدخل يدك . وقيل : في الكلام حذف تقديره : أدخل يدك تدخل ، وأخرجها تخرج ، ولا حاجة لهذا الحذف ، ولا ملجيء إليه . قال المفسرون : كانت على موسى مدرعة من صوف لا كمّ لها ولا إزار ، فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تبرق كالبرق ، وقوله : ﴿ فِي تسع آياتٍ ﴾ قال أبو البقاء : هو في محل نصب على الحال من فاعل تخرج ، وفيه بعد . وقيل : متعلق بمحذوف ، أي : اذهب في تسع آيات . وقيل : متعلق بقوله : ألق عصاك ، وأدخل يدك في جملة تسع آيات ، أو مع تسع آيات . وقيل المعنى : فهما آيتان من تسع ، يعنى : العصا واليد ، فتكون الآيات إحدى عشرة : هاتان ، والفلق ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، والطمسة ، والجدب في بواديهم ، والنقصان في مزارعهم . قال النحاس : أحسن ما قيل فيه : أن هذه الآية ، يعني اليد داخلة في تسع آيات ، وكذا قال المهدوي ، والقشيري . قال القشيري : تقول خرجت في عشرة نفر ، وأنت أحدهم ، أي :

⁽١) القصص: ٣٢.

خرجت عاشر عشرة ، ففي بمعنى من لقربها منها كما تقول خذ لي عشراً من الإبل فيها فحلان ، أي : منها . قال الأصمعي في قول امريء القيس :

وَهَلْ يَنْعَمَنْ مَنْ كَـانَ آخِـرُ عَهْـدِهِ ثَلَاثيــنَ شهــراً في ثلاثــةِ أحـــوالِ

في : بمعنى من ، وقيل : في بمعنى مع ﴿ إلى فرعون وقومِهِ ﴾ قال الفراء : في الكلام إضمار ، أي : إنك مبعوث ، أو مرسل إلى فرعون وقومه ، وكذا قال الزجاج : ﴿ إِنَّهِم كَانُوا قوماً فَاسِقِينَ ﴾ الجملة تعليل لما قبلها ﴿ فَلَمّا جَاءَتُهِم آيَاتُنا مُبصرةً ﴾ أي : جاءتهم آياتنا التي على يد موسى حال كونها مبصرة ، أي : واضحة بينة ، كأنها لفرط وضوحها تبصر نفسها كقوله : ﴿ وآتينا ثمود النَّاقة مُبصرةً ﴾ قال الأخفش : ويجوز أن تكون بمعنى مبصرة ، على أن اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول ، وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا . وقرأ على بن الحسين وقتادة مَبصرة بفتح الميم والصاد ، أي : مكاناً يكثر فيه التبصر ، كا يقال : الولد بجبنة ومبخلة ﴿ قَالُوا هَذَا القول ، أي : سحر واضح ومبخلة ﴿ قَالُوا هَذَا القول ، أي : كذبوا بها حال كون أنفسهم مستيقنة لها ، فالواو للحال ، وانتصاب ﴿ ظُلُماً وَعُلُواً ﴾ على الحال ، أي : ظالمين عالين ، ويجوز أن ينتصبا على العلة ، أي : الحال ، وانتصاب ﴿ ظُلُماً وعُلُواً ﴾ على الحال ، أي : ظالمين عالين ، ويجوز أن ينتصبا على العلة ، أي : وحدوا ، ظلماً وعلواً ، قال الزجاج : التقدير : وجدوا بها ظلماً وعلواً ، أي : شركاً وتكبراً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى ، وهم يعلمون أنها من عند وقد كان عاقبة أمرهم الإغراق لهم في البحر على تلك الصفة الهائلة .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ يعني تبارك وتعالى نفسه ، كان نور ربّ العالمين في الشجرة ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ يعني الملائكة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : كان الله في النور ، نودي من النور ﴿ وَمَنْ حَوْلُهَا ﴾ قال : الملائكة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً قال : ناداه الله وهو في النور . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أيضاً ﴿ أَنْ بُورِكَ مَنْ في النَّارِ ﴾ قال : بوركت النار . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : في مصحف أبي بن كعب ﴿ وركت النار ومن حولها ﴾ أما النار فيزعمون أنها رب العالمين . وأخرج ابن أبي حاتم عن الشيخ في العظمة والبيهتي في الأسماء والصفات من طريق أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال : قام فينا رسول الله الشيخ في العظمة والبيهتي في الأسماء والصفات من طريق أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال : قام فينا رسول الله عنها وعمل النَّهارٍ وعمل النَّهارٍ وعمل النَّهارٍ قبل الليل ، حجابُه النُّورُ لو رُفع لأحرقتْ سَبحاتُ وجههِ كلُّ شيء أدرَكه بصرُه . وأنها وعمل النَّهارٍ قبل الليل ، حجابُه النُّورُ لو رُفع لأحرقتْ سَبحاتُ وجههِ كلُّ شيء أدرَكه بصرُه .

ثم قرأ أبو عبيدة ﴿ أَن بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ ومَنْ حَوْلَها وسُبحانَ اللهِ رَبِّ العَالمين ﴾ ، والحديث أصله غرّج في صحيح مسلم من حديث عمرة بن مرّة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت على موسى جبة من صوف لا تبلغ مرفقيه ، فقال له : أدخل يدك في جيبك فأدخلها . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : ﴿ وَاسْتَيْقَنْتُهَا أَنْفُسُهُم ، وَهَذَا مَن التقديم وَالتَّاخِير .

وَلَقَدُ اللّهُ اللهُ الل

لما فرغ سبحانه من قصة موسى ، شرع في قصة داود ، وابنه سليمان ، وهذه القصص وما قبلها وما بعدها هي كالبيان والتقرير لقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القرآنَ مِن لَدُن حكيم عَليم ﴾ والتنوين في ﴿ عِلْمًا ﴾ إما للنوع ، أي : طائفة من العلم ، أو للته غليم ، أي : علماً كثيراً ، والواو في قوله : ﴿ وقَالا الحمد لله ، ويؤيده أن على محذوف ، لأن هذا المقام مقام الفاء ؛ فالتقدير : ولقد آتيناهما علماً فعملا به وقالا الحمد لله ، ويؤيده أن الشكر باللسان ، إنا يحسن إذا كان مسبوقاً بعمل القلب ، وهو العزم على فعل الطاعة ، وترك المعصية ﴿ الذي أَضَلنا عَلى كثير مِن عبادِه المُؤمنينَ ﴾ أي : فضلنا بالعلم والنبوّة وتسخير الطير والجنّ والإنس و لم يفضلوا أنفسهم على الكل تواضعاً منهم . وفي الآية دليل على شرف العلم وارتفاع محله ، وأن نعمة العلم من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده ، وأن من أوتيه فقد أوتى فضلاً على كثير من العباد ، ومنح شرفاً جليلاً إلنعم التي ينعم الله بها على عباده ، وأن من أوتيه فقد أوتى فضلاً على كثير من العباد ، ومنح شرفاً جليلاً فورث سليمان من بينهم نبوّته ، ولو كان المراد وراثة المال ، لم يخص سليمان بالذكر لأن جميع أولاده في ذلك فورث سليمان من بينهم نبوّته ، ولو كان المراد وراثة المال ، لم يخص سليمان بالذكر لأن جميع أولاده في ذلك مواء ، وكذا قال جمهور المفسرين ، فهذه الوراثة هي وراثة مجازية ، كما في قوله عَلَيْكَ : « العلماءُ وَرَثَهُ النبياء » ﴿ وقالَ يا أيّها النّاس ، تحدثاً بما أنعم الأنبياء » ﴿ وقالَ يا أيّها النّاس ، تحدثاً بما أنعم الله المقالة مخاطباً للناس ، تحدثاً بما أنعم

الله به عليه ، وشكر النعمة التي خصه بها ، وقدّم منطق الطير لأنها نعمة خاصة به ، لا يشاركه فيها غيره . قال الفراء : منطق الطير كلام الطير فجعل كمنطق الرجل ، وأنشد قول حميد بن ثور :

عَجِـيبٌ لَهَـا أَنْ يَكُــونَ غِناؤُهــا ﴿ فَصِيحاً وَلَمْ يَفْغَرْ بَمْنَطِقِهَا فَمَــا(' ُ

ومعنى الآية فهمنا ما يقول الطير . قال جماعة من المفسرين : إنه علم منطق جميع الحيوانات ، وإنما ذكر الطير لأنه كان جنداً من جنده يسير معه لتظليله من الشمس . وقال قتادة والشعبي : إنما علم منطق الطير خاصة ، ولا يعترض ذلك بالنملة ، فإنها من جملة الطير ، وكثيراً ما تخرج لها أجنحة فتطير ، وكذلك كانت هذه النملة التي سمع كلامها وفهمه ، ومعنى ﴿ وأُوتِينَا مِن كُلّ شيءٍ ﴾ كلّ شيء تدعو إليه الحاجة : كالعلم والنبوة والحكمة والمال وتسخير الجن والإنس والطير والرياح والوحش والدواب ، وكل ما بين السماء والأرض . وجاء سليمان بنون العظمة ، والمراد نفسه ، بياناً لحاله من كونه مطاعاً لا يخالف ، لا تكبراً ، وتعظيماً لنفسه ، والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ هذا ﴾ إلى ما تقدّم ذكره من التعليم والإيتاء ﴿ لهو الفضلُ المُبين ﴾ أي : الظاهر الواضح الذي لا يخفى على أحد ، أو المظهر لفضيلتنا ﴿ وحُشَو لسليمان جُنُودة مِن الجنّ والإنس والطيْر ﴾ العشر : الجمع ، أي : جمع له جنوده من هذه الأجناس . وقد أطال المفسرون في ذكر مقدار جنده وبالغ كثير منهم مبالغة تستبعدها العقول ولا تصحّ من جهة النقل ، ولو صحت لكان في القدرة الربانية ما هو أعظم من ذلك وأكثر ﴿ فهم يُوزَعُون ﴾ أي : لكلّ طائفة منهم وزعة تردّ أوَّهم على آخرهم ، فيقفون على مراتبهم ، يقال وزعه يزعه وزعاً : كفه ، والوازع في الحرب : الموكل بالصفوف يزع من تقدّم منهم ، أي : يردّه ، ومنه قول النابغة :

على حينَ عاتبتُ المشيبَ على الصِّبا وقــلتُ أَلَمَّــا أَصْحُ والشَّيْبُ وازعُ وقول الآخر :

ومَـنْ لَـمْ يزعْــهُ لُبُّــهُ وحيــاؤُهُ فليسَ له من شَيْبِ فُودَيْــهِ وازعُ وقول الآخر :

وَلَا يَزَعُ النفسَ اللَّجُوجَ عن الهَوَى من الناسِ إلا وافرُ العَقْـلِ كَامِلُـهُ

وقيل: من التوزيع بمعنى التفريق ، يقال: القوم أوزاع: أي طوائف ﴿ حَتَّى إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِ النَّمْلِ ﴾ حتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام ، ويكون غاية لما قبلها ، والمعنى فهم يوزعون إلى حصول هذه الغاية ، وهو إتيانهم على واد النمل ، أي : فهم يسيرون ممنوعاً بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا الخ ، وعلى واد النمل متعلق بأتوا ، وعدّى بعلى لأنهم كانوا محمولين على الريح فهم مستعلون . والمعنى : أنهم قطعوا الوادي وبلغوا

⁽١) جاء في اللسان مادة فَعَر : قال حميد يصف حمامة :

عجبت لها أنَّى يكون غناؤها فصيحاً ولم تَفْغَر بمنطقها فما

آخره ، ووقف القراء جميعهم على واد بدون ياء اتباعاً للرسم حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين كقوله : ﴿ الله ين جَابُوا الصَّحْرَ بالوَاد ﴾ إلا الكسائي فإنه وقف بالياء ، قال : لأن الموجب للحذف إنما هو التقاء الساكنين بالوصل . قال كعب : واد النمل بالطائف . وقال قتادة ومقاتل : هو بالشام ﴿ قالتُ نملة ﴾ هذا جواب إذا ، كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي ، فرت ونبهت سائر النمل منادية لها قائلة : ﴿ يا أَيُّها النَّمْلُ الدَّحُلُوا فَهَا لما كِنَكُم ﴾ جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك الخطاب ، والمساكن : هي الأمكنة التي يسكن النمل فيها .

قيل: وهذه النملة التي سمعها سليمان هي أنثي ، بدليل تأنيث الفعل المسند إليها. وردّ هذا أبو حيان فقال: إلحاق التاء في قالت ، لا يدلّ على أن النملة مؤنثة ، بل يصحّ أن يقال في المذكر قالت ، لأن نملة ، وإن كانت بالتاء فهي مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث بتذكير الفعل ، ولا بتأنيثه ، بل يتميز بالإخبار عنه بأنه ذكر أو أنثى ، ولا يتعلق بمثل هذا كثير فائدة(٢) ، ولا بالتعرض لاسم النملة ، ولما ذكر من القصص الموضوعة ، والأحاديث المكذوبة . وقرأ الحسن وطلحة ومعمر بن سليمان « نملة » والنمل بضم الميم وفتح النون ، بزنة رجل وسمرة . وقرأ سليمان التيمي بضمتين فيهما . ﴿ لا يَحْطَمِنَّكُم سُليمانُ وجنودُه ﴾ الحطم : الكسر ، يقال حطمته حطماً : أي كسرته كسراً ، وتحطم تكسر ، وهذا النهي هو في الظاهر للنمل ، وفي الحقيقة لسليمان ، فهو من باب : لا أرينك هاهنا ، ويجوز أن يكون بدلاً من الأمر ، ويحتمل أن يكون جواباً للأمر . قال أبو حيان : أما تخريجه على جواب الأمر ، فلا يكون إلا على قراءة الأعمش ، « لَا يَحْطِمْكُمْ » بالجزم بدون نون التوكيد ، وأما مع وجود نون التوكيد فلا يجوز ذلك إلا في الشعر . قال سيبويه : وهو قليل في الشعر ، شبهوه بالنهي حيث كان مجزوماً . وقرأ أبّى « ادخلُوا مساكنكنّ » وقرأ شهر بن حوشب « مَسْكَنَكُم » وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى الهمداني « لا يُحَطِّمَنَّكُم » بضمّ الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء ، وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب وأبو عمرو في رواية بسكون نون التوكيد ، وجملة ﴿ وَهُم لا يَشْعُرُونَ ﴾ في محل نصب على الحال من فاعل يحطمنكم ، أي : لا يشعرون بحطمكم ولا يعلمون بمكانكم ، وقيل : إن المعنى : والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها ، وهو بعيد ﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا ﴾ قرأ ابن السميقع « ضحكاً » وعلى قراءة الجمهور يكون ضاحكاً : حالاً مؤكدة لأنه قد فهم الضحك من التبسم ، وقيل : هي حال مقدّرة لأن التبسم أوِّل الضحك ، وقيل : لما كان التبسم قد يكون للغضب كان الضحك مبيناً له ، وقيل : إن ضحك الأنبياء هو التبسم لا غير ، وعلى قراءة ابن السميقع يكون ضحكاً : مصدراً منصوباً بفعل محذوف ، أو في موضع الحال ، وكان ضحك سليمان تعجباً من قولها ، وفهمها ، واهتدائها إلى تحذير النمل ﴿ وَقَالَ رَبُّ أُوزَعْنِي أَنْ أَشَكَرَ نَعْمَتُكَ التي أنعمتَ عليَّ وعلى والديَّ ﴾ وقد تقدم بيان معنى أوزعني قريباً في قوله : « فهم يوزعون » قال في الكشاف : وحقيقة أوزعني : اجعلني أزع شكر نعمك عندي وأكفه ، وأرتبطه لا ينفلت

⁽١) الفجر: ٩

⁽٢) كان يغني عن ذلك كله الرجوع إلى كتب اللغة وفيها : النملة : واحدة النمل للذكر والأنشى .

عني ، حتى لا أنفك شاكراً لك ، انتهى . قال الواحدي : أوزعني أي : ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على ، يقال : فلان موزع بكذا ، أي : مولع به ، انتهى . قال القرطبي : وأصله من وزع ، فكأنه قال : كفني عما يسخطك انتهي . والمفعول الثاني لأوزعني هو : أن أشكر نعمتك التي أنعمت على . وقال الزجاج : إن معنى أوزعني : امنعني أن أكفر نعمتك ، وهو تفسير باللازم ، ومعنى وعلى والديّ : الدعاء منه بأن يوزعه الله شكر نعمته على والديه ، كما أوزعه شكر نعمته عليه ، فإن الإنعام عليهما إنعام عليه ، وذلك يستوجب الشكر منه لله سبحانه ، ثم طلب أن يضيف الله له لواحق نعمه إلى سوابقها ، ولا سيما النعم الدينية ، فقال : ﴿ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالْحًا تُرْضَاهُ ﴾ أي : عملاً صالحاً ترضاه مني ، ثم دعا أن يجعله الله سبحانه في الآخرة داخلاً في زمرة الصالحين ، فإن ذلك هو الغاية التي يتعلق الطلب بها ، فقال : ﴿ وَأَدْخُلْنِي بِسُرَحْتِكَ فِي عبادِكَ الصَّالِحين ﴾ والمعنى : أدخلني في جملتهم ، وأثبت اسمى في أسمائهم ، واحشرني في زمرتهم إلى دار الصالحين ، وهي الجنة ، اللهم وإني أدعوك بما دعاك به هذا النبتي الكريم فتقبل ذلك منى وتفضل على به ، فإني وإن كنت مقصراً في العمل ففضلك هو سبب الفوز بالخير ، فهذه الآية منادية بأعلى صوت ، وأوضح بيان بأن دخول الجنة التي هي دار المؤمنين بالتفضل منك ، لا بالعمل منهم كما قال رسولك الصادق المصدوق فيما ثبت عنه في الصحيح « سَدُّدُوا وقَارِبُوا واعلمُوا أنه لنْ يُدخلَ أحدٌ الجنَّةَ بعملهِ ، قالوا:ولا أنتَ يا رسولَ الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بُوحمتِهِ ، إذا لم يكن إلا تفضلك الواسع فترك طلبه منك عجز ، والتفريط في التوسل إليك بالإيصال إليه تضييع ، ثم شرع سبحانه في ذكر قصة بلقيس ، وما جرى بينها وبين سليمان ، وذلك بدلالة الهدهد فقال: ﴿ وَتَفَقَّدُ الطيرَ ﴾ التفقد: تطلب ما غاب عنك وتعرَّف أحواله ، والطير: اسم جنس لكل ما يطير ، والمعنى : أنه تطلب ما فقد من الطير ، وتعرف حال ما غاب منها ، وكانت الطير تصحبه في سفره ، وتظله بأجنحتها ﴿ فَقَالَ مَالَى لا أَرَى الْهَدَهَدَ أَمْ كَانَ مِن الْغَائبِينَ ﴾ أي : ما للهدهد لا أراه ؟ فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذي تستعمله العرب كثيراً ، وقيل : لا حاجة إلى ادّعاء القلب ، بل هو استفهام عن المانع له من رؤية الهدهد ، كأنه قال : مالي لا أراه هل ذلك لساتر يستره عني ، أو لشيء آخر ؟ ثم ظهر له أنه غائب فقال : أم كان من الغائبين ، وأم هي المنقطعة التي بمعنى الإضراب ، قرأ ابن كثير وابن محيصن وهشام وأيوب « مالَي » بفتح الياء ، وكذلك قرؤوا في يس ﴿ وَمَا لَيَ لا أَعَبِدُ الذِّي فَطَرِني ﴾ المنتح الياء وقرأ بإسكانها في الموضعين حمزة والكسائي ويعقوب ، وقرأ الباقون بفتح التي في يس ، وإسكان التي هنا . قال أبو عمرو : لأن هذه التي هنا استفهام ، والتي في يس نفي ، واختار أبو حاتم وأبو عبيد الإسكان ﴿ لأعذبنُّه عَذَاباً شَدِيْداً أو لأذبحنَّه ﴾ .

اختلفوا في هذا العذاب الشديد ما هو ؟ فقال مجاهد وابن جريج : هو أن ينتف ريشه جميعاً . وقال يزيد ابن رومان : هو أن ينتف ريش جناحيه ، وقيل : هو أن يحبسه مع أضداده ، وقيل : أن يمنعه من خدمته ، وفي هذا دليل على أن العقوبة على قدر الذنب ، لا على قدر الجسد . وقوله عذاباً اسم مصدر أو مصدر على

⁽۱) یس: ۲۲ .

حذف الزوائد كقوله: ﴿ أُنبتكم مِن الأرضِ نَبَاتاً ﴾(١) ﴿ أُو لَيأتيني بسلطانٍ مُبين ﴾ قرأ ابن كثير وحده بنون التأكيد المشدّدة بعدها نون الوقاية ، وقرأ الباقون بنون مشدّدة فقط ، وهي نون التوكيد ، وقرأ عيسى ابن عمر بنون مشددة مفتوحة غير موصولة بالياء ، والسلطان المبين : هو الحجة البينة في غيبته ﴿ فمكثُ غيرَ بعيدٍ ﴾ أي : الهدهد مكث زماناً غير بعيد . قرأ الجمهور ﴿ مكث ﴾ بضم الكاف ، وقرأ عاصم وحده بفتحها ، ومعناه في القراءتين : أقام زماناً غير بعيد . قال سيبويه : مكث يمكث مكوثاً كقعد يقعد قعوداً . وقيل : إن الضمير في مكث لسليمان . والمعنى : بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زماناً غير طويل ، والأوّل أولى ﴿ فقالَ أحطتُ بما لم تُحِطْ به ﴾ أي : علمت ما لم تعلمه من الأمر ، والإحاطة : العلم بالشيء من أولى ﴿ فقالَ أحطتُ بما لم تُحِطْ به ﴾ . قال الفراء : ويجوز إدغام التاء في الطاء ، فيقال : حط ، معتذراً عن ذلك ﴿ أحطتُ بما لم تُحِطْ به ﴾ . قال الفراء : ويجوز إدغام التاء في الطاء ، فيقال : حط ، وادغام الطاء في التاء فيقال : أحت ﴿ وجئتُك من سبراً بنبراً يَقين ﴾ قرأ الجمهور من سبأ بالصرف على أنه اسم رجل ، نسب إليه قوم ، ومنه قول الشاعر :

الــواردونَ وتيــمٌ في ذُرَى سَبَــإً قَدْ عَضَّ أعناقَهم جِلْـدُ الجَوَامِيسِ

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الهمزة ، وترك الصرف على أنه اسم مدينة ، وأنكر الزجاج أن يكون اسم رجل وقال : سبأ اسم مدينة تعرف بمأرب اليمن ، بينها وبين صنعاء ثلاثة أيام . وقيل : هو اسم امرأة سميت بها المدينة . قال القرطبي : والصحيح أنه اسم رجل ، كما في كتاب الترمذي من حديث فروة بن مسيك المرادي . قال ابن عطية : وخفي هذا على الزجاج فخبط خبط عشواء . وزعم الفراء أن الرؤاسي سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأ فقال : ما أدري ما هو ؟ قال النحاس : وأبو عمرو أجلّ من أن يقول هذا ، قال : والقول في سبأ ما جاء التوقيف فيه أنه في الأصل اسم رجل ، فإن صرفته فلأنه قد صار اسماً للحيّ ، وإن لم تصرفه جعلته اسماً للقبيلة ، مثل ثمود ، إلا أن الاختيار عند سيبويه الصرف ، انتهى .

وأقول: لا شك أن سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس ، وهو أيضاً اسم رجل من قحطان! وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود ، ولكن المراد هنا أن الهدهد جاء إلى سليمان بخبر ما عاينه في مدينة سبأ مما وصفه ، وسيأتي في آخر هذا البحث من المأثور ما يوضح هذا ويؤيده ، ومعنى الآية : أن الهدهد جاء سليمان من هذه المدينة بخبر يقين ، والنبأ : هو الخبر الخطير الشأن ، فلما قال الهدهد لسليمان ما قال ، قال له سليمان : وما ذاك ؟ فقال : ﴿ إِنِّي وجدتُ امرأةً تملكُهم ﴾ وهي : بلقيس بنت شرحبيل ، وجدها الهدهد تملك أهل سبأ ، والجملة هذه كالبيان والتفسير للجملة التي قبلها ، أي : ذلك النبأ اليقين هو كون هذه المرأة تملك هؤلاء ﴿ وأوتيت من كلّ شيء في ذمانها شيئاً ، فحذف شيئاً لأن الكلام قد دلّ عليه ﴿ ولها تحتاجها ، وقيل المعنى : أوتيت من كلّ شيء في زمانها شيئاً ، فحذف شيئاً لأن الكلام قد دلّ عليه ﴿ ولها

⁽۱) نوح: ۱۷ .

عُرِشٌ عَظيمٍ ﴾ أي : سرير عظيم ، ووصفه بالعظم لأنه كما قيل كان من ذهب ، طوله ثمانون ذراعاً ، وعرضه أربعون ذراعاً ، وارتفاعه في السماء ثلاثون ذراعاً ، مكلل بالدر والياقوت الأحمر ، والزبرجد الأخضر . وقيل : المراد بالعرش هنا الملك ، والأوّل : أولى لقوله : « **أيّكم يأتيني بعرشِها** » قال ابن عطية : واللازم من الآية أنها امِرأة ملكة على مدائن اليمن ، ذات ملك عظيم وسرير عظيم ، وكانت كافرة من قوم كفار ﴿ وجدتُها وقومَها يَسجدُونَ للشمس مِن دُونِ الله ﴾ أي : يعبدونها متجاوزين عبادة الله سبحانه ، قيل : كانوا مجوساً ، وقيل : زنادقة ﴿ وَزَيَّنَ هُمُ الشيطانُ أعمالُهم ﴾ التي يعملونها ، وهـي عبـادة الشمس وسائـر أعمـال الكفـر ﴿ فَصَدُّهُم عَنِ السَّبِيلِ ﴾ أي : صدهم الشيطان بسبب ذلك التزيين عن الطريق الواضح ، وهو الإيمان بالله وتوحيده ﴿ فهم لا يَهتدُون ﴾ إلى ذلك ﴿ أَلَّا يَسجُدُوا ﴾ قرأ الجمهور بتشديد « ألا » . قال ابن الأنباري : الوقف على فهم لا يهتدون غير تامّ عند من شدّد ألا ، لأن المعنى : وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا . قـال النحاس : هي أن دخلت عليها لا ، وهي في موضع نصب . قال الأخفش : أي زين لهم أن لا يسجدوا لله بمعنى لئلا يسجدوا لله . وقال الكسائي : هي في موضع نصب يصدّهم ، أي : فصدّهم ألا يسجدوا بمعنى لئلا يسجدوا ، فهو على الوجهين مفعول له . وقال اليزيدي : إنه بدل من أعمالهم في موضع نصب . وقال أبو عمرو : في موضع خفض على البدل من السبيل . وقيل : العامل فيها : لا يهتدون ، أي : فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله ، وتكون (لا) على هذا زائدة كقوله : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَسْجِلَ ﴾ وعلى قراءة الجمهور ليس هذه الآية موضع سجدة ، لأن ذلك إخبار عنهم بترك السجود : إما بالتزيين أو بالصدّ أو بمنع الاهتداء ، وقد رجح كونه علة للصدّ الزجاج ، ورجح الفراء كونه علَّة لزيَّن ، قال : زين لهم أعمالهم لئلا يسجدوا ، ثم حذفت اللام . وقرأ الزهري والكسائي بتخفيف « ألَّا » . قال الكسائي : ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر ، فتكون « ألًا » على هذه القراءة حرف تنبيه واستفتاح وما بعدها حرف نداء ، واسجدوا فعل أمر ، وكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون هكذا « ألا يا اسجدوا » ، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا الألف من يا وهمزة الوصل من اسجدوا ووصلوا الياء بسين اسجدوا ، فصارت صورة الخط ألا يسجدوا ، والمنادي محذوف ، وتقديره : ألا يا هؤلاء اسجدوا ، وقد حذفت العرب المنادي كـثيراً في كلامها ، ومنه قول الشاعر:

> أَلَا يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيَّ عَلَى البِلَى وَلَا زَالَ مُنْهَلَّا بِجَرْعَــائِكِ الْفَطْــرُ وقول الآخر :

> أَلَا يَا اسْلَمِي ثُمَّ اسْلَمِي ثُمَّتَ اسلَمِي ثُمَّتَ اسلَمِي ثُمَّتَ اسلَمِي ثُمَّتَ اسلَمِي ثُمَّتَ اسلَمِي وَانْ لَـمْ تَكَلَّـم

أَرَ يا اسْلَمِي يا هندُ هندُ بَنِي بَكْـرِ

وهو كثير في أشعارهم . قال الزجاج : وقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود دون قراءة التشديد ،

واختار أبو حاتم وأبو عبيد قراءة التشديد . قال الزجاج : و لقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أمر سبأ ثم الرجوع بعد ذلك إلى ذكرهم ، والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضاً لا انقطاع في وسطه ، وكذا قال النحاس ، وعلى هذه القراءة تكون جملة ألا يسجدوا معترضة من كلام الهدهد ، أو من كلام سليمان ، أو من كلام الله سبحانه . وفي قراءة عبد الله بن مسعود ﴿ هَلَ لَا تُسجدُوا ﴾ بالفوقية ، وفي قراءة أبَّى ﴿ أَلَّا تَسجدُوا ﴾ بالفوقية أيضاً ﴿ الذي يُخرِجُ الخَبْءَ في السَّمواتِ والأرضِ ﴾ أي : يظهر ما هو مخبوء ومخفيّ فيهما ، يقال : خبأت الشيء أخبؤه خبأ ، والخبء ما خبأته . قال الزجاج : جاء في التفسير أن الخبء هاهنا بمعنى القطر من السماء والنبات من الأرض . وقيل : خبء الأرض كنوزها ونباتها . وقال قتادة : الخبء السرّ . قال النحاس ، أي : ما غاب في السموات والأرض . وقرأ أبّي وعيسي بن عمر « الحُبُ » بفتح الباء من غير همز تخفيفاً ، وقرأ عبد الله وعكرمة ومالك بن دينار « الحُبَا » بالألف قال أبو حاتم : وهذا لا يجوز في العربية . وردّ عليه بأن سيبويه حكى عن العرب أن الألف تبدل من الهمزة إذا كان قبلها ساكن . وفي قراءة عبد الله « يُخرجُ الحبءَ مِنَ السموات والأرض » . قال الفراء : ومن وفي يتعاقبان ، والموصول يجوز أن يكون في محل جرّ نعتاً لله سبحانه ، أو بدلاً منه ، أو بياناً له ، ويجوز أن يكون في محل نصب على المدح ، ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وجملة ﴿ ويعلمُ مَا تُخفون ومَا تُعلنون ﴾ معطوفة على يخرج ، قرأ الجمهور بالتحتية في الفعلين ، وقرأ الجحدري وعيسي بن عمر وحفص والكسائي بالفوقية للخطاب ، أما القراءة الأولى فلكون الضمائر المتقدّمة ضمائر غيبة ، وأما القراءة الثانية فلكون قراءة الزهري والكسائي فيها الأمر بالسجود والخطاب لهم بذلك ، فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب . والمعنى : أن الله سبحانه يخرج ما في هذا العالم الإنساني من الخفاء بعلمه له كما يخرج ما خفي في السموات والأرض ، ثم بعد ما وصف الربّ سبحانه بما تقدّم مما يدلّ على عظيم قدرته وجليل سلطانه ووجوب توحيده وتخصيصه بالعبادة قال : ﴿ اللهُ لا إِلهَ إِلا هو ربُّ العرشِ العظيم ﴾ قرأ الجمهور العظيم بالجرّ نعتاً للعرش ، وقرأ ابن محيصن بالرفع نعتاً للربّ ، وخصّ العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات كما ثبت ذلك في المرفوع إلى رسول الله صلاله علقت .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله عزّ وجلّ : ﴿ ولقد آتينا داودَ وسُليمانَ عِلْمَا وقالا الحمدُ الله الذي فَضَّلَنَا على كثيرٍ مِن عبادِه المؤمنين ﴾ وأي نعمة أفضل مما أعطى داود وسليمان.

أقول: ليس في الآية ما يدلّ على ما فهمه رحمه الله ، والذي تدلّ عليه أنهما حمدا الله سبحانه على ما فضلهما به من النعم ، فمن أين تدلّ على أن حمده أفضل من نعمته ؟ وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ﴿ وَوَرِثَ سُليمانُ داودَ ﴾ قال: ورثه نبوّته وملكه وعلمه . وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم عن أبي الصديق الناجي قال: « خرجَ سليمانُ بن داود يستسقى بالناس ، فمرّ على

نملةٍ مستلقيةٍ على قفاهَا رافعةً قوائمَها إلى السماء ، وهي تقول : اللهم إنا خلقٌ من خلقِك ليس بنا غِني عن رزقِك ، فإمَّا أن تسقينا وإما أن تُهلكنا ، فقال سليمان للناس : ارجعوا فقد سُقيتم بدعوةِ غيرِكم » . وأخرج الحاكم في المستدرك عن جعفر بن محمد قال : أعطى سليمان ملك مشارق الأرض ومغاربها ، فملك سليمان سبعمئة سنة وستة أشهر ، ملك أهل الدنيا كلهم ، من الجن والإنس ، والدواب ، والطير ، والسباع ، وأعطى كل شيء ، ومنطق كل شيء ، وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة ، حتى إذا أراد الله أن يقبضه إليه أوحى إليه أن يستودع علم الله وحكمته أخاه ، وولد داود كانوا أربعمئة وثمانين رجلاً أنبياء بلا رسالة . قال الذهبي : وقد رويت قصص في عظم ملك سليمان لا تطيب النفس بذكر شيء منها ، فالإمساك عن ذكرها أولى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَهِم يُوزَعُونَ ﴾ قال يدفعون . وأخرج ابن جرير عنه في قوله : ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ قال : جعل لكل صنف وَزَعة ، تردّ أولاها على أخراها ، لئلا تتقدّمه في السيركما تصنع الملوك . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ أُوزَعْنِي ﴾ قال : ألهمني . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن مثله . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس أنه سئل كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير ؟ قال : إن سليمان نزل منزلاً فلم يدر ما بعد الماء ، وكان الهدهد يدلُّ سليمان على الماء ، فأراد أن يسأله عنه ففقده ، قيل : كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ ، يلقى عليه التراب ، ويضع له الصبى الحبالة فيغيبها فيصيده ؟ فقال : إذا جاء القضاء ذهب البصر . وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله : ﴿ لأعذبنَّه عذاباً شديداً ﴾ قال : أنتف ريشه كله ، وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين ، وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال : كان اسم هدهد سليمان غبر .

﴿ وجنتُك مِن سَبِاً ﴾ قال : سبأ بأرض اليمن ، يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ﴿ بنبأ يقين ﴾ قال : بخبر حق . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عنه أيضاً : ﴿ إِنِّي وجدتُ الموأةُ تملكُهم ﴾ قال : كان اسمها بلقيس بنت ذي شيرة ، وكانت صلباء شعراء . وروي عن الحسن وقتادة وزهير بن محمد أنها بلقيس بنت شراحيل ، وعن ابن جريج بنت ذي شرح . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْلَةُ ﴿ أَحد أبوي بلقيسَ كَانَ جِنيًا ﴾ وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَمَا عَرْشٌ عَظِيمٍ ﴾ قال : سرير كريم من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالي الثمن . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ يُخرجُ اللَّهُ عَلْمَ ﴾ قال : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض .

جملة ﴿ قال سننظر ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، أي : قال سليمان للهدهد : سننظر فيما أخبرتنا به من هذه القصة ﴿ أصدقت ﴾ فيما قلت ﴿ أم كنت مِن الكَاذبين ﴾ هذه الجملة الاستفهامية في محل نصب على أنها مفعول سننظر ، وأم هي المتصلة ، وقوله : ﴿ أم كنت من الكاذبين ﴾ أبلغ من قوله أم كذبت ، لأن المعنى : من الذين اتصفوا بالكذب وصار خلقاً لهم . والنظر هو التأمل والتصفح ، وفيه إرشاد إلى البحث عن الأخبار ، والكشف عن الحقائق ، وعدم قبول خبر المخبرين تقليداً لهم ، واعتاداً عليهم ، إذا تمكن من ذلك بوجه من الوجوه . ثم بين سليمان هذا النظر الذي وعد به فقال : ﴿ اذهب بكتابي هذا فألقِه إليهم ﴾ أي : إلى أهل سبأ . قال الزجاج : في ألقه خمسة أوجه : إثبات الياء في اللفظ وحذفها ، وإثبات الكسرة للدلالة عليها ، وبضم الهاء وإثبات الواو ، وبحذف الواو وإثبات الضمة للدلالة عليها ، وبإسكان الهاء . وقرأ بهذه اللغة الخامسة أبو عمرو وحمزة وأبو بكر . وقرأ قالون بكسر الهاء فقط من غير ياء . وروي عن هشام وجهان : إثبات الياء عمرو وحمزة وأبو بكر . وقرأ قالون بكسر الهاء فقط من غير ياء . وروي عن هشام وجهان : إثبات الياء

لفظاً وحذفها مع كسر الهاء . وقرأ الباقون بإثبات الياء في اللفظ ، وقوله : ﴿ بِكِتَابِي هِذَا ﴾ يحتمل أن يكون اسم الإشارة صَفَّة للكتاب ، وأن يكون بدلاً منه ، وأن يكون بياناً له ، وخصّ الهدهد بإرساله بالكتاب لأنه المخبر بالقصة ، ولكونه رأى منه من مخايل الفهم ، والعلم ، وما يقتضي كونه أهلاً للرسالة ﴿ ثُم تُوَلَّ عنهم ﴾ أي تنحّ عنهم ، أمره بذلك لكون التنحي بعد دفع الكتاب من أحسن الآداب التي يتأدب بها رسل الملوك ، والمراد : التنحي إلى مكان يسمع فيه حديثهم ، حتى يخبر سليمان بما سمع ، وقيل : معنى التولي : الرجوع إليه ، والأوّل أولى لقوله : ﴿ فَانظرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ أي : تأمل وتفكّر فيما يرجع بعضهم إلى بعض من القول ، وما يتراجعونه بينهم من الكلام ﴿ قَالَتْ ﴾ أي : بلقيس ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَى كُتَابٌ كُرِيمٍ ﴾ في الكلام حذف ، والتقدير : فذهب الهدهد فألقاه إليهم ، فسمعها تقول : يا أيها الملاُّ الخ ، ووصفت الكتاب بالكريم ، لكونه من عند عظيم في نفسها ، فعظمته إجلالاً لسليمان ، وقيل : وصفته بذلك لاشتاله على كلام حسن ، وقيل : وصفته بذلك لكونه وصل إليها مختوماً بخاتم سليمان ، وكرامة الكتاب ختمه كما روي ذلك مرفوعاً ، ثم بينت ما تضمنه هذا الكتاب فقالت : ﴿ إِنَّه مِن سُليمانَ وإِنَّه بسم الله الرحمن الرحم ﴾ أي : وإن ما اشتمل عليه من الكلام وتضمنه من القول مفتتح بالتسمية وبعد التسمية ﴿ أَنْ لا تَعَلُوا عَلَى ﴾ أي : لا تتكبروا كما يفعله جبابرة الملوك ، وأن هي المفسرة ، وقيل : مصدرية ، ولا : ناهية ، وقيل : نافية ، ومحل الجملة الرفع على أنها بدل من كتاب ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو أن لا تعلوا . قرأ الجمهور « إنه من سليمان وإنه » بكسرهما على الاستئناف ، وقرأ عكرمة وابن أبي عبلة بفتحهما على إسقاط حرف الجرّ ، وقرأ أبيّ « إن من سليمان وإن بسم الله » بحذف الضميرين وإسكان النونين على أنهما مفسرتان ، وقرأ عبد الله بن مسعود « وإنه من سليمان » بزيادة الواو ، وروي ذلك أيضاً عن أبيّ . وقرأ أشهب العقيلي وابن السميقع « أن لا تغلو » بالغين المعجمة من الغلو ، وهو تجاوز الحدّ في الكبر ﴿ وَأَثُونِي مُسلمين ﴾ أي : منقادين للدين ، مؤمنين بما جئت به ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلاُّ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ﴾ الملأ : أشراف القوم ، والمعنى يا أيها الأشراف أشيروا عليَّ وبينوا لي الصواب في هذا الأمر ، وأجيبوني بما يقتضيه الحزم ، وعبرت عن المشورة بالفتوي ، لكون في ذلك حلّ لما أشكل من الأمر عليها ، وفي الكلام حذف ، والتقدير : فلما قرأت بلقيس الكتاب ، جمعت أشراف قومها وقالت لهم : يا أيها الملأ إني ألقي إلي ، يا أيها الملأ أفتوني ، وكرّر قالت لمزيد العناية بما قالته لهم ، ثم زادت في التأدب واستجلاب خواطرهم ليمحضوها النصح ، ويشيروا عليها بالصواب فقالت : ﴿ مَا كُنتُ قَاطِعةً أَمُواً حَتَّى تَشْهِدُونَ ﴾ أي : ما كنت مبرمة أمراً من الأمورِ حتى تحضروا عندي ، وتشيروا عُلَّى ، فَ ﴿ قَالُوا ﴾ مجيبين لها ﴿ نحنُ أُولُوا قَوَّةً ﴾ في العدد والعدّة ﴿ وأُولُوا بَأْسٍ شديدٍ ﴾ عند الحرب واللَّقاء ، لنا من الشجاعة والنجدة ما نمنع به أنفسنا ، وبلدنا ، ومملكتنا . ثم فوَّضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة رأيها ، وقوة عقلها فقالوا : ﴿ وَالْأَمْرِ إِلَيْكَ ﴾ أي : موكول إلى رأيك و نظرك ﴿ فَانظري ماذا تَأْمُرِينَ ﴾ أي : تأملي ماذا تأمرينا به فنحن سامعون لأمرك مطيعون له ، فلما سمعت تفويضهُم الأمر إليها ﴿ **قَالَتْ إَنَّ** الملوكَ إذا دَخُلُوا قريةً أَفْسَدُوهَا ﴾ أي : إذا دخلوا قرية من القرى خرّبوا مبانيها ، وغيروا مغانيها ، وأتلفوا

أموالها ، وفرَّقوا شمل أهلها ﴿ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً ﴾ أي : أهانوا أشرافها ، وحطوا مراتبهم ، فصاروا عند ذلك أذلة وإنما يفعلون ذلك لأجل أن يتمّ لهم الملك ، وتستحكم لهم الوطأة وتتقرّر لهم في قلوبهم المهابة . قال الزجاج: أي : إذا دخلوها عنوة عن قتال وغلبة ، والمقصود من قولها هذا ، تحذير قومها من مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم ، وقد صدقها الله سبحانه فيما قالت فقال سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ أي : مثل ذلك الفعل يفعلون . قال ابن الأنباري : الوقف على قوله : ﴿ وَجَعَلُوا أَعَزَّةَ أَهْلِهَا أَذَلَّةً ﴾ وقف تام ، فقال الله عزّ وجلّ تحقيقاً لقولها: ﴿ وكذلكَ يَفعلونَ ﴾ وقيل: هذه الجملة مِن تمام كلامها، فتكون من جملة مقول قولها ، وعلى القول الأوّل تكون هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب . ثم لما قدّمت لهم هذه المقدّمة ، وبينت لهم ما في دخول الملوك إلى أرضهم من المفسدة ، أوضحت لهم وجه الرأي عندها ، وصرحت لهم بصوابه فقالت : ﴿ وَإِنِّي مُوسِلَةٌ إِلَيْهِم بَهِدِيَّةٍ ﴾ أي : إني أجرّب هذا الرجل بإرسال رسلي إليه بهدية مشتملة على نفائس الأموال ، فإن كان ملكاً أرضيناه بذلك ، وكفينا أمره ، وإن كان نبياً لم يرضه ذلك ، لأن غاية مطلبه ومنتهي أربه هو الدعاء إلى الدين ، فلا ينجينا منه إلَّا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك طريقته ، ولهذا قالت : ﴿ فَنَاظُرَةً بِمَ يَرْجُعُ الْمُرْسِلُونَ ﴾ الفاء للعطف على مرسلة ، وبم : متعلق بيرجع ، والمعنى : إني ناظرة فيما يرجع به رسلي المرسلون بالهدية ، من قبول أو ردّ فعامله بما يقتضيه ذلك ، وقد طوّل المفسّرون في ذكر هذه الهدية ، وسيأتي في آخر البحث بين ما هو أقرب ما قيل إلى الصواب والصحة ﴿ فَلُمَّا جَاءَ سُلِيمَانَ ﴾ أي : فلما جاء رسولها المرسل بالهدية سليمان ، والمراد بهذا المضمر الجنس ، فلا ينافي كونهم جماعة كما يدل عليه قولها : « بم يرجع المرسلون » وقرأ عبد الله « فلما جاؤوا سليمان » أي : الرسل ، وجملة ﴿ قَالَ أَعْدُونَن عِمَالٍ ﴾ مستأنفة ، جواب سؤال مقدّر ، والاستفهام للإنكار ، أي : قال منكراً لإمدادهم له بالمال ، مع علق سلطانه ، وكثرة ماله . وقرأ حمزة بإدغام نون الإعراب في نون الوقاية ، والباقون بنونين من غير إدغام ، وأما الياء فإن نافعاً وأبا عمرو وحمزة يثبتونها وصلاً ، ويحذفونها وقفاً ، وابن كثير يثبتها في الحالين ، والباقون يحذفونها في الحالين . وروي عن نافع أنه يقرأ بنون واحدة ﴿ فَمَا آتَانِي الله خيرٌ مِمَّا آتَاكُم ﴾ أي : ما آتاني من النبوّة ، والملك العظيم ، والأموال الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذي هذه الهدية من جملته . قرأ أبو عمرو ونافع وحفص « آتاني الله » بياء مفتوحة ، وقرأ يعقوب بإثباتها في الوقف ، وحذفها في الوصل ، وقرأ الباقون بغير ياء في الوصل والوقف . ثم إنه أضرب عن الإنكار المتقدّم فقال : ﴿ بِلْ أَنتُم بَهِدَيّتِكُم تَفْرَحُونَ ﴾ توبيخاً لهم بفرحهم بهذه الهدية فرح فخر وخيلاء ، وأما أنا فلا أفرح بها ، وليست الدنيا من حاجتي ، لأن الله سبحانه قد أعطاني منها ، ما لم يعطه أحداً من العالمين ، ومع ذلك أكرمني بالنبوّة . والمراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم على الهدية مع الإزراء بهم ، والحط عليهم ﴿ ارجعْ إليهم فلنأتينُّهم بجنودٍ لا قِبَلَ لهم بها ﴾ أي : قال سليمان للرسول: ارجع إليهم: أي: إلى بلقيس وقومها ، وخاطب المفرد ها هنا بعد خطابه للجماعة فيما قبل ، إما لأن الذي سيرجع هو الرسول فقط ، أو خص أمير الرسل بالخطاب هنا ، وخاطبهم معه فيما سبق افتناناً في الكلام . وقرأ عبد الله بن عباس « ارْجعُوا » وقيل : إن الضمير يرجع إلى الهدهد ، واللام في

لنأتيهم جواب قسم محذوف . قال النحاس : وسمعت ابن كيسان يقول : هي لام توكيد ولام أمر ولام خفض ، وهذا قول الحذاق من النحويين لأنهم يردون الشيء إلى أصله ، وهذا لا يتهيأ إلا لمن درب في العربية ، ومعنى « لا قبل لهم » : لا طاقة لهم بها ، والجملة في محل جرّ صفة لجنود ﴿ وَلِنْحُرْجَنَّهُم ﴾ معطوف على جواب القسم ، أي : لنخرجنهم من أرضهم التي هم فيها ﴿ أَذَلَةً ﴾ أي : حال كونهم أذلة بعد ما كانوا أعزّة ، وجملة ﴿ وَهُم صَاغِرُونَ ﴾ في محل نصب على الحال ، قيل : وهي حال مؤكدة لأن الصغار هو الذلة ، وقيل : إن المراد بالصغار هنا الأسر والاستعباد ، وقيل : إن الصغار الإهانة التي تسبب عنها الذلة . ولما رجع الرسول إلى بلقيس تجهزت للمسير إلى سليمان ، وأخبر جبريلُ سليمانَ بذلك فـ (قال) سليمان : ﴿ يَا أَيُّهَا الملأ أَيُّكُم يَأْتِيني بعرشِها ﴾ أي : عرش بلقيس الذي تقدّم وصفه بالعظم ﴿ قبلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسلمين ﴾ أي : قبل أن تأتيني هي وقومها مسلمين . قيل : إنما أراد سليمان أخذ عرشها قبل أن يصلوا إليه ويسلموا ، لأنها إذا أسلمت وأسلم قومها لم يحلّ أخذ أموالهم بغير رضاهم . قال ابن عطية : وظاهر الروايات أن هذه المقالة من سليمان هي بعد مجيء هديتها وردّه إياها وبعثه الهدهد بالكتاب ، وعلى هذا جمهور المتأوّلين ، وقيل : استدعاء العرش قبل وصولها ليريها القدرة التي هي من عند الله ، ويجعله دليلاً على نبوّته ، وقيل : أراد أن يختبر عقلها ، ولهذا ﴿ قَالَ نَكُرُوا لَهَا عُرِشُها ﴾ الخ ، وقيل : أراد أن يختبر صدق الهدهد في وصفه للعرش بالعظم ، والقول الأوّل هو الذي عليه الأكثر ﴿ قَالَ عَفُريتٌ مِن الجِنّ أَنَا آتيكَ بِه قَبِلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ قرأ الجمهور بكسر العين وسكون الفاء وكسر الراء وسكون المثناة التحتية وبالتاء ، وقرأ أبو رجاء وعيسى الثقفي وابن السميقع وأبو السمال « عفريّة » بفتح التحتية بعدها تاء تأنيث منقلبة هاء رويت هذه القراءة عن أبي بكر الصديق . وقرأ أبو حيان بفتح العين . والعفريت : المارد الغليظ الشديد . قال النحاس : يقال للشديد إذا كان معه خبث ودهاء عفر وعفرية وعفريت ، وقال قتادة : هو الداهية ، وقيل : هو رئيس الجنّ . قال ابن عطية : وقرأت فرقة « عفر » بكسر العين جمعه على عفار ، ومما ورد من أشعار العرب مطابقاً لقراءة الجمهور وما أنشده الكسائي:

فَقَـــالَ شيطـــانٌ لهم عِفْـــرِيْتُ مــا لكــمْ مــكثّ ولا تَبْيِـــيتُ(١) ومما ورد على القراءة الثانية قول ذي الرمة :

كَأَنَّـهُ كُـوكَبُّ فِي إِنْـرِ عِفْرِيَـةٍ مُصَوَّبٌ فِي سَوادِ اللَّيـلِ مُنْـقَضِبُ

ومعنى قول العفريت أنه سيأتي بالعرش إلى سليمان ، قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه للحكومة بين الناس ﴿ وَإِنِّي عَلَيْه لَقُوتِيَّ أُمِينٌ ﴾ إني لقوتي على حمله أمين على ما فيه . قيل : اسم هذا العفريت كودن ، ذكره النحاس عن وهب بن منبه ، وقال السهيلي : ذكوان ، وقيل : اسمه دعوان ، وقيل : صخر . وقوله :

⁽١) في القرطبي ٢٠٣/١٣ :

إذْ قالَ شيطانُهم العِفْريثُ ليسَ لكُم مُلكٌ ولا تثبيتُ

﴿ آتِيكَ ﴾ فعل مضارع ، وأصله أأتيك بهمزتين ، فأبدلت الثانية ألفاً ، وقيل : هو اسم فاعل ﴿ قَالَ الذي عنده علمٌ مِنَ الكتابِ أنا آتيك به قبلَ أنْ يرتدُّ إليك طرفُك ﴾ قال أكثر المفسرين : اسم هذا الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا ، وهو من بني إسرائيل ، وكان وزيراً لسليمان ، وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى . قال ابن عطية : وقالت فرقة هو سليمان نفسه ، ويكون الخطاب على هذا للعفريت : كأن سليمان استبطأ ما قاله العفريت ، فقال له تحقيراً له ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبَلَ أَنْ يُوتَدُّ إليك طرفُك ﴾ وقيل : هو جبريل ، وقيل : الخضر ، والأوّل أولى . وقد قيل غير ذلك بما لا أصل له . والمراد بالطرف : تحريك الأجفان وفتحها للنظر وارتداده انضمامها . وقيل : هو بمعنى المطروف ، أي : الشيء الذي ينظره ، وقيل : هو نفس الجفن عبر به عن سرعة الأمر كما تقول لصاحبه : أفعل ذلك في لحظة ، قاله مجاهد ، وقال سعيد بن جبير : إنه قال لسليمان : انظر إلى السماء فما طرف حتى جاء به ، فوضعه بين يديه . والمعنى : حتى يعود إليك طرفك بعد مدّة إلى السماء ، والأول : أولى هذه الأقوال : ثم الثالث : ﴿ فَلَمَّا رَآهُ مُستقرأ عنده ﴾ قيل : في الآية حذف ، والتقدير : فأذن له سليمان فدعا الله فأتي به ، فلما رآه سليمان مستقرّاً عنده ، أي : رأى العرش حاضراً لديه ﴿ قَالَ هذا مِنْ فَضلِ ربِّي ليبلونِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ﴾ الإشارة بقوله هذا إلى حضور العرش ، ليبلوني : أي ليختبرني أشكره بذلك وأعترف أنه من فضله من غير حول مني ولا قوّة ، أم أكفر بترك الشكر ، وعدم القيام به . قال الأخفش : المعنى لينظر : أأشكر أم أكفر ، وقال غيره : معنى ليبلوني ليتعبدني ، وهو مجاز ، والأصل في الابتلاء : الاختبار ﴿ ومَنْ شكرَ فإنَّما يشكرُ لنفسِهِ ﴾ لأنه استحق بالشكر تمام النعمة ودوامها ، والمعنى : أنه لا يرجع نفع ذلك إلا إلى الشاكر ﴿ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ بترك الشكر ﴿ فَإِنَّ رَبِّي غنتي ﴾ عن شكره ﴿ كُويِمٍ ﴾ في ترك المعاجلة بالعقوبة بنزع نعمه عنه وسلبه ما أعطاه منها ، وأم في ﴿ أُم أكفر ﴾ هي

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ﴿ اذهبْ بكتابي هذا فألقهِ إليهم ثم تُولَ عنهم ﴾ كن قريباً منهم ﴿ فانظرْ ماذا يَرجعون ﴾ فانطنق بالكتاب حتى إذا توسط عرشها ألقى الكتاب إليها فقرىء عليها فإذا فيه ﴿ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ . وأخرج ابن مردويه عنه ﴿ كتابُ كَرَيم ﴾ قال : مختوم وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران أن النبي عَيَّلِيّهُ كان يكتب ﴿ باسمِكُ اللّهم ﴾ حتى نزلت ﴿ إنّه مِن سُليمان وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ . وأخرج أبو داود في مراسيله عن أبي مالك مرفوعاً مثله . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَفْتُولِي في أُمرِي ﴾ قال : جمعت رؤوس مملكتها ، فشاورتهم في رأيها ، فأجمع رأيهم ورأيها على أن يغزوه ، فسارت حتى إذا كانت قريبة قالت : أرسل إليه بهدية ، فام الشياطين فات قصر من ذهب وفضة ، فلما رأت رسلها قصور الذهب قالوا : ما يصنع هذا بهديتنا ، وقصوره فمن فضا دخلوا عليه بهديتها ﴿ قالَ أَتُمدوننِ بمالٍ ﴾ ثم قال سليمان ﴿ أَيّكم يأتيني بعرشِها قبل ذهب وفضة ، فلما دخلوا عليه بهديتها ﴿ قالَ أَتُمدوننِ بمالٍ ﴾ ثم قال سليمان ﴿ أَيّكم يأتيني بعرشِها قبل أنْ يأتوني مُسلمين ﴾ فقال كاتب سليمان : ارفع بصرك فرفع بصره ، فلما رجع إليه طرفه فإذا هو بسرير

﴿ قَالَ نَكُّرُوا لَهَا عَرِشُهَا ﴾ فنزع منه فصوصه ومرافقه وما كان عليه من شيء ف ﴿ قَيِلَ ﴾ لها ﴿ أهكذا عرشك ؟ قالت كأنَّه هو ﴾ وأمر الشياطين فجعلوا لها صرحاً ممرَّداً من قوارير فيها تماثيل السمك ، ف ﴿ قيلَ لها ادُّخلي الصُّرْحَ ﴾ فكشفت عن ساقيها فإذا فيها شعر ، فعند ذلك أمر بصنعة النورة فصنعت ، فقيل لها : ﴿ إِنَّهُ صَرِحٌ مُمْرَّدٌ مِنْ قواريرَ قالتْ ربِّ إِني ظلمتُ نفسِي وأسلمتُ معَ سُليمانَ الله ربِّ العالمين ﴾ وأخرج ابن أبي شيبةً وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحُلُوا قَرِيةً أَفْسَدُوهَا ﴾ قال : إذا أحذوها عنوة أخربوها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : يقول الربّ تبارك وتعالى : ﴿ وكذلكَ يَفعلونَ ﴾ . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَإِنِّي مُوسَلَةٌ إليهم بهدية ﴾ قال: أرسلت لبنة من ذهب ، فلما قدموا إذا حيطان المدينة من ذهب فذلك قوله: ﴿ أَتَحَدُونَنِ بملل ﴾ الآية . وقال ثابت البناني أهدت له صفائح الذهب في أوعية الديباج . وقال مجاهد : جواري لباسهن لباس الغلمان ، وغلمان لباسهم لباس الجواري . وقال عكرمة : أهدت متتى فرس على كل فرس غلام وجارية ، وعلى كلّ فرس لون ليس على الآخر . وقال سعيد بن جبير : كانت الهدية جواهر ، وقيل : غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره . وأخرج ابن المنذر من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : ﴿ قَبَلَ أَنْ يِأْتُونِي مُسلمين ﴾ قال : طائعين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : اسم العفريت : صخر . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ قَبَلَ أَنْ تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ﴾ قال : من مجلسك . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ قَالَ الذي عندَه علمٌ مِنَ الكتابِ ﴾ قال : هو آصف بن برخيا ، وكان صدِّيقاً يعلم الاسم الأعظم . وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابـن المنـذر وابـن أبي حـاتم عـن مجاهـد قال في قراءة ابن مسعود « قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ، ثم آتيك به قبل أن يرتد إئيك طرفك » قال : فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش في نفق تحت الأرض حتى خرج إليهم . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله : ﴿ قَبِلَ أَنْ يرتد إليكَ طرفُكَ ﴾ قال : قال لسليمان انظر إلى السماء ، قال : فما أطرف حتى جاءه به فوضعه بين يديه . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عن ابن عباس قال : لم يجر عرش صاحبة سبأ بين الأرض والسماء ، ولكن انشقت به الأرض ، فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان .

﴿ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَظُرْ أَنْهَ نَدِى آَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهُ تَدُونَ ﴿ فَالْمَاجَآءَتْ قِيلَ أَهَ كَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَانَتُهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ فَا مَا كَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَ كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴿ فَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

قوله : ﴿ نَكُرُوا لِهَا عَرْشُهَا ﴾ التنكير : التغيير ، يقول : غيروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته . قيل : جعل أعلاه أسفله ، وأسفله أعلاه ، وقيل : غُيِّر بزيادة ونقصان . قال الفراء وغيره : إنما أمر بتنكيره لأن

الشياطين قالوا له إن في عقلها شيئاً ، فأراد أن يمتحنها ، وقيل : خافت الجنّ أن يتزوج بها سليمان ، فيولد له منها ولد فيبقون مسخرين لآل سليمان أبداً ، فقالوا لسليمان إنها ضعيفة العقل ورجلها كرجل الحمار ، وقوله : ﴿ نَنْظُرُ ﴾ بالجزم على أنه جواب الأمر ، وبالجزم قرأ الجمهور ، وقرأ أبو حيان بالرفع على الاستئناف ﴿ أَتُهْتَدِيَ ﴾ إلى معرفته ، أو إلى الإيمان بالله ﴿ أم تكونَ مِن الذين لا يَهْتَدُونَ ﴾ إلى ذلك ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْ ﴾ أي : بلقيس إلى سليمان ﴿ قَيلَ ﴾ لها ، والقائل هو سليمان ، أو غيره بأمره ﴿ أَهَكُذَا عُرِشُكِ ﴾ لم يقل هذا عرشك لئلا يكون ذلك تلقينا لها فلا يتمّ الاختبار لعقلها ﴿ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو ﴾ قال مجاهد : جعلت تعرف وتنكر وتعجب من حضوره عند سليمان ، فقالت : كأنه هو . وقال مقاتل : عرفته ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها ، ولو قيل لها : أهذا عرشك ؟ لقالت : نعم . وقال عكرمة : كانت حكيمة ، قالت : إن قلت هو خشيت أن أكذب ، وإن قلت لا خشيت أن أكذب ، فقالت : كأنه هو ، وقيل : أراد سليمان أن يظهر لها أن الجنّ مسخرون له ﴿ وَأُوتِينَا العلمَ مِن قبلِها وكنَّا مُسلمين ﴾ قيل : هو من كلام بلقيس ، أي : أوتينا العلم بصحة نبوّة سليمان من قبل هذه الآية في العرش « وكنا مسلمين » منقادين لأمره . وقيل : هو من قول سليمان ، أي : أوتينا العلم بقدرة الله من قبل بلقيس ، وقيل : أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبلها ، أي : من قبل مجيئها ، وقيل : هو من كلام قوم سليمان . والقول الثاني : أرجح من سائر الأقوال ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعَبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ هذا من كلام الله سبحانه بيان لما كان يمنعها من إظهار ما ادعته من الإسلام ، ففاعل صد هو ما كانت تعبد ، أي : منعها من إظهار الإيمان ما كانت تعبده ، وهي الشمس . قال النحاس : أي صدِّها عبادتها من دون الله ، وقيل : فاعل صدِّ هو الله ، أي : منعها الله ما كانت تعبد من دونه فتكون « ما » في محل نصب ، وقيل : الفاعل سليمان ، أي : ومنعها سليمان ما كانت تعبد ، والأول : أولى ، والجملة مستأنفة للبيان كما ذكرنا ، وجملة ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قوم كافرينَ ﴾ تعليل للجملة الأولى ، أي : سبب تأخرها عن عبادة الله ، ومنع ما كانت تعبده عن ذلك أنها كانت من قوم متصفين بالكفر . قرأ الجمهور « إنها » بالكسر . وقرأ أبو حيان بالفتح . وفي هذه القراءة وجهان : أحدهما أن الجملة بدل مما كانت تعبد . والثاني أن التقدير : لأنها كانت تعبد ، فسقط حرف التعليل ﴿ قِيلَ لها ادْخلي الصَّرْحَ ﴾ . قال أبو عبيدة : الصرح : القصر . وقال الزجاج : الصرح الصحن . يقال هذه صرحة الدار وقاعتها . قال ابن قتيبة : الصرح بلاط اتخذ لها من قوارير وجعل تحته ماء وسمك . وحكى أبو عبيد في الغريب أن الصرح كل بناء عال مرتفع ، وأن الممرّد الطويل ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفْتُ عَنِ سَاقَيْهَا ﴾ أي : فلما رأت الصرح بين يديها حسبت أنه لجة ، واللجة معظم الماء ، فلذلك كشفت عن ساقيها لتخوض الماء ، فلما فعلت ذلك ﴿ قَالَ ﴾ سليمان ﴿ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمرَّدٌ مِنْ قواريرَ ﴾ الممرّد المحكوك المملس ، ومنه الأمرد ، وتمرّد الرجل إذا لم تخرج لحيته ، قال الفراء . ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق لها . والممرّد أيضاً المطوّل ، ومنه قيل للحصن : مارد ، ومنه قول الشاعر : غَدَوْتُ صَبَاحاً بَاكِراً فوجَدتُهُمْ فَبَيْلَ الضُّحَى في السَّابِرِيِّ المُمَرَّدِ

أي : الدروع الواسعة الطويلة ، فلما سمعت بلقيس ذلك أذعنت واستسلمت ، و ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي

ظلمتُ نفسي ﴾ أي : بما كنت عليه من عبادة غيرك ، وقيل : بالظنّ الذي توهمته في سليمان ، لأنها توهمت أنه أراد تغريقها في اللجة ، والأوّل أولى ﴿ وأسلمتُ معَ سُليمانَ ﴾ متابعة له داخلة في دينه ﴿ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ التفتت من الخطاب إلى الغيبة ، قيل : لإظهار معرفتها بالله ، والأولى أنها التفتت لما في هذا الاسم الشريف من الدلالة على جميع الأسماء ، ولكونه علماً للذات .

وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ نَكُرُوا لَهَا عَرِشَهَا ﴾ قال : زيد فيه ونقص لـ ﴿ ننظر أَتَهَدِي ﴾ قال : لننظر إلى عقلها فوجدت ثابتة العقل . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : ﴿ وَأُوتِينَا العلمَ مِن قبلهَا ﴾ قال : من قول سليمان . وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد نحوه . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَلَمَّا مُسِبَّتُه لُجَّةً ﴾ قال : محراً . وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه في أثر طويل أن سليمان تروّجها بعد ذلك . قال أبو بكر ابن أبي شيبة : ما أحسنه من حديث . قال ابن كثير في تفسيره بعد حكايته لقول أبي بكر بن أبي شيبة : بل هو منكر جداً ، ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس ، والله أعلم .

والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب بما يوجد في صحفهم ، كروايات كعب ووهب سامحهما الله ، فيما نقلا إلى هذه الأمة من بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب ، مما كان ، ومما لم يكن ، ومما حرّف وبدّل ونسخ ، انتهى ، وكلامه هذا هو شعبة مما قد كررناه في هذا التفسير ونبهنا عليه في عدّة مواضع ، وكنت أظنّ أنه لم ينبه على ذلك غيري . فالحمد لله على الموافقة لمثل هذا الحافظ المنصف . وأخرج البخاري في تاريخه والعقيلي عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عَيَّاتُهُ : « أوّلُ مَنْ صُنِعَتْ له الحَمّامَاتُ سُليمان » وروي عنه مرفوعاً من طرق أخرى رواها الطبراني وابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب بلفظ « أوّلُ مَنْ دخلَ الحَمّامَ سُليمان فلمّا وجدَ حَرّه قالَ أوّه مِنْ عذاب الله » .

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ اللّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُوكِ فَيْ قَالُوا اَطْيَرْنَا بِكَ وَبِمَن لِمَ سَنَعْجِلُونَ بِالسّبِيَّعَةِ فَبْلُ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوكِ اللّهَ لَعَا حَمُ ثُرْحَمُوكِ فَيْ قَالُوا اَطَيَرْنَا بِكَ وَبِمَن لَمِ مَا لَا اللّهَ مِن اللّه لَعَا حَمُوكِ فَيْ قَالُوا اَطَيَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَكِيرُكُمْ عِندَ اللّهِ بِلَ أَنتُمْ قَوْمُ تُفْتَنُونَ فَيْ إِلَى عَلَى فِي الْمُدِينَةِ شِعْهُ رَهْطِي يُفْسِدُوكِ فِي الْأَرْضِ مَكَنَ قَالَ طَكِيرُكُمْ عِندَ اللّهُ قَالُوا نَقَاسَمُوا بِاللّهِ لَنُبِيّتَنَامُ وَأَهْلَا اللّهُ لَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

قوله : ﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا ﴾ معطوف على قوله : ﴿ وَلَقَدَ آتِيناً دَاوَدَ ﴾ واللام : هي الموطئة للقسم ، وهذه القصة من جملة بيان قوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القرآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمَ عَلِيمٍ ﴾ و ﴿ صَالِحًا ﴾ عطف بيان ،

و ﴿ أَن اعبدُوا الله كَ ﴾ تفسير للرسالة ، وأن : هي المفسرة ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أي : بأن اعبدوا الله ، وإذا ، في ﴿ فَإِذَا هُم فَرِيقَانَ ﴾ هي : الفجائية ، أي : ففاجؤوا التفرق والاختصام ، والمراد بالـ ﴿ فريقان ﴾ المؤمنونَ منهُم والكافرون ، ومعنى الاختصام : أن كلّ فريق يخاصم على ما هو فيه ، ويزعم أن الحقّ معه ، وقيل : إن الخصومة بينهم في صالح ، هل هو مرسل أو لا ؟ وقيل : أحد الفريقين : صالح ، والفريق الآخر : جميع قومه ، وهو ضعيف ﴿ قَالَ يَا قُومِ لِمَ تُستعجلُونَ بِالسِّيِّئَةُ قَبَلَ الْحُسنَةِ ﴾ أي : قال صالح للفريق الكافر منهم ، منكراً عليهم : لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة . والمعنى : لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب ، وتقدّمون الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة ؟ وقد كانوا لفرط كفرهم يقولون : ائتنا يا صالح بالعذاب ﴿ لُولاً تُستغفرونَ اللهُ ﴾ هلا تستغفرون الله ، وتتوبون إليه من الشرك ﴿ لَعَلَّكُم ثُرِحَمُونَ ﴾ رجاء أن ترحموا أو كي ترحموا فلا تعذبوا ، فإن استعجال الخير ، أو لي من استعجال الشرّ ، ووصف العذاب بأنه سيئة مجازاً ، إما لأن العقاب من لوازمه ، أو لأنه يشبهه في كونه مكروهاً ، فكان جوابهم عليه بعد هذا الإرشاد الصحيح والكلام اللين أنهم ﴿ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وِبَنْ مَعَكَ ﴾ أصله : تطيرنا ، وقد قرىء بذلك ، والتطير : التشاؤم ، أي : تشاءمنا بك ، وبمن معك ممن أجابك ، ودخل في دينك ، وذلك لأنه أصابهم قحط ، فتشاءموا بصالح ، وقد كانت العرب أكثر الناس طيرة ، وأشقاهم بها ، وكانوا إذا أرادوا سفراً ، أو أمراً من الأمور ، نفروا طائراً من وكره ، فإن طار يمنة ساروا ، وفعلوا ما عزموا عليه ، وإن طار يسرة تركوا ذلك ، فلما قالوا ذلك ﴿ قَالَ ﴾ لهم صالح ﴿ طَائرُكُم عندَ الله ب أي : ليس ذلك بسبب الطير الذي تتشاءمون به ، بل سبب ذلك عند الله ، وهو ما يقدّره عليكم ، والمعنى : أن الشؤم الذي أصابكم هو من عند الله بسبب كفركم ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ يَطُّيُّرُوا بموسى ومَنْ معه أَلَا إِنَّمَا طَائرُهم عندَ الله ﴾ ، ثم أوضح لهم سبب ما هم فيه بأوضح بيان ، فقال : ﴿ بِلْ أَنتُم قُومٌ ثُفتنونَ ﴾ أي : تمتحنون ، وتختبرون ، وقيل : تعذبون بذنوبكم ، وقيل : يفتنكم غيركم ، وقيل : يفتنكم الشيطان بما تقعون فيه من الطيرة ، أو بما لأجله تطيرون ، فأضرب عن ذكر الطائر إلى ما هو السبب الداعي إليه ﴿ وَكَانَ فِي المدينةِ ﴾ التي فيها صالح ، وهو الحجر ﴿ تِسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ أي : تسعة رجال من أبناء الأشراف ، والرهط : اسم للجماعة ، فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم جماعة ، والجمع : أرهط وأراهط ، وهؤلاء التسعة هم أصحاب قدار ؛ عاقر الناقة ، ثم وصف هؤلاء بقوله : ﴿ يُفسِدُون فِي الأرضِ ولا يُصْلِحُون ﴾ أي : شأنهم وعملهم الفساد في الأرض الذي لا يخالطه صلاح ، وقد اختلف في أسماء هؤلاء التسعة اختلافاً كثيراً ، لا حاجة إلى التطويل بذكره ﴿ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ ﴾ أي : قال بعضهم لبعض : احلفوا بالله ، هذا على أن تقاسموا : فعل أمر ، ويجوز أن يكون فعلاً ماضياً مفسراً لقالوا ، كأنه قيل ما قالوا ، فقال : تقاسموا . أو يكون حالاً على إضمار قد ، أي : قالوا ذلك متقاسمين ؛ وقرأ ابن مسعود ﴿ يُفسدونَ في الأرضِ ولا يُصلحون * تَقَاسَمُوا باللهِ ﴾ وليس فيها قالوا ، واللام في ﴿ لَنُبِيتُنَّهُ وَأَهِلُهُ ﴾ جواب القسم ، أي : لنأتينه بغتة في وقت البيات ، فنقتله وأهله ﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِولِيِّهِ ﴾ قرأ الجمهور بالنون للمتكلم ، في لنبيتنه ، وفي لنقولن ، واختار هذه القراءة أبو حاتم . وقرأ حمزة

والكسائي بالفوقية على خطاب بعضهم لبعضهم ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، وقرأ مجاهد وحميد بالتحتية فيهما ، والمراد بوليّ صالح : رهطه ﴿ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ﴾ أي : ما حضرنا قتلهم ولا ندري من قتله ، وقتل أهله ، ونفيهم لشهودهم لمكان الهلاك ، يدلُّ على نفي شهودهم لنفس القتل بالأولى ، وقيل : إن المهلك بمعنى الإهلاك وقرأ حفص والسلمي مهلك بفتح الميم واللام ، وقرأ أبو بكر والمفضل بفتح الميم وكسر اللام ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ فيما قلناه . قال الزجاج : وكان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحاً وأهله ، ثم ينكروا عن أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك ولا رأوه وكان هذا مكراً منهم ، ولهذا قال الله سبحانه : ﴿ وَمَكْرُوا مَكْرًا ﴾ أي : بهذه المحالفة ﴿ وَمَكَرْنَا مَكْرًا ﴾ جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم ﴿ وَهُم لا يَشْعُرُونَ ﴾ بمكر الله بهم ﴿ فانظرْ كيفَ كانَ عاقبةُ مَكرِهم ﴾ أي : انظر ما انتهى إليه أمرهم الذي بنوه على المكر ، وما أصابهم بسببه ﴿ أَنَّا دَمَّرْنَاهُم وقومَهم أجمعينَ ﴾ قرأ الجمهور بكسر همزة أنا ، وقرأ حمزة والكسائي والأعمش والحسن وابن أبي إسحاق وعاصم بفتحها ، فمن كسر جعله استئنافاً . قال الفراء والزجاج : من كسر استأنف ، وهو يفسر به ما كان قبله ، كأنه جعله تابعاً للعاقبة ، كأنه قال : العاقبة إنا دمرناهم ، وعلى قراءة الفتح ، يكون التقدير بأنا دمرناهم ، أو لأنا دمرناهم ، وكان تامة ، وعاقبة فاعل لها ، أو يكون بدلاً من عاقبة ، أو يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : هي أنا دمرناهم ويجوز أن تكون كان ناقصة وكيف خبرها ، ويجوز أن يكون خبرها أنا دمرنا . قال أبو حاتم : وفي حرف أبيّ أن دمرناهم . والمعنى في الآية : أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين ، ودمّر قومهم الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك ، ومعنى التأكيد بأجمعين ، أنه لم يشذ منهم أحد ، ولا سلم من العقوبة فرد من أفرادهم ، وجملة ﴿ فتلك بيوتُهم حَاوِيةٌ ﴾ مقرّرة لما قبلها . قرأ الجمهور حاوية بالنصب على الحال . قال الزجاج : المعنى فانظر إلى بيوتهم حال كونها خاوية ، وكذا قال الفراء والنحاس ، أي : خالية عن أهلها خراباً ، ليس بها ساكن . وقال الكسائي وأبو عبيدة : نصب خاوية على القطع ، والأصل فتلك بيوتهم الخاوية ، فلما قطع منها الألف واللام نصبت ، كقوله : ﴿ وَلَهُ اللَّهِينُ وَاصِبَا ۚ ﴾ وقرأ عاصم بن عمر ونصر بن عاصم والجحدري وعيسي بن عمر برفع « خاوية » على أنه خبر اسم الإشارة ، وبيوتهم بدل ، أو عطف بيان ، أو خبر لاسم الإشارة ، وخاوية خبر آخر ، والباء في ﴿ بِمَا ظُلَمُوا ﴾ للسببية ، أي : بسبب ظلمهم ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ ﴾ التدمير والإهلاك ﴿ لآيةً ﴾ عظيمة ﴿ لقوم يَعلمون ﴾ أي : يتصفون بالعلم بالأشياء ﴿ وَأَنْجِينَا الذينَ آمَنُوا ﴾ وهم صالح ، ومن آمن به ﴿ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ الله ويخافون عذابه .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ طَائِرُكُم ﴾ قال : مصائبكم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ طَائِرُكُم ﴾ قال : هم الذين عقروا الناقة ، وقالوا حين عقروها : نبيت صالحاً وأهله فنقتلهم ، ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً ، وما لنا به علم ، فدمرهم الله أجمعين .

وَ وَلُوطَاإِذَ قَالَ لِقَوْمِدِةِ أَنَا أَتُونَ الْفَحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبُّمُونِ الْإِمَالُ شَهُوةً مِن وَ وَ النِسَآءَ بَلَ أَنتُمْ قَرْمُ بَعْهَ لُون الْإِمَالُ شَهُوةً مِن وَ فَمَا كَان جَوَابَ قَوْمِدِ إِلّا أَن قَالُواْ أَخْرِعُواْ اللَّهِ مِن وَ وَالْمَلِيَّةِ مِن الْفَلْمِين فَي وَأَمْطُونَا فَرْمَا مُعَالَمُ الْفَلْمِين الْفَلْمِين فَي وَأَمْطُونَا عَلَيْهِم مَطُورًا فَسَاءَ مَطُورًا فَسَاءَ مَطُورًا فَسَاءَ مَطُرُ الْمُنذُونِينَ فِي فَلِ الْمُمْدُلِيهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبادِهِ اللّذِين اللهِ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا أَلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

انتصاب لوطاً: بفعل مضمر معطوف على أرسلنا ، أي : وأرسلنا لوطاً ، و ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ ظرف للفعل المقدر ، ويجوز أن يقدر اذكر ؛ والمعنى : وأرسلنا لوطاً وقت قوله : ﴿ لقومهِ أَتَاتُونَ الفاحشةَ ﴾ أي : الفعلة المتناهية في القبح والشناعة ، وهم أهل سدوم ، وجملة ﴿ وأنتم تبصرون ﴾ في محل نصب على الحال متضمنة لتأكيد الإنكار ، أي : وأنتم تعلمون أنها فاحشة . وذلك أعظم لذنوبكم ، على أن تبصرون من بصر القلب ، وهو العلم ، أو بمعنى النظر ، لأنهم كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة عتواً وتمرداً ، وقد تقدّم تفسير هذه القصة في الأعراف مستوفى ﴿ أَنْكُم لتأتونَ الرِّجالَ شهوةً ﴾ فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح ، بأن تلك الفاحشة : هي اللواطة ، وانتصاب شهوة على العلة ، أي : للشهوة ، أو على أنه صفة لمصدر محذوف ، أي : إتياناً شهوة ، أو أنه بمعنى الحال ، أي : مشتهين لهم ﴿ مِن دونِ النساءِ ﴾ أي : متجاوزين النساء اللاتي هن على لذلك ﴿ بلُ أَنتُم ﴿ فَمَا كَانَ جوابَ قومِهِ إلا أَنْ قَالُوا أَخرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قريتكُم إلهم أَناسٌ تخفيف الهمزة من أثنكم ﴿ فَمَا كَانَ جوابَ قومِهِ إلا أَنْ قَالُوا أَخرجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قريتكُم إلهم أَناسٌ يَقفيف الهمزة من أندكم ﴿ فَمَا كَانَ ، وخبرها ما بعده ، ثم عللوا ما أمروا به بعضهم بعضاً من الإخراج يَعقيف الهمزة من أناس يتطهرون : أي يتنزهون عن أدبار الرجال ، قالوا ذلك استهزاء منهم بهم ﴿ فَأَنجيناهُ وأَهلَه ﴾ أي إسحاق برفع جواب على أنه اسم كان ، وخبرها ما بعده ، ثم عللوا ما أمروا به بعضهم بعضاً من الإخراج بقولهم : إنهم أناس يتطهرون : أي يتنزهون عن أدبار الرجال ، قالوا ذلك استهزاء منهم بهم ﴿ فَأَنجيناهُ وأَهلَه كُ من العذاب ، ومعنى قدرنا قضينا . وما المغذي واحد مع دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى ورادة وقرأ المناه ورا المناه على زيادة المعنى واحد ما دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى واحد ما دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى ورادة المعنى واحد ما دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى واحد ما دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى واحد ما دلالة زيادة البناء على زيادة المعنى المؤرف المؤر

﴿ وأمطَرنا عليهم مَطَراً ﴾ هذا التأكيد يدل على شدّة المطر ، وأنه غير معهود ﴿ فساءَ مَطَرُ المُندرين ﴾ المخصوص بالذم محذوف ، أي : ساء مطر المنذرين مطرهم ، والمراد بالمنذرين الذين أنذروا فلم يقبلوا ، وقد مضى بيان هذا كله في الأعراف والشعراء ﴿ قلِ الحمدُ لله وسَلامٌ على عبادِه ﴾ قال الفراء : قال أهل المعاني : قيل للوط قل الحمد لله على هلاكهم ، وخالفه جماعة فقالوا : إن هذا خطاب لنبينا عَلَيْكُ ، أي : قل الحمد لله على هلاك كفار الأمم الحالية ، وسلام على عباده ﴿ الذينَ اصْطَفَى ﴾ قال النحاس : وهذا أولى لأن القرآن منزل على النبي عَلِيْكُ وكل ما فيه فهو مخاطب به ، إلا ما لم يصحّ معناه إلا لغيره . قيل : والمراد بعباده الذين اصطفى : أمة محمد عَلِيْكُ ، والأولى حمله على العموم ، فيدخل في ذلك الأنبياء وأتباعهم ﴿ آلله خير أما يشركون به من الأصنام ، يشركون ﴾ أي : آلله الذي ذكرت أفعاله وصفاته الدالة على عظيم قدرته خير ، أما يشركون به من الأصنام ، وهذه الخيرية ليست بمعناها الأصلي ، بل هي كقول الشاعر :

أَتَهُجُوهُ ولستَ لَمهُ بكفء فَشُرُّكُمَا لخيرِكُمَا الفِداءُ

فيكون ما في الآية من باب التهكم بهم ، إذ لا خير فيهم أصلاً . وقد حكى سيبويه أن العرب تقول : السعادة أحبِّ إليك ، أم الشقاوة ، ولا خير في الشقاوة أصلاً . وقيل المعنى : أثواب الله خير ، أم عقاب ما تشركون به ؟ وقيل : قال لهم ذلك جرياً على اعتقادهم ، لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام خيراً . وقيل: المراد من هذا الاستفهام الخبر. قرأ الجمهور « تشركون » بالفوقية على الخطاب ، وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم . وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب « يشركون » بالتحتية ، و « أم » في « يشركون » هي المتصلة ، وأما في قوله : ﴿ أُمَّن خلقَ السَّمواتِ والأرضَ ﴾ فهي المنقطعة . وقال أبو حاتم : تقديره آلهتكم خير أم من خلق السموات والأرض وقدر على خلقهن ؟ وقيل المعنى : أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير ، أم عبادة من خلق السموات والأرض ؟ فتكون أم على هذا متصلة ، وفيها معنى التوبيخ ، والتهكم ، كما في الجملة الأولى . وقرأ الأعمش « أمن » بتخفيف الميم ﴿ وأنزلَ لكم مِن السَّماء ماءً ﴾ أي : نوعاً من الماء ، وهو المطر ﴿ فأنبتنا به حدائق ﴾ جمع حديقة . قال الفراء : الحديقة البستان الذي عليه حائط ، فإن لم يكن عليه حائط فهو البستان ، وليس بحديقة . وقال قتادة وعكرمة : الحدائق النخل ﴿ ذَاتُ بَهِجَةٍ ﴾ أي ذات حسن ورونق . والبهجة : هي الحسن الذي يبتهج به من رآه و لم يقل ذوات بهجة على الجمع لأن المعنى جماعة حدائق ﴿ مَا كَانَ لَكُم أَنْ تُنبتوا شجرَها ﴾ أي ما صح لكم أن تفعلوا ذلك ، ومعنى هذا النفي الحظر والمنع من فعل هذا ، أي : ما كان للبشر ولا يتهيأ لهم ذلك ولا يدخل تحت مقدرتهم لعجزهم عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود . ثم قال سبحانه موبخاً لهم ومقرّعاً ﴿ عَ**اللَّهُ مِعَ اللهِ** ﴾ أي : هل معبود مع الله الذي تقدّم ذكر بعض أفعاله حتى يقرن به ، ويجعل له شريكاً له في العبادة ، وقرىء « ع**إلهاً معَ الله** ِ» بالنصب على تقدير : أتدعون إلهاً . ثم أضرب عن تقريعهم وتوبيخهم بما تقدّم ، وانتقل إلى بيان سوء حالهم مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة فقال : ﴿ بِلْ هُم قُومٌ يَعدلُونَ ﴾ أي : يعدلون بالله غيره ، أو يعدلون عن الحق إلى الباطل ، ثم شرع في الاستدلال بأحوال الأرض وما عليها فقال : ﴿ أَمَّن جعلَ الأرضَ قراراً ﴾ القرار : المستقرّ ، أي : دحاها وسوّاها بحيث

يمكن الاستقرار عليها . وقيل : هذه الجملة وما بعدها من الجمل الثلاث بدل من قوله : « أمن خلق السموات والأرض » ولا ملجيء لذلك ، بل هي وما بعدها إضراب ، وانتقال من التوبيخ والتقريع بما قبلها ، إلى التوبيخ والتقريع بشيء آخِر ﴿ وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً ﴾ الخلال : الوسط . وقد تقدّم تحقيقه في قوله : ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهِما نَهْرًا ﴾ ﴿ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ ﴾ أي : جبالاً ثوابت تمسكها ، وتمنعها من الحركة ﴿ وَجَعَلَ بينَ البحرين حَاجِزًا ﴾ الحاجز : المانع ، أي : جعل بين البحرين من قدرته حاجزاً ، والبحران هما : العـذب والمالح ، فلا يختلط أحدها بالآخر ، فلا هذا يغير ذاك ، ولا ذاك يدخل في هذا ، وقد مرّ بيانه في سورة الفرقان ﴿ عَالَةً مَعَ الله ﴾ أي : إذا أثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله فهل إله في الوجود يصنع صنعه ويخلق خلقه ؟ فكيف يشركون به ما لا يضرّ ولا ينفع ﴿ بِلْ أَكْثُرُهُم لا يَعلمُونَ ﴾ توحيد ربهم ، وسلطان قدرته ﴿ أُمَّنْ يُجيبُ المُضْطَّرُّ إذا دَعَاهُ ﴾ هذا الاستدلال منه سبحانه ، بحاجة الإنسان إليه على العموم ، والمضطر : اسم مفعول من الاضطرار : وهو المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة . وقيل : هو المذنب . وقيل : هو الذي عراه ضرّ من فقر أو مرض ، فألجأه إلى التضرّع إلى الله . واللام في المضطر للجنس لا للإستغراق ، فقد لا يجاب دعاء بعض المضطرين ، لمانع يمنع من ذلك ، بسبب يحدثه العبد ، يحول بينه وبين إجابة دعائه ، وإلا فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطر إذا دعاه ، وأخبر بذلك عن نفسه ، والوجه في إجابة المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل له يتسبب عنه الإخلاص ، وقطع النظر عما سوى الله ، وقد أخبر الله سبحانه بأنه يجيب دعاء المخلصين له الدين ، وإن كانوا كافرين فقال : ﴿ حتَّى إذا كُنتم في الفُلْكِ وجرينَ بهم بريح ٍ طَيِّبةٍ وَفُرِحُوا بَهَا جَاءَتِهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وجاءَهم الموجُ من كلِّ مكانٍ وظُنُّوا أَنَّهم أُحيطَ بَهم دَعُوا اللهَ مُخلصينَ له الدينَ لئنْ أنجيتَنَا مِن هذهِ لنكوننّ مِن الشَّاكرين ﴾ ٣٠ وقال : ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمُ إِلَى البَرِّ إِذَا هُم يُشركون ﴾ ٣٠ فأجابهم عند ضرورتهم ، وإخلاصهم مع علمه بأنهم سيعودون إلى شركهم ﴿ وِيكشفُ السُّوءَ ﴾ أي : الذي يسوء العبد من غير تعيين ، وقيل : هو الضرّ ، وقيل : هو الجور ﴿ ويجعلُكم تُحلفاءَ الأرض ﴾ أي : يخلف كل قرن منكم القرن الذي قبله بعد انقراضهم ، والمعنى : يهلك قرناً ، وينشىء آخرين ، وقيل : يجعل أولادكم خلفاً منكم ، وقيل : يجعل المسلمين خلفاً من الكفار ، ينزلون أرضهم وديارهم ﴿ عِلِلَّهُ مِعَ اللهِ ﴾ الذي يوليكم هذه النعم الجسام ﴿ قليلاً مَا تَذَكُّرُونَ ﴾ أي : تذكراً قليلاً ما تذكرون . قرأ الجمهور بالفوقية على الخطاب ، وقرأ أبو عمرو وهشام ويعقوب بالتحتية على الخبر ردّاً على قوله : « بل أكثرهم لا يعلمون » واختار هذه القراءة أبو حاتم ﴿ أُمَّن يَهديكم في ظُلماتِ البرّ والبحر ﴾ أي : يرشدكم في الليالي المظلمات إذا سافرتم في البرّ أو البحر . وقيل المراد : مفاوز البّر التي لا أعلام لها ، ولجج البحار ، وشبهها بالظلمات لعدم ما يهتدون به فيها ﴿ وَمَنْ يُرسِلُ الرِّياحَ بُشِواً بِينَ يدي رحمتِهِ ﴾ والمراد بالرحمة هنا : المطر ، أي : يرسل الرياح بين يدي المطر ، وقبل نزوله ﴿ ءَاللَّهُ مَعَ اللَّهُ ﴾ يفعل ذلك ، ويوجده ﴿ تَعَالَى الله عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أي : تنزه وتقدّس عن وجود ما يجعلونه شريكاً له ﴿ أَمْ مَنْ يَبِدُوا الْحَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُه ﴾ كانوا يقرّون بأن الله سبحانه هو الخالق فألزمهم

⁽١) الكهف: ٣٣ . (٢) يونس: ٢٢ . (٣) العنكبوت: ٥٥ .

الإعادة ، أي : إذا قدر على الابتداء قدر على الإعادة ﴿ وَمَنْ يُورَقُكُم مِن السَّماء والأَرْضَ ﴾ بالمطر والنبات ، أي : هو خير أم ما تجعلونه شريكاً له ، مما لا يقدر على شيء من ذلك ﴿ عَالِم مع الله ﴾ حتى تجعلوه شريكاً له ﴿ قُلْ هَاتُوا برهائكم إِنْ كُنتم صَادقين ﴾ أي : حجتكم على أن الله سبحانه شريكاً ، أو هاتوا حجتكم أن ثمّ صانعاً يصنع كصنعه ، وفي هذا تبكيت لهم ، وتهكم بهم ﴿ قُلْ لا يعلمُ مَنْ في السَّمواتِ والأَرْضِ الني الله بعلمه ، الله بعلمه ، الله بعلمه ، ونه يعلم ذلك ، ورفع ما بعد إلا مع كون الاستثناء منقطعاً هو على اللغة التميمية كما في قولهم :

إِلَّا اليعافيــرُ وإِلَّا العِــيسُ(١)

وقيل : إن فاعل يعلم : هو ما بعد إلا ، ومن في السموات : مفعوله ، والغيب بدل مِنْ مَنْ : أي لا يعلم غيب مَنْ في السموات والأرض إلا الله ، وقيل : هو استثناء متصل مِنْ مَنْ . وقال الزجاج : إلا الله بدل مِنْ مَنْ . قال الفراء : وإنما رفع ما بعد إلا لأن ما بعدها خبر ، كقولهم : ما ذهب أُحد إلا أُبوك ، وهو كقول الزجاج . قال الزجاج : ومن نصب على الاستثناء ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ بِيعِثُونَ ﴾ أي : لا يشعرون متى ينشرون من القبور ، وأيان مركبة من أي وإن . وقد تقدّم تحقيقه ، والضمير للكفرة . وقرأ السلمي : إيان بكسر الهمزة ، وهي لغة بني سليم ، وهي منصوبة بيبعثون ، ومعلقة بيشعرون ، فتكون هي ، وما بعدها ، في محل نصب بنزع الخافض ، أي : وما يشعرون بوقت بعثهم ، ومعنى أيان : معنى متى ﴿ بِلِ ادَّارِكَ عِلْمُهم في الآخرةِ ﴾ . قرأ الجمهور « ادّارك » وأصل ادّارك تدارك ، أدغمت التاء في الدال ، وجيء بهمزة الوصل ليمكن الابتداء بالساكن . وقرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وحميد « بل أدرك » من الإدراك . وقرأ عطاء ابن يسار وسليمان بن يسار والأعمش « بل ادّرك » بفتح لام بل ، وتشديد الدال . وقرأ ابن محيصن « بل أدرك » على الاستفهام . وقرأ ابن عباس وأبو رجاء وشيبة والأعمش والأعرج « بلي أدّراك » بإثبات الياء في بل ، وبهمزة قطع ، وتشديد الدال . وقرأ أبّي « بل تدارك » ومعنى الآية : بل تكامل علمهم في الآخرة لأنهم رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه . وقيل معناه : تتابع علمهم في الآخرة ، والقراءة الثانية معناها كمل علمهم في الآخرة مع المعاينة ، وذلك حين لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين . وقال الزجاج : إنه على معنى الإنكار ، واستدلُّ على ذلك بقوله فيما بعد : ﴿ بِلْ هُم مِنها عَمُون ﴾ أي : لم يدرك علمهم علم الآخرة ، وقيل المعنى : بل ضلِّ وغاب علمهم في الآخرة ، فليس لهم فيها علم ، ومعنى القراءة الثالثة : كمعنى القراءة الأولى ، فافتعل ، وتفاعل ، قد يجيئان لمعنى ، والقراءة الرابعة : هي بمعنى الإنكار . قال الفراء : وهو وجه حسن كأنه وجهه إلى المكذبين على طريق الاستهزاء بهم ، وفي الآية قراءات أخر ، لا ينبغي الاشتغال بذكرها وتوجيهها ﴿ بِلْ هُم فِي شَكِّ مِنْهَا ﴾ أي : بل هم اليوم في الدنيا في شك من الآخرة ، ثم أضرب عن ذلك إلى ما هو أشدّ منه فقال : ﴿ بِلْ هُم مِنهَا عَمُونَ ﴾ فلا يدركون شيئاً من دلائلها لاختلال بصائرهم

⁽١) البيت لعامر بن الحارث وعجزه : وبقر مُلمَّعٌ كُنُوسُ .

التي يكون بها الإدراك ، وعمون جمع عم : وهو من كان أعمى القلب ، والمراد بيان جهلهم بها على وجه لا يهتدون إلى شيء ، مما يوصل إلى العلم بها ، فمن قال : إن معنى الآية الأولى أعني ﴿ بلِ ادّاركَ عِلْمُهم فِي الآخرةِ ﴾ أنه كمل علمهم وتمّ مع المعاينة ، فلا بدّ من حمل قوله : ﴿ بلْ هُم فِي شَكّ ﴾ إلخ على ما كانوا عليه في الدنيا ، ومن قال : إن معنى الآية الأولى الاستهزاء بهم ، والتبكيت لهم لم يحتج إلى تقييد قوله : ﴿ بلْ هُمْ فِي شَكٌ ﴾ إلخ بما كانوا عليه في الدنيا . وبهذا يتضح معنى هذه الآيات ويظهر ظهوراً بيناً .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وسَلامٌ على عباده الذينَ اصطفى ﴾ . قال : هم أصحاب محمد علي الله الله الله الذيب ، وروي مثله عن سفيان الثوري . والأولى : ما قدمناه من التعميم ، فيدخل في ذلك أصحاب نبينا علي دخولاً أولياً . وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني عن رجل من بلجهم قال : قلت : يا رسولَ الله إلى ما تدعو ؟ قال : « أدعو الله وحده الذي إن مَسكَ ضرّ فدعوته كشفه عنك » هذا طرف من حديث طويل . وقد رواه أحمد من وجه آخر ، فبين اسم الصحابي فقال : حدّثنا عفان ، حدّثنا حماد بن سلمة ، حدّثنا يونس ، حدّثنا عبيد بن عبيدة الهجيمي عن أبيه عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم الهجيمي . ولهذا الحديث طرق عند أبي داود والنسائي . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة قالت : « ثلاثٌ مَنْ تَكلَّمَ بواحدةٍ عنه الله الله ﴾ » . وأخرج منهم ، فقد أعظمَ على الله الفورية » وقالت في آخره : « ومَنْ زعمَ أنّه يُخبُرُ النّاسَ بما يكونُ في غدٍ ، فقد أعظمَ على الله الله ﴾ » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ بل ادّاركَ عِلْمُهم في الآخرة ﴾ قال : حين لا ينفع الدل علمهم في الآخرة ﴾ قال : حين لا ينفع أدرك علمهم في الآخرة ﴾ يقال : لم يدرك علمهم . قال أبو عبيد : يعني أنه قرأها بالاستفهام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ بل أدرك علمهم في الآخرة ﴾ يقول : غاب علمهم . وأدرك علمهم في الآخرة و يقول : غاب علمهم . وأدرك علمهم في الآخرة و يقول : غاب علمهم .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِ ذَا كُنَا تُرْبَا وَءَابَا قُنَا أَبِنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ اللّهَ لَقَدْ وُعِدْ نَا هَذَا غَنُ وَءَابَ آقُنَا مِن هَبُ إِنْ هَنَ آ إِلّاَ أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ فَيْ قُلُ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَكُانَ عَقِيمَةُ الْمُجْرِمِينَ فَيْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ فَيْ وَلِينَ كُونَ رَدِفَ لَكُم وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ فَيْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضْ لِي عَلَى النَّاسِ وَلَيْكَنَّ أَحْثُرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّي وَإِنَّ رَبِّكَ لَيْعَلَمُ مَا لَذِي تَسَمَّعُ جِلُونَ اللّهُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَلْهُ وَلَوْنَ مَعَى هَذَا اللّهُ وَالْمَرْضِ إِلّا فِي كِنْكِ مُّرِينَ وَإِنَّ وَلِكَ لَيْعَلَمُ مَا يَعْمَلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِكُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُونِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

لما ذكر سبحانه أن المشركين في شكّ من البعث ، وأنهم عمون عن النظر في دلائله أراد أن يبين غاية شبههم ، وهي مجرّد استبعاد إحياء الأموات بعد صيرورتهم تراباً فقال : ﴿ وَقَالَ الذِّينَ كَفَرُوا أَتَذَا كُنّا ثُوابَاً وآباؤنا أَثِنًّا لَمُحْرَجُونَ ﴾ والعامل في إذا محذوف ، دلّ عليه مخرجون ، تقديره : أنبعث ، أو نخرج إذا كنا ؟ وإنما لم يعمل فيه مخرجون ، لتوسط همزة الاستفهام ، وإنّ ولام الابتداء بينهما . قرأ أبو عمرو باستفهامين إلا أنه خفف الهمزة . وقرأ عاصم وحمزة باستفهامين ، إلا أنهما حققا الهمزتين ، وقرأ نافع بهمزة ، وقرأ ابن عامر وورش ويعقوب « أإذا » بهمزتين « وإننا » بنونين على الخبر ، ورجح أبو عبيدة قراءة نافع ، وردّ على من جمع بين استفهامين ؛ ومعنى الآية : أنهم استنكروا واستبعدوا أن يخرجُوا من قبورهم أحياء ، بعد أن قد صاروًا ترابًا ، ثم أكدوا ذلك الاستبعاد بما هو تكذيب للبعث فقالوا : ﴿ لَقَدَ وُعَدَنَا هَذَا ﴾ يعنون البعث ﴿ نحنُ وآباؤنا مِنْ قبلُ ﴾ أي : من قبل وعد محمد لنا ، والجملة مستأنفة مسوقة لتقرير الإنكار ، مصدّرة بالقسم لزيادة التقرير ﴿ إِنْ هَذَا ﴾ الوعد بالبعث ﴿ إِلَّا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ ﴾ أحاديثهم وأكاذيبهم الملفقة ، وقد تقدّم تحقيق معنى الأساطير في سورة المؤمنون ، ثم أوعدهم سبحانه على عدم قبول ما جاءت به الأنبياء من الإخبار بالبعث ، فأمرهم بالنظر في أحوال الأمم السابقة ، المكذبة للأنبياء ، وما عوقبوا به ، وكيف كانت عاقبتهم فقال : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأرضِ فانظرُوا كَيفَ كانَ عاقبةُ المُجرمين ﴾ بما جاءت به الأنبياء من الإخبار بالبعث ، ومعنى النظر : هو مشاهدة آثارهم بالبصر ، فإن في المشاهدة زيادة اعتبار . وقيل المعنى : فانظروا بقلوبكم وبصائركم كيف كان عاقبة المكذبين لرسلهم(١) ، والأوّل أولى لأمرهم بالسير في الأرض ﴿ ولا تحزنْ عَليهم ﴾ لما وقع منهم من الإصرار على الكفر ﴿ ولا تكنْ في ضَيْقٍ ﴾ الضيق : الحرج ، يقال : ضاق الشيء ضيقاً بالفتح ، وضيقاً بالكسر قريء بهما ، وهما لغتان . قال ابن السكيت : يقال في صدر فلان ضيق وضيق و هو ما تضيق عنه الصدور . وقد تقدّم تفسير هذه الآية في آخرة سورة النحل ﴿ ويقولُونَ مَتَى هَذَا الوعدُ ﴾ أي : بالعذاب الذي تعدنا به ﴿ إِنْ كُنتم صَادقينَ ﴾ في ذلك ﴿ قُلْ عسَى أَنْ يكونَ رَدِفَ لكم ﴾ يقال ردفت الرجل وأردفته إذا ركبت خلفه ، وردفه إذا أتبعه وجاء في أثره ، والمعني : قل يا محمد لهؤلاء الكفار عسي أن يكون هذا العذاب الذي به توعدون تبعكم ولحقكم ، فتكون اللام زائدة للتأكيد ، أو بمعنى : اقترب لكم ، ودنا لكم ، فتكون غير زائدة . قال ابن شجرة : معنى ردف لكم تبعكم ، قال ومنه ردف المرأة لأنه تبع لها من خلفها ، ومنه قول أبي ذؤيب :

عَادَ السَّوادُ بياضاً في مَفَارقِمهِ لا مَرْحَباً ببيَاضِ الشَّيْبِ إِذَ رَدِفَا قال الجوهري : وأردفه لغة في ردفه ، مثل تبعه وأتبعه بمعنى . قال خزيمة بن مالك بن نهد : إذا الجوزاءُ أردفتِ الثُّريمـــــا ظنــنتُ بــآلِ فاطمــةَ الظنُونـــا

⁽١) هذه العبارة وما قبلها تفسير لقوله تعالى : ﴿ المُكذبين ﴾ التي وردت في الأصل بدلاً من قوله تعالى : ﴿ المجرمين ﴾ وهو خطأ والصحيح ما أثبت .

قال الفراء : ردف لكم : دنا لكم ولهذا قيل لكم . وقرأ الأعرج « ردف لكم » بفتح الدال وهي لغه ، والكسر أشهر . وقرأ ابن عباس « أزف لكم » وارتفاع ﴿ بعضُ الذي تُستعجلون ﴾ أي : على أنه فاعل ردف ، والمراد : بعض الذي تستعجلونه من العذاب ، أي : عسى أن يكون قد قرب ، ودنا ، وأزف بعض ذلك ، قيل : هو عذابهم بالقتل يوم بدر ، وقيل : هو عذاب القبر . ثم ذكر سبحانه فضله في تأخير العذاب فقال : ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَدُو فَصْلِ عَلِ النَّاسِ ﴾ في تأخير العقوبة ، والأولى أن تحمل الآية على العموم ويكون تأخير العقوبة من جملة أفضاله سبحانه وإنعامه ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثَرَهُم لَا يَشْكُرُونَ ﴾ فضله وإنعامه ولا يعرفون حق إِحسانه ، ثم بين أنه مطلع على ما في صدورهم ، فقال : ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لِيعَلُّمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهم ﴾ أي : ما تخفيه . قرأ الجمهور « تكن » بضم التاء من أكنّ . وقرأ ابن محيصن وابن السميقع وحميد بفتح التاء وضم الكاف ، يقال كننته : بمعنى سترته ، وخفيت أثره ﴿ وَمَا يَعْلَنُونَ ﴾ وما يظهرون من أقوالهم وأفعالهم ﴿ وَمَا مِن غائبةٍ في السَّماء والأرض إلَّا في كتابٍ مُبين ﴾ قال المفسرون : ما من شيء غائب ، وأمر يغيب عن الخلق في السماء والأرض ؛ إلا في كتاب مبين ، إلا هو مبين في اللوح المحفوظ ، وغائبة : هي من الصفات الغالبة ، والتاء للمبالغة . قال الحسن : الغائبة هنا : هي القيامة . وقال مقاتل : علم ما يستعجلون من العذاب هو مبين عند الله ، وإن غاب عن الخلق . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا جميع ما أخفى الله عن خلقه ، وغيبه عنهم مبين في أمّ الكتاب ، فكيف يخفي عليه شيء من ذلك ، ومن جملة ذلك ما يستعجلونه من العذاب ، فإنه موقت بوقت ، ومؤجل بأجل علمه عند الله ، فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له ؟ ﴿ إِنَّ هَذَا الْقَرْآنَ يَقْصّ عَلَى بني إسرائيلَ أكثرَ الذي هُم فيه يَختلفون ﴾ وذلك لأن أهل الكتاب تفرّقوا فرقاً ، وتحزّبوا أحزاباً ، يطعن بعضهم على بعض ، ويتبرأ بعضهم من بعض ، فنزل القرآن مبيناً لما اختلفوا فيه من الحق ، فلو أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم ، ويدفع تفرّقهم ﴿ وإنَّه لَهُدَى ورحمةٌ للمُؤمنين ﴾ أي : وإنّ القرآن لهدى ورحمة لمن آمن بالله ، وتابع رسوله ، وخصّ المؤمنين لأنهم المنتفعون به ، ومن جملتهم من آمن من بني إسرائيل ﴿ إِنَّ ربُّكَ يَقضي بينَهم بحكمهِ ﴾ أي : يقضي بين المختلفين من بين إسرائيل بما يحكم به من الحق ، فيجازي المحق ، ويعاقب المبطل ، وقيل : يقضى بينهم في الدنيا ، فيظهر ما حرَّفوه . قرأ الجمهور بحكمه بضم الحاء وسكون الكاف . وقرأ جناح بكسرها ؛ وفتح الكاف ، جمع حكمة ﴿ وهو العزيزُ العليمُ ﴾ العزيز الذي لا يغالب ، والعليم بما يحكم به ، أو الكثير العلم ، ثم أمره سبحانه بالتوكل وقلة المبالاة ، فقال : ﴿ فَتُوكُّلْ عَلَى اللهِ ﴾ والفاء لترتيب الأمر على ما تقدّم ذكره ، والمعنى : فوّض إليه أمرك ، واعتمد عليه فإنه ناصرك . ثم علل ذلك بعلتين : الأولى قوله : ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحُقِّ الْمُبِينَ ﴾ أي : الظاهر ، وقيل : المظهر . والعلة الثانية قوله : ﴿ إِنَّكَ لا تُسمعُ الموتى ﴾ لأنه إذا علم أن حالهم كحال الموتى في انتفاء الجدوى بالسماع ، أو كحال الصم الذين لا يسمعون ، ولا يفهمون ، ولا يهتدون صار ذلك سبباً قوياً في عدم الاعتداد بهم ، شبه الكفار بالموتى الذين لا حس لهم ولا عقل ، وبالصمّ الذين لا يسمعون المواعظ ، ولا يجيبون الدعاء إلى الله . ثم ذكر جملة لتكميل التشبيه ، وتأكيده فقال : ﴿ إِذَا وَلُوا مُدبرين ﴾ أي : إذا أعرضوا عن الحق إعراضاً تاماً ، فإن الأصمّ لا

يسمع الدعاء إذا كان مقبلاً ، فكيف إذا كان معرضاً عنه مولياً مدبراً . وظاهر نفي إسماع الموتى العموم ، فلا يخصُّ منه إلا ماورد بدليل ، كما ثبت في الصحيح أنه عَنْكُ خاطب القتلي في قليب بدر ً ، فقيل له : يا رسول الله ! إنما تكلم أجساداً لا أرواح لها ، وكذلك ما ورد من أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا . وَقُرأَ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق « لا يسمع » بالتحتية مفتوخة وفتح المم ، وفاعله الصم . وقرأ الباقون « تسمع » بضم الفوقية ، وكسر الميم من أسمع . قال قتادة الأصمّ إذا ولى مدبراً ثم ناديته لم يسمع ، كذلك الكافر لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان . ثم ضرب العمى مثلاً لهم فقال : ﴿ وَمَا أَنْتَ بَهَادِي العُمْي عَنْ ضَلَالِتِهم ﴾ أي : ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الحق إرشاداً يوصله إلى المطلوب منه وهو الإيمان ، وليس في وسعك ذلك ، ومثله قوله : ﴿ إِنَّكَ لا تَهدي مَنْ أُحببتَ ﴾ قرأ الجمهور بإضافة هادي إلى العمي . وقرأ يحيى بن الحارث وأبو حيان « بهاد العمي » بتنوين هاد . وقرأ حمزة « تهدي » فعلاً مضارعاً ، وفي حرف عبد الله « وما أن تهدي العمي » ﴿ إِنْ تسمعُ إِلَّا مَنْ يُؤمنُ بآياتِنا ﴾ أي : ما تسمع إلا من يؤمن لا من يكفر ، والمراد بمن يؤمن بالآيات من يصدّق القرآن ، وجملة ﴿ فَهُم مُسلمون ﴾ تعليل للإيمان ، أي : فهم منقادون مخلصون . ثم هدّد العباد بذكر طرف من أشراط الساعة وأهوالها : فقال : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِم ﴾ . واختلف في معنى وقوع القول عليهم ، فقال قتادة : وجب الغضب عليهم . وقال مجاهد : حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون ، وقيل : حق العذاب عليهم ، وقيل : وجب السخط ، والمعاني متقاربة . وقيل : المراد بالقول ما نطق به القرآن من مجيء الساعة ، وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستعجلونها ، وقيل : وقع القول بموت العلماء وذهاب العلم ، وقيل : إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر . والحاصل أن المراد بوقع : وجب ، والمراد بالقول : مضمونة ، أو أطلق المصدر على المفعول ، أي : القول ، وجواب الشرط ﴿ أَخُوَجُنَا لهم دَابَّةُ مِن الأرض تُكَلِّمُهم ﴾ .

واختلف في هذه الدابة على أقوال ، فقيل : إنها فصيل ناقة صالح يخرج عند اقتراب القيامة ويكون من أشراط الساعة . وقيل : هي دابة ذات شعر ، وقوائم طوال ، يقال لها الجساسة . وقيل : هي دابة على خلقة بني آدم ، وهي في السحاب وقوائمها في الأرض . وقيل : رأسها رأس ثور ، وعينها عين خنزير ، وأذنها أذن فيل ، وقرنها قرن إيَّل ، وعنقها عنق نعامة ، وصدرها صدر أسد ، ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هر ، وذنبها ذنب كبش ، وقوائمها قوائم بعير ، بين كل مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعاً . وقيل : هي الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعها العقاب ، حين أرادت قريش بناء الكعبة ، والمراد أنها هي التي تخرج في آخر الزمان ، وقيل : هي دابة ما لها ذنب ولها لحية ، وقيل : هي إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع ويراجع الكفار ، وقيل : غير ذلك ممالا فائدة في التطويل بذكره ، وقد رجح القول الأوّل القرطبي في تفسيره .

واختلف من أي موضع تخرج ؟ فقيل : من جبل الصفا بمكة ، وقيل : تخرج من جبل أبي قبيس . وقيل :

⁽١) القصص: ٥٦.

لها ثلاث خرجات : خرجة في بعض البوادي حتى يتقاتل عليها الناس ، وتكثر الدماء ثم تكمن ، وتخرج في القرى ، ثم تخرج من بين الركن والمقام ، وقيل : تخرج القرى ، ثم تخرج من بين الركن والمقام ، وقيل : تخرج في تهامة ، وقيل : من مسجد الكوفة من حيث فار التنور ، وقيل : من أرض الطائف ، وقيل : من صخرة من شعب أجياد ، وقيل من صدع في الكعبة .

واختلف في معنى قوله: « تكلمهم » فقيل: تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام ، وقيل: تكلمهم بما يسوءهم ، وقيل: تكلمهم بقوله تعالى: ﴿ أَنَّ الناسَ كَانُوا بآياتِنا لا يُوقون ﴾ أي : بخروجها لأن خروجها من ألآيات. قرأ الجمهور « تكلمهم » من التكليم ، ويدلّ عليه قراءة أبي « تنبئهم » وقرأ ابن عباس وأبو زرعة وأبو رجاء والحسن: تكلمهم بفتح الفوقية وسكون الكاف من الكلم ، وهو الجرح . قال عكرمة: أي تسمهم وسماً ، وقيل: تجرحهم ، وقيل: إن قراءة الجمهور مأخوذة من الكلم بفتح الكاف وسكون اللام وهو الجرح ، والتشديد للتكثير ، قاله أبو حاتم . قرأ الجمهور: ﴿ إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ﴾ بكسر إن على الاستثناف ، وقرأ الكوفيون وابن أبي إسحاق بفتح « أن » قال الأخفش: المعنى على قراءة الفتح « بأن الناس » وكذا قرأ ابن مسعود « بأن الناس » بالباء . وقال أبو عبيد: موضعها نصب بوقوع الفعل عليها ، يُوقنون ﴾ كا قدمنا الاشارة إلى ذلك . وأما على قراءة الكسر فالجملة مستأنفة كا قدمنا ، ولا تكون من كلام أيوتون به كا قدمنا الاشارة إلى ذلك . وأما على قراءة الكسر فالجملة مستأنفة كا قدمنا ، ولا تكون من كلام هو على تقدير القول أي تقول لهم : « إن الناس » إخ ، فيرجع معنى القراءة الأولى على هذا إلى معنى القراءة الأول على مكلف ، وقيل : المراد الكفار مكة ، والأول أولى .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ قال : يعلم قال : اقترب لكم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه ﴿ وإنَّ رَبَّكَ لِيعلمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهم وما يُعلنون ﴾ قال : يعلم ما عملوا بالليل والنهار . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ ومَا مِن عَائمةٍ ﴾ الآية . يقول : ما من شيء في السماء والأرض سرّاً ولا علانية إلا يعلمه . وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفرياني وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر في قوله : ﴿ وإذَا وقعَ القولُ عليهم ﴾ الآية قال : إذَا لم يَامُروا بمعروفٍ ولم يَنهوا عن مُنكر . وأخرجه ابن مردويه عنه مرفوعاً . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية أنه فسر ﴿ وقعَ القولُ عليهم ﴾ الأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ دَابَةٌ مِنَ الأَرضِ تُكُلِّمهم ﴾ قال : تحدّثهم . وأخرج ابن جرير عنه قال كلامها تنبئهم أن االس في قوله : ﴿ دَابَةُ مِنَ الأَرضِ تُكُلِّمهم ﴾ قال : تحدّثهم . وأخرج ابن جرير عنه قال كلامها تنبئهم أن اللسن أو من الكلم وهو الجرح ، فقال : كانوا بآياتنا لا يوقنون . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي داود نفيع الأعمى قال : سألت ابن عباس عن قوله : ﴿ تُكُلِّمهُم ﴾ يعني هل هو من التكليم باللسان أو من الكلم وهو الجرح ، فقال : كل

ذلك والله تفعل تكلم المؤمن وتكلم الكافر ، أي : تجرحه . وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عمر فِ الآية قال : قال رسول الله عَلِيْكُم : « ليسَ ذلك حديثٌ ولا كَلَّام ولكنَّها سِمَةٌ تَسِمُ من أمرَها الله به ، فيكونُ خروجُها من الصفا ليلة مِني ، فيصبحون بين رأسِها وذنبها لا يدحضُ داحضٌ ولا يجرحُ جارحٌ ، حتى إذا فرغتْ مما أمرَها الله به ، فهلك من هلك ونجا من نجا ، كانَ أوّل خطوة تضعُها بأنطاكية » . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : الدابة ذات وبر وريش مؤلفة فيها من كل لون ، لها أربع قوائم تخرج بعقب من الحاج . وأخرج أحمد وابن مردويه عن أبي أمامة عن النبي عَلِيْكِ قال : « تخرجُ الدَّابَة فتسِمُ على خواطيمهم ، ثم يُعَمَّرُونَ فيكم حَتَّى يشتريَ الرجلُ الدَّابَّةَ ، فيُقال له ممن اشتريتَها ؟ فيقول : من الرجل المُحْطَم ». وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس « إِنَّ للدَّابَّةِ ثلاثُ خَرْجَاتٍ » ، وذكر نحو ما قدّمنا . وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد رفعه قال : « تخرجُ الدَّابَّةُ من أعظم المساجدِ حرمةٌ » . وأخرج سعيد بن منصور ونعم ابن حماد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : تخرج من بعض أودية تهامة . وأخرج الطيالسي وأحمد ونعيم بن حماد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْمِالله : « تخرجُ دَابَّةُ الأرض ومعها عَصَا مُوسي وخاتمَ سليمان ، فتجلُو وجهَ المؤمنِ بالحّاتم ، وتَحْطِمُ أنفَ الكافرِ بالعَصَا ، حتَّى يجتمعَ الناسُ على الخوان ، **يُعرفُ المؤمنُ مِن الكافرِ »** . وأخرج الطيالسي ونعيم بن حماد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : « ذكرَ رسولُ الله عَلَيْظِ الدَّابَّةَ فقال : لها ثلاثُ خرجاتٍ من الدهر » وذكر نحو ما قدّمنا في حديث طويل . وفي صفتها ، ومكان خروجها ، وما تصنعه ، ومتى تخرج أحاديث كثيرة بعضها صحيح ، وبعضها حسن ، وبعضها ضعيف . وأما كونها تخرج . وكونها من علامات الساعة ، فالأحاديث الواردة في ذلك صحيحة . ومنها ما هو ثابت في الصحيح كحديث حذيفة مرفوعاً « لا ت**قومُ السَّاعةُ حتَّى تَرَوْا عشرَ آياتٍ** » وذكر منها الدابة فإنه في صحيح مسلم وفي السنن الأربعة وكحديث « بَادِرُوا بالأعمالِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ من مَغربها ، والدُّجَّال ، والدَّابَّة » فإنه في صحيح مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، وكحديث ابن عمر مرفوعاً « إنَّ أوَّل الآياتِ خروجاً طلوعُ الشَّمس مِن مغربها ، وخروجُ الدَّابَّةِ على النَّاس ضُحى » فإنه في صحيح مسلم أيضاً .

﴿ وَيَوْمَ غَشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَن يُكَذِّبُ بِعَاينِينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ آلَ حَتَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَدُمْ مَعَن يُكَذِّبُ بِعَاينِينَا فَهُمْ يُوزَعُونَ آلَ حَتَى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَدُمُ مَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا ينطِقُونَ ﴿ فَا أَلَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا النِّيلَ لِيسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِ فَفَنِعَ مَن فِي السَّمَونِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ وَخِينَ ﴿ وَيَن اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ وَخِينَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ وَخِينَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ وَخِينَ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ وَيَوْمَ مِنْ فَرَى الْجُلُونَ وَهُو يَتُومُ مِن فَرَع يَوْمَ فِي السَّمَوا فَهُمْ مِن فَنْ عَلَيْ وَمُعِينَا اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ وَخِينَ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ وَحُولَ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ مَن عَلَيْ وَمُن فِي اللَّهُ وَكُلَّ شَيْعَ إِلَنَّا وَهُمْ مِن فَنَ عَلَوْنَ وَلَى اللَّهُ وَكُلُ اللَّهُ وَكُلُلُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَلَا لَا مُعْمَلُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَالَعُونَ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الل

أَعْبُدَرَبَ هَانِهِ وَالْبَلْدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانَّ فَمُنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهُ اللَّهُ وَقُلُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَايَنْ فِي فَلُواْ الْقُرْءَانَ فَعُرْفُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ثم ذكر سبحانه طرفاً مجملاً من أهوال يوم القيامة ، فقال : ﴿ ويومَ نحشرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَاً ﴾ العامل في الظرف ، فعل محذوف خوطب به النبي عَيِّالِكُم ، والحشر : الجمع . قيل : والمراد بهذا الحشر هو حشر العذاب بعد الحشر الكلي الشامل لجميع الخلق ، ومن : لابتداء الغاية ، والفوج : الجماعة كالزمرة ، ومن في ﴿ مِمَّنْ يُكذّبُ بآياتِنا ﴾ بيانية ﴿ فهم يُوزَعُون ﴾ أي : يحبس أوّلهم على آخرهم ، وقد تقدّم تحقيقه في هذه السورة مستوفى ، وقيل معناه : يدفعون ، ومنه قول الشماخ :

وكُمْ وَزَعْنَا مِنْ خَمِيْسٍ جَحْفَلِ(١)

ومعنى الآية : واذكر يا محمد ، يوم نجمع من كل أمة من الأمم جماعة ؛ مكذَّبين بآياتنا ، فهم عند ذلك الحشر ، يرد أوَّلهم على آخرهم ، أو يدفعون ، أي : اذكر لهم هذا أو بينه تحذيراً لهم وترهيباً ﴿ حَتَّمي إذا جَاءُوا ﴾ إلى موقف الحساب قال الله لهم توبيخاً وتقريعاً ﴿ أَكَذُّبْتُم بِآياتِي ﴾ التي أنزلتها على رسلي ، وأمرتهم بإبلاغها إليكم ﴿ و ﴾ الحال أنكم ﴿ لم تُحيطُوا بها عِلْمًا ﴾ بل كذبتم بها باديء بدء ، جاهلين لها غير ناظرين فيها ، ولا مستدلين على صحتها ، أو بطلانها تمرّداً ، وعناداً وجرأة على الله وعلى رسله ، وفي هذا مزيد تقريع وتوبيخ ، لأن من كذب بشيء و لم يحط به علماً فقد كذب في تكذيبه ، ونادي على نفسه بالجهل ، وعدم الإنصاف ، وسوء الفهم ، وقصور الإدراك ، ومن هذا القبيل من تصدّى لذمّ علم من العلوم الشرعية ، أو لذمّ علم هو مقدّمة من مقدّماتها ، ووسيلة يتوسل بها إليها ، ويفيد زيادة بصيرة في معرفتها ، وتعقل معانيها كعلوم اللغة العربية بأسرها ، وهي اثنا عشر علماً ، وعلم أصول الفقه ، فإنه يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ، مع اشتماله على بيان قواعد اللغة الكلية ، وهكذا كل علم من العلوم التي لها مزيد نفع في فهم كتاب الله وسنة رسوله ، فإنه قد نادى على نفسه ، بأرفع صوت ، بأنه جاهل مجادل بالباطل ، طاعن على العلوم الشرعية ، مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التي تزجره عن جهله ، وضلاله ، وطعنه على ما لا يعرفه ، ولا يعلم به ، ولا يحيط بكنهه حتى يصير عبرة لغيره ، وموعظة يتعظ بها أمثاله من ضعاف العقول وركاك الأديان ، ورعاع المتلبسين بالعلم زوراً وكذباً ، وأما في قوله : ﴿ أَمَّا ذَا كُنتم تَعملُون ﴾ هي المنقطعة ، والمعنى : أم أيّ شيء كنتم تعملون حتى شغلكم ذلك عن النظر فيها ، والتفكر في معانيها ، وهذا الاستفهام على طريق التبكيت لهم ﴿ ووقعَ القولُ عليهم ﴾ قد تقدّم تفسيره قريباً ، والباء في ﴿ بما ظَلَمُوا ﴾ للسببية ، أي : وجب القول عليهم بسبب الظلم ، الذي أعظم أنواعه الشرك بالله ﴿ فَهُم لا يَنْطِقُونَ ﴾ عند وقوع القول عليهم ، أي : ليس لهم عذر ينطقون به ، أو لا يقدرون على القول لما يرونه من الهول العظيم .

⁽١) وعجزه : وكم حَبَوْنا من رئيس مِسْحَلِ .

وقال أكثر المفسرين : يختم على أفواههم فلا ينطقون ، ثم بعد أن خوّفهم بأهوال القيامة ؛ ذكر سبحانه ما يصلح أن يكون دليلاً على التوحيد ، وعلى الحشر ، وعلى النبوّة مبالغة في الإرشاد وإبلاء للمعذرة ، فقال : ﴿ أَلُمْ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسكُنُوا فيه والنَّهار مُبصِّراً ﴾ أي : جعلنا الليل للسكون ، والاستقرار والنوم ، وذلك بسبب ما فيه من الظلمة فإنهم لا يسعون فيه للمعاش ، والنهار مبصراً ليبصروا فيها ما يسعون له من المعاش الذي لا بدّ له منهم ، ووصف النهار : بالإبصار ، وهو وصف للناس ، مبالغة في إضاءته كأنه يبصر ما فيه . قيل : في الكلام حذف . والتقدير ، وجعلنا الليل مظلماً ليسكنوا ، وحذف مظلماً لدلالة مبصراً عليه ، وقد تقدّم تحقيقه في الإسراء وفي يونس ﴿ إِنَّ في ذلكَ ﴾ المذكور ﴿ لآياتٍ ﴾ أي: علامات و دلالات ﴿ لقوم يُؤمنون ﴾ بالله سبحانه . ثم ذكر سبحانه علامة أخرى للقيامة فقال : ﴿ ويومَ يُنفخُ فِي الصُّور ﴾ هو معطوف على « ويوم نحشو » منصوب بناصبه المتقدّم . قال الفراء : إن المعنى : وذلكم يوم ينفخ في الصور ، والأوّل أولى . والصور : قرن ينفخ فيه إسرافيل ، وقد تقدّم في الأنعام استيفاء الكلام عليه . والنفخات في الصور ثلاث : نفخة الفزع ، والثانية : نفخة الصعق ، والثالثة : نفخة البعث . وقيل : إنها نفختان ، وإن نفخة الفزع ، إما أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق ، أو إلى نفخة البعث ، واختار هذا القشيري والقرطبي وغيرهما . وقال الماوردي : هذه النفخة المذكورة هنا يوم النشور من القبور ﴿ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأرضِ ﴾ أي : خافوا وانزعجوا لشدّة ما سمعوا ، وقيل : المراد بالفزع هنا : الإسراع والإجابة إلى النداء ، من قولهم فزعت إليك في كذا : إذا أسرعت إلى إجابتك ، والأوّل أولى بمعنى الآية . وإنما عبر بالماضي مع كونه معطوفأ على مضارع للدلالة على تحقيق الوقوع حسبها ذكره علماء البيان . وقال الفراء : هو محمول على المعنى لأن المعنى إذا نفخ ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءً اللهُ ﴾ أي : إلا من شاء الله أن لا يفزع عند تلك النفخة .

واختلف في تعيين من وقع الاستثناء له ، فقيل : هم الشهداء والأنبياء ، وقيل : الملائكة ، وقيل : جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، وملك الموت ، وقيل : الحور العين ، وقيل : هم المؤمنون كافة بدليل قوله فيما بعد : في مَنْ جَاءَ بالحسنةِ فله خير منها وهُم مِنْ فَزَع يَومئذِ آمنون ﴾ ويمكن أن يكون الاستثناء شاملاً لجميع المذكورين فلا مانع من ذلك ﴿ وكل أَتُوهُ دَاخِرين ﴾ قرأ الجمهور « آتوه » على صيغة اسم الفاعل مضافاً إلى الضمير الراجع إلى الله سبحانه . وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة وحفص عن عاصم « أتوه » فعلاً ماضياً ، وكذا قرأ ابن مسعود . وقرأ قتادة « وكل أتاه » . قال الزجاج : إن من قرأ على الفعل الماضي فقد وحد على لفظ كل ، ومن قرأ على السم الفاعل فقد جمع على معناه ، وهو غلط ظاهر ، فإن كلا القراءتين لا توحيد فيهما ، بل التوحيد في قراءة قتادة فقط ، ومعنى « داخرين » صاغرين ذليلين ، وهو منصوب على الحال ، قرأ الجمهور « داخرين » وقرأ الأعرج « دخرين » بغير ألف ، وقد مضى تفسير هذا في سورة النحل ﴿ وتَرَى الجبلَ تحسبُها جَامِدةً ﴾ معطوف على « ينفخ » . والخطاب لرسول الله عَيْلِيَّ أو لكلّ من يصلح للرؤية ، وقيل : الجبلَ عَسبُها جَامِدةً » في محل نصب على الحال من ضمير ترى ، أو من مفعوله . لأن الرؤية بصرية ، وقيل : هي بدل من الجملة الأولى ، وفيه ضعف ، وهذه هي العلامة الثالثة لقيام الساعة ، ومعنى « تحسبها جامدة » :

أي قائمة ساكنة ، وجملة ﴿ وهِي تَمُرُّ مَوَّ السَّحابِ ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : وهي تسير سيراً حثيثاً كسير السحاب التي تسيرها الرياح. قال القتبي: وذلك أن الجبال تجمع، وتسير وهي في رؤية العين كالقائمة وهى تسير . قال القشيري وهذا يوم القيامة ، ومثله قوله تعالى : ﴿ وَسُيُّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً ﴾ قرأ أهل الكوفة تحسبها بفتح السين ، وقرأ الباقون بكسرها ﴿ صُنْعَ الله الذي أتقنَ كلُّ شيءٍ ﴾ انتصاب صنع على المصدرية ، عند الخليل وسيبويه ، وغيرهما ، أي : صنع الله ذلك صنعاً ، وقيل : هو مصدر مؤكد لقوله : « يوم ينفخ في الصور » وقيل : منصوب على الإغراء ، أي : انظروا صنع الله ، ومعنى « الذي أتقن كل شيء » الذي أحكمه ، يقال رجل تقن : أي حاذق بالأشياء ، وجملة ﴿ إِنَّه خبيرٌ بما تفعلون ﴾ تعليل لما قبلها من كونه سبحانه صنع ما صنع ، وأتقن كل شيء . والخبير : المطلع على الظواهر والضمائر . قرأ الجمهور بالتاء الفوقية على الخطاب ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتحتية على الخبر ﴿ مَنْ جَاءَ بالحسنةِ فله خيرٌ منها ﴾ الألف واللام للجنس ، أي : من جاء بجنس الحسنة فله من الجزاء والثواب عند الله خير منها ، أي : أفضل منها وأكثر ، وقيل : خير حاصل من جهتها ، والأول أولى . وقيل : المراد بالحسنة هنا : لا إله إلا الله ، وقيل : هي الإخلاص ، وقيل : أداء الفرائض ، والتعمم أولى ، ولا وجه للتخصيص ، وإن قال به بعض السلف . قيل : وهذه الجملة بيان لقوله : « إنه خبير بما تفعلون » وقيل : بيان لقوله : « وكل أتوه داخرين » . قرأ عاصم وحمزة والكسائي ﴿ وَهُم مِنْ فَزَعٍ ﴾ بالتنوين وفتح ميم ﴿ يومئذٍ ﴾ . وقرأ نافع بفتحها من غير تنوين . وقرأ الباقون بإضافة فزع إلى يومئذ . قال أبو عبيد : وهذا أعجب إلى لأنه أعم التأويلين لأن معناه : الأمن من فزع جميع ذلك اليوم ، ومع التنوين يكون الأمن من فزع دون فزع . وقيل : إنه مصدر يتناول الكثير ، فلا يتم الترجيح بما ذكر ، فتكون القراءتان بمعنى واحد . وقيل : المراد بالفزع هاهنا هو الفزع الأكبر المذكور في قوله : ﴿ لَا يُحزِّبُهُم الفزعُ الأكبُرُ ﴾ "، ووجه قراءة نافع أنه نصب يوم على الظرفية ، لكونه الإعراب فيه غير متمكن ، ولما كانت إضافة الفزع إلى ظرف غير متمكن بني ، وقد تقدّم في سورة هود كلام في هذا مستوفي ﴿ وَمَنْ جاءَ بالسيئةِ فَكُبَّتْ وجوهُهم في النَّار ﴾ . قال جماعة من الصحابة ومن بعدهم ، حتى قيل : إنه مجمع عليه بين أهل التأويل: إن المراد بالسيئة هنا الشرك، ووجه التخصيص قوله: ﴿ فَكُبُّتْ وَجُوهُهم في النَّارِ » فهذا الجزاء لا يكون إلا بمثل سيئة الشرك ، ومعنى « فكُبَّتْ وجُوهُهم في النَّارِ » أنهم كبوا فيها على وجُوههم وألقوا فيها وطرحوا عليها ، يقال كببت الرجل : إذا ألقيته لوجهه فانكبّ وأكبّ ، وجملة ﴿ هَلْ تُجزونَ إلا مَا كُنتم تَعملون ﴾ بتقدير القول : أي يقال ذلك ، والقائل : خزنة جهنم ، أي : ما تجزون إلا جزاء عملكم ﴿ إِنَّمَا أَمُوتُ أَنْ أَعِبَدُ رِبُّ هذه البلدةِ الذي حَرَّمَهَا ﴾ لما فرغ سبحانه من بيان أحوال المبدأ والمعاد أمر رسول الله عَلَيْتُهُ أن يقول لهم هذه المقالة ، أي : قل يا محمد إنما أمرت أن أخص الله بالعبادة وحده لا شريك له ، والمراد بالبلدة : مكة ، وإنما خصّها من سائر البلاد لكون فيها بيت الله الحرام ، ولكونها أحتّ البلاد إلى رسوله ، والموصول: صفة للربّ ، وهكذا قرأ الجمهور. قرأ ابن عباس وابن مسعود التي حرّمها

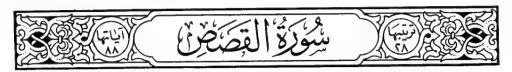
⁽١) النبأ: ٢٠ . (٢) الأنبياء: ١٠٣ .

على أن الموصول صفة للبلدة ، ومعنى « حرّمها » جعلها حرماً آمناً لا يسفك فيها دم ، ولا يظلم فيها أحد ، ولا يصطاد صيدها ، ولا يختلي خلاها ﴿ وله كُلُّ شيءٍ ﴾ من الأشياء خلقاً وملكاً وتصرّفاً ، أي : ولله كل شيء ﴿ وَأُمْوَتُ أَنْ أَكُونَ مِن المسلمينَ ﴾ أي : المنقادين لأمر الله المستسلمين له بالطاعة ، وامتثال أمره ، واجتناب نهيه ، والمراد بقوله : ﴿ أَن أَكُونَ ﴾ أَن أثبت على ما أنا عليه ﴿ وَأَنْ أَتِلُوَ الْقَرآنَ ﴾ أي : أداوم تلاوته وأواظب على ذلك . قيل : وليس المراد من تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة إلى الإيمان ، والأول أولى ﴿ فمن اهتدى فإنَّما يَهتدي لنفسِه ﴾ لأن نفع ذلك راجع إليه ، أي : فمن اهتدى على العموم ، أو فمن اهتدى بما أتلوه عليه ، فعمل بما فيه من الإيمان بالله ، والعمل بشرائعه . قرأ الجمهور ﴿ وَأَنْ أَتْلُو ﴾ بإثبات الواو بعد اللام على أنه من التلاوة وهي القراءة ، أو من التلوّ ، وهو الاتباع . وقرأ عبد الله « وأن اتلَ » بحذف الواو أمراً له ﷺ كذا وجهه الفراء . قال النحاس : ولا نعرف أحداً قرأ هذه القراءة ، وهي مخالفة لجميع المصاحف ﴿ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنِ الْمُنذَرِينِ ﴾ أي : ومن ضلَّ بالكفر ، وأعرض عن الهداية ، فقل له : إنما أنا من المنذرين ، وقد فعلت بإبلاغ ذلك إليكم ، وليس على غير ذلك . وقيل : الجواب محذوف ، أي : فوبال ضلاله عليه ، وأقيم إنما أنا من المنذرين مقامه لكونه كالعلة له ﴿ وقلِ الحمدُ الله ﴾ على نعمه التي أنعم بها على من النبوَّةِ والعلم وغير ذلك ، وقوله : ﴿ سَيُريكُم آياتِهِ ﴾ هو من جملة ما أمر به النبي عَيْمُكُم أن يقوله ، أي : سيريكم الله آياته في أنفسكم ، وفي غيركم ﴿ فَتَعْرِفُونَهَا ﴾ أي : تعرفون آياته ، ودلائل قدرته ووحدانيته ، وهذه المعرفة لا تنفع الكفار ، لأنهم عرفوها حين لا يقبل منهم الإيمان ، وذلك عند حضور الموت . ثم ختم السورة بقوله : ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعملُونَ ﴾ وهو كلام من جهته سبحانه ، غير داخل تحت الكلام الذي أمر النبي عَلِيُّكُم أن يقوله ، وفيه ترهيب شديد ، وتهديد عظيم . قرأ أهل المدينة والشام وحفص عن عاصم « تعملون » بالفوقية على الخطاب ، وقرأ الباقون بالتحتية .

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَاخِرِين ﴾ قال : صاغرين . وأخرج هؤلاء عنه في قوله : ﴿ وَتَرى الجبالَ تحسبُها جَامِدةً ﴾ قال : قائمة ﴿ صُنْعَ الله الذي أتقنَ كُلَّ شيءٍ ﴾ قال : أحكم . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ صُنعَ الله الذي أتقنَ كُلَّ شيءٍ ﴾ قال : أحسن كل شيء خلقه ، وأوثقه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي على الله إلا الله ، ﴿ وَمَنْ جَاءَ بالسيئةِ فَكُبَّتُ وَجُوهُهم في النّارِ ﴾ قال : هي الشرك ، وإذا صحّ هذا عن رسول الله عَلَيْكُ ، فالمصير إليه في تفسير كلام الله سبحانه متعين ، ويحمل على أن المراد قال : لا إله إلا الله بحقها ، وما يجب لها ، فيدخل تحت ذلك كل طاعة ، ويشهد له ما أخرجه الحاكم في الكنى عن صفوان بن عسال قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا كَانَ يومُ القيامة : جاءَ الإيمانُ والشّركُ يجثوانِ بينَ يدي الله سبحانه ، فيقولُ الله للإيمان : انطلقُ أنتَ وأهلكَ إلى الجنة ، ويقولُ الله للإيمان : انطلقُ أنتَ وأهلكَ إلى المنار ، ثم تلا رسول الله عَلَيْكُ ﴿ مَنْ جَاءَ بالحسنةِ فله خيرٌ منها ﴾ يعني قول : لا إله إلا الله ، ﴿ وَمَنْ جاءَ بالحسنةِ فله خيرٌ منها ﴾ يعني قول : لا إله إلا الله ، ﴿ وَمَنْ جاءَ بالحسنةِ ﴾ يعني الشرك ﴿ فَكُبَّتُ وُجُوهُهم في النّار ﴾ » . وأخرج ابن مردويه لا إله إلا الله ، ﴿ ومَنْ جاءَ بالحسنةِ ﴾ يعني الشرك ﴿ فَكُبَّتُ وُجُوهُهم في النّار ﴾ » . وأخرج ابن مردويه

من حديث أبي هريرة وأنس نحوه مرفوعاً . وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن كعب بن عجرة عن النبي عَرِّالِيَّهِ : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالحَسنةِ ﴾ يعني شهادة أن لا إله إلا الله ﴿ فَلهُ حَيِرٌ منها ﴾ يعني بالخير الجنة ﴿ وَمَنْ جَاءَ بالسيئةِ ﴾ يعني الشرك ﴿ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُم فِي النارِ ﴾ وقال هذه تُنجي ، وهذه تُردي » . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات ، والخرائطي في مكارم الأخلاق : عن ابن مسعود ﴿ مَنْ جَاءَ بالحسنةِ ﴾ قال : لا إله إلا الله ، ﴿ وَمَنْ جَاءَ بالسيئةِ ﴾ قال : بالشرك . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم فلهُ خيرٌ منها ﴾ قال : له منها خير ، يعني من جهتها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ فَلهُ خيرٌ منها ﴾ قال : البلدة مكة .

وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وأخرج ابن الضريس وابن النجار وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة القصص بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلك : قال القرطبي ؛ قال ابن عباس وقتادة : إنها نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بالجحفة وقت هجرة رسول الله عَيْنِيَة وهي قوله عزّ وجل ﴿ إِنَّ الذي فرضَ عليكَ القرآنَ لرادُك إلى مَعاد ﴾ وقال مقاتل : فيها من المدني ﴿ الذينَ آتيناهُم الكتابَ ﴾ إلى قوله : ﴿ لا نبتغي الجَاهِلينَ ﴾ . وأخرج أحمد والطبراني وابن مردويه : قال السيوطي : سنده جيد عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله بن مسعود ، فسألناه أن يقرأ علينا طسم المثين ، فقال : ما هي معي ، ولكن عليكم بمن أخذها من رسول الله عَيْنَة خباب بن الأرت ، فأتيت خباباً فقلت : كيف كان رسول الله عَيْنَة يقرأه .

لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّيْمَ الزَّيْدِ لَيْ

﴿ طَسَمَ ﴿ وَمِنْ وَغُونَ عَلَافِي ٱلْمُبِينِ ﴿ المَّهِ اللهُ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِي لِقَوْمِ فَوْمِمُونَ ﴿ فَيْ وَعُونَ عَلَافِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَمِعَكَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ وَمُ وَيُولِدُ أَن نَصْوَيْ وَعُونَ وَهَا مَن وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَا صَنْهُم عَلَيْهُ وَعَوْنَ وَهُوكَ وَهَا مَن وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَا صَنْهُم عَلَيْهِ فَاللّهِ وَعَوْنَ وَهُوكَ وَهُمَا الْوَرِثِينَ فَي وَنُم وَكُوى وَعُونَ وَهُوكَ وَهَا مَن وَجُنُودَهُما مِنْهُم مَا صَنْهُم عَلَيْهِ فَاللّهِ وَعَوْنَ وَهُوكَ وَهُمُ الْوَرِثِينَ وَلَا عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِ الْيَحْوِينَ لَهُمْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ وَمُعَلّمُ وَعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فَالْفَقَلُهُ وَعُونَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا إِنَّ وَعُونَ وَهُمُ وَهُمُ وَكُولُو وَكُولُكُونُ وَكُولُو وَعَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُولًا وَكُولُكُونَ وَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُولًا وَكُولُكُونُ وَهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَوْنَ لَهُ مُوسَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

الكلام في فاتحة هذه السورة قد مرّ في فاتحة الشعراء وغيرها ، فلا نعيده ، وكذلك مرّ الكلام على قوله : تلك آياتُ الكتابِ المُبين ﴾ فاسم الإشارة : مبتدأ ، خبره ما بعده ، أو خبر مبتدأ محذوف ، وآيات : بدل من اسم الإشارة ، ويجوز أن يكون تلك في موضع نصب بنتلو ، والمبين المشتمل على بيان الحق من الباطل .

قال الزجاج : مبين الحق من الباطل ، والحلال من الحرام ، وهو من أبان بمعنى أظهر ﴿ نتلوا عليك مِن نبأ مُوسى وفرعونَ بالحقِّ لقوم يُؤمنون ﴾ : أي نوحي إليك من خبرهما ملتبساً بالحق ، وخص المؤمنين ، لأن التلاوة إنما ينتفع بها المؤمن . وقيل : إن مفعول نتلو محذوف ، والتقدير : نتلو عليك شيئاً من نبئهما ، ويجوز أن تكون من : مزيدة على رأي الأخفش ، أي : نتلو عليك نبأ موسى ، وفرعون ، والأولى : أن تكون للبيان على تقدير المفعول ، كما ذكر ، أو للتبعيض ، ولا ملجىء للحكم بزيادتها ، والحق : الصدق ، وجملة ﴿ إِنَّ فرعونَ عَلا في الأرض ﴾ وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمله من النبأ . قال المفسرون : معنى علا تكبر ، وتجبر بسلطانه ، والمراد بالأرض : أرض مصر . وقيل معنى علا : ادعى الربوبية ، وقيل : علا عن عبادة ربه ﴿ وَجَعَلَ أَهْلُهَا شِيَعًا ﴾ أي : فرقاً وأصنافاً في خدمته ، يشايعونه على ما يريـد ، ويطيعونـه ، وجملـة ﴿ يَستضعفُ طائفةً منهم ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرقاً ، وأصنافاً ، ويجوز أن تكون صفة لطائفة ، والطائفة : هم بنو إسرائيل ، وجملة ﴿ يُذَبِّحُ أَبِناءَهم ويَستحْيي نساءَهم ﴾ بدل من الجملة الأولى ، ويجوز أن تكون مستأنفة للبيان ، أو حالاً ، أو صفة كالتي قبلها على تقدير عدم كونها بدلاً منها ، وإنما كان فرعون يذبح أبناءهم ، ويترك النساء ، لأن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل . قال الزجاج : والعجب من حمق فرعون ، فإن الكاهن الذي أخبره بذلك ، إن كان صادقاً عنده ، فما ينفع القتل ، وإن كان كاذباً ، فلا معنى للقتل ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِن المُفسدين ﴾ في الأرض بالمعاصى ، والتجبر ، وفيه بيان أن القتل من فعل أهل الإفساد ﴿ ونريدُ أَنَّ نَمْنَ عَلَى الَّذِينَ استُضْعِفُوا في الأرض ﴾ جاء بصيغة المضارع لحكاية الحالة الماضية . واستحضار صورتها ، أي : نريد أن نتفضل عليهم بعد استضعافهم ، والمراد بهؤلاء بنو إسرائيل ، والواو في « ونريد » للعطف على جملة « إن فرعون علا » وإن كانت الجملة المعطوف عليها اسمية ، لأن بينهما تناسباً من حيث أن كل واحدة منهما للتفسير والبيان . ويجوز أن تكون حالاً من فاعل يستضعف ، بتقدير مبتدأ ، أي : ونحن نريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ، كا في قول الشاعر:

نَجُوتُ وأَرِهِنَهُمْ مَالكَــا(١)

والأوّل أولى ﴿ ونجعلَهم أَتُمةً ﴾ أي: قادة في الخير ودعاة إليه ، وولاة على الناس وملوكاً فيهم ﴿ ونجعلَهم الوّارِثِينَ ﴾ لملك فرعون ، ومساكن القبط ، وأملاكهم ، فيكون ملك فرعون فيهم ، ويسكنون في مساكنه ، ومساكن قومه ، وينتفعون بأملاكه ، وأملاكهم ﴿ ونُمَكِّنَ هُم في الأرضِ ﴾ أي : نجعلهم مقتدرين عليها ، ومساكن قومه ، وينتفعون بأملاكه ، وأملاكهم ﴿ ونُمَكِّنَ هُم في الأرضِ ﴾ أي : نجعلهم مقتدرين عليها ، وعلى أهلها ، مسلطين على ذلك يتصرّفون به كيف شاؤوا . قرأ الجمهور « نمكن » بدون لام . وقرأ الأعمش « لنمكن » بلام العلة ﴿ ونري فرعون وهامان وجُنودَهُما ﴾ قرأ الجمهور نري بنون مضمومة وكسر الراء على أن الفاعل هو الله سبحانه . وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف « ويرى » بفتح الياء

⁽١) البيت لعبد الله بن همام السلولي ، وصدره : فلما خشيتُ أظافيرهم . [شرح ابن عقيل : الشاهد رقم ١٩٢] .

التحتية والراء ، والفاعل فرعون . والقراءة الأولى ألصق بالسياق ، لأن قبلها نريد ، ونجعل ، ونمكن بالنون . وأجاز الفراء « ويري الله فرعون ، ومعنى ﴿ مِنهم ﴾ وأجاز الفراء « ويري الله فرعون ، ومعنى ﴿ مِنهم ﴾ من أولئك المستضعفين ﴿ ما كَانُوا يَحدُرون ﴾ الموصول : هو المفعول الثاني ، على القراءة الأولى ، والمفعول الأوّل ، على القراءة الثانية ، والمعنى : أن الله يريهم ، أو يرون هم الذين كانوا يحذرون منه ويجتهدون في دفعه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد المولود من بني إسرائيل المستضعفين ﴿ وأوحينا إلى أمّ مُوسى أنْ أرضِعيه ﴾ أي : ألهمناها ، وقدفنا في قلبها ، وليس ذلك هو الوحي الذي يوحى إلى الرسل ، وقيل : كان ذلك رؤيا في منامها ، وقيل : كان ذلك رؤيا في

وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية ، وإنما كان إرسال الملك إليها عند من قال به على نحو تكليم الملك للأقرع ، والأبرص ، والأعمى ، كما في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما ، وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة ، كما في الحديث الثابت في الصحيح فلم يكن بذلك نبياً ، وأن في (أن أرضعيه) هي المفسرة ، لأن في الوحي معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أي : بأن أرضعيه ، وقرأ عمر بن عبد العزيز بكسر نون أن يرووصل همزة أرضعيه فالكسر لالتقاء الساكنين ، وحذف همزة الوصل على غير القياس في فإذا خِفْتِ عليه في اليم عليه في وقر عر النيل . وقد تقدّم بيان الكيفية التي ألقته في اليم عليها في سورة طه في ولا تخزفي في أي : لا تخافي عليه الغرق ، أو الضيعة ، ولا تحزني لفراقه في اليم عليها في سورة طه في ولا تحزفي في أي : لا تخافي عليه الغرق ، أو الضيعة ، ولا تحزني لفراقه والفاء في قوله : في فالتقطه آل فرعون به في الفصيحة ، والالتقاط : إصابة الشيء من غير طلب ، والمراد والفاء في قوله : في فالتهو أن التابوت الذي فيه موسى من البحر ، وفي الكلام حذف ، والتقدير فألقته في اليم بعد ما جعلته في التابوت الذي فيه موسى من البحر ، وفي الكلام حذف ، والتقدير فألقته في اليم بعد ما جعلته في التابوت ، فالتقطه من وجده من آل فرعون ، واللام في في ليكون عقراً ، فكان عاقبة ذلك إنه الما بعد ما جعلته في التابوت ، فالتوه ليكون لهم ولداً ، وقرة عين لا ليكون عدواً ، فكان عاقبة ذلك إنه كان لهم عدواً وحزناً ، ولما كانت هذه العداوة نتيجة لفعلهم ، وثمرة له شبهت بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله ، ومن هذا قول الشاعر :

ولِلْمَنَايِ اللَّهْ مِي كُلُّ مُرْضِعَةٍ ودُورُنَا لِخَرابِ الدَّهْ رِ نَبْنِيْهَا

قرأ الجمهور وحزناً بفتح الحاء والزاي ، وقرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف ، وحزناً : بضم الحاء ، وسكون الزاي ، واختار القراءة الأولى : أبو عبيدة ، وأبو حاتم ، وهما لغتان كالعدم والعدم ،

⁽١) هذا صدر البيت ، وعجزه : فكلكم يضير إلى يَبَاب .

والرشد والرشد ، والسقم والسقم ، وجملة ﴿ إِنَّ فرعونَ وهَامانَ وجُنودَهما كَانُوا خَاطِئِينَ ﴾ لتعليل ما قبلها ، أو للاعتراض لقصد التأكيد ؛ ومعنى خاطئين : عاصين آثمين في كل أفعالهم ، وأقوالهم ، وهو مأخوذ من الخطأ المقابل للصواب ، وقرىء خاطين بياء من دون همزة فيحتمل أن يكون معنى هذه القراءة معنى قراءة الجمهور ، ولكنها خففت بحذف الهمزة ، ويحتمل أن تكون من خطا يخطو ، أي : تجاوز الصواب ﴿ وقالتِ امرأةُ فرعونَ قُرَّة عَيْن لِي ولك ﴾ أي : قالت امرأة فرعون لفرعون ، وارتفاع قرّة : على أنه خبر مبتدأ محذوف ، قاله الكسائي وغيره . وقيل : على أنه مبتدأ وخبره ﴿ لا تَقتَلُوهُ ﴾ قاله الزجاج ، والأوّل أولى . وكان قولها لهذا القول عند رؤيتها له لما وصل إليها وأخرجته من التابوت ، وخاطبت بقولها « لا تقتلوه » فرعون ومن عنده من قومه ، أو فرعون وحده على طريقة التعظيم له . وقرأ عبد الله بن مسعود « وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه قرّة عين لي ولك » ويجوز نصب قرّة بقوله لا تقتلوه على الاشتغال . وقيل : إنها قالت : لا تقتلوه فإن الله أتى به من أرض بعيدة وليس من بني إسرائيل . ثم عللت ما قالته بالترجي منها لحصول النفع منه لهم ، أو التبني له فقالت : ﴿ عسى أن ينفعنا ﴾ فنصيب منه خيراً ﴿ أُو نَتَّخِذَهُ وَلَداً ﴾ وكانت لا تلد فاستوهبته من فرعون فوهبه لها ، وجملة ﴿ وهم لا يشعُرون ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : وهم لا يشعرون أنهم على خطأ في التقاطه ، ولا يشعرون أن هلاكهم على يده ، فتكون حالاً من آل فرعون ، وهي من كلام الله سبحانه ، وقيل : هي من كلام المرأة ، أي : وبنو إسرائيل لا يدرون أنا التقطناه ، وهم لا يشعرون ، قاله الكلبي ، وهو بعيد جداً . وقد حكى الفراء عن السدّي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن قوله : « لا تقتلوه » من كلام فرعون واعترضه بكلام يرجع إلى اللفظ ، ويكفي في ردّه ضعف إسناده ﴿ وأصبحَ فَوَادُ أُمٌّ مُوسَى فَارِغَا ۖ ﴾ قال المفسرون : معنى ذلك أنه فارغ من كل شيء إلا من أمر موسى ، كأنها لم تهتم بشيء سواه . قال أبو عبيدة : خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسى . وقال الحسن وابن إسحاق وابن زيد : فارغاً مما أوحى إليها من قوله : « ولا تخافي ولا تحزني » ، وذلك لما سوّل الشيطان لها من غرقه وهلاكه . وقال الأخفش : فارغاً من الخوف والغمّ لعلمها أنه لم يغرق بسبب ما تقدّم من الوحي إليها ، وروي مثله عن أبي عبيدة أيضاً . وقال الكسائي : ناسياً ذاهلاً . وقال العلاء بن زياد : نافراً . وقال سعيد بن جبير : والهاً ، كادت تقول وابناه من شدّة الجزع . وقال مقاتل : كادت تصيح شفقة عليه من الغرق . وقيل المعنى : أنها لما سمعت بوقوعه في يد فرعون ، طار عقلها من فرط الجزع ، والدهش . قال النحاس : وأصحّ هذه الأقوال : الأوّل ، والذين قالوه أعلم بكتاب الله ، فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحى ، وقول من قال فارغاً من الغمّ غلط قبيح لأن بعده « إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها » وقرأ فضالة بن عبيد الأنصاري ومحمد بن السميقع وأبو العالية وابن محيصن « فزعاً » بالفاء والزاي والعين المهلمة من الفزع ، أي خائفاً وجلاً . وقرأ ابن عباس « قرعاً » بالقاف المفتوحة والراء المهملة المكسورة والعين المهملة من قرع رأسه : إذا انحسر شعره ، ومعنى وأصبح : وصار كما قال الشاعر :

مَضَى الخلفاءُ في أَمْرٍ رَشيدِ وأَصْبَحَتِ المدينةُ للوليدِ

﴿ إِنْ كَادَتُ لتبدي به لولا أَنْ ربطنا على قَلِيها ﴾ إن هي المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف ، أي : إنها كادت لتظهر أمر موسى ، وأنه ابنها من فرط ما دهمها من الدهش ، والخوف والحزن ، من بدا يبدو : إذا ظهر ، وقيل : الضمير في به عائد إلى الوحي الذي أوحى إليها ، والأوّل أولى . وقال الفراء : إن كانت لتبدي باسمه لضيق صدرها ، لولا أن ربطنا على قلبها . قال الزجاج : ومعنى الربط على القلب : إلهام الصبر وتقويته ، وجواب لولا محذوف ، أي : لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت ، واللام في هو لتكون مِن المُمومنين ﴾ متعلق بربطنا ، والمعنى : ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بوعد الله وهو قوله : ﴿ ولتكونَ مِن المُمومنين ﴾ متعلق بربطنا ، والمعنى : ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بوعد الله وهو قوله : ﴿ إنا رادوه إليك ﴾ . وقيل : والباء في : « لتبدي به ﴾ زائدة للتأكيد . والمعنى : لتبديه كا تقول أخذت الحبل وبالحبل . وقيل المعنى : لتبدي القول به ﴿ وقالت لِأُختِه قُصيّهِ ﴾ أي : قالت أمّ موسى لأخت موسى وهي مريم(١) قصيه ، أي : تتبعي أثره واعرفي خبره ، وانظري أين وقع وإلى من صار ؟ يقال قصصت الشيء : إذا لتبعت أثره متعرّفاً لحاله ﴿ فَبَصُرُتُ به عن جُنُبٍ ﴾ أي : أبصرته عن بعد ، وأصله عن مكان جنب ، ومنه الأجنبي . قال الشاعر :

فَلا تَحْرِمَنِّي نَائِلاً عن جَنَابَةٍ فَإِنِّي امرؤ وَسْطَ الدِّيارِ غَرِيْبُ(٢)

وقيل: المراد بقوله « عن جنب » : عن جانب ، والمعنى أنها أبصرت إليه متجانفة غاتلة ، ويؤيد ذلك قراءة النعمان بن سالم عن جانب ، ومحلّ عن جنب : النصب على الحال إما من الفاعل ، أي : بصرت به مستخفية كائنة عن جنب ، وإما من المجرور ، أي : بعيداً منها . قرأ الجمهور « بصرت » به بفتح الباء وضم الصاد ، وقرأ قتادة بفتح الصاد وقرأ عيسى بن عمر بكسرها ، قال المبرّد : أبصرته وبصرت به بمعنى ، وقرأ الجمهور « عن جنب » بضمتين ، وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن على بفتح الجيم وسكون النون ، وروي عن قتادة أيضاً أنه قرأ بفتحهما . وروي عن الحسن أيضاً أنه قرأ بضم الجيم ، وسكون النون . وقال أبو عمرو ابن العلاء : إن معنى « عن جنب » عن شوق . قال : وهي لغة جذام يقولون : جنبت إليك ، أي : اشتقت اليك ﴿ وهُم لا يَشعرون ﴾ أنها تقصه ، وتتبع خبره ، وأنها أخته ﴿ وحَرَّ منا عليه المراضع ﴾ المراضع جمع مرضع بفتح الضاد ، وهو الرضاع أو مرضع ، أي : منعناه أن يرضع من المرضعات . وقيل : المراضع جمع مرضع بفتح الضاد ، وهو الرضاع أو موضعه ، وهو الثلدي ، ومعنى ﴿ مِنْ قبل ﴾ من قبل أن نرده إلى أمه ، أو من قبل أن تأتيه أمه ، أو من قبل أو من قبل أن نرده إلى أمه ، أو من قبل أن تأتيه أمه ، أو من قبل أو عند ذلك ﴿ قالتُ مُع أي : أخته لما رأت امتناعه من الرضاع ﴿ هَلُ أَدْلُكُم على أهلِ بيتٍ يكفلونه ﴿ وهُم له كاصِحُون ﴾ أي : مشفقون عليه لا يقصرون لكم القيام به ، وإرضاعه ﴿ وهُم له كاصِحُون ﴾ أي : مشفقون عليه لا يقصرون لكم أي : يضمنون لكم القيام به ، وإرضاعه ﴿ وهُم له كاصِحُون ﴾ أي : مشفقون عليه لا يقصرون لكم أي : فدلتهم على أمّ موسى فدفعوه إليها ، فقبل ثديها ، ورضع منه ، وذلك معنى لبن أخي هارون : فدلتهم على أمّ موسى فدفعوه إليها ، فقبل ثديها ، ورضع منه ، وذلك معنى

⁽١) هي مريم بنت عمران ِوافق اسمها اسم مريم أم عِيسى عليه السلام .

⁽٢) البيت لعلقمة بن عبدةً ، قاله يخاطبُ به الحارثُ بنَ جَبَلة يمدحه ، وكان أسرَ أخاه شأساً ...

قوله سبحانه : ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمَّه كَي تَقَرَّ عِينُها ﴾ بولدها ﴿ ولا تحزنْ ﴾ على فراقه ﴿ ولتعلمَ أَنَّ وعَدَ اللهِ ﴾ أي : جميع وعده ، ومن جملة ذلك ما وعدها بقوله : ﴿ إِنَا رَادُوه إِلَيْكَ ﴾ ﴿ حقّ ﴾ لا خلف فيه واقع لا محالة ﴿ ولكنّ أكثرَهم لا يَعلمون ﴾ أي : أكثر آل فرعون لا يعلمون بذلك ، بل كانوا في غفلة عن القدر وسرّ القضاء ، أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك أو لا يعلمون أن الله وعدها بأن يردّه إليها .

وقد أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ وجعلَ أَهلُها شِيَعًا ﴾ قال : فرّق بينهم . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة ﴿ وجعلَ أهلَها شِيَعًا ﴾ قال : يستعبد طائفة منهم ويدع طائفة ، ويقتل طائفة ، ويستحيي طائفة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذرَ وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله : ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمْنًا عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأرضِ ونجعلَهم أئمةً ﴾ قال : يوسف وولده . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمْنَ عَلَى الدِّينَ اسْتُصْعِفُوا فِي الأرضِ ﴾ قال : هم بنو إسرائيل ﴿ ونجعلَهم أثمةً ﴾ أي : ولاة الأمر ﴿ وَنجِعَلَهُمُ الوارثينَ ﴾ أي : الذين يرثون الأرض بعد فرعون وقومه ﴿ وَنُـرِيَ فَرَعُونَ وَهَامَانَ وجُنودَهما مِنهم ما كَانُوا يحذرون ﴾ قال ما كان القوم حذروه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَأُوحِينَا إِلَى أُمِّ مُوسِي ﴾ أي : ألهمناها الذي صنعت بموسى . وأخرج ابن أبي حاتم عن الأعمش قال : قال ابن عباس في قوله : ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهُ ﴾ قال : أن يسمع جيرانك صوته . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله : ﴿ وَأُصِبِعَ فَوَادُ أُمِّ مُوسِي فَارِغًا ﴾ قال : فرغ من ذكر كل شيء من أمر الدنيا إلا من ذكر موسى . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس في قوله: ﴿ وأصبحَ فؤادُ أمّ مُوسى فَارِغَا ﴾ قال: خالياً من كل شيء غير ذكر موسى . وفي قوله : ﴿ إِنْ كَادَتْ لَتُبدِي بِهِ ﴾ قال : تقول : يا ابناه . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله : ﴿ وَقَالَتْ لأَحْتِهِ قُصْيِّهِ ﴾ أي : اتبعي أثره ﴿ فَبَصُرَتْ به عن جُنُبٍ ﴾ قال : عن جانب . وأخرج الطبراني وابن عساكر عن أبي أمامة ، أنَّ رسولَ الله عَيْظِيمُ قال لحديجة : « أما شعرتِ أن الله زوَّجني مريمَ بنتَ عمران ، وكلثومَ أختَ موسى ، وامرأةَ فِرْعُونَ ؟ قالت : هنيئًا لك يا رسولَ الله » وأخرج ابن عساكر عن ابن أبي روّاد مرفوعاً بأطول من هذا ، وفي آخره أنها قالت : بالرفاء والبنين . وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصحَّحه ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَحَرَّمْنَا عليه المراضعَ مِنْ قبلُ ﴾ قال: لا يُؤتى بمُرضع فَيقبلَهَا.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُمُ وَاسْتَوَى ٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ بَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُمُ وَاسْتَوَى ٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ بَجْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهَذَا مِنَ عَدُوهِ وَهَذَا مِنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفَو مُ اللّهَ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ إِنَّهُ عَدُو مُّ مُصِلٌ مُنْ عَلَيْ مُعَلِّ مُعْتَ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُعَلّقُ مُعْتَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُو

أَرَاد أَن يَبْطِشَ بِإِلَّذِى هُوَعَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى أَثُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِلَا مَسِ إِلَا أَن يَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ آَنِ وَجَاءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنمُوسَى إِنَ الْمَكُ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ آَنَ وَجَاءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنمُوسَى إِنَّ الْمَكُ وَيَا تَعْرُونَ بِكَ لِيقَتْلُوكَ فَأَخُرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ آَنَ فَيَ مِنْهَا خَالِمِينَ وَمَا تَرَقَبُ قَالَ رَبِّ بَعِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ وَجَدَعَلَيْهِ اللَّهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَا الْمَدِينَ وَوَكَ النَّالِمِينَ وَجَدَعَلَيْهِ اللَّهُ وَلَمَا وَرَدَ مَا اللَّهُ مَا مَلْكِيلِ اللَّهُ وَلَا مَا خَطْبُكُمُ الْقَالِمِينَ وَجَدَعَلَيْهِ أَمْ وَلَمَا وَرَدَ مَا عَمَدِينَ وَجَدَعَلَيْهِ أَمْ وَلَكُولِمِينَ وَوَجَدَعَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهِ وَلَا مَا خَطْبُكُمُ الْقَالَ لَا نَسْقِى حَتَى اللَّهُ وَلَا مَا خَطْبُكُمُ الْقَالَالَ لَا نَسْقِى حَتَى لَهُ مَا مُذَالِقً فِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُولُولُولُولُولُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قوله : ﴿ وَلَمَا بِلَغَ أَشَدُّه ﴾ قد تقدّم الكلام في بلوغ الأشدّ في الأنعام ، وقد قال ربيعة ومالك : هو الحلم لقوله تعالى : ﴿ حتَّى إِذَا بَلغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنستُم منهم رُشَدًا ﴾ (١) الآية ، وأقصاه أربع وثلاثون سنة ، كما قال مجاهد وسفيان الثوري وغيرهما . وقيل : الأشدّ ما بين الثمانية عشر إلى الثلاثين ، والاستواء من الثلاثين إلى الأربعين ، وقيل : الاستواء هو بلوغ الأربعين ، وقيل : الاستواء إشارة إلى كمال الخلقة ، وقيل : هو بمعني واحد ، وهو ضعيف لأن العطف يشعر بالمغايرة ﴿ آتيناه حُكْمًا وعِلْمًا ﴾ الحكم الحكمة على العموم ، وقيل : النبوة ، وقيل : الفقه في الدين . والعلم : الفهم ، قاله السديّ . وقال مجاهد : الفقه . وقال ابن إسحاق : العلم بدينه ، ودين آبائه ، وقيل : كان هذا قبل النبوّة ، وقد تقدّم بيان معنى ذلك في البقرة ﴿ وكذلك تجزي المُحسنين ﴾ أي : مثل ذلك الجزاء الذي جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها في البحر وصدّقت بوعد الله نجزي المحسنين على إحسانهم ، والمراد العموم ﴿ ودخلَ المدينةَ ﴾ أي : ودخل موسى مدينة مصر الكبرى ، وقيل : مدينة غيرها من مدائن مصر ، ومحل قوله : ﴿ عَلَى حِينَ غَفَلَةً مِنْ أَهْلِهَا ﴾ : النصب على الحال ، إما من الفاعل ، أي : مستخفياً ، وإما من المفعول . قيل : لما عرف موسى ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما عليه فرعون ، وفشا ذلك منه ، فأخافوه فخافهم ، فكان لا يدخل المدينة إلا مستخفياً قيل : كان دخوله بين العشاء ، والعتمة ، وقيل : وقت القائلة . قال الضحاك : طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها ، فدخل على حين علم منهم ، فكان منه ما حكى الله سبحانه بقوله : ﴿ فُوجِدَ فَيُهَا رَجِلِينَ يَقْتَتُلَانِ هَذَا مِن شيعته ﴾ أي : ممن شايعه على دينه ، وهم بنو إسرائيل ﴿ وَهَذَا مِن عَدُوِّه ﴾ أي : من المعادين له على دينه وهم قوم فرعون ﴿ فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيعتهِ ﴾ أي : طلب أن ينصره ويعينه على خصمه ﴿ على الذي مِن عَدوِّهِ ﴾ فأغاثه لأن نصر المظلوم واجب في جميع الملل . قيل : أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً لمطبخ فرعون ، فأبى عليه ، واستغاث بموسى ﴿ فُوكَزُه مُوسى ﴾ الوكز : الضرب بجمع الكف ، وهكذا اللكز ، واللهز . وقيل : اللكز على اللحي ، والوكز : على القلب . وقيل : ضربه بعصاه . وقرأ ابن مسعود « فلكزه » وحكى الثعلبي أن في مصحف عثمان « فنكزه » بالنون . قال الأصمعي : نكزه بالنون : ضربه ودفعه . قال

⁽١) النساء: ٦.

الجوهري : اللكز الضرب على الصدر . وقال أبو زيد : في جميع الجسد : يعني أنه يقال له لكز . واللهز : الضرب بجميع اليدين في الصدر ، ومثله عن أبي عبيدة . ﴿ فقضَى عليه ﴾ أي : قتله ، وكل شيء أتيت عليه و فرغت منه : فقد قضيت عليه ، ومنه قول الشاعر :

قَدْ عَضَّهُ فَقَضَى عليهِ الأَشْجَعُ(١)

قيل: لم يقصد موسى قتل القبطي ، وإنما قصد دفعه ، فأتى ذلك على نفسه ، ولهذا قال : ﴿ هذا مِن عَمَلِ الشَّيطانِ ﴾ وإنما قال بهذا القول ؛ مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل ، لأنه لم يكن إذ ذاك مأموراً بقتل الكفار . وقيل : إن تلك الحالة حالة كفّ عن القتال لكونه مأموناً عندهم ، فلم يكن له أن يغتالهم . ثم وصف الشيطان بقوله : ﴿ إِنَّهُ عَدُّو مُضِلُّ مُبِينَ ﴾ أي : عدوّ للإنسان يسعى في إضلاله ، ظاهر العداوة والإضلال . وقيل : إن الإشارة بقوله « هذا » إلى عمل المقتول لكونه كافراً مخالفاً لما يريده الله . وقيل : إنه الإشارة إلى المقتول نفسه : يعني أنه من جند الشيطان وحزبه . ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع مَنَّه ﴿ قَالَ رِبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغَفُرْ لِي فَغْفَرَ ﴾ الله ﴿ لَه ﴾ ذلك ﴿ إِنَّه هُو الغفورُ الرحيمُ ﴾ ووجه استغفاره أنه لم يكن لنبيّ أن يقتل حتى يؤمر ، وقيل : إنه طلب المغفرة من تركه للأولى كما هو سنة المرسلين ، أو أراد إني ظلمت نفسي بقتل هذا الكافر ، لأن فرعون لو يعرف ذلك لقتلني به ، ومعنى فاغفر لي : فاستر ذلك على ، لا تطلع عليه فرعون ، وهذا خلاف الظاهر ، فإن موسى عليه السلام ما زال نادماً على ذلك ، خائفاً من العقوبة بسببه ، حتى إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول : إني قتلت نفساً لم أومر بقتلها ، كما ثبت ذلك في حديث الشفاعة الصحيح . وقد قيل : إن هذا كان من قبل النبوّة ، وقيل : كان ذلك قبل بلوغه سنّ التكليف وإنه كان إذ ذاك في اثنتي عشرة سنة ، وكل هذه التأويلات البعيدة ، محافظة على ما تقرر من عصمة الأنبياء ، ولا شك أنهم معصومون من الكبائر ، والقتل الواقع منه لم يكن عن عمد فليس بكبيرة ، لأن الوكزة في الغالب لا تقتل . ثم لما أجاب الله سؤاله وغفر له ما طلب منه مغفرته ﴿ قَالَ رَبِّ بم أنعمتَ ﴾ هذه الباء يجوز أن تكون باء القسم ، والجواب مقدر ، أي : أقسم بإنعامك على لأتوبنّ وتكون جملة ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً للمجرمينَ ﴾ كالتفسير للجواب ، وكأنه أقسم بما أنعم الله عليه أن لا يظاهر مجرماً . ويجوز أن تكون هذه الباء هي باء السببية بمحذوف ، أي : اعصمني بسبب ما أنعمت به على ، ويكون قوله : « فلن أكون ظهيراً » مترتباً عليه ، ويكون في ذلك استعطاف لله تعالى ، وتوصل إلى إنعامه بإنعامه و « ما » في قوله : « بما أنعمت » إما موصولة ، أو مصدرية ، والمراد بما أنعم به عليه : هو ما آتاه من الحكم والعلم أو بالمغفرة ، أو الجميع ، وأراد بمظاهرة المجرمين : إما صحبة فرعون والانتظام في جملته في ظاهر الأمر أو مظاهرته على ما فيه إثم . قال الكسائي والفراء : ليس قوله : ﴿ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيْراً للمجرمينَ ﴾ خبراً بل هو دعاء ،

 ⁽١) البيت لجرير ، وصدره : أيفايشُون وقد رَأَوْا حُفَّاتُهُم

ومعنى ﴿ يُفَايِشُونَ ﴾ : يُفَاتَّحِرون . والحُفَّاث والأشجع : من الحَيَّات .

أي : فلا تجعلني يا ربّ ظهيراً لهم . قال الكسائي ، وفي قراءة عبد الله « فلا تجعلني يا ربّ ظهيراً للمجرمين » وقال الفراء : المعنى اللهم ! فلن أكون ظهيراً للمجرمين . وقال النحاس : إن جعله من باب الخبر أو في ، وأشبه بنسق الكلام ﴿ فَأَصْبِحَ فِي المدينة حَائِفاً يَتَرَقَّبُ ﴾ أي : دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها القبطي ، وخائفاً : خبر أصبح ، ويجوز أن يكون حالاً ، والخبر : في المدينة ، ويترقب : يجوز أن يكون خبراً ثانياً ، وأن يكون حالاً من خائفاً ، ومفعول يترقب : محذوف ، والمعنى : يترقب المكروه أو يترقب الفرح ﴿ فَإِذَا اللّهِ استنصَرَه بالأمس يَسْتَصْرِ حُهُ ﴾ إذا هي الفجائية ، والموصول : مبتدأ وخبره أو يترقب الفرح ﴿ فَإِذَا اللّهِ السّنِيلِي الذي استغاثه بالأمس يقاتل قبطياً آخر أراد أن يسخره ، ويظلمه يستصرخه ، أي : فإذا صاحبه الإسرائيلي الذي استغاثه بالأمس يقاتل قبطياً آخر أراد أن يسخره ، ويظلمه يموّت في طلب الغوث ، ومنه قول الشاعر :

كُنَّا إذا مَا أَتَانَا صَارِخٌ فَسَرِعٌ كَانَ الجَوابُ لَهُ قَرْعُ الظَّنَابِيبِ(١)

﴿ قَالَ لَه مُوسِي إِنَّكَ لَغُوتِّي مُبِينَ ﴾ أي : بين الغواية ، وذلك أنك تقاتل من لا تقدر على مقاتلته ولا تطيقه ، وقيل : إنما قال له هذه المقالة لأنه تسبب بالأمس لقتل رجل يريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبِطشَ بِالذِي هُو عَدَّو هُمَا ﴾ أي : يبطش بالقبطي الذي هو عدوّ لموسى ، وللإسرائيلي حيث لم يكن على دينهما ، وقد تقدّم معنى يبطش واختلاف القراء فيه ﴿ قَالَ يَا مُوسَى أَتْرِيدُ أَنْ تَقْتَلْنَي كَما قَتْلَتَ نَفْسَأُ بِالأَمْسِ ﴾ القائل : هو الإسرائيلي لما سمع موسى يقول له ﴿ إِنَّكَ لَعُوتِّي مُبِينَ ﴾ ورآه يريد أن يبطش بالقبطى ظن أنه يريد أن يبطش به ، فقال لموسى ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلَتَ نَفْسَاً بِالأَمْسِ ﴾ فلما سمع القبطي ذلك أفشاه ، و لم يكن قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس حتى أفشى عليه الإسرائيلي ، هكذا قال جمهور المفسرين . وقيل : إن القائل ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلَتَ نَفْسَأَ بِالأَمْسِ ﴾ هو القبطي ، وكان قد بلغه الخبر من جهة الإسرائيلي ، وهذا هو الظاهر ، وقد سبق ذكر القبطي قبل هذا بلا فصل لأنه هو المراد بقوله عدوّ لهما ، ولا موجب لمخالفة الظاهر حتى يلزم عنه أنه المؤمن بموسى المستغيث به المرّة الأولى ، والمرّة الأخرى هو الذي أفشى عليه ، وأيضاً إن قوله : ﴿ إِنْ تُربِيدُ إِلا أَن تَكُونَ جَبَّاراً في الأرض ﴾ لا يليق صدور مثله إلا من كافر ، وإن : في قوله : ﴿ إِنْ تُربِيدُ ﴾ هي النافية ، أي : ما تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض . قال الزجاج : الجبار في اللغة : الذي لا يتواضع لأمر الله ، والقاتل بغير حق : جبار . وقيل : الجبار الذي يفعل ما يريد من الضرب ، والقتل ، ولا ينظر في العواقب ، ولا يدفع بالتي هي أحسن ﴿ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ المُصلحينَ ﴾ أي : الذين يصلحون بين الناس ﴿ وَجَاءَ رَجِّلَ مِنْ أقضى المدينةِ يَسعَى ﴾ قيل : المراد بهذا الرجل حزقيل ، وهو مؤمن آل فرعون ، وكان ابن عم موسى ، وقيل : اسمه شمعون ، وقيل : طالوت ، وقيل : شمعان . والمراد بأقصى المدينة : آخرها وأبعدها ، ويسعى يجوز أن يكون

⁽١) الظُّنَابيب : جمع ظُنبوب ، وهو حرف العظم اليابس من الساق ، والمراد : سرعة الإجابة .

في محل رفع صفة لرجل ، ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال ، لأن لفظ رجل وإن كان نكرة فقد تخصص بقوله : من أقصى المدينة ﴿ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ المَلاَّ يَاتُمِونَ بَكَ لِيقتلُوكَ ﴾ أي : يتشاورون في قتلك ويتآمرون بسببك . قال الزجاج : يأمِر بعضهم بعضاً بقتلك . وقال أبو عبيد : يتشاورون فيك ليقتلوك : يعني أشراف قوم فرعون . قال الأزهري : ائتمر القوم وتآمروا : أي أمر بعضهم بعضاً ، نظيره قوله : ﴿ وائتمِرُوا بينكم بمعروف ﴾ فال النمر بن تولب :

أرى النياسَ قيد أحدثُموا شيميةً وفي كُميلٌ حادثيةٍ يسوئمرُ

﴿ فاخرِجْ إِنِّي لِكَ مِن النَّاصِحِينَ ﴾ في الأمر بالخروج ، واللام للبيان لأن معمول المجرور لا يتقدم عليه ﴿ فخرِجَ مِنها خائفاً يَتَرَقُّبُ ﴾ فخرج موسى من المدينة حال كونه خائفاً من الظالمين مترقباً لحوقهم به ، وإدراكهم له ، ثم دعا ربه بأن ينجيه مما خافه قائلاً : ﴿ رَبِّ نَجّنِي مِنَ القومِ الظّالمينَ ﴾ أي : خلصني من القوم الكافرين ، وادفعهم عني ، وحل بين وبينهم ﴿ ولما توجه تلقاء مدين ﴾ أي : نحو مدين قاصداً لها . قال الزجاج : أي سلك في الطريق الذي تلقاء مدين فيها ، انتهى . يقال : دار تلقاء دار فلان ، وأصله من اللقاء ، و لم تكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعون ، ولهذا خرج إليها ﴿ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهديني سَوَاءَ السّبيلِ ﴾ أي : يرشدني نحو الطريق المستوية إلى مدين ﴿ ولمّا وردَ ماءَ مَدْيَنَ ﴾ أي : وصل إليه ، وهو الماء الذي يستقون منه ﴿ وجدَ عليه أُمّةً مِن النَّاس يَسقون كُ أي : وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم ، ولفظ الورود قد يطلق على الدخول في المورد ، وقد يطلق على البلوغ إليه ، وإن لم يدخل فيه ، وهو المراد هنا ، ومنه قول زهير :

وقد تقدم تحقيق معنى الورود في قوله : ﴿ وَإِنْ مِنكُم إِلا وَارِدُها ﴾ وقيل : مدين اسم للقبيلة لا للقرية ، وهي غير منصرفة على كلا التقديرين ﴿ ووجدَ مِنْ دُونهم ﴾ أي : من دون الناس الذين يسقون ما بينهم وبين الجهة التي جاء منها ، وقيل : معناه : في موضع أسفل منهم ﴿ امرأتينِ تَذُودَانِ ﴾ أي : تحبسان أغنامهما من الماء حتى يفرغ الناس ويخلو بينهما وبين الماء ، ومعنى الذود : الدفع والحبس ، ومنه قول الشاعر :

أُبيتُ على بــابِ القوافِــي كأنَّمــا أَذُودُ سربــاً مــن الــوحشِ نُزَّعــا أي : أحبس وأمنع ، وورد الذود : بمعنى الطرد ، ومنه قول الشاعر :

لقد سُلَبتْ عصاك بنو تميم فَمَا تدري بأي عصى تَلُودُ

⁽١) الطلاق: ٦.

 ⁽٢) هو من المعلقة ، وعجزه :
 وضعن عصم الحاضر المُتخيم

⁽٣) مريم : ٧١ .

أي : تطرد ﴿ قَالَ مَا تُحَطِّبُكُمَا ﴾ أي : قال موسى للمرأتين : ما شأنكما لا تسقيان غنمكما مع الناس ؟ والخطب : الشأن ، قيل : وإنما يقال ما خطبك لمصاب ، أو مضطهد ، أو لمن يأتي بمنكر ﴿ قالتا لا تسقي محتى يُصدُورَ الرّعاء ﴾ أي : إن عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء ، وينصرفوا منه حذراً من مخالطتهم ، أو عجزاً عن السقي معهم . قرأ الجمهور « يصدر » بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر المتعدّى بالهمزة . وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الياء وضم الدال من صدر يصدر لازماً ، فالمفعول على القراءة الأولى علوف ، أي : يرجعون مواشيهم ، والرعاء : جمع راع . قرأ الجمهور « الرعاء » بكسر الراء . وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بفتحها . قال أبو الفضل : هو مصدر أقيم مقام الصفة ، فلذلك استوى فيه الواحد والجمع . وقرىء « الرعاء » بالضم اسم جمع . وقرأ طلحة بن مصرف « نسقي » بضم النون من أسقى ﴿ وأبونا شيخ كبيرٌ ﴾ عالي السن ، وهذا من تمام كلامهما ، أي : لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبر ، فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل يقوم لنا بذلك ، فلما سمع موسى كلامهما سقى لهما رحمة لهما ، أي : سقى أغنامهما لأجلهما ثم لما فرغ من السقى لهما تولى إلى الظل . أي انصرف إليه ، فجلس فيه ، فلما ، أي : سقى أغنامهما لأجلهما ثم لما فرغ من السقى لهما تولى إلى الظل . أي انصرف إليه ، فجلس فيه ، قبل : كان هذا الظل ظل سمرة هنالك . ثم قال لما أصابه من الجهد والتعب منادياً لربه : ﴿ إِلَيْ لِمَا أَنْولَتُ معناها إلى : قال الأخفش : يقال هو فقير له ، وإليه .

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والمحاملي في أماليه من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَمَّا بِلْغَ أَشَدُهُ ﴾ قال : ثلاثاً وثلاثين سنة ﴿ وَاسْتَوَى ﴾ قال : أربعين سنة . وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه قال : الأشد ما بين الثاني عشرة إلى الثلاثين ، والاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، فإذا زاد على الأربعين أخذ في النقصان . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه أيضاً في قوله : ﴿ و دخل المدينة على حين غَفْلَة مِنْ أهلها ﴾ الن : نصف النهار . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء الحراساني ، عنه أيضاً في الآية قال : ما بين المغرب والعشاء . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ هَذَا مِن شِيعتهِ ﴾ قال : إسرائيلي ﴿ وَهَذَا مِن شَيعتهِ ﴾ قال : إسرائيلي ﴿ وَهَذَا مِن شَيعتهِ ﴾ قال : إسرائيلي ﴿ وَهَذَا مِن شَيعتهِ ﴾ الإسرائيلي ﴿ عَلَى الذي مِن عَدَق هُ وَالَّ : فمات ، قال فكبر ذلك على موسى . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : الذي استنصره وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : الذي استنصره هو الذي استصرخه . وأخرج ابن ألمني وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لا يكون هو الذي استصرخه . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : خرج موسى خائفاً يترقب ، جائماً ليس معه زاد حتى انتهى إلى مدين ، و ﴿ عليه أمّة مِن النّاس يَسقون ﴾ وامرأتان جالستان خائفاً يترقب ، جائماً ليس معه زاد حتى انتهى إلى مدين ، و ﴿ عليه أمّة مِن النّاس يَسقون ﴾ وامرأتان جالستان خائفاً يترقب ، جائماً ليس معه زاد حتى انتهى إلى مدين ، و ﴿ عليه أمّة مِن النّاس يَسقون ﴾ وامرأتان جالستان خائفاً يترقب ، جائماً ليس وامراً الله على النّاس وامراً عن عرائات المنائيل حائماً عن عرائات المنائيل عائم عن عرائات عرائات على النّاس عباراً حتى يقتل نفسين . وأخرج الفرياني و هؤ على النّاس عباراً عنه وامرأتان جالستان خاصة عن عرائات على النّاس عباراً عنه النّاس عباراً عنه النّاس عباراً عنه المنائي المنائي المن عالى المين المنائي المنائي المنائي المنائي المين عالى عائم عن ع

بشياههما فسألهما ﴿ مَا خَطَبُكُمَا قَالِتَا لَا نَسْقَى حَتَّى يُصِدَرَ الرِّعاءُ وأبونا شيخٌ كبيرٌ ﴾ قال : فهل قربكما ماء ؟ قالتا: لا ، إلا بئر عليها صخرة قد غطيت بها لا يطبقها نفر ، قال فانطلقا فأريانيها ، فانطلقتا معه ، فقال بَالصخرة بيده فنحاها ، ثم استقى لهم سجلاً واحداً فسقى الغنم ، ثم أعاد الصخرة إلى مكانها ﴿ ثُمُّ تُولِّي إلى الظُّلُّ فقالَ ربِّ إنِّي لِمَا أنزلتَ إليَّ مِن خير فقير ﴾ فسمعنا ، قال : فرجعنا إلى أبيهما فاستنكر سرعة مجيئهما ، فسألهما فأخبرتاه ، فقال لإحداهما : انطلقي فادعيه فأتت ، في ﴿ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدعوكَ ليجزيكَ أَجَرَ مَا سَقِيتَ لَنَا ﴾ فمشت بين يديه ، فقال لها امشى خلفي ، فإني امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحلُّ لي أن أرى منك ما حرّم الله على ، وأرشديني الطريق ﴿ فَلمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلِيهُ القَصَصَ قال : لا تَخَفُّ نجوتَ مِن القوم الظَّالمين * قالت إحداهُما يا أبتِ استأجرُه إنَّ خيرَ مَن استأجرتَ القَويِّ الأمن ﴾ قال لها أبه ها : ما رأيت من قوَّته وأمانته ؟ فأخبرته بالأمر الذي كان ، قالتَ : أما قوَّته فإنه قلب الحجر وحده ، وكان لا يقلبه إلا النفر . وأما أمانته فقال امشى خلفي وأرشديني الطريق لأني امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحلّ لي منك ما حرَّمه الله . قيل لابن عباس : أي الأجلين قضي موسى ؟ قال : أبرَّهما وأوفاهما . وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب قال: إن موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ، فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر و لا يطيق رفعها إلا عشرة رجال ، فإذا هو بإمرأتين ، قال : ما خطبكما ؟ فحدّثتاه ، فأتى الحجر ، فرفعه وحده ، ثم استقى ، فلم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم ، فرجعت المرأتان إلى أبيهما فحدّثتاه ، وتولى موسى إلى الظلّ فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزِلْتَ إِلَى مِن خِيرِ فَقِيرٍ ﴾ . فقال : ﴿ فَجَاءَتُهُ إحداهُما تَمشي على استحياء ﴾ واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء خرّاجة ولاجة(١) ﴿ قالتْ إِنَّ أَبِي يَدعوكَ لِيجزيَكَ أَجرَ ما سقيتَ لنا ﴾ فقام معها موسى ، فقال لها : امشى خلفي وانعتى لي الطريق ، فإني أكره أن يصيب الريح ثيابك ، فتصف لي جسدك ، فلما انتهى إلى أبيها قصّ عليه ، فقالت إحداهما : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويّ الأمين ، قال : يا بنية ما علمك بأمانته وقوّته ؟ قالت : أما قوّته فرفعه الحجر ولا يطيقه إلا عشرة رجال ، وأما أمانته فقال امشى خلفي وانعتى لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك ، فزاده ذلك رغبة فيه ، فـ ﴿ قَالَ ٱلِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكَحَكَ إحدى ابنتَّي هَاتين ﴾ آِلى قوله : ﴿ ستجدُني إنْ شاءَ اللهُ مِن الصَّالحين ﴾ أي : في حسن الصحبة والوفاء بما قلت ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ ذلكَ بيني وبينكَ أيَّما الأجلين قضيتُ فلا عُدُوانَ علي ﴾ قال نعم قال ﴿ واللهُ على ما نقولُ وَكيل ﴾ فزوَّجه وأقام معه يكفيه ويعمل في رعاية غنمه وما يحتاج إليه وزوجه صفورا وأختها شرفاً ، وهما اللتان كانتا تذودان . قال ابن كثير بعد إخراجه لطرق من هذا الحديث : إن إسناده صحيح . السلفع من النساء الجريئة السليطة . وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِّينَ ﴾ قال : ورد الماء حيث ورد وإنه لتتراءى خضرة البقل في بطنه من الهزال . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال : خرج موسى من مصر إلى مدين

⁽١) المقصود : أنها ليست جريئة على الرجال ، وأنها من اللواتي يَقَرْن في بيوتهن .

وبينه وبينها ثمان ليال ، و لم يكن له طعام إلّا ورق الشجر ، وخرج حافياً ، فلما وصل إليها حتى وقع خفّ قدمه (۱) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضاً قال : ﴿ تَدُودَانِ ﴾ تجبسان غنمها حتى ينزع الناس ويخلو لهما البئر . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عنه أيضاً قال : لقد قال موسى : ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه ، ولقد افتقر إلى شقّ تمرة ، ولقد لصق بطنه بظهره من شدّة الجوع . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : ما سأل الطعام . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : سأل فلقاً من الخبز يشدّ بها صلبه من الجوع .

فَا اَنْهُ إِحْدَاهُمَا تَشْقِى عَلَى اَسْتِحْيا َ قَالَتْ إِنَ أَيْ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا بَكَاءُ وُوقَضَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفَّ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ قَالَ اِنْهَ أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى اَبْنَقَ هَا يَبْ عَلَى أَن تَأْجُرِ فِي السَّعْجَرِةَ الْقَوْمُ اللَّهُ مِينُ ﴿ قَالَ إِنْ أَرِيدُ أَنْ أَنْكُحَكَ إِحْدَى اَبْنَقَ هَا يَبْ عَلَى أَن تَأْجُرِ فِي السَّعَجَجِ فَإِنْ النَّهُ مَن عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَنْهُ وَعَلَيْكَ سَتَعِدُ فِي النَّهُ مِن عَلْمَا اللَّهُ مَن عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكِيلُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَكِيلُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّ

قوله: ﴿ فجاءَتُهُ إحداهُما تَمشي على استحياء ﴾ في الكلام حذف يدل عليه السياق . قال الزجاج: تقديره فذهبتا إلى أبيهما سريعتين ، وكانت عادتهما الإبطاء في السقي ، فحد ثناه بما كان من الرجل الذي سقى لهما . فأمر الكبرى من بنتيه ، وقيل : الصغرى أن تدعوه له فجاءته وذهب أكثر المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب . وقيل : هما ابنتا أخي شعيب ، وأن شعيباً كان قد مات . والأوّل أرجح . وهو ظاهر القرآن . ومحلّ « تمشي » النصب على الحال من فاعل جاءت ، و ﴿ على استحياء ﴾ حال أخرى ، أي : كائنة على استحياء حالتي المشي والجيء فقط ، وجملة ﴿ قالتْ إِنَّ أَبِي يَدعوكُ ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : ماذا قالت له لما جاءته ؟ ﴿ ليجزيَكَ أُجرَ ما سقيتَ لنا ﴾ أي : جزاء سقيك لنا ﴿ فلمًا جاءَه وقصَّ عليه القَصَصَ ﴾ القصص مصدر سمى به المفعول : أي المقصوص يعني أخبره بجميع ما اتفق له من عند قتله القبطيّ إلى عند

⁽١) قال في القاموس: الخف بالضم: ما أصاب الأرض من باطن القدم.

وصوله إلى ماء مدين ﴿ قَالَ ﴾ شعيب ﴿ لا تخفْ نجوتَ مِنَ القومِ الظَّالمينَ ﴾ أي : فرعون وأصحابه ، لأن فرعون لا سلطان له على مدين ، وللرازي في هذا الموضع إشكالات باردة جداً لا تستحق أن تذكر في تفسير كلام الله عزّ وجلّ ، والجواب عليها يظهر للمقصر فضّلاً عن الكامل ، وأشفّ ما جاء به أن موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لما فعله من السقى . ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إجابة دعوة نبتي من أنبياء الله ، و لم تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العمل ، ولهذا ورد أنه لما قدّم إليه الطعام قال : إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً ﴿ قَالَتْ إحداهُما يَا أَبْتِ اسْتَأْجُرُه ﴾ القائلة هي التي جاءته ، أي : استأجره ليرحى لنا الغنم ، وفيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة . وقد اتفق على جوازها ومشروعيتها جميع علماء الإسلام إلَّا الأصم فإنه عن سماع أدلتها أصمّ ، وجملة ﴿ إِنَّ خيرَ مَن استأجرت القَويّ الأمينَ ﴾ تعليل لما وقع منها من الإرشاد لأبيها إلى استئجار موسى ، أي : إنه حقيق باستئجارك له لكونه جامعاً بين خصُّلتي : القوَّة ، والأمانة . وقد تقدّم في المرويّ عن ابن عباس وعمر أن أباها سألها عن وصفها له بالقوّة والأمانة ، فأجابته بما تقدّم قريباً ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكَحَكَ إحدى ابنتيَّ هاتين ﴾ فيه مشروعية عرض ولتي المرأة لها على الرجل ، وهذه سنة ثابتة في الإسلام ، كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ، والقصة معروفة ، وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة أيام النبوّة ، وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله عَلِيْكُ ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجَرُنِي ثَمَانَى حِجَجٍ ﴾ أي : على أن تكون أجيراً لي ثماني سنين . قال الفراء : يقول على أن تجعل ثوابي أن ترعى غنمي ثماني سنين ، ومحل ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجَرُ نِي ﴾ النصب على الحال ، وهو مضارع أجرته ، ومفعوله الثاني : محذوف ، أي : نفسك و ﴿ ثَمَانَي حِجَجٍ ﴾ ظرف . قال المبرد : يقال : أجرت داري ومملوكي غير ممدود وممدوداً والأول أكثر ﴿ فَإِنَّ أَمَّمْتَ عَشَّراً فَمِنْ عَندِكَ ﴾ أي : إن أتممت ما استأجرتك عليه من الرعى عشر سنين فمن عندك ، أي : تفضلاً منك لا إلزاماً مني لك ، جعل ما زاد على الثمانية الأعوام إلى تمام عشرة أعوام ، موكولاً إلى المروءة ، ومحل ﴿ فَمِنْ عندِكَ ﴾ الرفع على تقدير مبتدأ ، أي : فهي من عندك ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشَقَّ عليكَ ﴾ بإلزامك إتمام العشرة الأعوام ، واشتقاق المشقة من الشق ، أي : شق ظنه نصفين ، فتارة يقول : أطيق ، وتارة يقول : لا أطيق . ثم رغبه في قبول الإجمارة فقمال : ﴿ ستجدُني إِنْ شاءَ اللهُ مِن الصَّالِحينَ ﴾ في حسن الصحبة والوفاء ، وقيل : أراد الصلاح على العموم ، فيدخل صُلاح المعاملة في تلك الإجارة تحت الآية دخولاً أولياً ، وقيد ذلك بالمشيئة تفويضاً للأمر إلى توفيق الله ومعونته . ثم لما فرغ شعيب من كلامه قرره موسى فـ ﴿ قال ذلكَ بيني وبينِك ﴾ واسم الإشارة مبتدأ وخبره ما بعده ، والإشارة إلى ما تعاقدا عليه ، وجملة ﴿ أَيُّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضيتُ ﴾ شرطية وجوابها ﴿ فَلَا عُدُوانَ على ﴾ والمراد بالأجلين : الثمانية الأعوام ، والعشرة الأعوام ، ومعنى قضيت : وفيت به ، وأتممته ، والأجلين مخفوض بإضافة أيّ إليه ، وما زائدة . وقال ابن كيسان : « ما » في موضع خفض بإضافة أيّ إليها ، و « الأجلين » بدل منها ، وقرأ الحسن (أيما) بسكون الياء ، وقرأ ابن مسعود (أيّ الأجلين ما قضيتُ) ومعنى ﴿ فلا عدوانَ علي ﴾ فلا ظلم على بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين ، أي : كما لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام لا أطالب بالنقصان على العشرة . وقبل المعنى : كا لا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام ، لا أطالب بالزيادة على النمانية الأعوام ، وهذا أظهر . وأصل العدوان : تجاوز الحد في غير ما يجب . قال المبرد : وقد علم موسى أنه لا عدوان عليه إذا أتمهما ، ولكنه جمعهما ليجعل الأوّل كالأتم في الوفاء . قرأ الجمهور (عدوان) بضم العين . وقرأ أبو حيوة بكسرها ﴿ والله على ما نقول وكيل ﴾ أي : على ما نقول من هذه الشروط الجارية بيننا شاهد وحفيظ ، فلا سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شيء من ذلك . قيل : هو من قول موسى ، وقيل : من قول شعيب ، والأوّل أولى ، لوقوعه في جملة كلام موسى ﴿ فلمّا قَضَى مُوسى الأَجل ﴾ هو أكملهما وأوفاهما ، وهو العشرة الأعوام كما سيأتي آخر البحث ، والفاء فصيحة ﴿ وسارَ بأهلِه ﴾ إلى مصر ، وفيه دليل على أن الرجل يذهب بأهله حيث شاء ﴿ أنس مِنْ جَانِب الطّورِ ناراً ﴾ أي : أبصر من الجهة التي تلى الطور ناراً ، وقد تقدّم تفسيره هذا في سورة طه مستوفى ﴿ قالَ لأهلهِ المكثوا إلى آنستُ ناراً لَعَلَى آتيكُم منها بخبر ﴾ وهذا تقدّم تفسيره أيضاً في سورة طه موفي سورة النمل ﴿ أو جَذُوا إلى آنستُ ناراً لَعَلَى آتيكُم منها بخبر ﴾ وهذا تقدّم تفسيره أيضاً في سورة طه وفي سورة النمل ﴿ أو جَذُوا ﴾ قرأ الجمهور بكسر الجيم ، وقرأ حمزة ويحيى بن وثاب بضمها ، وقرأ عاصم والسلمي وزرّ بن حبيش بفتحها . قال الجوهري : الجِذْوة والجَذُوة والجَذُوة : الجمرة ، وما يؤيد أن الجذوة : الجمرة قول عبيدة : هي القطعة الغليظة من الخسب كان في طرفها نازّ أو لم يكن ، ومما يؤيد أن الجذوة : الجمرة قول السلمي :

وبَدُّنْتِ بعدَ المِسْكِ والبَانِ شقوةً دُخَانُ الجَذَا في رأس أشمطَ شاحبِ

و لعلّكم تصْطَلُون ﴾ أي : تستدفعون بالنار ﴿ فلمّا أَتَاهَا ﴾ أي : أنّى النار التي أبصرها ، وقيل : أنّى الشجرة ، والأول أولى لعدم تقدّم الذكر للشجرة ﴿ نُودِي مِن شَاطِىء الوادِ الأيمن ﴾ من لابتداء الغاية ، والأيمن : صفة للشاطىء ، وهو من اليمن : وهو البركة ، أو من جهة اليمين المقابل لليسار بالنسبة إلى موسى ، أي : الذي يلي يمينه دون يساره ، وشاطىء الوادي : طرفه ، وكذا شطه . قال الراغب : وجمع الشاطىء أشطاء ، وقوله : ﴿ في البقعة المُبَارِكة ﴾ متعلق بنودي ، أو بمحدوف على أنه حال من الشاطىء ، و ﴿ مِن الشّعرة ﴾ بدل اشتال من شاطىء الواد ، لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء . وقال الجوهري : يقول شاطىء الأودية ولا يجمع . قرأ الجمهور ﴿ في البُقْعَةِ ﴾ بضم الباء ، وقرأ أبو سلمة والأشهب العقيلي بفتحها ، شاطىء الأودية ولا يجمع . قرأ الجمهور ﴿ في البُقْعَةِ ﴾ بضم الباء ، وقرأ أبو سلمة والأشهب العقيلي بفتحها ، واسمها ضمير الشأن ، وجملة النداء مفسرة له ، والأوّل أولى . قرأ الجمهور بكسر همزة ﴿ إنّى المعار واسمها ضمير الشأن ، وجملة النداء مفسرة له ، والأوّل أولى . قرأ الجمهور بكسر همزة ﴿ إنّى المعار عمار واسمها ضمير الشأن ، وجملة النداء مفسرة له ، والأوّل أولى . قرأ الجمهور بكسر همزة ﴿ إنّى على إضمار على المقاد : ﴿ وأنْ يا مُوسى ﴾ وقد تقدّم تفسير هذا وما بعده في سرعة حركتها مع عظم حسمها ﴿ والْيَ مُدبِراً على الحال ، وقوله : ﴿ ولم يعقب ﴾ في محل نصب أيضاً على الحال ، أي : منهزماً ، وانتصاب مدبراً على الحال ، وقوله : ﴿ ولم يعقب ﴾ في محل نصب أيضاً على الحال ، أي : منهزماً ، وانتصاب مدبراً على الحال ، وقوله : ﴿ ولم يعقب ﴾ في محل نصب أيضاً على الحال ، أي : منهزماً ، وانتصاب مدبراً على الحال ، وقوله : ﴿ ولم يعقب ﴾ في محل نصب أيضاً على الحال ، أي : منهزماً ، وانتصاب مدبراً على الحال ، وقوله : ﴿ ولم يعقب ﴾ في عل نصب أيضاً على الحال ، أي : منهزماً م يرجع ﴿ يا مُوسى أقبلُ ولا تخفُ إلله من الآهنين ﴾ قد تقدّم تفسير جميع ما ذكر هنا مستوف فلا نعيده ،

وكذلك قوله : ﴿ اسلكْ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجْ بِيضاءَ مِن غيرٍ سُوءٍ واضممْ إليك جَتَاحَكَ ﴾ جناح الإنسان : عضده ، ويقال لليد كلها : جناح ، أي : اضمم إليك يديك المبسوطتين لتتقي بهما الحبة كالخائف الفزع ، وقد عبر عن هذا المعنى بثلاث عبارات : الأولى : اسلك يدك في جيبك ، والثانية : واضمم إليك جناحك ، والثائثة : وأدخل يدك في جيبك . ويجوز أن يراد بالضم : التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناً ، ومعنى والثائثة : وأدخل يدك في جيبك ، وهو الخوف . قرأ الجمهور (الرَّهَبِ) بفتح الراء والهاء ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، وقرأ حفص والسلمي وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق بفتح الراء وإسكان الهاء وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفصاً بضم الراء وإسكان الهاء . وقال الفراء : أراد بالجناح : عصاه ، وقال بعض أهل المعاني : الرهب : الكمّ بلغة حمير وبني حنيفة . وقال الأصمعي : سمعت أعرابياً يقول لآخر : أعطني معض أهل المعاني : الرهب : فقال الكمّ . فعلي هذا يكون معناه : اضمم إليك يدك وأخرجها من الكمّ ما في رهبك ، فسألته عن الرهب ، فقال الكمّ . فعلي هذا يكون معناه : اضمم إليك يدك وأخرجها من الكمّ فلا أفي رهبك ، فسألته عن الرهب ، فقال الكمّ . فعلي هذا يكون معناه : اضمم إليك يدك وأخرجها من الكمّ فلا أبي إشارة إلى العصا واليد ﴿ بُوهَانانِ مِنْ رَبّكَ إلى فرعونَ وَمَلْيِهِ ﴾ أي : حجتان نيرتان ، ودليلان من وقرأ ابن مسعود وعيسى بن عمر وشبل وأبو نوفل بياء تحتية بعد نون مكسورة ، والياء بدل من إحدى النونين ، وهي لغة هذيل ، وقيل : لغة تميم ، وقوله : ﴿ مِنْ رَبّكَ ﴾ متعلق بمحذوف ، أي : كائنان منه ، وكذلك قوله ﴿ إلى فرعونَ ومَلَيْه ﴾ متعلق بمحذوف ، أي : مرسلان ، أو واصلان إليهم ﴿ إِلّهم كَانُوا منه فَا فَاسِقِين ﴾ متجاوزين الحد في الظلم خارجين عن الطاعة أبلغ خروج ، والجملة تعليل لما قبلها .

وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب في قوله : ﴿ تَمشي على استحياء ﴾ قال : جاءت مستترة بكم درعها على وجهها . وأخرجه ابن المنذر عن أبي الهذيل موقوفاً عليه . وأخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال : لما دخل موسى على شعيب إذا هو بالعشاء ، فقال له شعيب : كل ، قال موسى : أعوذ بالله ، قال : و لم ؟ ألست بجائع ؟ قال : بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً عما سقيت لهما ، وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بمل الأرض ذهباً ، قال : لا هذا عوضاً عما سقيت لهما ، وأنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بمل الأرض ذهباً ، قال : لا والله ولكنها عادتي ، وعادة آبائي ، نقري الضيف ونطعم الطعام ، فجلس موسى فأكل . وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيباً هو الذي قص عليه القصص . وأخرج سعيد بن منصور وابن شيب ولبن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : كان صاحب موسى يترون بن أخي شعيب النبي . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الذي استأجر موسى يترى صاحب مدين . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : يقول وابن مردويه عنه قال : كان اسم ختن (١) موسى يثرون . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن قال : يقول والطبراني وابن مردويه عن عتبة بن المندر السلمي قال : كنا عند رسولي الله عن فقراً سورة طسم حتى إذا والطبراني وابن مردويه عن عتبة بن المندر السلمي قال : كنا عند رسولي الله عن قراً وطعام بطنه ، فلمًا وقى بلغ قِصة موسى قال : « إن مُوسى أجّر نفسه ثماني سنين أو عشراً على عَفّة فرجه وطعام بطنه ، فلمًا وقى بلغ قِصة موسى قال : « إن مُوسى أجّر نفسه ثماني سنين أو عشراً على عَفّة فرجه وطعام بطنه ، فلمًا وقى

 ⁽١) الخَتَنُ : زوج البنت أو الأخت وكل ما يكون من قِبَل المرأة كالأب والأخ .

الأجلَ _ قيل : يا رسول الله أيّ الأجلين قضى موسى ؟ قال : أبرّهما وأوفاهُما _ فلمَّا أرادَ فراقَ شُعيب أمرَ امرأته أن تسألَ أباها أنْ يُعطيَها من غنمه ما يَعيشون به ، فأعطَاهَا ما ولدتْ غنمه » الحديث بطوله . و في إسناده مسلمة بن على الحسني الدمشقي البلاطي ضعفه الأئمة . وقد روي من وجه آخر وفيه نظر . وإسناده عند ابن أبي حاتم هكذا : حدثنا أبو زرعة ، عن يحيى بن عبد الله بن بكير ، حدّثني ابن لهيعة ، عن الحارث ابن يزيد الحضرمي ، عن على بن رباح اللخمي ، قال : سمعت عتبة بن النُّدُّر السلمي صاحب رسول الله عَلِيُّكُ فذكره . وابن لهيعة ضعيف ، وينظر في بقية رجال السند . وأخرج ابن جرير عن أنس طرفاً منه موقوفاً عليه . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه سئل : أيّ الأجلين قضي موسى ؟ فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما ، إن رسول الله إذا قال فعل . وأخرج البزار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عنه نحوه ، قوله : إن رسول الله إذا قال فعل فيه نظر ، فإن موسى لم يقل إنه سيقضي أكثر الأجلين بل قال : أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على . وقد روي عن رسول الله عَيْقِكُ أن موسى قضى أتمّ الأجلين من طرق . وأخرج الخطيب في تاريخه عن أبي ذرّ قال لي رسول الله عَيْظِيٌّ : ﴿ إِذَا سُئلتَ أَيِّ الأَجلين قضَى مُوسى ؟ فقل خيرُهما وأبرُّهما ، وإن سُئلت : أيّ المرأتين تزوّج ؟ فقل الصغرى منهما ، وهي التي جاءت فقالتْ : يا أبتِ استأجرْه » . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ قال لي جبريل: يا محمد إن سألكَ اليهودُ أي الأجلين قَضَى مُوسَى ؟ فقل : أوفاهُما ، وإنْ سَأَلُوكَ أيُّهما تزوّج ؟ فقل : الصغرى منهما » . وأخرج البزار وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه . قال السيوطي بسند ضعيف عن أبي ذرّ « أنَّ النبَّي عَلِيلًا سُئل أيّ الأجلين قَضَى مُوسى ؟ قال : أبرّهما وأوفاهُما ، قال : وإن سُئلت أيّ المرأتين تزوّج ؟ فقل : الصغرى منهما » قال البزار: لا نعلم يروي عن أبي ذرّ إلا بهذا الإسناد ، وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عويد بن أبي عمران ، وهو ضعيف . وأما روايات أنه قضي أتمّ الأجلين فلها طرق يقوي بعضها بعضاً . وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق السديّ قال : قال ابن عباس : لما قضى موسى الأجل سار بأهله ، فضلّ الطريق ، وكان في الشتاء فرفعت له نار ، فلما رآها ظنّ أنها نار ، وكانت من نور الله ﴿ فَقَالَ لأَهْلِهِ الْمَكْثُوا إني آنستُ ناراً لَعلَّى آتيكُم منها بخبر ﴾ فإن لم أجد خبراً آتيكم بشهاب قبس ﴿ لَعلَّكُم تَصْطَلُونَ ﴾ من البرد . وأخرج ابن أبي حاتم عنه ﴿ لعلي آتيكم منها بخبر ﴾ لعلي أجد من يدلني على الطريق ، وكانوا قد ضلوا الطريق . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ أَو جَدُوةٍ ﴾ قال : شهاب . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ نُودِي مِن شَاطِيء الوَادِ ﴾ قال : كان النداء من السماء الدنيا ، وظاهر القرآن يخالف ما قاله رضي الله عنه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : ذكرت لي الشجرة التي أوى إليها موسى ، فسرت إليها يومي وليلتي حتى صبحتها ، فإذا هي سمرة خضراء ترف ، فصليت على النبي عَيِّلْتُهُ وسلمت ، فأهوى إليها بعيري وهو جائع ، فأخذ منها ملآن فيه فلاكه فلم يستطع أن يسيغه فلفظه ، فصليت على النبيّ وسلمت ، ثم انصرفت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحُكَ ﴾ قال : يدك .

لما سمع موسى قول الله سبحانه: فذانك برهانان إلى فرعون طلب منه سبحانه أن يقوي قلبه ، ف ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلَتُ مَنهُم نَفْسَاً ﴾ يعنى : القبطى الذي وكزه فقضى عليه ﴿ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَلُونِ ﴾ بها ﴿ وأخي هَارُونُ هُو أَفْصِحُ مِنِي لِسَاناً ﴾ لأنه كان في لسان موسى حبسة كما تقدّم بيانه ، والفصاحة لغة الخلوص ، يقال : فصح اللبن وأفصح فهو فصيح ، أي : خلص من الرغوة ، ومنه فصح الرجل : جادت لغته ، وأفصح : تكلم بالعربية . وقيل : الفصيح الذي ينطق ، والأعجم الذي لا ينطق . وأما في اصطلاح أهل البيان فالفصاحة : خلوص الكلمة عن تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس ، وفصاحة الكلام : خلوصه من ضعف التأليف والتعقيد ، وانتصاب ﴿ وِفْعَا ﴾ على الحال ، والردء : المعين ، من أردأته : أي أعنته ، يقال فلان ردء فلان :

أَلَــمْ تَـــرَ أَنَّ أَصِرَمَ كَانَ رِدئِـــي وَخَيــرَ النَّــاسِ فِي قُــلِّ وَمَـــالِ

وحذفت الهمزة تخفيفاً في قراءة نافع وأبي جعفر ، ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم أردى على المئة : إذا زاد عليها ، فكان المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي ، ومنه قول الشاعر :

وَأَسْمَــرَ خَطِّيُّــاً كَــاًنَّ كُعوبَــهُ لَوَى القَسْبِ قد أَرْدَى ذِراعًا على العشرِ

وروي البيت في الصحاح بلفظ قد أربى ، والقسب الصلب ، وهو الثمر اليابس الذي يتفتت في الفم ، وهو صلب النواة ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ قرأ عاصم وحمزة يصدقني بالرفع على الاستئناف ، أو الصفة لردءاً ، أو لحال من مفعول أرسله ، وقرأ الباقون بالجزم على جواب الأمر ، وقرأ أبي وزيد بن علي ﴿ يُصَدِّقُونَ ﴾ أي : فرعون

وملؤه ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ ﴾ إذا لم يكن معي هارون لعدم انطلاق لساني بالمحاجة ﴿ قال سنشذ عضدك بأخيك ﴾ أي : نقويك به ، فشدّ العضد كناية عن التقوية ، ويقال في دعاء الخير : شدّ الله عضدك ، وفي ضدّه : فتّ الله في عضدك . قرأ الجمهور ﴿ عَضُدُكَ ﴾ بفتح العين . وقرأ الحسين وزيد بن علي بضمها . وروى عن الحسن أيضاً أنه بضمة وسكون . وقرأ عيسي بن عمر بفتحهما ﴿ وَنَجِعُلُ لَكُما سُلطَاناً ﴾ أي : حجة وبرهاناً . أو تسلطاً عليه ، وعلى قومه ﴿ فلا يُصِلُونَ إليكُما ﴾ بالأذى ولا يقدرون على غلبتكما بالحجة ، و ﴿ بِآياتِنا ﴾ متعلق بمحذوف : أي تمتنعان منهم بآياتنا ، أو اذهبا بآياتنا . وقيل : الباء للقسم ، وجوابه يصلون ، وما أضعف هذا القول . وقال الأخفش وابن جرير : في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير ﴿ أَنتُما وَمَنِ اتَّبِعِكُما الْغَالِبُونَ ﴾ بآياتنا ، وأوّل هذه الوجوه : أولاها ، وفي « أنتها ومن اتبعكما الغالبون » : تبشير لهما و تقوية لقلوبهما ﴿ فَلمَّا جَاءَهُم مُوسِي بِآياتِنا بَيِّناتٍ ﴾ البينات : الواضحات الدلالة ، وقد تقدّم وجه إطلاق الآيات ، وهي جمع على العصا واليد في سورة طه ﴿ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى ﴾ أي : مختلق مكذوب ، اختلقته من قبل نفسك ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا ﴾ الذي جئت به من دعوى النبوّة ، أو ما سمعنا بهذا السحر ﴿ فِي آبائنا الأولين ﴾ أي : كائناً ، أو واقعاً في آبائنا الأولين ﴿ وقالَ مُوسِي ربِّي أعلمُ بمن جَاءَ بالهُدى مِن عندِه ﴾ يريد نفسه ، وإنما جاء بهذه العبارة لئلا يصرّ ح لهم بما يريده قبل أن يوضح لهم الحجة ، والله أعلم . قرأ الجمهور ﴿ وقالَ مُوسِي ﴾ بالواو ، وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن ﴿ قالَ مُوسِي ﴾ بلا واو ، وكذلك هو في مصاحف أهل مكة . وقرأ الكوفيون إلا عاصماً ﴿ وَمَنْ يَكُونَ لِهُ عَاقبَةُ الدَّارِ ﴾ بالتحتية على أن اسم يكون عاقبة الدار . والتذكير لوقوع الفصل ، ولأنه تأنيث مجازي ، وقرأ الباقون (تكون) بالفوقية ، وهي أوضح من القراءة الأولى ، والمراد بالدار هنا الدنيا وعاقبتها هي الدار الآخرة ، والمعنى : لمن تكون له العاقبة المحمودة ؟ والضمير في ﴿ إِنَّه لا يُفلحُ الظالِمُونَ ﴾ للشأن ، أي : إن الشأن أنه لا يفلح الظالمون ، أي : لا يفوزون بمطلب خير ، ويجوز أن يكون المراد بعاقبة الدار : خاتمة الخير ، وقال فرعون ﴿ يَا أَيُّهَا الملأُ مَا علمتُ لكُم مِن إلهِ غَيري ﴾ تمسك اللعين بمجرّد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه ، وقد كان يعلم أنه ربه الله عزّ وجلّ ، ثم رجع إلى تكبره وتجبره ، وإيهام قومه بكمال اقتداره ، فقال : ﴿ فَأُوقِد لِي يَا هَامَان عَلَى الطين ﴾ أي : اطبخ لي الطين حتى يصير آجراً ﴿ فَاجعلْ لِي صَوْحًا ﴾ أي : اجعل لي من هذا الطين الذي توقد عليه حتى يصير آجراً صرحاً : أي قصراً عالياً ﴿ لَعَلِّي أُطَّلِعُ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى ﴾ أي : أصعد إليه ﴿ وإنِّي لأظنُّه مِن الكاذبين ﴾ والطلوع ، والاطلاع : واحد ، يقال طلع الجبل واطلع ﴿ واستكبرَ هُو وَجُنودُه في الأرض بغير الحَقِّ ﴾ المراد بالأرض : أرض مصر ، والاستكبار : التعظيم بغير استحقاق ، بل بالعدوان لأنه لم يكن له حجة يدفع بها ما جآء به موسى ، ولا شبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره من المعجزات ﴿ وظُّتُوا أنَّهم إلينا لا يَوْجَعُونَ ﴾ أي : فرعون وجنوده ، والمراد بالرجوع : البعث والمعاد ، قرأ نافع وشيبة وابن محيصن وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي ﴿ لا يَرْجِعُون ﴾ بفتح الياء وكسر الجيم مبنياً للفاعل . وقرأ الباقون بضم الياء و فتح الجيم مبنياً للمفعول ، واختار القراءة الأولى : أبو حاتم ، واختار القراءة الثانية : أبو عبيد ﴿ فَأَخَذَنَاهُ

وجنوده به بعد أن عتوا في الكفر وجاوزوا الحدّ فيه ﴿ فَبَدْنَاهُم في اليمّ ﴾ أي : طرحناهم في البحر ، وقد تقدّم بيان الكلام في هذا ﴿ فانظر كيفَ كَانَ عاقبةُ الظالمين ﴾ الخطاب لنبينا محمد عَيِّقَ أي : انظر يا محمد كيف كان آخر أمر الكافرين ، حين صاروا إلى الهلاك ﴿ وجعلناهُم أَثِمةً يَدْعُونَ إلى النَّارِ ﴾ أي : صيرناهم رؤساء متبوعين مطاعين في الكافرين ، فكأنهم بإصرارهم على الكفر والتمادي فيه ، يدعون أتباعهم إلى النار لأنهم اقتدوا ، وسلكوا طريقتهم تقليداً لهم . وقيل المعنى : إنه يأتم بهم ، أي : يعتبر بهم من جاء بعدهم ، ويتعظ بما أصيبوا به ، والأول أولى ﴿ ويومَ القيامةِ لا يُنصرون ﴾ أي : لا ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانع من عذاب الله ﴿ وأبعناهُم في هذه الدُنيا لعنة ﴾ أي : طرداً وإبعاداً ، أو أمرنا العباد بلعنهم ، فكل من ذكرهم لعنهم ، والأول أولى ﴿ ويومَ القيامةِ هم من المَقْبُوحِين ﴾ المقبوح : المطرود المبعد . وقال أبو عبيدة وابن كيسان : معناه من المهلكين الممقوتين . وقال أبو زيد : قبح الله فلاناً قبحاً وقبوحاً : أبعده من كل خير . قال أبو عمرو : قبحت وجهه بالتخفيف : بمعنى قبحت بالتشديد ، ومثله قول الشاعر :

أَلَا قَبُّحَ اللهُ البراجمَ كُلُّهما وقَبُّحَ يَربُوعَا وقَبُّحَ دَارِمَا

وقيل: المقبوح المشوّه الخلقة ، والعامل في (يوم) محذوف يفسره من المقبوحين ، والتقدير: وقبحوا يوم القيامة ، أو هو معطوف على موضع في هذه الدنيا ، أي : وأتبعناهم لعنة يوم القيامة ، أو معطوف على لعنة على حذف مضاف ، أي : ولعنة يوم القيامة ﴿ ولقد آتينا مُوسى الكتاب ﴾ يعنى التوراة و ﴿ مِنْ بعدِ ما أهلكنا القرونَ الأولى ﴾ أي : قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ، وقيل من بعد ما أهلكنا فرعون وقومه وحسفنا بقارون ، وانتصاب ﴿ بَصَائِرَ للنّاسِ ﴾ على أنه مفعول له أو حال ، أي : آتيناه الكتاب لأجل يتبصر به الناس ، أو حال كونه بصائر الناس يبصرون به الحق ، ويهتدون إليه وينقذون أنفسهم به من الضلالة بالاهتداء به ﴿ ورحمة ﴾ هذه النعم فيشكرون الله ويؤمنون به ويجيبون داعيه إلى ما فيه خير لهم .

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ رِدْءَا يُصَدِّقْنِي ﴾ كي يصدقني . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : لما قال فرعون ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَلاَ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِن إلَهٍ غَيْرِي ﴾ قال جبريل : يا ربّ طغى عبدك فَأْذَنْ لي في هلكه ، فقال : يا جبريل هو عبدي ولن يسبقني ، له أجل يجيء ذلك الأجل ، فلما قال : ﴿ أَمَّا رَبُّكُم الأَعلى ﴾ قال الله : يا جبريل سبقت دعوتك في عبدي وقد جاء أوان هلاكه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : قال رسول الله عَيْنِي ﴾ وقوله : ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِن إلهِ غَيرِي ﴾ وقوله : ﴿ أَنَّا رَبُّكُم الأَعْلَى ﴾ قال : كان بينهما أربعون عاماً ﴿ فَأَخَذُه الله نَكَالَ الآخرة والأولى ﴾ "() . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : بلغني أن فرعون أوّل من طبخ الآجر . وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج . وأخرج البزار وابن المنذر والحاكم وصححه وابن

⁽١) النازعات : ٢٤ . (٢) النازعات : ٢٥

مردويه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَلَيْظَةً « ما أهلك الله قوماً ولا قَرْناً ولا أمّة ولا أهلَ قرية بعذاب من السَّماءِ منذ أنزلَ التوراةَ على وجهِ الأرضِ غيرَ القريةِ التي مُسخت قِردةً ، ألم ترَ إلى قوله: ﴿ ولقد آتينا مُوسَى الكتابَ مِن بعدِ ما أهلكنَا القرونَ الأولى ﴾ . وأخرجه البزار وابن جرير وابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سعيد موقوفاً .

قوله: ﴿ وَمَا كُنتَ بَجَانَبِ الْعُرِيِّي ﴾ هذا شروع في بيان إنزال القرآن ، أي : وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي ، فيكون من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ، واختاره الزجاج . وقال الكلبي : بجانب الوادي الغربي : أي حيث ناجى موسى ربه ﴿ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسى الأَمْرَ ﴾ أي : عهدنا إليه ، وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه ﴿ وما كُنْتَ مِن الشَّاهِدين ﴾ لذلك حتى تقف على حقيقته وتحكيه من جهة نفسك . وإذا تقرّر أن الوقوف على تفاصيل تلك الأحوال لا يمكن أن يكون بالحضور عندها من نبينا محمد عليه على الشاهدة لها منه ، وانتفى بالأدلة الصحيحة أنه لم يتلقّ ذلك من غيره من البشر ، ولا علمه معلم منهم ، كا قدّمنا تقريره تبين أنه من عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل بذلك ، فهذا الكلام هو على طريقه ﴿ وما كنتَ لَدَيْهِم إِذْ يُلقُونَ أَقَلامَهِم أَيُّهِم يكفلُ مريمَ ﴾ وقيل : معنى ﴿ إِذْ قضينَا إلى مُوسى هو على طريقه ﴿ وما كنتَ لَدَيْهِم إِذْ يُلقُونَ أَقَلامَهِم أَيُّهم يكفلُ مريمَ ﴾ وقيل : معنى ﴿ إِذْ قضينَا إلى مُوسى

⁽١) آل عمران : ٤٤ .

الأمرَ ﴾ إذ كلفناه وألزمناه ، وقيل : أخبرناه أن أمة محمد خير الأمم ، ولا يستلزم نفي كونه بجانب الغربي ؟ نفي كونه من الشاهدين ، لأنه يجوز أن يحضر ولا يشهد . قيل : المراد بالشاهدين : السبعون الذين اختارهم موسى للميقات ﴿ ولكنّا أنشانًا قُروناً ﴾ أي : خلقنا أمماً بين زمانك يا محمد ، وزمان موسى ﴿ فتطاولَ عليهم العمرُ ﴾ طالت عليهم المهلة وتمادى عليهم الأمد ، فتغيرت الشرائع ، والأحكام وتنوسيت الأديان ، فتركوا أمر الله ونسوا عهده ، ومثله قوله سبحانه : ﴿ فطالَ عليهم الأمدُ فقستْ قلوبُهم ﴾ ، وقد استدلّ بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد عهد إلى موسى عهوداً في محمد عَلَيْكُ وفي الإيمان به فلما طال عليهم العمر ومضت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود ، وتركوا الوفاء بها ﴿ وما كُنتَ ثاوياً في أهلِ مَدْيَنَ ﴾ أي : مقيماً بينهم كما أقام موسى حتى تقرأ على أهل مكة خبرهم وتقص عليهم من جهة نفسك يقال : ثوى يثوي ثواء وثوياً فهو ثاو . قال ذو الرمة :

لَقَدْ كَانَ فِي حَـوْلِ ثَـواءً ثويتُـهُ تُـقضَى لُبَانَــاتٌ وَيَسْأُمُ سَائِـــمُ

وقال العجاج:

فباتَ حيثُ يدخلُ الشَّوِيُّ

يعنى الضيف المقيم .

وقال آخر :

طالَ الثُّواءُ على رسولِ المَنْزِلِ

و تتأوا عليهم آياتِنا ﴾ أي : تقرأ على أهل مدين آياتنا ، وتتعلم منهم ، وقيل : تذكرهم بالوعد والوعيد ، والجملة : في محل نصب على الحال ، أو خبر ثان ، ويجوز أن تكون هذه الجملة هي الخبر ، وثاوياً حال . وجعلها الفراء مستأنفة كأنه قيل : وها أنت تتلو على أمتك ﴿ ولكنّا كنّا مُرسلين ﴾ أي : أرسلناك إلى أهل مكة ، وأزلنا عليك هذه الأخبار ، ولولا ذلك لما علمتها . قال الزجاج : المعنى أنك ثم تشاهد قصص الأنبياء ، ولا تليت عليك ، ولكن أوحيناها إليك ، وقصصناها عليك ﴿ وما كنت بجانب الطّور إذْ قادّيْنا ﴾ أي : وما كنت يا محمد عيّاتي الطّور إذ قادينا موسى لما أنى إلى الميقات مع السبعين . وقيل : المنادي هو أمة محمد عيّاتي . قال وهب : وذلك أن موسى لما ذكر الله له فضل محمد وأمته قال : يارب أرنيهم ، فقال الله : إنك لن تدركهم وإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم ، قال : بلى يا ربّ ، فقال الله : يا أمة محمد ! فأجابوا من أصلاب آبائهم . فيكون معنى الآية على هذا : ما كنت يا محمد بجانب الطور إذ كلمنا موسى فنادينا أمتك ، وسيأتي ما يدلّ على هذا ويقوّيه ويرجحه في آخر البحث إن شاء الله ﴿ ولكنْ رَحمة مِنْ رَبّك ﴾ أي : ولكن وسيأتي ما يدلّ على هذا ويقوّيه ويرجحه في آخر البحث إن شاء الله ﴿ ولكنْ رَحمة مِنْ رَبّك ﴾ أي : ولكن أرسلنا بالقرآن رحمة لكم ، وقيل : علمناك ، وقيل : عرفناك . قال الأخفش : هو منصوب : يعني : رحمة على المصدر ، أي : ولكن رحمناك رحمة . وقال الزجاج : هو مفعول المخفش : هو منصوب : يعني : رحمة على المصدر ، أي : ولكن رحمناك رحمة . وقال الزجاج : هو مفعول

من أجله ، أي : فعلنا ذلك بك لأجل الرحمة . قال النحاس : أي لم تشهد قصص الأنبياء ، ولا تليت عليك ، ولكن بعثناك ، وأوحيناها إليك للرحمة . وقال الكسائي : هو خبر لكان مقدّرة ، أي : ولكن كان ذلك رحمة . وقرأ عيسي بن عمر وأبو حيوة رحمة بالرفع على تقدير : ولكن أنت رحمة . وقال الكسائي : الرفع على أنها اسم كان المقدّرة ، وهو بعيد إلا على تقدير أنها تامة ، واللام في ﴿ لتنذرَ قُومًا مَا أَتَاهُم مِن نذير مِن قَبِلكَ ﴾ متعلق بالفعل المقدر على الاختلاف في تقديره ، والقوم : هم أهل مكة ، فإنه لم يأتهم نذير ينذرهم قبله عَلَيْكُم ، وجملة « ما أتاهم » الخ صفة لقوماً ﴿ لَعَلُّهم يَتَذَكُّرونَ ﴾ أي : يتعظون بإنذارك ﴿ ولولا أنْ تُصيبَهم مُصيبةٌ بما قَدَّمَتْ أيديهم ﴾ لولا هذه: هي الامتناعية ، وأن وما في حيزها في موضع رفع بالابتداء ، وجوابها محذوف . قال الزجاج : وتقديره ما أرسلنا إليهم رسلاً ، يعني : أن الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم ، فهو كقوله سبحانه : ﴿ لَتُلا يَكُونَ لَلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بِعَدَ الرُّسل ﴾ وقد رواه ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة ، ووافقه على هذا التقدير الواحدي فقال : والمعنى لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم ، وقوله : ﴿ فيقولُوا ﴾ عطف على تصيبهم ومن جملة ما هو في حيز لولا ، أي : فيقولوا : ﴿ رَبُّنَا لولا أرسلتَ إلينا رَسُولاً ﴾ ولولا هذه الثانية : هي التحضيضية ، أي : هلا أرسلت إلينا رسولاً من عندك ، وجوابها هو ﴿ فُنتِبِعَ آياتِكَ ﴾ وهو منصوب بإضمار أن لكونه جواباً للتحضيض ، والمراد بالآيات : الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة ، وإنما عطف القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسال ، ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول ، وكان وجوده بوجودهما جعلت العقوبة كأنها هي السبب لإرسال الرسل بواسطة القول ﴿ وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ بهذه الآيات ، ومعنى الآيات أنا لو عذبناهم لقالوا : طال العهد بالرسل و لم يرسل الله إلينا رسولاً ، ويظنون أن ذلك عذر لهم ، ولا عذر لهم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل ، ولكنا أكملنا الحجة ، وأزحنا العلة ، وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إليهم ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِن عَنَدُنَا قَالُوا لُولا أُوتِي مثلَ مَا **أوتي مُوسى ﴾ أي : فلما جاء أهلَ مكة الحقُّ من عند الله وهو محمد وما أنزل عليه من القرآن تعنتاً منهم و جدالاً** بالباطل قالوا: هلا أوتي هذا الرسول مثل ما أوتي موسى من الآيات التي من جملتها التوراة المنزلة عليه جملة واحدة ، فأجاب الله عليهم بقوله : ﴿ أَو لَمْ يَكَفُرُوا بِمَا أُوتِنَى مُوسَى مِنْ قَبُلُ ﴾ أي : من قبل هذا القول ، أو من قبل ظهور محمد ؛ والمعنى : أنهم قد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد ، وجملة ﴿ قَالُوا سَاحِرَانِ تَظَاهَرًا ﴾ مستأنفة مسوقة لتقرير كفرهم وعنادهم ، والمراد بقولهم : ﴿ ساحران ﴾ موسى ومحمد ، والتظاهر : التعاون ، أي : تعاونا على السحر ، والضمير في قوله : « أو لم يكفروا » لكفار قريش ، وقيل : هو لليهود . والأوّل أولى ؛ فإن اليهود لا يصفون موسى بالسحر ، إنما يصفه بذلك كفار قريش ، وأمثالهم إلا أن يراد من أنكر نبوَّة موسى كفرعون وقومه ، فإنهم وصفوا موسى و هارون بالسحر ، ولكنهم ليسوا من اليهو د ، ويمكن أن يكون الضمير لمن كفر بموسى ، ومن كفربمحمد ، فإن الذين كفروا وصفوه بالسحر ، والذين كفروا بمحمد وصفوه أيضاً بالسحر . وقيل : المعنى : أو لم يكفر اليهود في عصر محمد بما أوتي موسى من قبله بالبشارة

⁽١) النساء: ١٦٥ .

بعيسي ومحمد . قرأ الجمهور (ساحران) وقرأ الكوفيون (سحران) يعنون : التوراة ، والقرآن ، وقيل : الإنجيل ، والقرآن . قال بالأوّل الفراء . وقال بالثاني أبو زيد . وقيل : إن الضمير في « أو لم يكفروا » لليهود ، وأنهم عنوا بقولهم (ساحران) عيسي ومحمداً ﴿ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾ أي : بكلُّ من موسى ومحمد ، أو من موسى وهارون ، أو من موسى وعيسى على اختلاف الأقوال ، وهذا على قراءة الجمهور ، وأما على القراءة الثانية ، فالمراد : التوراة والقرآن ، أو الإنجيل والقرآن . وفي هذه الجملة تقرير لما تقدّمها من وصف النبيين بالسحر ، أو ومن وصف الكتابين به ، وتأكيد لذلك . ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يقول لهم قولاً يظهر به عجزهم ، فقال : ﴿ قُلْ فَأَتُوا بَكْتَابٍ مِنْ عَنْدِ الله هُو أَهْدَى مَنْهِمَا أَتَّبِغُهُ ﴾ أي : قل لهم يا محمد فأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن ، وأتبعه جواب الأمر ، وقد جزمه جمهور القراء لذلك . وقرأ زيد بن على برفع أتبعه على الاستئناف ، أي : فأنا أتبعه . قال الفراء : إنه على هذه القراءة صفة للكتاب ، وفي هذا الكلام تهكم به . وفيه أيضاً دليل على أن قراءة الكوفيين أقوى من قراءة الجمهور لأنه رجع الكلام إلى الكتابين لا إلى الرسولين ، ومعنى ﴿ إِنْ كُنتِم صَادِقين ﴾ إن كنتم فيما وصفتم به الرسولين ، أو الكتابين صادقين ﴿ فَإِنْ لم يَستجيبُوا لك ﴾ أي : لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى من الكتابين ، وجواب الشرط ﴿ فَاعِلْمُ أَنُّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُم ﴾ أي : آراءهم الزائغة ، واستحساناتهم الزائفة ، بلا حجة ولا برهان . وقيل المعنى : فإن لم يستجيبوا لك بالإيمان بما جئت به ، وتعدية يستجيبوا باللام هو أحد الجائزين ﴿ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّن اتَّبِعَ هَوَاهُ بغيرٍ هُدَىً مِن الله ﴾ أي : لا أحد أضلّ منه ، بل هو الفرد الكامل في الضلالَ ﴿ إِنَّ اللهَ لا يَهدي القومَ الظالمين ﴾ لأنفسهم بالكفر ، وتكذيب الأنبياء ، والإعراض عن آيات الله ﴿ ولقد وصَّلْنَا لهم القول ﴾ قرأ الجمهور « وصَّلْنَا » بتشديد الصاد ، وقرأ الحسن بتخفيفها ، ومعنى الآية : أتبعنا بعضه بعضاً ، وبعثنا رسولاً بعد رسول . وقال أبو عبيدة والأخفش : معناه أتممنا . وقال ابن عيينة والسديّ : بينا . وقال ابن زيد : وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا ، والأولى : أولى . وهو مأخوذ من وصل الحبال بعضها ببعض ، ومنه قول الشاعر :

فَقُـلْ لبني مَروانَ ما بـالُ ذِمَّتِـي وَحَبْـلِ ضَعيــفِ لا يَــزالُ يُــوَصَّلُ وَقال امرؤ القيس:

يُقَلُّبُ كَفَّيْهِ بخيلِ مُلوَصَّلِ (١)

الضمير في « لهم » عائد إلى قريش ، وقيل : إلى اليهود ، وقيل : للجميع ﴿ لَعَلَّهِم يَتَذَكَّرُونَ ﴾ فيكون التذكير سبباً لإيمانهم مخافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم ﴿ الذينَ آتيناهُم الكتابَ من قبلهِ ﴾ أي : من قبل القرآن ، والموصول : مبتدأ ، وخبره . ﴿ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ أخبر سبحانه أن طائفة من بني إسرائيل آمنوا

 ⁽١) وصدره : دَرِيْرٍ كَخُذروفِ الوليدِ أمَرَهُ .
 ودَرِيْر : سريع . والخُذروف : شيء يدوره الصبي في يده ، ويسمع له صوت ، ويسمى الخرارة . وأمَرَّه : أحكم فتله .

بالقرآن كعبد الله بن سلام ، وسائر من أسلم من أهل الكتاب ، وقيل : الضمير في « من قبله » يرجع إلى محمد عَلِيْكُ ، والأوّل أولى . والضمير في « به » راجع إلى القرآن على القول الأوّل ، وإلى محمد على القول الثاني ﴿ وإذا يُتلَى عليهم قَالُوا آمنًا به ﴾ أي : وإذا يتلى القرآن عليهم قالُوا صدّقنا به ﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبُّنَا ﴾ أي : الحق الذي نعرفه المنزل من ربنا ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قبلهِ مُسلمين ﴾ أي : مخلصين لله بالتوحيد ، أو مؤمنين بمحمد وبما جاء به ، لما نعلمه من ذكره في التوراة والإنجيل من التبشير به ، وأنه سيبعث آخر الزمان ، وينزل عليه القرآن ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولَئُكَ يُؤْتُونَ أَجَرَهُم مُرِّتِينَ ﴾ أي : الموصوفين بتلك الصفات ، والباء في ﴿ بما صَبَـرُوا ﴾ للسببية ، أي : بسبب صبرهم ، وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأوّل ، والكتاب الآخر ، وبالنبيّ الأوّل ، والنبيّ الآخر ﴿ وِيَدرَءُونَ بِالحَسنةِ السَّيُّئَةَ ﴾ الدرء: أي: يدفعون بالإحتال، والكلام الحسن ما يلاقونه من الأذي. وقيل : يدفعون بالطاعة المعصية ، وقيل : بالتوبة والاستغفار من الذنوب ، وقيل : بالتوبة والاستغفار مـن الذنوب ، وقيل : بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك ﴿ وَمِمَّا رِزْقْنَاهُم يُنفقون ﴾ أي : ينفقون أموالهم في الطاعات ، وفيما أمر به الشرع . ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم عن اللغو فقال : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغَوَ أَعْرَضُوا عنه ﴾ تكرّماً ، وتنزّهاً ، وتأدّباً بآداب الشرع ، ومثله قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَاماً ﴾''، واللغو هنا : هو ما يسمعونه من المشركين من الشتم لهم ، ولدينهم ، والاستهزاء بهم ﴿ وَقَالُوا لنا أعمالُنَا ولكم أعمَالُكم ﴾ لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء ، ولا يلحقكم من نفع إيماننا شيء ﴿ سَلامٌ عليكم ﴾ ليس المراد بهذا السلام سلام التحية ، ولكن المراد به سلام المتاركة ، ومعناه أمنة لكم ، وسلامة لا نجاريكم ، ولا نجاوبكم فيما أنتم فيه . قال الزجاج : وهذا قبل الأمر بالقتال ﴿ لا نبتغِي الجَاهِلينَ ﴾ أي : لا نطلب صحبتهم . وقال مقاتل : لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه . وقال الكلبي : لا نحبّ دينكم الذي أنتم عليه ﴿ إنك لا تُهدِي مَنْ أَحببتَ ﴾ من الناس ، وليس ذلك إليك ﴿ وَلَكُنَّ اللهُ يَهدي مَنْ يَشَاء ﴾ هدايته ﴿ وَهُو أعلمُ بالمُهتدين ﴾ أي : القابلين للهداية ، المستعدّين لها ، وهذه الآية نزلت في أبي طالب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما ، وقد تقدّم ذلك في براءة . قال الزجاج : أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب ، وقد تقرّر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فيدخل في ذلك أبو طالب دخولاً أولياً ﴿ وَقَالُوا إِنْ تُتِّبعِ الهُدَى معك لْتَخَطُّفْ مِن أرضِنا ﴾ أي : قال مشركو قريش ومن تابعهم : إن ندخل في دينك يا محمد ؛ نتخطف من أرضنا ، أي : يتخطفنا العرب من أرضنا : يعنون مكة ، ولا طاقة لنا بهم ، وهذا من جملة أعذارهم الباطلة ، وتغللاتهم العاطلة ، والتخطف في الأصل : هـو الانتـزاع بسرعـة . قـرأ الجمهـور « نتخطف » بالجزم جواباً للشرط ، وقرأ المنقري بالرفع على الاستثناف . ثم ردّ الله ذلك عليهم ردّاً مصدّراً باستفهام التوبيخ ، والتقريع فقال : ﴿ أَو لَمْ نُمَكِّنْ لِهُمْ حَرَماً آمِناً ﴾ أي : ألم نجعل لهم حرماً ذا أمن . قال أبو البقاء : عدَّاه بنفسه لأنه بمعنى جعل كما صرِّح بذلك في قوله : ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جعلنَا حَرَمًا ۖ ﴾ أن م وصف هذا الحرم بقوله : ﴿ يُجْبَى إِلِيه ثمراتُ كُلِّ شِيءٍ ﴾ أي : تجمع إليه الثمرات على اختلاف أنواعها من الأراضي

⁽١) الفرقان : ٧٢ . (٢) العنكبوت : ٦٧ .

المختلفة ، وتحمل إليه . قرأ الجمهور « يجبى » بالتحتية اعتباراً بتذكير كل شيء ، ووجود الحائل بين الفعل وبين ثمرات ، وأيضاً ليس بتأنيث ثمرات بحقيقي ، واختار قراءة الجمهور أبو عبيد لما ذكرنا ، وقرأ نافع بالفوقية اعتباراً بثمرات . وقرأ الجمهور أيضاً ﴿ ثمرات ﴾ بفتحتين ، وقرأ أبان بضمتين ، جمع ثمر بضمتين ، وقرىء بفتح الثاء وسكون الميم ﴿ وزقاً من لدنا ﴾ منتصب على المصدرية لأن معنى يجبى : نرزقهم ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول له لفعل محذوف ، أي : نسوقه إليهم رزقاً من لدنا ، ويجوز أن ينتصب على الحال ، أي : رازقين ﴿ ولكنَّ أكثرَهم لا يَعلمون ﴾ لفرط جهلهم ومزيد غفلتهم ، وعدم تفكرهم في أمر معادهم ، ورشادهم ، لكونهم ثمن طبع الله على قلبه ، وجعل على بصره غشاوة .

وقد أخرج الفريابي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن أبي هريرة في قوله : ﴿ وَمَا كُنتَ بجانبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ قال : نُودُوا يا أُمَّةَ محمّدٍ أعطيتُكم قبلَ أَنْ تسألوني ، واستجبتُ لكم قبلَ أنْ تَدعوني . وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً . وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر عنه وجه آخر بنحوه . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل وأبو نصر السجزي في الإبانة ، والديلمي عن عمرو بن عبسة قال : سألثُ النبيُّ عَيْلِيٌّ عن قوله ﴿ وَمَا كُنتَ بجانبِ الطُّورِ إذْ نادينًا ﴾ ما كان النداء وما كانت الرحمة ؟ قال : « كتبَه الله قبلَ أن يَخْلِقَ خلقَه بألفي عام ، ثم وضعه على عرشِهِ ، ثم نادى : يا أمَّةَ محمّدٍ سبقتْ رحمتي غضبي ، أعطيتُكم قبلَ أن تسألوني ، وغفرتُ لكم قبلَ أن تَستغفروني ، فمَنْ لقيني منكم يشهدُ أن لا إله إلا الله ، وأن محمّداً عبدي ، ورسولي صَادِقاً أَدخلتُه الجنَّةَ » . وأخرج الختلي في الديباج عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً مثله . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن حذيفة في قوله : ﴿ وَمَا كُنتَ بَجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادِينًا ﴾ مرفوعاً قال نودوا : يا أمة محمد ما دعوتمونا إذ استجبنا لكم ، ولا سألتمونا إذ أعطيناكم . وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً « إ**ن الله** نادى : يا أمةَ محمّدٍ أجيبُوا ربَّكم ، قال : فأجابُوا وهم في أصلابِ آبائهم وأرحام أمهاتِهم إلى يوم القيامة فقالُوا : لَبَّيْكَ أُنتَ رَبَّنَا حَقّاً ، ونحنُ عبيدكَ حَقاً ، قال : صدقتُم أنا ربُّكم ، وأنتُم عبيدي حقاً ، قد عفوتُ عنكم قبل أن تدعوني ، وأعطيتُكم قبلَ أن تسألوني ، فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخلَ الجُّنةَ . وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَلِيْكُ : « الهالكُ في الفترقِ يقولُ : ربُّ لم يأتني كتابٌ ولا رسولٌ ، ثم قرأ هذه الآية ﴿ رَبُّنَا لُولا أُرسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً ﴾ الآية » . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ قَالُوا سَاحِرَانَ تَظَاهَرًا ﴾ الح : قـال : هم أهل الكتاب ﴿ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾ يعني بالكتابين : التوراة والفرقان . وأخرج ابن شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو القاسم البغوي والباوردي وابن قانع الثلاثة في معاجم الصحابة . والطبراني وابن مردويه بسند جيد عن رفاعة القرظي قال: نزلت ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمَ الْقُولَ لَعَلَّهُم يَتَذَكُّرُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ أُولِنُكُ يُؤْتُونَ أَجِرَهُم مُرِّتِينَ ﴾ في عشرة رهط أنا أحدهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ﴿ الذينَ آتينَاهُم الكتابَ مِن قبلهِ هُم بهِ يُؤْمنُونَ ﴾ قال : يعني من آمن بمحمد عَيَّكُ من أهل

الكتاب . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله عَلَيْ : « ثلاثة يُؤتون أجرَهم مرّتين : رجلٌ من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأوّل والآخر ، ورجلٌ كانت له أمّة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوّجها . وعبد مملوك أحسن عبادة ربّه ونصح لسيده » . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث المسيب ومسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن قوله : ﴿ إِنَّكَ لا تَهدِي مَنْ أَحببتَ ﴾ نزلت في أبي طالب لما امتنع من الإسلام . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن ناساً من قريش قالوا للنبي عَلِيْ : إن نتبعك يتخطفنا الناس ، فنزلت ﴿ وقَالُوا إِنْ نَتَبع ِ اللهَدَى مَعَكَ ﴾ الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه ﴿ يُحْبَى إليه ثمراتُ كلّ شيء ﴾ قال : مَعَك الأرض .

وَكُمْ أَهْلُكُ الْوَرِثِينَ فَوَيَجَ بِطِرَتَ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَرَشُكَنَ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَا قَلِيكُ وَكُمْ أَهْلِكُ الْوَرِثِينَ فَي وَعَكَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَى يَبْعَثَ فِي أَمِها رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَلَيْتِنَا وَمَا كَنَّنَا مُهْلِكِ الْقُرَى الْفَرَى حَتَى يَبْعَثَ فِي أَمْتِهَ الْحَيُوةِ الدُّنِيا وَزِينَتُهَا وَمَا عَيْدَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَكُمْ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَدْنَهُ وَعَدَّنَهُ وَعَدَّا حَسَنَا فَهُو لَيقِيهِ كُمَن مَنْعَنَاكُ مَتَعَ الْحَيُوةِ الدُّنَا أَعْوَيْنَا أَغُويْنَا أَعُويْنَا أَغُويْنَا أَعُولُ اللّهُ كُلُوالْكُمْ اللّهُ لَا اللّهُ مَا وَلَا الْمُعَلِقُ الْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَعُلْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَعُلُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَعُلُولُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قوله: ﴿ وَكُمْ أَهَلَكُنَا مِنْ قَرِيةٍ ﴾ أي : من أهل قرية كانوا في خفض عيش ، ودعة ورخاء ، فوقع منهم البطر فأهلكوا . قال الزجاج : البطر : الطغيان عند النعمة . قال عطاء : عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله ، وعبدوا الأصنام . قال الزجاج والمازني : معنى ﴿ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا ﴾ بطرت في معيشتها ، فلما حذفت « في » تعدّى الفعل كقوله : ﴿ واختارَ مُوسِى قومَه ﴾ وقال الفراء : هو منصوب على التفسير كما تقول : أبطرك مالك وبطرته ، ونظيره عنده قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نفسه ﴾ ونصب المعارف على التمييز غير جائز عند البصريين ، لأن معنى التفسير أن تكون النكرة دالة على الجنس . وقيل : إن معيشتها منصوبة ببطرت على تضمينه معنى جهلت ﴿ فَلِكُ مَسَا كِنُهُم لُم تُسْكُنْ مِنْ بَعدِهم إِلَّا قَلِيلاً ﴾ أي : لم يسكنها أحد بعدهم إلَّا زمناً قليلاً ،

⁽١) الأعراف: ١٥٥ . (٢) البقرة: ١٣٠ .

ُ كالذي يمرّ بها مسافراً ، فإنه يلبث فيها يوماً ، أو بعض يوم ، أو لم يبق من يسكنها فيها إلا أياماً قليلة ، لشؤم ما وقع فيها من معاصيهم . وقيل : إن الاستثناء يرجع إلى المساكن ، أي : لم تسكن بعد هلاك أهلها إلا قليلاً من المساكن وأكثرها ، خراب ، كذا قال الفراء وهو قول ضعيف ﴿ وَكُنَّا نَحُنُ الْوَاوِثِينَ ﴾ منهم لأنهم لم يتركوا وارثاً يرث منازلهم ، وأموالهم ، ومحلّ جملة ﴿ لم تسكن ﴾ الرفع على أنها خبر ثان لاسم الإشارة ، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال ﴿ وِمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ القُرى حتَّى يبعثَ في أُمُّهَا رسُو لا يتلوا عليهم آياتنا ﴾ أي : وما صحّ ، ولا استقام أن يكون الله مهلك القرى الكافرة ، أي : الكافر أهلها حتى يبعث في أمها رسولًا ينذرهم ، ويتلو عليهم آيات الله الناطقة بما أوجبه الله عليهم ، وما أعدّه من الثواب للمطيع ، والعقاب للعاصي ، ومعنى أمها: أكبرها وأعظمها ، وخص الأعظم منها بالبعثة إليها ، لأن فيها أشراف القوم ، وأهل الفهم والرأي ، وفيها : الملوك والأكابر ، فصارت بهذا الاعتبار كالأمّ لما حولها من القرى . وقال الحسن : أمّ القرى : أوّلها . وقيل : المراد بأمّ القرى هنا مكة كما في قوله : ﴿ إِنَّ أُوِّلَ بِيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ ﴾ الآية ، وقد تقدّم بيان ما تضمنته هذه الآية في آخر سورة يوسف ، وجملة « يتلو آياتنا » في محل نصب على الحال ، أي : تالياً عليهم ومخبراً لهم أن العذاب سينزل بهم إن لم يؤمنوا ﴿ وِمَا كُنَّا مُهلكي القُرى إلا وأهلُها ظَالِمُون ﴾ هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها ، والاستثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال ، أي : وما كنا مهلكين لأهل القرى بعد أن نبعث إلى أمها رسولاً يدعوهم إلى الحق إلا حال كونهم ظالمين قد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم ، وتأكيد الحجة عليهم كما في قوله سبحانه : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهِلْكَ القُرَى بِظَلْمِ وأهلُها مُصلِحُون ﴾ ٢٠ ثم قال سبحانه : ﴿ وَمَا أُوتِيمَ مِن شِيءٍ فَمَتَاعُ الْحِياةِ الدُّنيا وزينتها ﴾ الخطاب لكفار مكة ، أي : وما أعطيتم من شيء من الأشياء فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به مدّة حياتكم ، أو بعض حياتكم ، ثم تزولون عنه ، أو يزول عنكم ، وعلى كل حال فذلك إلى فناء وانقضاء ﴿ وَمَا عَنْدَ الله ﴾ من ثوابه وجزائه ﴿ خَيْرٌ ﴾ من ذلك الزائل الفاني لأنه لذّة خالصة عن شوب الكدر ﴿ وَأَبْقَى ﴾ لأنه يدوم أبداً ، وهذا ينقضي بسَرعة ﴿ أَفَلا تَعَقَلُونَ ﴾ أن الباقي أفضل من الفاني ، وما فيه لذَّة خالصة غير مشوبة أفضل من اللذات المشوبة ، بالكدر المنغصة بعوارض البدن والقلب ، وقرىء بنصب « متاع » على المصدرية ، أي : متمتعون متاع الحياة ، قرأ أبو عمرو « يعقلون » بالتحتية ، وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب ، وقراءتهم أرجح لقوله : ﴿ وَمَا أُوتِيمُ ﴾ ﴿ أَفْمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدَاً حَسَنَاً فَهُو لاقيهِ ﴾ أي : وعدناه بالجنة ، وما فيها من النعم التي لا تحصي ، فهو لاقيه ، أي : مدركه لا محالة فإن الله لا يخلف الميعاد ﴿ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مِناعَ الْحِياةِ الدُّنيا ﴾ فأعطى منها بعض ما أراد مع سرعة زواله وتنغيصه ﴿ ثُمُّ هو يومَ القيامةِ من المُحْضَرِين ﴾ هذا معطوف على قوله : ﴿ متعناه ﴾ داخل معه في حيز الصلة مؤكد لإنكار التشابه ومقرّر له ، والمعنى : ثم هذا الذي متعناه هو يوم القيامة من المحضرين بالنار ، وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا للعذاب اقتضاء المقام ، والاستفهام للإنكار ، أي : ليس حالهما سواء ، فإن الموعود بالجنة لا بدّ أن يظفر بما وعده به مع أنه لا يفوته نصيبه من الدنيا ، وهذا حال

⁽١) آل عمران : ٩٦ . (٢) هود : ١١٧ .

المؤمن . وأما حال الكافر ، فإنه لم يكن معه إلا مجرّد التمتيع بشيء من الدنيا يستوي فيه هو والمؤمن ، وينال كل واحد منهما حظه منه ، وهو صائر إلى النار ، فهل يستويان ؟ قرأ الجمهور « ثم هو » بضم الهاء . وقرأ الكسائي وقالون بسكون الهاء إجراء لثمّ مجرى الواو والفاء ، وانتصاب يوم في قوله : ﴿ وَيُومَ يُنادِيْهِم ﴾ بالعطف على يوم القيامة أو بإضمار اذكر ، أي : يوم ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين ﴿ فَيَقُولُ ﴾ لهم ﴿ أَينَ شُرِكَائِي الذينَ كَنتُم تُزْعَمُونَ ﴾ أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم ، ومفعولا يزعمون محذوفان ، أي : تزعمونهم شركائي لدلالة الكلام عليهما ﴿ قَالَ الذينَ حَقّ عليهم القولُ ﴾ أي : حقت عليهم كلمة العذاب ، وهم رؤساء الضلال الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله ، كذا قال الكلبي . وقال قتادة : هم الشيطان ﴿ رَبُّنا هَوُلاء الذينَ أَغُويِنَا ﴾ أي : دعوناهم إلى الغواية يعنون الأتباع ﴿ أَغُويَنَاهُم كَمَا غَوَيْنَا ﴾ أي : أضللناهم كما ضللنا ﴿ تَبُوَّ أَمَّا إِلِيكَ ﴾ منهم ، والمعنى : أن رؤساء الضلال أو الشياطين تبرّؤوا ممن أطاعهم . قال الزجاج : برىء بعضهم من بعض ، وصاروا أعداء . كما قال الله تعالى : ﴿ الْأَخِلَّاءُ يُومِنْذِ بعضُهم لبعض عدو ﴾ وهولاء مبتدأ ، والذين أغوينا صفته ، والعائد محذوف ، أي : أغويناهم ، والخبر : أغويناهم ، وكما أغوينا : نـعت مصدر محذوف . وقيل : إن خبر هؤلاء هو الذين أغوينا ، وأما أغويناهم كما غوينا ؛ فكلام مستأنف لتقرير ما قبله ، ورجح هذا أبو عليّ الفارسي ، واعترض الوجه الأوّل ، وردّ اعتراضه أبو البقاء ﴿ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعبدون ﴾ وإنما كانوا يعبدون أهواءهم ، وقيل إن ﴿ ما ﴾ في ما كانوا : مصدرية ، أي : تبرأنا إليك من عبادتهم إيانًا ، والأوّل أولى ﴿ وقيلَ ادعُوا شركاءً كم ﴾ أي : قيل للكفار من بني آدم هذا القول ، والمعنى : استغيثوا بآلهتكم التي كنتم تعبدونهم من دون الله في الدنيا لينصروكم ويدفعوا عنكم ﴿ فَدَعَوْهُم ﴾ عند ذلك ﴿ فَلُمْ يَستجيبُوا لهُم ﴾ ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع ﴿ ورَأُوا العذابَ ﴾ أي : التابع والمتبوع قد غشيهم ، ﴿ لُو أَنُّهُم كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ قال الزجاج : جواب لو محذوف ، والمعنى : لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم ذلك. و لم يروا العذاب . وقيل المعنى : لو أنهم كانوا يهتدون ما دعوهم ، وقيل المعنى : لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لعلموا أن العذاب حق . وقيل المعنى : لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب . وقيل : قد آن لهم أن يهتدوا لو كانوا يهتدون ، وقيل : غير ذلك .. والأوّل أولى ، ويوم في قوله : ﴿ ويومَ يُناديهم فيقولُ ماذًا أَجبتُم المرسلينَ ﴾ معطوف على ما قبله ، أي : ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي ﴿ فعميتْ عَلِيهِمُ الأنباءُ يومئذٍ ﴾ أي : خفيت عليهم الحجج حتى صاروا كالعمي الذين لا يهتدون ، والأصل فعموا عن الأنباء ، ولكنه عكس الكلام للمبالغة ، والأنباء : الأخبار ، وإنما سمى حججهم أخباراً ، لم تكن من الحجة في شيء ، وإنما هي : أقاصيص ، وحكايات ﴿ فَهُمُ لا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ لا يسأل بعضهم بعضاً ، ولا ينطقون بحجة ولا يدرون بما يجيبون ، لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا ، فلا يكون لهم عذر ، ولا حجة يوم القيامة . قرأ الجمهور « عميت » بفتح العين وتخفيف الميم . وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد المم ﴿ فأمَّا مَنْ تابَ وآمنَ وعَمِلَ صَالِحًا فعسَى أَنْ يكونَ مِن المُفلحين ﴾ إن تاب من الشرك

⁽١) الزخرف: ٦٧ .

وصدّق بما جاء به الرسل وأدّى الفرائض واجتنب المعاصى فعسى أن يكون من المفلحين ، أي : الفائزين بمطالبهم من سعادة الدارين ، وعسى وإن كانت في الأصل للرجاء فهو من الله واجب على ما هو عادة الكرام . وقيل : إن الترجي هو من التائب المذكور ، لا من جهة الله سبحانه ﴿ ورَبُّكَ يخلقُ ما يَشَاءُ ﴾ أي : يخلقه . ﴿ ويَختَارُ ﴾ ما يشاء أن يختاره ﴿ لا يُسألُ عمّا يفعلُ وهُم يُسألُون ﴾ وهذا متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم ، واختاروهم ، أي : الاختيار إلى الله ﴿ ما كَانَ لهم المُخيَرَةُ ﴾ أي : التخير ، وقيل : المراد من الآية أنه ليس لأحد من خلق الله أن يختار ، بل الاختيار هو إلى الله عز وجلّ . وقيل : إن هذه الآية جواب عن اليهود حيث قولهم ﴿ لُولَا نُزِّلَ هذا القرآنُ على رجلٍ مِنَ القريتينِ عَظيم ﴾ وقيل : هذه الآية جواب عن اليهود حيث قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به .

قال الزجاج: الوقف على « ويختار » تام على أن ما نافية. قال: ويجوز أن تكون « ما » في موضع نصب بيختار ، والمعنى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة . والصحيح الأول لإجماعهم على الوقف . وقال ابن جرير: إن تقدير الآية: ويختار لولايته الخيرة من خلقه ، وهذا في غاية من الضعف . وجوّز ابن عطية أن تكون كان تامة ، ويكون لهم الخيرة جملة مستأنفة . وهذا أيضاً بعيد جداً . وقيل إن « ما » مصدرية ، أي : يختار اختيارهم ، والمصدر واقع موقع المفعول به ، أي : ويختار مختارهم ، وهذا كالتفسير لكلام ابن جرير . والراجح أول هذه التفاسير ، ومثله قوله سبحانه : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وروركه أمراً أن يكون لهم الخيرة في التخير ، كالطيرة فإنها التطير ، اسمان يستعملان استعمال المصدر ، ثم نزه سبحانه نفسه فقال : ﴿ سُبحان الله ﴾ أي : تنزه تنزه أخاصاً به من غير أن ينازعه منازع ، ويشار كه مشارك ﴿ وتَعَالَى عَمْ الله عَلَى عَمْ الله عَلَى الله عَلَى صُدورُهم ﴾ عما يخفونه مما يخالف الحق ﴿ وما يُعلنون ﴾ عما يشهرونه من ذلك . قرأ الجمهور « تكن » بضم التاء الفوقية وكسر الكاف . وقرأ ابن محيصن وحميد أي : يظهرونه من ذلك . قرأ الجمهور « تكن » بضم التاء الفوقية وكسر الكاف . وقرأ ابن محيصن وحميد بفتح الفوقية ، وضم الكاف . ثم تمدح سبحانه وتعالى بالوحدانية ، والتفرّد باستحقاق الحمد فقال : ﴿ وهو بفتح الفوقية ، وضم الكاف . ثم تمدح سبحانه وتعالى بالوحدانية ، والتفرّد باستحقاق الحمد فقال : ﴿ وهو بفتح الفوقية ، وضم الكاف . ثم تمدح سبحانه وتعالى بالوحدانية ، والتفرّد باستحقاق الحمد فقال : ﴿ وهو بفتح الفوقية ، وضم الكاف . ثم تمدح سبحانه و واليه ثوجعون ﴾ بالبعث فيجازي الحسن بإحسانه ، والمسيء يقضي بين عباده بما شاء من غير مشارك ﴿ وإليه ثوجعون ﴾ بالبعث فيجازي الحسن بإحسانه ، والمسيء يقضي بين عباده بما شاء من غير مشارك ﴿ وإليه ثوجعون ﴾ بالبعث فيجازي الحسن بإحسانه ، والمسيء

وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَمَا كُنَّا مُهلَكَي القُرى إِلَّا وأَهلُها ظَالِمُون ﴾ قال : قال الله لم نهلك قرية بإيمان ، ولكنه أهلك القرى بظلم إذا ظلم أهلها ، ولو كانت مكة آمنت لم يهلكوا مع من هلك ، ولكنهم كذبوا وظلموا فبذلك هلكوا . وأخرج مسلم والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة أن رسول الله عَيِّقَاتُهُ قال : ﴿ يقولُ اللهُ عَزَّ وجلّ : يا بنَ آدمَ مرضتُ فلم تعدْني ﴾ والصفات عن أبي هريرة أن رسول الله عَيِّقاتُهُ قال : ﴿ يقولُ اللهُ عَنْ عبيد بن عبيد بن عمير قال : ﴿ يُحشّر النَّاسُ اللهُ عَنْ بَعْدِ بن عبيد بن عمير قال : ﴿ يُحشّر النَّاسُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَبِد بن عبيد بن عمير قال : ﴿ يُحشّر النَّاسُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَبِد بن عبيد بن عبيد بن عبيد اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن عبد بن عبيد بن عبيد بن عبيد الله عن عبد الله عنه عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عنه عنه الله عنه اللهُ عنه عنه عبد الله عنه عنه عبد الله عنه عنه عنه عبد الله عنه عبد الله عنه عبد الله عنه عبد الله عنه عنه عنه عبد الله عبد الله عنه عبد الله عبد الله عنه عبد الله عبد ال

⁽١) الأنبياء: ٢٣ . (٢) الزخرف: ٣١ . (٣) الأحزاب: ٣٦ .

يومَ القيامةِ أَجوعَ ما كانوا وأعطشَ ما كانوا وأعرى ما كانوا ، فمنْ أطعمَ لله عزّ وجلّ أطعمَه الله ، ومَنْ كان في رِضَا الله كانَ الله على رِضَاه » . كَسَا لله عزّ وجلّ كَسَاه الله ، ومَنْ كان في رِضَا الله كانَ الله على رِضَاه » . وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد ﴿ فَعَمِيَتْ عَليهمُ الأنباءُ ﴾ قال : الحجج ﴿ فَهم لا يَتسَاءَلُون ﴾ قال : بالأنساب . وقد ثبت عنه عَيْقِكُ الصحيح في تعليم الاستخارة وكيفية صلاتها ودعائها فلا نطول بذكره .

﴿ قُلْ أَرَهَ يْنُدِّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ عَأَفُلًا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْسَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَشْكُنُونَ فِيكِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن زَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُو الْيَكَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْمِنَ فَضَلِهِ عَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِيبَ كُنتُ مْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنَهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَاكِ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِم ۗ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَاۤ إِنَّ مَفَاتِعَهُ لِلَّهُو أَبِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ فَوَمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَىٰكِ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأُحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَاتَّبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ۚ أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِئَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَبَ أَلَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ ـ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ مَمْعًا ۚ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَكَ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيَّتَ لَنَا مِثْلَ مَأَ أُوقِى قَنْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ۚ وَلَا يُلَقَّلٰهَاۤ إِلَّا ٱلصَّكَبِرُونَ ﴿ فَسَفْنَا بِهِ ء وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاكَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوّا مَكَانَهُ بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبُ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ و رَيَقْدِرُّ لَوَلَآ أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْيَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيْكَا ٰ نَهُ لِا يُفَلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ مَنْ جَاءَ بِٱلْمَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَأَ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُحْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَامَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَاذِّقُل َّذِيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ۞ وَمَا كُنتَ تَرْجُوَا أَن يُلْقَىَ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِكُ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنَفِرِينَ اللَّهُ ۚ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ عَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِنَيْكَ وَآدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّكُلُّ شَيْءٍ هَا لِكُ إِلَّا وَجْهَ مُرْلَهُ ٱلْحُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾

قوله : ﴿ قُلُ أُرَايَتُم ﴾ أي : أخبروني ﴿ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُم اللَّيلَ سَوْمَداً ﴾ السرمد : الدائم المستمرّ ،

من السرد ، وهو المتابعة ، فالميم زائدة ، ومنه قول طرفة :

لَعَمْـرُكَ مِا أَمْرِي عَلَيَّ بِغُمَّةٍ نَهارِي ولا لَيْلِي عليَّ بِسَرْمَـدِ

وقيل : إن ميمه أصلية ، ووزنه فعلل لا فعمل ، وهو الظاهر ، بين لهم سبحانه أنه مهد لهم أسباب المعيشة ؛ ليقوموا بشكر النعمة . فإنه لو كان الدهر الذي يعيشون فيه ليلاً دائماً إلى يوم القيامة ؛ لم يتمكنوا من الحركة فيه ، وطلب ما لا بدّ لهم منه مما يقوم به العيش ، من المطاعم ، والمشارب ، والملابس ، ثم امتنّ عليهم فقال : ﴿ مَنْ إِلَّةَ غِيرُ الله يأتيكُم بضياءٍ ﴾ أي : هل لكم إله من الآلهة التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء ، أي : بنور تطلبون فيه المعيشة ، وتبصرون فيه ما تحتاجون إليه ، وتصلح به ثماركم ، وتنمو عنده زرائعكم ، وتعيش فيه دوابكم ﴿ أَفَلَا تُسْمَعُونَ ﴾ هذا الكلام سماع فهم ، وقبول ، وتدبر ، وتفكر . ثم لما فرغ من الامتنان عليهم بوجود النهار ، امتنّ عليهم بوجود الليل فقال : ﴿ قُلْ أَرَأَيتُم إِنْ جَعَلَ الله عليكُم النَّهارَ سَرَّمَداً إلى يوم ِ القيامةِ ﴾ أي : جعل جميع الدهر الذي تعيشون فيه نهاراً إلى يوم القيامة ﴿ مَنْ إِلَّهُ غِيرُ اللهِ يِأْتِيكُم بِلِيلِ تَسكُنُونَ فِيه ﴾ أي : تستقرُّون فيه من النصب ، والتعب ، وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش ، والكسب ﴿ أَفَلا تُبصرُون ﴾ هذه المنفعة العظيمة ؛ إبصار متعظ متيقظ ، حتى تنزجروا عما أنتم فيه من عبادة غير الله ، وإذا أقرّوا بأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عزّ وجلٌ ، فقد لزمتهم الحجة ، وبطل ما يتمسكون به من الشبه الساقطة ، وإنما قرن سبحانه بالضياء قوله : ﴿ أَفَلَا تُسْمَعُونَ ﴾ لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من درك منافعه ووصف فوائده ، وقرن بالليل قوله : ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ لأن البصر يدرك ما لا يدركه السمع من ذلك(١) ﴿ وَمِن رحمتِهِ جعلَ لكم اللَّيل والنَّهارَ لتَسكنُوا فيه ﴾ أي : في الليل ﴿ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَصْلِهِ ﴾ أي : في النهار ، بالسعي في المكاسب ﴿ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ﴾ أي : ولكي تشكروا نعمة الله عليكم ، وهذه الآية من باب اللف والنشر ، كما في قول امرىء القيس :

كَأَنَّ قَلُوبَ الطيرِ رَطْبًا ويَــابِسَا ۚ لَذَى وَكْرِهَا العُنَّابُ والحَشَفُ البَالِي

واعلم أنه وإن كان السكون في النهار ممكناً ، وطلب الرزق في الليل ممكناً ، وذلك عند طلوع القمر على الأرض ، أو عند الاستضاءة بشيء بما له نور كالسراج ، لكن ذلك قليل نادر مخالف لما يألفه العباد ، فلا اعتبار به ﴿ ويومَ يُناديهم فيقولُ أينَ شُركائي الذين كُنتم تُزعُمون ﴾ كرر سبحانه هذا لاختلاف الحالتين لأنهم ينادون مرة ، فيدعون الأصنام ، وينادون أخرى ، فيسكتون ، وفي هذا التكرير أيضاً تقريع بعد تقريع ، وتوبيخ بعد توبيخ ، وقوله : ﴿ ونزعنا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ﴾ عطف على ينادي ، وجاء بصيغة الماضي للدلالة على التحقق ، والمعنى : وأخرجنا من أكل أمة من الأم شهيداً يشهد عليهم . قال مجاهد : هم الأنبياء ، وقيل : عدول كل أمة ، والأول : أولى . ومثله قوله سبحانه : ﴿ فكيفَ إِذَا جَثْنَا مِنْ كُلُّ أُمَةٍ بشهيدٍ وجِئنا بك

الصواب : أنه قرن السمع بالليل لأن الليل يتطلب حاسة السمع أكثر من غيرها . وقرن البصر مع النهار لأنه يعتمد
 على الضياء .

على هَوْلاء شَهيداً ﴾ ثم بين سبحانه ما يقوله لكل أمة من هذه الأمم بقوله : ﴿ فَقَلْنَا هَاتُوا برهانكم ﴾ أي : حجتكم وَدليلكم بأن معى شركاء ، فعند ذلك اعترفوا ، وخرسوا عن إقامة البرهان ، ولذا قال : ﴿ فعلمُوا أنَّ الحقَّ الله ﴾ في الإلهية وأنه وحده لا شريك له ﴿ وضلَّ عنهم ما كَاثُوا يَفترون ﴾ أي : غاب عنهم وبطل ، وذهب ما كانوا يختلقونه من الكذب في الدنيا ؛ بأنَّ الله شركاء يستحقون العبادة . ثم عقب سبحانه حديث أهل الضلال بقصة قارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة ، وعجيب الصنع فقال : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قوم مُوسى ﴾ قارون على وزن فاعول اسم أعجمي ممتنع للعجمة والعلمية ، وليس بعربتي مشتق من قرنت . قال الزجاج : لو كان قارون من قرنت الشيء لانصرفَ . قال النخعي وقتادة وغيرهما : كان ابن عمّ موسى ، وهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب ، وموسى هو ابن عمران بن قاهث . وقال ابن إسحاق : كان عم موسى لأب وأم ، فجعله أخاً لعمران ، وهما ابنا قاهث . وقيل : هو ابن خالة موسى ، و لم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة منه ، فنافق كما نافق السامري ، وخرج عن طاعة موسى ، وهو معني قوله : ﴿ فَبَغَي عليهم ﴾ أي : جاوز الحدّ في التجبر ، والتكبر عليهم ، وخرج عن طاعة موسى ، وكفر بالله . قال الضحاك : بغيه على بني إسرائيل: استخفافه بهم لكثرة ماله وولده. وقال قتادة: بغيه بنسبته ما آتاه الله من المال إلى نفسه، لعلمه وحيلته . وقيل : كان عاملاً لفرعون على بني إسرائيل ، فتعدّى عليهم وظلمهم ، وقيل : كان بغيه بغير ذلك مما لا يناسب معنى الآية ﴿ وَآتينَاهُ مِن الكُنوز ﴾ جمع كنز : وهو المال المدّخر . قال عطاء : أصاب كنزأ من كنوز يوسف ، وقيل : كان يعمل الكيمياء ، و « ما » في قوله : ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتَحُه ﴾ موصولة ، صلتها إنَّ وما في حيزها ، ولهذا كسرت . ونقل الأخفش الصغير عن الكوفيين منع المكسورة ، وما في حيزها صلة الذي ، واستقبح ذلك منهم لوروده في الكتاب العزيز في هذا الموضع ، والمفاتح جمع مفتح بالكسر ، وهو ما يفتح به ، وقيل : المراد بالمفاتح : الخزائن ، فيكون واحدها مفتح بفتح الميم . قال الواحدي : إن المفاتح : الخزائن في قول أكثر المفسرين كقوله : ﴿ وعندَه مَفَاتِحُ الغيب ﴾ قال : وهو اختيار الزجاج فإنه قال : الأشبه في التفسير أن مفاتحه : خزائن ماله . وقال آخرون : هي جمع مفتاح ، وهو ما يفتح به الباب ، وهذا قول قتادة ومجاهد ﴿ لَتَنُوءُ بالعصبةِ أُولِي القوَّقِ ﴾ هذه الجملة خبر إن وهي واسمها وخبرها صلة ما الموصولة ، يقال ناء بحمله : إذا نهض به مثقلاً ، ويقال ناء بي الحمل : إذا أثقلني ، والمعنى : يثقلهم حمل المفاتح . قال أبو عبيدة : هذا من المقلوب ، والمعنى : لتنوء بها العصبة : أي : تنهض بها . قال أبو زيد : نؤت بالحمل : إذا نهضت به . قال الشاعر:

إِنَّا وَجَدْنَا خَلَفاً بِعُسَ الخَلَفْ عَبْداً إِذا ما نَاءَ بالحَمْل وقَفْ

وقال الفراء ، معنى تنوء بالعصبة : تميلهم بثقلها كما يقال : يذهب بالبؤس ، ويذهب البؤس ، وذهبت به ، وأخاته ونؤت به ، وأنأته ، واختار هذا النحاس ، وبه قال كثير من السلف ،

⁽١) النساء: ٤١ . _(٢) الأنعام: ٥٩ .

وقيل : هو مأخوذ من النأي ، وهو البعد وهو بعيد . وقرأ بديل بن ميسرة « لينوء » بالياء ، أي : لينوء الواحد منها أو المذكور ، فحمل على المعنى ، والمراد بالعصبة : الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض . قيل : هي من الثلاثة إلى العشرة ، وقيل : من العشرة إلى الخمسة عشرة ، وقيل : ما بين العشرة إلى العشرين ، وقيل : من العشرة ألى العشرة ، وقيل : شبعون ، وقيل : غير ذلك ﴿ إِذْ قَالَ لَه قُومُه لا تَفْرِحُ ﴾ الخمسة إلى العشرة ، وقيل : بآتيناه ، وقيل : ببغى . وردهما أبو حيان بأن الإيتاء والبغي لم يكونا ذلك الوقت . وقال ابن جرير : هو متعلق بمحذوف وهو اذكر ، والمراد بقومه هنا : هم المؤمنون من بني إسرائيل . وقال الفراء : هو موسى وهو جمع أريد به الواحد ، ومعنى لا تفرح : لا تبطر ولا تأشر ﴿ إِنَّ الله لا يُعِبِ المُنهِ على ما أعطاهم . قال الزجاج : المعنى لا تفرح بالمال ، فإن الفرع علما للهنور الشاعر :

إذا أنتَ لم تَبْسرحْ تُسوَّدِّي أمانسةً وتحملُ أُحرى أَفَرَحَـتْكَ الوَدَائِـعُ

أي : أفسدتك . قال الزجاج : الفرحين والفارحين : سواء . وقال الفراء : معنى الفرحين : الذين هم في حال الفرح ، والفارحين : الذين يفرحون في المستقبل . وقال مجاهد : معنى لا تفرح لا تبغ إن الله لا يحبّ الفرحين الباغين . وقيل معناه : لا تبخل إن الله لا يحبُّ الباخلين ﴿ وَابْتَغَرِ فَيُمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرةَ ﴾ أي : واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الدار الآخرة ، فأنفقه فيما يرضاه الله لا في التجبر والبغي . وقرىء « واتبع » ﴿ ولا تنسَ نصيبَكَ مِن الدُّنيا ﴾ . قال جمهور المفسرين : وهو أن يعمل في دنياه لآخرته ، ونصيب الإنسان : عمره الصالح . قال الزجاج : لا تنسَ أن تعمل لآخرتك لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا ، الذي يعمل به لآخرته . وقال الحسن وقتادة : معناه لا تضيع حظك من دنياك ، في تمتعك بالحلال ، وطلبك إياه ، وهذا ألصق بمعنى النظم القرآني ﴿ وأحسنْ كَمَا أحسنَ الله إليكَ ﴾ أي : أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك بما أنعم به عليك من نعم الدنيا ، وقيل : أطع الله واعبده كما أنعم عليك ، ويؤيده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ﴿ أَنَّ جبريلَ سأل رسولَ الله عَيْلِيُّهُ عن الإحسانِ فقال : أَنْ تعبدَ اللهُ كأمَّكَ تراهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَائِلَهُ يَرَاكَ ﴾ ﴿ وَلَا تَبَغَرِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ ﴾ أي : لا تعمل فيها بمعاصي الله ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُفسدين ﴾ في الأرض ﴿ قَالَ إِنَّما أُوتيتُه على علم عِندي ﴾ قال قارون : هذه المقالة ردًّا على من نصحه بما تقدّم ، أي : إنما أعطيت ما أعطيت من المال لأجل علمي ، فقوله : « على علم » في محل نصب على الحال ، وعندي إما ظرف لأوتيته ، وإما صلة للعلم ، وهذا العلم الذي جعله سبباً لما ناله من الدنيا . قيل : هو علم التوراة ، وقيل : علمه بوجوه المكاسب ، والتجارات ، وقيل : معرفة الكنوز والدفائن ، وقيل : علم الكيمياء ، وقيل المعنى : إن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل علمه مني . واختار هذا الزجاج ، وأنكر ما عداه ، ثم ردّ الله عليه قوله هذا فقال : ﴿ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبِلِهِ مِن القرونِ مَنْ هو أشدُّ منه قوّةً وأكثرُ جمعاً ﴾ المراد بالقرون : الأمم الخالية ، ومعنى أكثر جمعاً : أكثر منه جمعاً للمال ، ولو كان المال ، أو القوّة يدلان على فضيلة ؛ لما أهلكهم الله . وقيل : القوّة الآلات ، والجمع : الأعوان . وهذا الكلام خارج مخرج التقريع والتوبيخ لقارون ، لأنه قد قرأ التوراة ، وعلم علم القرون الأولى ، وإهلاك الله سبحانه لهم ﴿ ولا يُسالُ عن ذُنوبِهِمُ المُجرمُون ﴾ أي : لا يسألون سؤال استعتاب كا في قوله : ﴿ ولا هُم يُسْتَعَبُون ﴾ (١) ﴿ ومَا هُم مِن المُعتَبِين ﴾ (١) وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ كا في قوله : ﴿ فوربُك لنسألتُهم أجمعين ﴾ (١) وقال مجاهد : لا تسأل الملائكة غداً عن المجرمين لأنهم يعرفون بسيماهم ، فإنهم يحشرون ؛ سود الوجوه ، زرق العيون . وقال قتادة : لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لظهورها وكثرتها ، بل يدخلون النار . وقيل : لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية ﴿ فخرجَ على قومِهِ في زينته ﴾ الفاء للعطف على ﴿ قال ﴾ وما بينهما اعتراض ، و ﴿ في زينته ﴾ متعلق بخرج ، أو بمحذوف هو حال من فاعل خرج . وقد ذكر المفسرون في هذه الزينة التي خرج فيها روايات مختلفة ، والمراد أنه خرج في زينة انبهر لها من رآها ، ولهذا تمنى الناظرون إليه أن يكون لهم مثلها ، كا حكى الله عنهم بقوله : ﴿ قَالَ الذينَ يُويدُونَ اللهُ عظيم ي أي : نصيب وافر من الدنيا .

واختلف في هؤلاء القائلين بهذه المقالة ، فقيل : هم من مؤمني ذلك الوقت ، وقيل : هم قوم من الكفار وقال الذين أوتوا العلم كو هم أحبار بني إسرائيل ، قالوا للذين تمنوا : ﴿ ويلكم ثوابُ الله خيرٌ كه أي : ثواب الله في الآخرة خير مما تمنونه ﴿ لِمنْ آمنَ وعملَ صَالِحًا ﴾ فلا تمنوا عرض الدنيا الزائل الذي لا يدوم ﴿ ولا يُلقَاها ﴾ أي : هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار ، وقيل : الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة ، وقيل : إلى الجنة ﴿ إلا الصَّابِرُون كه على طاعة الله ، والمصبرون أنفسهم عن الشهوات ﴿ فخسفنَا به وبدارهِ وقيل : إلى الجنة ﴿ إلا الصَّابِرُون كه على طاعة الله ، والمصبرون أنفسهم عن الشهوات ﴿ فخسفنَا به وبدارهِ الأرض ، وخسف به الأرض خسفاً : أي غاب به فيها ، والمعنى : أن الله سبحانه غيبه ، وغيب داره في الأرض ﴿ فما كانَ له مِن المُنتَصِرِين ﴾ من الممتنعين مما الله كأي : ما كان له جماعة يدفعون ذلك عنه ﴿ وما كانَ كه هو في نفسه ﴿ مِن المُنتَصِرِين ﴾ من الممتنعين مما نزل به من الخسف ﴿ وأصبحَ الذينَ تَمَنّوا مكانَه بالأمسِ ﴾ أي : منذ زمان قريب ﴿ يقولونَ وَيْكَانَ الله يُسطُ الرزقَ لِمَنْ يشاءُ من عبادِه ويقدر كان الله الخليل ، وسيبويه ، ويونس ، والكسائي أن القوم تنبهوا فقالوا : يُسطُ الرزقَ لِمَنْ يشاءُ من عبادِه ويقدر كان الله الخليل ، وسيبويه ، ويونس ، والكسائي أن القوم تنبهوا فقالوا : وي ! والمتندم من العرب يقول في خلال ندمه : وي . قال الجوهري : وي : كلمة تعجب ، ويقال : ويك ، وقد تخل وي على كأن المخففة ، والمشددة ، ويكأن الله . قال الخيل : هي مفصولة تقول وي ، ثم تبتدىء فتقول كأن . وقال الفراء : هي كلمة تقرير كقولك : أما ترى صنع الله ، وإحسانه ، وقيل : هي كلمة تنبيه فتقول كأن . وقال الفراء : هي كلمة تقرير كقولك : أما ترى صنع الله ، وإحسانه ، وقيل : هي كلمة تنبيه فتقول كأن . وقال الفراء : هي كلمة تقرير كقولك : أما ترى صنع الله ، وإحسانه ، وقيل : هي كلمة تنبيه فتول عنترة :

ولقد شَفَا نَفْسِي وأبرأً سُقْمَهَا قَوْلُ الفوارسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدِمِ

وقال ابن الأعرابي : معنى ويكأن الله : أعلم أن الله . وقال القتبي : معناها بلغة حمير رحمة ، وقيل : هي بمعنى ألم تر ؟ وروي عن الكسائي أنه قال : هي كلمة تفجع ﴿ لُولًا أَنْ مَنَ الله عَلَيْنَا ﴾ برحمته ، وعصمنا

⁽۱) النحل: ۸٤ . (۲) فصلت: ۲۶ . (۳) الحجر: ۹۲ .

من مثل ما كان عليه قارون من البطر ، والبغي ، و لم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك التمني ﴿ لَحْسَفَ بِنَا ﴾ كما خسف به . قرأ حفص « لخسف » مبنياً للفاعل ، وقرأ الباقون مبنياً للمفعول ﴿ وَيْكَأَنُّهُ لا يُفلحُ الكَافِرُونَ ﴾ أي : لا يفوزون بمطلب من مطالبهم ﴿ تلكَ الدَّارُ الآخرةُ ﴾ أي : الجنة ، والإشارة إليها لقصد التعظيم لها ، والتفخيم لشأنها ، كأنه قال : تلك التي سمعت بخبرها ، وبلغك شأنها ﴿ نجعُلُها للذينَ لا يُريدونَ عُلُوّاً في الْأَرْضُ ﴾ أي : رفعة وتكبراً على المؤمنين ﴿ ولا فَسَاداً ﴾ أي : عملاً بمعاصي الله سبحانه فيها ، وذكر العلق والفساد منكرين في حيز النفي ، يدلُّ على شمولهما لكلُّ ما يطلق عليه أنه علوٌّ ، وأنه فساد من غير تخصيص بنوع خاص ، أما الفساد : فظاهر أنه لا يجوز شيء منه ، كائناً ما كان ، وأما العلوّ : فالممنوع منه ما كان على طريق التكبر على الغير ، والتطاول على الناس ، وليس منه طلب العلو في الحقّ ، والرئاسة في الدين ، ولا محبة اللباس الحسن ، والمركوب الحسن ، والمنزل الحسن ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا ﴾ وهو أن الله يجازيه بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف ﴿ ومَنْ جاءَ بالسيئةِ فلا يُجزى الذين عَمِلُوا السَّيَّئاتِ إلا ما كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ أي : إلا مثل ما كانوا يعملون ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وقد تقدّم بيان معنى هـذه الآية في سورة النمل ﴿ إِنَّ الذي فرضَ عليكَ القرآنَ ﴾ قال المفسرون : أي أنزل عليك القرآن . وقال الزجاج : فرض عليك العمل بما يوجبه القرآن ، وتقدير الكلام : فرض عليك أحكام القرآن وفرائضه ﴿ لرادُّكَ إلى مَعَادٍ ﴾ قال جمهور المفسرين : أي إلى مكة . وقال مجاهد ، وعكرمة ، والزهري ، والحسن : إن المعنى : لرادُّك إلى يوم القيامة ، وهو اختيار الزجاج ، يقال بيني وبينك المعاد ، أي : يوم القيامة ، لأن الناس يعودون فيه أحياء . وقال أبو مالك وأبو صالح : لرادُّك إلى معاد الجنة . وبه قال أبو سعيــد الخدري ، وروي عـن مجاهد . وقيل « إلى معاد » : إلى الموت ﴿ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُو فِي ضَلالٍ مُبين ﴾ هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبيّ عَلِيْكُ وإنك في ضلال ، والمراد من جاء بالهدى هو النبيّ عَلِيْكُ ، ومن هو في ضلال مبين : المشركون ، والأولى : حمل الآية على العموم ، وأن الله سبحانه يعلم حال كلّ طائفة من هاتين الطائفتين ويجازيها بما تستحقه من خير وشرّ ﴿ وَمَا كُنتَ تُوجُو أَنْ يُلقَى إليكَ الكتابُ ﴾ أي : ما كنت ترجو أنا نرسلك إلى العباد ، وننزل عليك القرآن . وقيل : ما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب بردّك إلى معادك ، والاستثناء في قوله : ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبُّك ﴾ منقطع ، أي : لكن إلقاؤه عليك رحمة من ربك ، ويجوز أن يكون متصلاً حملاً على المعنى ، كأنه قيل : وما ألقي إليك الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربك . والأوّل : أولى ، وبه جزم الكسائي ، والفرّاء ﴿ فلا تَكُونَّنَ ظَهِيرًا للكافرينَ ﴾ أي : عوناً لهم ، وفيه تعريض بغيره من الأمة . وقيل : المراد لا تكونن ظهيراً لهم بمداراتهم ﴿ ولا يَصُدُّنُّكَ عَن آياتِ الله بعدَ إِذْ أَنْزِلْتْ إليكَ ﴾ أي : لا يصدنك يا محمد الكافرون وأقوالهم وكذبهم وأذاهم عن تلاوة آيات الله والعمل بها بعد إذ أنزلها الله إليك وفرضت عليك . قرأ الجمهور بفتح الياء وضم الصاد من صدّه يصدّه . وقرأ عاصم بضم الياء وكسر الصاد ، من أصده بمعنى صدّه ﴿ وادعُ إلى رَبُّكَ ﴾ أي : ادع الناس إلى الله وإلى توحيده ، والعمل بفرائضه ، واجتناب معاصيه ﴿ وَلَا تُكُونُنُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وفيه تعريض بغيزه كما تقدّم ، لأنه عَلِيلًا

لا يكون من المشركين بحال من الأحوال ، وكذلك قوله : ﴿ وَلا تَدَّعُ مَعَ اللهُ إِلَهَا آخَرَ ﴾ فإنه تعريض لغيره . ثم وحد سبحانه نفسه ووصفها بالبقاء والدوام فقال : ﴿ لا إِلَهُ إِلا هُوَ كُلُّ شِيءٍ ﴾ من الأشياء كائناً ما كان ﴿ هَالِكَ إِلا وَجَهَهُ ﴾ أي : إلا ذاته . قال الزجاج : وجهه منصوب على الاستثناء ، ولو كان في غير القرآن كان مرفوعاً بمعنى كلّ شيء غير وجهه هالك . كما قال الشاعر :

وكُــلُ أخ مُفَارِقُــهُ أَنْحَــوهُ لَعَمْــرُ أَبِــيكَ إِلَّا الفَرْقَـــدَانِ

والمعنى كلّ أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه ﴿ لَهُ الحَكُمُ ﴾ أي القضاء النافذ بما شاء ، ويحكم بما أراد ﴿ وَإِلَيْهِ تُرجعونَ ﴾ عند البعث ليجزي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، لا إله غيره سبحانه وتعالى .

وقد أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ سَوْمَداً ﴾ قال : دائماً : وأخرج ابن أبي حاتم عنه ﴿ وضَلَّ عنهم ﴾ يوم القيامة ﴿ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ قال : يكذبون في الدنيا . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عنه أيضاً ﴿ إِنَّ قارونَ كَانَ مِن قوم ِ مُوسى ﴾ قال : كان ابن عمه ، وكان يتبع العلم حتى جمع علماً ، فلم يزل في أمره ذلك حتى بغى على موسى وحسده ، فقال له موسى : إن الله أمرني أن آخذ الزكاة ، فأبى فقال : إن موسى يريد أن يأكل أموالكم ؛ وجاءكم بأشياء فاحتملتموها ، فتحتملون أن تعطوه أموالكم ؟ فقالوا لا نحتمل فما ترى ، فقال لهم : أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل ، فنرسلها إليه ، فترميه بأنه أرادها على نفسها ، فأرسلوا إليها ، فقالوا لها : نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك ، قالت : نعم فجاء قارون إلى موسى فقال : اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك ، قال نعم ، فجمعهم فقالوا له : ما أمرك ربك ؟ قال : أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأن تصلوا الرحم وكذا وكذا ، وأمرني إذا زنا وقد أحصن أن يرجم ، قالوا : وإن كنت أنت ؟ قال : نعم ، قالوا : فإنك قد زنيت . قال أنا ؟ فأرسلوا للمرأة فجاءت ، ما تشهدين على موسى ؟ فقال لها موسى : أنشدك بالله إلا ما صدقت . قالت : أما إذ أنشدتني بالله ، فإنهم دعوني ، وجعلوا لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي ، وأنا أشهد أنك بريء ، وأنك رسول الله ، فخرّ موسى ساجداً يبكي ، فأوحى الله إليه ما يبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض ، فمرها فتعطيك ، فرفع رأسه فقال خذيهم ، فأخذتهم إلى أعقابهم ، فجعلوا يقولون : يا موسى ! يا موسى ! فقال : خذيهم ، فأخذتهم إلى ركبهم ، فجعلوا يقولون يا موسى ! يا موسى ! فقال : خذيهم إلى أعناقهم ، فجعلوا يقولون : يا موسى ! يا موسى ! فقال : خذيهم ، فغشيتهم ، فأوحى الله يا موسى : سألك عبادي ، وتضرّعوا إليك ، فلم تجبهم وعزّتي لو أنهم دعوني لأجبتهم . قال ابن عباس : وذلك قوله : ﴿ فخسفنا به وبداره الأرض ﴾ خسف به إلى الأرض السفلي . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن خيثمة قال : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود ، كل مفتاح مثل الأصبع ، كل مفتاح على خزانة على حدة ، فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين بغلاً أغرّ محجلاً . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر عنه قال : وجدت في الإنجيل أن بغال مفاتيح خزائن قارون غر محجلة لا يزيد مفتاح منها على إصبع لكل مفتاح كنز . قلت : لم أجد في الإنجيل هذا الذي ذكره خيثمة . وأخرج ابن المنذر ، وابن

أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ لَتَنوعُ بِالعَصِيةِ ﴾ قال : تثقل . وأخرج ابن المنذر عنه قال : لا يرفعها العصبة من الرجال أولو القوّة . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : العصبة أربعون رجلاً . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الفَرِحِين ﴾ قال : المرحين ، وفي قوله : ﴿ وَلا تَنسَ نصيبَكَ مِنَ الدُّنيا ﴾ قال : أن تعملَ فيها لآخرتك . وأخرج ابن مردويه ، عن أوس بن أوس الثقفي ، عن النبي عَلَيْكُ في قوله : ﴿ فَحُرْجَ عَلَى قُومِهِ في زينتهِ ﴾ في أربعة آلاف بغل . وقد روى عن جماعة من التابعين أقوال في بيان ما خرج به على قومه من الزينة ، ولا يصحّ منها شيء مرفوعاً ، بل هي من أخبار أهل الكتاب كما عرفناك غير مرّة ، و لا أدري كيف إسناد هذا الحديث الذي رفعه ابن مردويه فمن ظفر بكتابه فلينظر فيه . وأخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله: ﴿ فَحَسَفْنَا بِهُ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ ﴾ قال: خسف به إلى الأرض السفلي. وأخرج المحاملي ، والديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة عن رسول الله عَلِيُّكُ في قوله : ﴿ تُلُكُ الدَّارُ الآخرةُ نجعلُها للذينَ لا يُريدونَ عُلوّاً في الأرضِ ولا فَسَاداً ﴾ قال : التجبر في الأرض والأخذَ بغير الحق . وروي نحوه عن مسلم البطين ؛ وابن جريج ، وعكرمة . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ﴿ لا يُريدونَ عُلوّاً فِي الأرضِ ﴾ قال : بغياً في الأرض . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : هو الشرف ، والعلو عند ذوي سلطانهم . إن كان ذلك للتقوي به على الحق ، فهو من خصال الخير ، لا من خصال الشرّ . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن عليّ بن أبي طالب قال : إن الرجل ليحبّ أن يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل صاحبه ، فيدخل في هذه الآية ﴿ تلكَ الدَّارُ الآخِرةُ نجعلُها للذينَ لا يُريدونَ عُلوّاً في الأرضِ ولا فَسَاداً ﴾ قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه الرواية عن عليّ رضى الله عنه : وهذا محمول على من أحبّ ذلك لا لمجرّد التجمل ، فهذا لا بأس به ، فقد ثبت « أنَّ رجلاً قَالَ يَا رَسُولَ الله إلي أَحَبُّ أَن يَكُونَ ثُوبِي حَسَناً ونَعلي حَسَنةً ، أفمن الكبر ذلك ؟ قال لا ، إنَّ اللهَ جميلٌ يُحِبُّ الجمالَ » وأخرِج ابن مردويه ، وابن عساكر عن على بن أبي طالب أنه قال : نزلت هذه الآية ، يعنى ﴿ تَلَكَ الدَّارُ الآخرةُ ﴾ الخ في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم قال : لما دخل على النبّي عَلَيْكُ ألقي إليه وسادة ، فجلس على الأرض فقال : أشهد أنك لا تبغى علُّواً في الأرض ولا فساداً فأسلم(١) . وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك . وأخرج أيضاً ابن مردويه ، عن عليّ بن الحسين بن واقد أن قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذي فرضَ عليكَ القرآنَ ﴾ الآية أنزلت على رسول الله عَيْكُ بالجحفة حين خرج النبيّ عَيْكُ مهاجراً إلى المدينة . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابـن مردويه ، والبيهقي ، من طرق ابن عباس في قوله : ﴿ لرادِّكَ إلى مَعَادٍ ﴾ قال : إلى مكة ، زاد ابن مردويه كما أخرجك منها . وأخرج الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن مردويه ، عن أبي سعيد الخدري : ﴿ لرادك إلى معاد ﴾

⁽١) الذي جلس على الأرض هو رسول الله عَلِيلَة ، والذي قال : أشهد أنك ... إلخ ، هو عدي بن حاتم .

قال : الآخرة . وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن المنذر عنه أيضاً في قوله : ﴿ لَوادُكَ إِلَى مَعاد ﴾ قال : معاده الجنة ، وفي لفظ معاده آخرته . وأخرج الحاكم في التاريخ ، والديلمي ، عن علي بن أبي طالب قال ﴿ لَوادُكُ إِلَى مَعاد ﴾ الجنة . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه قال : لما نزلت ﴿ كُلُّ مَنْ عَليها فَان ﴾ قالت الملائكة : هلك عن ابن عباس نحوه ، فلما نزلت ﴿ كُلُّ مَنْ عَليها فَان كُلُ نفس ، فلما نزلت ﴿ كُلُّ مَنِ عَليكَ إِلا وَجْهَهُ ﴾ قالت الملائكة : هلك أهل السماء والأرض . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ﴿ كُلُّ شِيءٍ هَالِكَ إِلا وَجْهَهُ ﴾ قال : إلا ما أريد به وجهه .

⁽١) الرحمن: ٢٦ . (٢) آل عمران: ١٨٥ .

العناب العناب العناب المنابعة ال

وقد اختلف في كونها مكية ، أو مدنية ، أو بعضها مكياً ، وبعضها مدنياً على ثلاثة أقوال : الأوّل أنها مكية كلها ، أخرجه ابن الضريس ، والنحاس ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس ، وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير ، وبه قال الحسن ، وعكرمة ، وعطاء ، وجابر بن زيد . والقول الثاني : أنها مكية إلا عشر أنها مدنية كلها ، قال القرطبي : وهو أحد قولي ، ابن عباس ، وقتادة . والقول الثالث : أنها مكية إلا عشر آيات من أوّلها ، وهو قول يحيى بن سلام . وحكي عن عليّ بن أبي طالب أنها نزلت بين مكة والمدينة ، وهذا قول رابع . وأخرج الدارقطني في السنن عن عائشة أن رسول الله علي كان يصلي في كسوف الشمس ، والقمر أربع ركعات ، وأربع سجدات ، يقرأ في الركعة الأولى : بالعنكبوت ، أو الروم ، وفي الثانية : بيس .

لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُمَٰ الزَّهِ لِيَ

قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة مستوفى في سورة البقرة ، والاستفهام في قوله : ﴿ أحسبَ الناسُ ﴾ للتقريع والتوبيخ ، و ﴿ أَنْ يُتْرَكُوا ﴾ في موضع نصب بحسب ، وهي وما دخلت عليه قائمة مقام المفعولين على قول سيبويه والجمهور ، و ﴿ أَنْ يَقُولُوا ﴾ في موضع نصب على تقدير : لأن يقولوا ، أو بأن يقولوا ، أو على أن يقولوا ، و على أن يقولوا ، و على أن يقولوا ، وقيل : هو بدل من أن يتركوا ، ومعنى الآية : أن الناس لا يتركون بغير اختبار ولا ابتلاء ﴿ أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وهم لا يُعتَنُونَ ﴾ أي : وهم لا يبتلون في أموالهم ، وأنفسهم ، وليس الأمر كما حسبوا ،

بل لا بدأن يختبرهم حتى يتبين المخلص من المنافق ، والصادق من الكاذب ، فالآية مسوقة لإنكار ذلك الحسبان واستبعاده ، وبيان أنه لا بد من الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها . قال الزجاج : المعنى : أحسبوا أن نقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط ، ولا يمتحنون بما تتبين به حقيقة إيمانهم ، وهو قوله : ﴿ أَنْ يُتَوَكُّوا أَنْ يَقُولُوا آمنًا وهُم لا يُفْتَنُون ﴾ . قال السدّي وقتادة ومجاهد : أي لا يبتلون في أموالهم ، وأنفسهم بالقتل ، والتعذيب ، وسيأتي في بيان سبب نزول هذه الآيات ما يوضح معنى ما ذكرناه ، وظاهرها شمول كلّ الناس من أهل الإيمان ، وإن كان السبب خاصاً ، فالاعتبار بعموم اللفظ كما قررناه غير مّرة . قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نازلة في سبب خاص ، فهي باقية في أمة محمد عَلِيلَةٍ موجود حكمهابقية الدهر ، وذلك أن الفتنة من الله باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك ﴿ ولقد فَتنَّا الذينَ مَنْ قَبْلهم ﴾ أي : هذه سنة الله في عباده ، وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة ، كما اختبر من قبلهم من الأمم ، كما جاء به القرآن في غير موضع من قصص الأنبياء ، وما وقع مع قومهم من المحن ، وما اختبر الله به أتباعهم ، ومن آمن بهم من تلك الأمور التي نزلت بهم ﴿ فليعلمنّ اللهُ الذينَ صَدَقُوا ﴾ في قولهم : آمنا ﴿ وَلَيَعْلَمنَّ الكاذبينَ ﴾ منهم في ذلك ، قرأ الجمهور « فليعلمنّ » بفتح الياء واللام في الموضعين ، أي : ليظهرنَّ الله الصادق ، والكاذب في قولهم ، ويميز بينهم ، وقرأ عليَّ بن أبي طالب في الموضعين بضم الياء وكسر اللام . والمعنى : أي يعلم الطائفتين في الآخرة بمنازلهم ، أو يعلم الناس بصدق من صدق ، ويفضح الكاذبين بكذبهم ، أو يضع لكلُّ طائفة علامة تشتهر بها ، وتتميز عن غيرها ﴿ أَمُّ حَسِبَ الذينَ يعملونَ السيئاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾ أي : يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يعملون ، وهو سادّ مسدّ مفعولي حسب ، وأم هي المنقطعة ﴿ سَاءَ ما يَحكمُون ﴾ أي : بئس الذي يحكمونه حكمهم ذلك . وقال الزجاج : « ما » في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون . قال : ويجوز أن تكون « ما » في موضع رفع بمعنى ساء الشيء أو الحكم حكمهم ، وجعلها ابن كيسان مصدرية ، أي : ساء حكمهم ﴿ مَنْ كَانَ يَرِجُو لَقَاءَ الله ﴾ أي : من كان يطمع ، والرجاء : بمعنى الطمع . قاله سعيد بن جبير . وقيل : الرجاء هنا : بمعنى الخوف . قال القرطبي : وأجمع أهل التفسير على أن المعنى : من كان يخاف الموت ، ومنه قول الهذلي:

إِذَا لَسَعَتْهُ الدبرُ لـمْ يـرجُ لَسْعَهَـا

قال الزجاج: معنى من كان يرجو لقاء الله: من كان يرجو ثواب لقاء الله ، أي: ثواب المصير إليه ، فالرجاء على هذا: معناه الأمل ﴿ فَإِنَّ أَجِلَ اللهِ لآتِ ﴾ أي: الأجل المضروب للبعث آت لا محالة. قال مقاتل: يعنى يوم القيامة ، والمعنى: فليعمل لذلك اليوم كما في قوله: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرجُو لَقَاءَ رَبِّه فليعملُ عملاً صَاحاً ﴾ وعنى الآية التي هنا يجوز أن تكون شرطية ، والجزاء فإن أجل الله لآت ، ويجوز أن تكون عملاً صَاحاً الله الله الله الذي التي هنا يجوز أن تكون شرطية ، والجزاء فإن أجل الله لآت ، ويجوز أن تكون

⁽١) وعجز البيِّت :

وَحَالَفَهَا فِي بَيْتِ نَوْبٍ عَوَامِلٍ .

⁽۲) الكهف: ۱۱۰.

موصولة ، ودخلت الفاء في جوابها تشبيهاً لها بالشرطية . وفي الآية من الوعد والوعيد ، والترهيب والترغيب ما لا يخفى ﴿ وهُو السَّميعُ ﴾ لأقوال عباده ﴿ العليمُ ﴾ بما يسرونه وما يعلنونه ﴿ ومَنْ جاهد فإلمّا يُجاهدُ للفسِه ﴾ أي : من جاهد الكفار وجاهد نفسه بالصبر على الطاعات فإنما يجاهد لنفسه ، أي : ثواب ذلك له لا لغيره ولا يرجع إلى الله سبحانه من نفع ذلك شيء ﴿ إِنَّ الله لَغني عن العالمين ﴾ فلا يحتاج إلى طاعاتهم كا لا تضرّه معاصيهم . وقيل المعنى : ومن جاهد عدوّه لنفسه لا يريد بذلك وجه الله ، فليس لله حاجة بجهاده ، والأوّل : أولى ﴿ والذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ لنكفرن عنهم سيّاتِهم ﴾ أي : لغطينها عنهم بالمغفرة ، بسبب ما عملوا من الصالحات ﴿ ولَنجزينَهم أحسنَ الذي كَانُوا يَعملُون ﴾ أي : بأحسن جزاء أعمالهم ، وقيل : بجزاء أحسن أعماله الله يكون جزاؤهم بالحسن مسكوتاً وقيل : بجزاء أحسن أعمالهم ، والمراد بأحسن : بحرّد الوصف لا التفضيل لئلا يكون جزاؤهم بالحسن مسكوتاً عنه ، وقيل : يعطيهم أكثر وأحسن منه كما في قوله : ﴿ مَنْ جاءَ بالحسنة فله عشرُ أمثالِها ﴾ ﴿ ووصَّينَا الإنسانَ بيعطيهم أكثر وأحسن منه كما في قوله : ﴿ مَنْ جاءَ بالحسنة فله عشرُ أمثالِها ﴾ ﴿ ووصَّينَا الإنسان أن يفعل حسناً على المبالغة ، أو على حذف بوالديه حُسنًا ﴾ انتصاب حسناً على أنه نعت مصدر محذوف ، أي : إيصاء حسناً على المبالغة ، أو على حذف المضاف : أي : ذا حسن . هذا مذهب البصريين ، وقال الكوفيون : تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسناً ، فهو مفعول لفعل مقدّر ، ومنه قول الشاعر :

عجبتُ من دَهْماءَ إذ تَشكُونا ومن أبي دَهْمَاءَ إذ يُوصِينا خيراً بها كأنَّما خافُونا

أي : يُوصينا أن نفعلَ بها خيراً ، ومثله قول الحطيئة :

وَصَّيَّتُ مِن بَرَّةَ قَلْبَا حُرًّا بالكلب خَيْرًا والحَمْاأَ والحَمْاأَةِ شَرًّا

قال الزجاج: معناه ووصينا الإنسان: أن يفعل بوالديه ما يحسن ، وقيل: هو صفة لموصوف محذوف ، أي: ووصيناه أمراً ذا حسن ، وقيل: هو منتصب على أنه مفعول به على التضمين ، أي: ألزمناه حسناً ، وقيل: منصوب بنزع الخافض ، أي: ووصيناه بحسن ، وقيل: هو مصدر لفعل محذوف ، أي: يحسن حسناً ، ومعنى الآية: التوصية للإنسان بوالديه بالبرّ بهما ، والعطف عليهما . قرأ الجمهور «حسناً » بضم الحاء وإسكان السين ، وقرأ أبو رجاء ، وأبو العالية ، والضحاك بفتحهما ، وقرأ الجحدري «إحساناً » وكذا في مصحف أبي ﴿ وإنْ جَاهَدَاكَ لتشركَ في ما ليس لك به علم فلا تُطعهما ﴾ أي: طلبا منك ، وألزماك أن تشرك بي إلها ليس لك به علم بكونه إلها فلا تطعهما ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وعبر بنفي العلم عن نفي الإله لأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه ، فكيف بما علم بطلانه ؟ وإذا لم تجز طاعة الأبوين في هذا المطلب مع المجاهدة منهما أه ، فعدم جوازها مع تجرّد الطلب بدون مجاهدة منهما أولى ، ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصي الله سبحانه ، فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله كما صحّ ذلك عن رسول الله عليا الشرك منهما سائر معاصي الله سبحانه ، فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله كما صحّ ذلك عن رسول الله عليا الشرك منهما سائر معاصي الله سبحانه ، فلا طاعة لهما فيما هو معصية لله كما صحّ ذلك عن رسول الله عليا الشرك منهما والموصول في قوله : ﴿ والذينَ آمنُوا وعَهِلُوا الصاّحاتِ ﴾ في محل رفع على الابتداء وخبره بما يستحقه ، والموصول في قوله : ﴿ والذينَ آمنُوا وعَهِلُوا الصاّحاتِ ﴾ في محل رفع على الابتداء وخبره بما يستحقه ، والموصول في قوله : ﴿ والذينَ آمنُوا وعَهِلُوا الصاّحاتِ ﴾ في محل رفع على الابتداء وخبره

⁽١) الأنعام : ١٦٠ .

﴿ لَندخلتُهم في الصَّالحين ﴾ أي : في زمرة الـراسخين في الصلاح ، ويجوز أن يكـون في محل نصب على الاشتغال ، ويجوز أن يكون المعنى : لندخلنهم في مدحل الصالحين ، وهو الجنة كذا قيل ، والأوّل أولى ﴿ وَمِنَ الناسِ مَنْ يَقُولُ آمنًا بالله فإذَا أُوذِي في الله ﴾ أي : في شأن الله ولأجله كما يفعله أهل الكفر مع أهل الإيمان ، و كما يفعله أهل المعاصي مع أهل الطاعات ، من إيقاع الأذي عليهم لأجل الإيمان بالله ، والعمل بما أمر به ﴿ جعلَ فتنةَ النَّاسِ ﴾ التي هي ما يوقعونه عليه من الأذي ﴿ كعذابِ اللهِ ﴾ أي : جزع من أذاهم . فلم يصبر عليه وجعله في الشدّة ، والعظم كعذاب الله ، فأطاع الناس كما يطيع الله ، وقيل : هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين فكفر . قال الزجاج : ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله ﴿ وَلَئُنْ جَاءَ نَصِرٌ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أي : نصر من الله للمؤمنين ، وفتح وغلبة للأعداء وغنيمة يغنمونها منهم ﴿ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعكم ﴾ أي : داخلون معكم في دينكم ، ومعاونون لكم على عدوّكم ، فكذبهم الله . وقال : ﴿ أُو لِيسَ الله بأعلمَ بما في صُدورِ الْعَالَمِينَ ﴾ أي : هو سبحانه أعلم بما في صدورهم منهم من خير وشر ، فكيف يدّعون هذه الدعوى الكاذبة . وهؤلاء هم قوم ممن كان في إيمانهم ضعف ، كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم . وإذا ظهرت قوّة الإسلام ونصر الله المؤمنين في موطن من المواطن ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مَعَكُم ﴾ وقيل : المراد بهذا ، وما قبله : المنافقون . قال مجاهد : نزلت في ناس كانوا يؤمنون بالله بألسنتهم . فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة افتتنوا . وقال الضحاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة ، كانوا يؤمنون ، فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك ، والظاهر أن هذا النظم من قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ نازل في المنافقين لما يظهر من السياق ، ولقوله : ﴿ وَلَيْعَلُّمنَّ اللهُ الذِّينَ آمنُوا وَلَيْعَلُّمنَّ المُنافقين ﴾ فـإنها لتقرير مـا قبلهـا وتأكيده : أي : ليميزن الله بين الطائفتين ، ويظهر إخلاص المخلصين ، ونفاق المنافقين ، فالمخلص الذي لا يتزلزل بما يصيبه من الأذى ، ويصبر في الله حق الصبر ، ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الله . والمنافق الذي يميل هكذا وهكذا ، فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم وتابعهم ، وكفر بالله عزّ وجلّ ، وإن خفقت ريح الإسلام ، وطلع نصره ، ولاح فتحه رجع إلى الإسلام ، وزعم أنه من المسلمين ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لَلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا سبيلًنا ﴾ اللام في « للذين آمنوا » هي : لام التبليغ ، أي : قالوا مخاطبين لهم كما سبق بيانه في غير موضع ، أي : قالوا لهم اسلكوا طريقتنا ، وادخلوا في ديننا ﴿ ولنحملْ مُطَايَاكُم ﴾ أي : إن كان اتباع سبيلنا خطيئة تؤاخذون بها عند البعث والنشور ، كما تقولون فلنحمل ذلك عنكم ، فنؤاخذ به دونكم ، واللام في لنحمل : لام الأمر ، كأنهم أمروا أنفسهم بذلك . وقال الفراء والزجاج : هو أمر في تأويل الشرط والجزاء ، أي : إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم ، ثم ردّ الله عليهم بقوله : ﴿ وَمَا هُم بحاملينَ من خَطَايَاهم مِن شَيء ﴾ من الأولى : بيانية . والثانية : مزيدة للاستغراق ، أي : وما هم بحاملين شيئاً من خطيئاتهم التي التزموا بها وضمنوا لهم حملها ، ثم وصفهم الله سبحانه بالكذب في هذا التحمل فقال : ﴿ إِنَّهِم لكَاذِبُونَ ﴾ فيما ضمنوا به من حمل خطاياهم . قال المهدوي : هذا التكذيب لهم من الله عزّ وجلّ حمل على المعنى ، لأن المعنى : إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم ، فلما كان الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر ، أوقع عليه التكذيب كما يوقع على الخبر ﴿ وَلَيْحَمَلُنَّ أَثْقَالُهُم ﴾ أي : أوزارهم التي عملوها ، والتعبير عنها بالأثقال للإيذان بأنها ذنوب عظيمة ﴿ وَاثْقَالاً مَعَ اَثْقَالِهِم ﴾ أي : أوزاراً مع أوزارهم التي عملوها ، وأخرجوهم عن الهدي إلى الضلالة ، ومثله قوله سبحانه : ﴿ ليحمِلُوا أوزارهم كاملةً يومَ القيامةِ ومن أوزارِ الذينَ يُضِلُونَهم بغيرِ علم ﴾ ومثله قوله عَلَيْكُ ﴿ مَنْ سنّ سنةً سيئةً فعليهِ وِزْرُها ووزرُ مَنْ عَمِلَ بها » كما في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم ، وغيره ﴿ ولَيُسْأَلُنّ يومَ القيامةِ ﴾ تعني قولم وغيره ﴿ ولَيُسْأَلُنّ يومَ القيامةِ ﴾ تعني قولهم ونحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله .

وقد أخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في قوله : ﴿ أَلَمُ أَحَسَبُ النَّاسُ أَنْ يُتَوَكُّوا ﴾ الآية قال : أنزلت في ناس كانوا بمكة قد أقرُّوا بالإسلام ، فكتب إليهم أصحاب رسول الله عَلَمْيَكُم من المدينة ، لما أنزلت آية الهجرة أنه لا يقبل منكم إقرار ، ولا إسلام حتى تهاجروا ، قال : فخرجوا عامدين إلى المدينة ، فاتبعهم المشركون ، فردّوهم ، فنزلت فيهم هذه الآية ، فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم كذا وكذا ، فقالوا : نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه ، فخرجوا فاتبعهم المشركون ، فقاتلوهم ، فمنهم من قتل ومنهم من نجا ، فأنزل الله فيهم ﴿ ثُمَّ إِنَّا رَبُّكَ للذينَ هَاجَرُوا مِن بعدِ ما فُتنوا ثم جَاهَدُوا وصَبَرُوا إِنَّ رَبُّكَ مِن بعدِها لغفورٌ رحيمٌ ﴾ ٢٠) وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن سعد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن عساكر عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال : نزلت في عمار بن ياسر ؛ إذ كان يعذب في الله ﴿ أَلُمْ أَحسبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا ﴾ الآية . وأخرج ابن ماجه ، وابن مردويه ، عن ابن مسعود قال : أوَّل من أظهر الله إسلامه سبعة : رسول الله عَيْلِيَّةً وأبو بكر ، وسمية أم عمار ، وعمار ، وصهيب ، وبلال ، والمقداد . فأما رسول الله عَيْلِيَّة فمنعه الله بعمه أبي طالب ، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه ، وأما سائرهم فأخذهم المشركون ، فألبسوهم أدرع الحديد ، وصهروهم في الشمس ، فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلال ، فإنه هانت عليه نفسه في الله ، وهان على قومه ، فأخذوه فأعطوه الولدان ، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة ، وهو يقول : أحد أحد . وأخرج الفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ أَنْ يَسِبِقُونَا ﴾ قال : أن يعجزونا . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن سعد بن أبي وقاص قال : قالت أمي لا آكل طعاماً ، ولا أشرب شراباً حتى تكفر بمحمد فامتنعت من الطعام والشراب ، حتى جعلوا يشجرون فاها بالعصاً "، فنزلت هذه الآية ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسانَ بُوالِدَيْهُ خُسْناً وإنْ جَاهَدَاكَ لتشرك بي ماليسَ لكَ به علمٌ فلا تُطِعْهُمَا ﴾ وأخرجه أيضاً الترمذي من حديثه ، وقال : نزلت في أربع آيات وذكر نحو هذه القصة ، وقال : حسن صحيح . وقد أخرج هذا الحديث أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي أيضاً . وأخرج أحمد ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، وصححه ، وابن ماجه ، وأبو يعلى ، وابن حبان ، وأبو نعيم ، والبيهقي ، والضياء عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « لقد أو ذيتُ في الله وما

⁽۱) النحل: ۲۰ . (۲) النحل: ۱۱۰ .

⁽٣) الشُّجْرُ : مفتح الفم ، والمقصود : ادخلوا في شجره عوداً حتى يفتحوه .

يُؤذى أحد ، ولقد أُخفت في الله وما يُخاف أحد ، ولقد أتت على ثالثةً وما لي ولبلال طَعامٌ يأكله ذو كَبدِ إلا ما واراه إبطُ بلال » . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ جعلَ فَتنةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ ﴾ قال : يرتدّ عن دين الله إذا أوذي في الله .

وَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوَهَا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا خَسِينَ عَامًا فَأَخَدَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ طَالِمِهُونَ ﴿ وَالْعَجْنَا وَ وَالْعَالَمِينَ وَجَعَلْنَهُمَ اللّهَ طَالِمُونَ ﴿ وَالْعَالَمِينَ وَاللّهَ اَوْتُنَا وَخَلْفُوكِ إِفَكَ وَاللّهَ وَاللّهَ اَوْتُنَا وَخَلْفُوكِ إِفَكَ وَاللّهَ وَاللّهَ اَوْتُنَا وَخَلْفُوكِ إِفَكَ وَاللّهَ اَوْتُنَا وَخَلْفُوكِ إِفَكَ وَاللّهَ وَوَلَانًا وَخَلْفُوكِ إِفَكَ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَ

أجمل سبحانه قصة نوح تصديقاً لقوله في أوّل السورة ﴿ ولقد فتنّا الذينَ مِنْ قَبْلِهم ﴾ وفيه تثبيت للنبي علماً يدعو قومه و لم يؤمن منهم إلا قليل ، فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك ، وكثرة عدد أمتك . قيل : ووقع في النظم إلا خمسين عاماً ، و لم يقل : تسعمئة سنة وخمسين ، لأن في الاستثناء تحقيق العدد بخلاف الثاني ، فقد يطلق على ما يقرب منه . وقد اختلف في مقدار عمر نوح ، وسيأتي آخر البحث . وليس في الآية إلا أنه لبث فيهم هذه المدة ، وهي لا تدل على أنها جميع عمره . فقد تلبث في غيرهم قبل اللبث فيهم ، وقد تلبث في الأرض بعد هلاكهم بالطوفان ، والفاء في فأخذهُم الطوفان : يقال لكل شيء كثير ، هو فأخذهُم الطوفان : يقال لكل شيء كثير ، مطيف بجمع ، من مطر ، أو قتل ، أو موت قاله النحاس : وقال سعيد بن جبير وقتادة والسدي : هو المطر . وقال الضحاك : الغرق ، وقيل : الموت ، ومنه قول الشاعر :

أَفْنَاهُمُ طُوفَانُ مُوتٍ جَارِفُ

وجملة ﴿ وَهُم ظَالِمُونَ ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : مستمرون على الظلم و لم ينجع فيهم ما وعظهم هه نوح ، وذكرهم هذه المدّة بطولها ﴿ فَأَنجِينَاهُ وأصحابَ السفينةِ ﴾ أي : أنجينا نوحاً وأنجينا من معه في السفينة من أولاده وأتباعه . واختلف في عددهم على أقوال ﴿ وجعلنَاهَا ﴾ أي : السفينة ﴿ آيةً للعَالَمين ﴾ أي : عبرة عظيمة لهم ، وفي كونها آية وجوه : أحدها أنها كانت باقية على الجوديّ مدّة مديدة . وثانيها : أن الله سلم السفينة من الرياح المزعجة . وثالثها : أن الماء غيض قبل نفاذ الزاد . وهذا غير مناسب لوصف السفينة بأن الله جعلها آية ، وقيل : إن الضمير راجع في جعلناها إلى الواقعة ، أو إلى النجاة ، أو إلى العقوبة بالغرق . ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَقُومُهِ ﴾ انتصاب إبراهيم بالعطف على نوحاً . وقال النسائي : هو معطوف على الهاء في جعلناها وقيل : منصوب بمقدّر ، أي : واذكر إبراهيم . وإذقال : منصوب على الظرفية ، أي : وأرسلنا إبراهيم وقت قوله لقومه : اعبدوا الله ، أو جعلنا إبراهيم آية وقت قوله هذا ، أو واذكر إبراهيم وقت قوله ، على أن الظرف بدل اشتمال من إبراهيم ﴿ اعبدُوا اللهُ وَاتَّقُوه ﴾ أي : أفردوه بالعبادة وخصوه بها واتقوه أن تشركوا به شيئاً ﴿ ذَلَكُم خَيْرٌ لَكُم ﴾ أي : عبادة الله وتقواه خير لكم من الشرك ، ولا خير في الشرك أبداً ، ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم ﴿ إِنْ كُنتُم تَعلمُون ﴾ شيئاً من العلم ، أو تعلمون علماً تميزون به بين ما هو خير ، وما هو شرّ . قرأ الجمهور « وإبراهيم » بالنصب ، ووجهه ما قدّمنا . وقرأ النخعي وأبو جعفر وأبو حنيفة بالرفع على الابتداء والخبر مقدّر ، أي : ومن المرسلين إبراهيم ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهُ أُوثَاناً ﴾ بين لهم إبراهيم أنهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضرّ ، ولا يسمع ولا يبصر ، والأوثان : هي الأصنام . وقال أبو عبيدة : الصنم ما يتخذ من ذهب ، أو فضة ، أو نحاس ، والوثن : ما يتخذ من جصّ أو حجارة . وقال الجوهري : الوثن : الصنم ، والجمع : أوثان ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا ﴾ أي : وتكذبون كذباً على أن معنى تخلقون تكذبون ، ويجوز أن يكون معناه : تعملون وتنحتون ، أي : تعملونها وتنحتونها للإفك . قال الحسن : معنى تخلقون تنحتون ، أي : إنما تعبدون أوثاناً ، وأنتم تصنعونها . قرأ الجمهور « تخلقون » بفتح الفوقية وسكون الحاء ، وضم اللام مضارع خلق ، وإفكاً بكسر الهمزة وسكون الفاء . وقرأ على بن أبي طالب ، وزيد بن على ، والسلمي ، وقتادة بفتح الخاء واللام مشدّدة ، والأصل تتخلقون . وروي عن زيد بن على أنه قرأ بضم التاء وتشديد اللام مكسورة . وقرأ ابن الزبير وفضيل بن ورقان « أفكاً » بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو مصدر كالكذب ، أو صفة لمصدر محذوف ، أي : خلقاً أفكاً ﴿ إِنَّ الذينَ تَعبدُونَ مِن دُونِ الله لا يَملِكُونَ لكم رِزْقًا ﴾ أي : لا يقدرون على أن يرزقوكم شيئاً من الرزق ﴿ فَابِتَغُوا عَنْدَ اللهُ الرِّزقَ ﴾ أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله ، فهو الذي عنده الرزق كله ، فاسألوه من فضله ، ووحدوه دون غيره ﴿ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ أي : على نعمائه ، فإن الشكر موجب لبقائها وسبب للمزيد عليها ، يقال شكرته ، وشكرت له ﴿ إِلَيْهُ تُرجعُونَ ﴾ بالموت ثم بالبعث لا إلى غيره ﴿ وإنْ تُكَذِّبُوا فقد كَذَّبَ أُمَّ مِن قَبِلِكُم ﴾ قيل : هذا من قول إبراهيم ، أي : وإن تكذبوني فقد وقع ذلك لغيري ممن قبلكم ، وقيل : هو من قول الله سبحانه : أي : وإن تكذبوا محمداً فذلك عادة الكفار مع من سلف ﴿ ومَا عَلَى الرَّسولِ إلا البّلاغُ المُبين ﴾ لقومه الذين أرسل إليهم ، وليس

عليه هدايتهم ، وليس ذلك في وسعه ﴿ أَو لَم يَرُوا كَيْفَ يُبِدَىءُ اللهُ ٱلْخَلَقَ ثُم يُعِيدُه ﴾ قرأ الجمهور « أو لم يروا ﴾ بالتحتية على الخبر ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، وأبو حاتم . قال أبو عبيد : كأنه قال : أو لم ير الأمم . وقرأ أبو بكر ، والأعمش ، وابن وثاب ، وحمزة ، والكسائي بالفوقية على الخطاب من إبراهيم لقومه ، وقيل : هو خطاب من الله لقريش . قرأ الجمهور « كيف يبدىء » بضم التحتية من أبدأ يبدىء . وقرأ الزبيري ، وعيسي بن عمر ، وأبو عمرو بفتحها من بدأ يبدأ . وقرأ الزهري « كيف بدأ » والمعنى : ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء ؟ نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم ينفخ فيه الروح ، ثم يخرجه إلى الدنيا ، ثم يتوفاه بعد ذلك ، وكذلك سائر الحيوانات ، وسائر النباتات ، فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء ، والإيجاد ، فهو القادر على الإعادة ، والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم ، والواو : للعطف على مقدّر ﴿ إِنَّ ذلكَ على الله يَسير ﴾ لأنه إذا أراد أُمراً قال له : كن فيكون . ثم أمر سبحانه إبراهيم أن يأمر قومه بالمسير في الأرض ؛ ليتفكروا ويعتبروا فقال : ﴿ قُلْ سِيرُوا في الأرضِ فانظُروا كيفَ بدأً الحلق ﴾ على كثرتهم ، واختلاف ألوانهم ، وطبائعهـم ، وألسنتهم ، وانظروا إلى مساكن القرون الماضية ، والأمم الخالية ، وآثارهم لتعلموا بذلك كمال قدرة الله . وقيل : إن المعنى : قل لهم يا محمد : سيروا ، ومعنى قوله : ﴿ ثُمَّ اللهُ يُنشىءُ النشأةَ الآخِرَة ﴾ أن الله الذي بدأ النشأة الأولى ، وخلقها على تلك الكيفية ينشئها نشأة ثانية عند البعث ، والجملة عطف على جملة سيروا في الأرض ، داخلة معها في حيز القول ، وجملة ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شِيءٍ قَدير ﴾ تعليل لما قبلها . قرأ الجمهور بـ « النشأة » بالقصر وسكون الشين . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو بالمدّ وفتح الشين ، وهما لغتان كالرأفة والرآفة . وهي منتصبة على المصدرية بحذف الزوائد ، والأصل : الإنشاءة ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ويَرحمُ مَنْ يَشَاء ﴾ أي : هو سبحانه بعد النشأة الآخرة ، يعذب من يشاء تعذيبة ، وهم الكفار والعصاة ، ويرحم من يشاء رحمته ، وهم المؤمنون به ، المصدّقون لرسله ، العاملون بأوامره ونواهيه ﴿ وَإِلَيْهُ تُقْلُبُونَ ﴾ أي : تُرجعون ، وتُردّون لا إلى غيره ﴿ وَمَا أَنتُم بمعجزينَ فِي الأَرْضِ ولا فِي السَّماءِ ﴾ قال الفراء : ولا من في السماء بمعجزين الله فيها . قال : وهو كا في قول حسان:

فَمَــنْ يَهْجُــو رسولَ اللهِ منكــمْ وَيَمْدَحُـــــهُ ويَــــنْصُرُهُ سَوَاءُ

أي : ومن يمدحه ، وينصره سواء . ومثله قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنَّا إِلا لَهُ مَقَامٌ معلومٌ ﴾ أي : إلا من له مقام معلوم ، والمعنى : أنه لا يعجزه سبحانه أهل الأرض ، ولا أهل السماء في السماء إن عصوه . وقال قطرب : إن معنى الآية : ولا في السماء لو كنتم فيها ، كا تقول : لا يفوتني فلان هاهنا ولا بالبصرة ، يعني : ولا بالبصرة لو صار إليها . وقال المبرد : المعنى ولا من في السماء ، على أن من ليست موصولة بل نكرة ، وفي السماء صفة لها ، فأقيمت الصفة مقام الموصوف ، ورد ذلك علي بن سليمان وقال : لا يجوز ورجح ما قاله قطرب ﴿ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي ولا نصير كم من مزيدة للتأكيد ، أي : ليس لكم ولي يواليكم ، ولا نصير ينصركم ، ويدفع عنكم عذاب الله ﴿ والذينَ كَفَرُوا بآياتِ اللهِ ولقائهِ ﴾ المراد بالآيات : الآيات

⁽١) الصافات : ١٦٤ .

التنزيلية ، أو التكوينية ، أو جميعهما ، وكفروا بلقاء الله ، أي : أنكروا البعث وما بعده ، و لم يعملوا بما أخبرتهم به رسل الله سبحانه ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولئكَ ﴾ إلى الكافرين بالآيات واللقاء ، وهو مبتدأ ، وخبره ﴿ يَئِسُوا مِنْ رَحَمَتِي ﴾ أي : إنهم في الدنيا آيسون من رحمة الله لم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله ، ولا ما أخبرتهم به رسله . وقيل المعنى : أنهم ييأسون يوم القيامة من رحمة الله وهي الجنة . والمعنى أنهم أويسوا من الرحمة ﴿ وأولئكَ لهم عذابٌ أليمٌ ﴾ كرّر سبحانه الإشارة للتأكيد ، ووصف العداب بكونه أيماً للدلالة على أنه في غاية الشدّة ﴿ فَمَا كَانَ جُوابَ قُومِهِ إِلاّ أَنْ قَالُوا اقتلُوه أَو حَرِّقُوه ﴾ هذا رجوع إلى خطاب إبراهم بعد الاعتراض بما تقدم من خطاب محمد عَلِي على قول من قال: إن قوله قل سيروا في الأرض خطاب لمحمد عَلِيلًا ، وأما على قول من قال : إنه خطاب لإبراهيم عليه السلام ، فالكلام في سياقه سابقاً ولاحقاً ، أي : قال بعضهم لبعض عند المشاورة بينهم: افعلوا بإبراهيم أحد الأمرين المذكورين، ثم اتفقوا على تحريقه ﴿ فَأَنجَاهُ اللهُ مِن النَّارِ ﴾ وجعلها عليه برداً وسلاماً ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ ﴾ أي : في إنجاء الله لإبراهيم ﴿ لآياتٍ ﴾ بينة ، أي : دلالات واضحة ، وعلامات ظاهرة على عظيم قدرة الله ، وبديع صنعه ، حيث أضرموا تـلك النـار العظيمة ، وألقوه فيها ، و لم تحرقه ، ولا أثرت فيه أثراً ، بل صارت إلى حالة مخالفة لما هو شأن عنصرها من الحرارة والإحراق ، وإنما خصّ المؤمنون ، لأنهم الذين يعتبرون بآيات الله سبحانه ، وأما من عداهم فهم عن ذلك غافلون . قرأ الجمهور بنصب « جواب قومه » على أنه خبر كان ، وما بعده اسمها . وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دينار والحسن برفعه على أنه اسم كان ، وما بعده في محل نصب على الخبر ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخذُتُم مِن دُونِ الله أوثاناً مَودّة بينِكم في الحياةِ الدُّنيَا ﴾ أي : قال إبراهم لقومه : أي للتوادد بينكم ، والتواصل لاجتماعكم على عبادتها ، وللخشية من ذهاب المودّة فيما بينكم إن تركتم عبادتها . قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، والكسائي « مودّة بينكم » برفع مودّة غير منوّنة ، وإضافتها إلى بينكم . وقرأ الأعمش ، وابن وثاب « موَدّة » برفعها منوّنة . وقرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو بكر بنصب « مودةً » منوّنة ونصب بينكم على الظرفية . وقرأ حمزة ، وحفص بنصب ﴿ مودّة ﴾ مضافة إلى بينكم . فأما قراءة الرفع ، فذكر الزجاج لها وجهين : الأوّل أنها ارتفعت على خبر إنَّ في إنما اتخذتم ، وجعل ما موصولة ، والتقدير : إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثاناً مودّة بينكم . الوجه الثاني : أن تكون على إضمار مبتدأ ، أي : هي مودّة أو تلك مودّة . والمعنى : أن المودّة هي التي جمعتكم على عبادة الأوثان واتخاذها . قيل : ويجوز أن تكون مودّة مرتفعة بالابتداء ، وخبرها في الحياة الدنيا . ومن قرأ برفع مودّة منوّنة : فتوجيهه كالقراءة الأولى ، ونصب بينكم على الظرفية . ومن قرأ بنصب مودّة ولم ينوّنها جعلها مفعول اتخذتم ، وجعل إنما حرفاً واحداً للحصر ، وهكذا من نصبها ونوّنها . ويجوز أن يكون النصب في هاتين القراءتين على أن المودّة علة ، فهي مفعول لأجله ، وعلى قراءة الرفع يكون مفعول اتخذتم الثاني محذوفاً ، أي : أوثاناً آلهة ، وعلى تقدير أن ما في قوله ﴿ إنما اتخذتم ﴾ موصولة يكون المفعول الأوّل : ضميرها ، أي : اتخذتموه ، والمفعول الثاني : أوثاناً ﴿ ثُمَّ يُومَ القيامةِ يكفُرُ بعضُكم ببعضٍ ﴾ أي : يكفر بعض هؤلاء المتخذين للأوثان ؛ العابدين لها بالبعض الآخر منهم ، فيتبرأ القادة من الأتباع ، والأتباع من القادة ، وقيل : المعنى يتبرأ العابدون للأوثان من الأوثان ، وتتبرأ الأوثان من العابدين لها ﴿ وِيلَعِنُ بِعِضُكُم بِعِضًا ﴾ أي : يلعن كلُّ فريق الآخر على التفسيرين المذكورين ﴿ وَمَأُواكُم النَّارُ ﴾ أي: الكفار، وقيل: يدخل في ذلك الأوثان، أي : هي منزلكم الذي تأوون إليه ﴿ وَمَا لَكُم مِن نَاصِرِين ﴾ يخلصونكم منها بنصرتهم لكم ﴿ فآمنَ له لوطٌّ ﴾ أي : آمن لإبراهم لوط فصدّقه في جميع ما جاء به ، وقيل : إنه لم يؤمن به إلا حين رأى النار لا تحرقه ، وكان لوط ابن أخي إبراهم ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِّرٌ إِلَى رَبِّي ﴾ قال النخعي وقتادة : الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم . قال قتادة : هاجر من كوثي وهي قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه لوط وامرأته سارّة ، والمعنى : إني مهاجر عن دار قومي إلى حيث أعبد ربي ﴿ إِنَّه هُو العزيزُ الحَكيمُ ﴾ أي : الغالب الذي أفعاله جارية على مقتضى الحكمة ، وقيل : إن القائل : إني مهاجر إلى ربي هو لوط ، والأوّل أولى لرجوع الضمير في قوله : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعَقُوبَ ﴾ إلى إبراهيم ، وكذا في قوله : ﴿ وجعلنَا في ذُريَّتِهِ النبوَّةَ والكِتابَ ﴾ ، وكذا في قوله : ﴿ وآتينَاهُ أَجِرَه في الدُّنيا وإنَّه في الآخرة لَمنَ الصَّالحين ﴾ فإن هذه الضمائر كلها لإبراهيم بلا خلاف ، أي : منّ الله عليه بالأولاد فوهب له إسحاق ولداً له ، ويعقوب ولداً لولده إسحاق ، وجعل في ذرّيته النبوّة ، والكتاب فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبه ، ووحد الكتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل للكتب ، والمراد : التوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والقرآن ، ومعنى : ﴿ وَآتِينَاهُ أَجَرَهُ فِي الدُّنيَا ﴾ أنه أعطى في الدنيا الأولاد ، وأخبره الله باستمرار النبوّة فيهم ، وذلك مما تقرُّ به عينه ، ويزداد به سروره ، وقيل : أجره في الدنيا أن أهل الملل كلها تدَّعيه ، وتقول هو منهم . وقيل : أعطاه في الدنيا عملاً صالحاً ، وعاقبة حسنة ، وإنه في الآخرة لمن الصالحين ، أي : الكاملين في الصلاح المستحقين لتوفير الأجرة ، وكثرة العطاء من الربّ سبحانه .

وقد أخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن ابن عباس قال : بعث الله نوحاً وهو ابن أربعين سنة ، ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ؛ يدعوهم إلى الله ، وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا . وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : كان عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه ، وبعد ما بعث ألفاً وسبعمئة سنة . وأخرج ابن جرير عن عوف بن أبي شداد قال : إن الله أرسل نوحاً إلى قومه ، وهو ابن خمسين وثلاثمئة سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمئة سنة . وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذمّ الدنيا عن أنس بن مالك قال : جاء ملك الموت إلى نوح فقال : يا أطول النبيين عمراً كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيتاً له بابان ، فقال في وسط البيت هنيه ، ثم خرج من الباب الآخر . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن المنذ عنه أيضاً في قوله : ﴿ وتَحْلِقُونَ إَفْكاً ﴾ قال : تقولون كذباً . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وتَحْلِقُونَ افْكاً ﴾ قال : صدّق النشور . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ فآمن له لوط ﴾ قال : صدّق النشور . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ فآمن له لوط ﴾ قال : صدّق

لوط إبراهيم . وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن أنس قال : « أوّلُ مَنْ هاجرَ مِن المسلمينَ إلى الحبشةِ بأهلِهِ عثمانُ ابن عَفّان ، فقال النبي عَلِيّة : صَحبهما الله ، إنَّ عثمانَ لأوّلُ مَنْ هاجرَ إلى الله بأهلهِ بعد لُوط » . وأخرج ابن منده ، وابن عساكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت : هاجرَ عثمان إلى الحبشة ، فقال النبي عَلِيّة : « إلّه أوّلُ مَنْ هاجرَ بعد إبراهيم ولُوط » . وأخرج ابن عساكر ، والطبراني ، والحاكم في الكنى عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله عَلِيّة : « ما كانَ بين عُثمان وبين رُقية وبين لُوط مُهاجر » . وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : أوّل من هاجر إلى رسول الله عَلِيّة عثمان بن عفان كما هاجر لوط إلى إبراهيم . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ ووهبنا له إسحاق ويَعقوبَ ﴾ قال : هما ولدا إبراهيم ، وفي قوله : ﴿ وآتيناهُ أجرَه في الدُّنيا ﴾ قال إن الله وهم يقولون : إبراهيم ويرضون به . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً في قوله : ﴿ وآتيناهُ أجرَه في الدُّنيا ﴾ قال : الذكر الحسن . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : الولد الصالح والثناء ، وقول ابن عباس : هما ولدا إبراهيم لعله يريده ولده ولد ولده ، لأن ولد الولد بمنزلة الولد ، ومثل هذا لا يخفي على مثل ابن عباس فهو حبر الأمة ، وهذه الرواية عنه هي من رواية العوفي ، وفي الصحيحين « إنَّ الكريم ابنَ الكريم ابنَ الكريم ابنَ الكريم ابنَ الكريم ابنَ الكريم أبنَ الكريم ابنَ الكريم ابنَ الكريم أبنَ الكريم ابنَ الكريم ابنَ الكريم أبنَ الكريم ابنَ الكريم أبنَ الكريم ابنَ الكريم ابنَ الكريم أبنَ الكريم أبنَ الكريم ابنَ الكريم المن المؤلود المؤلود المؤلود المؤلود المؤلو

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ النَّانُونَ القَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ اَحَدِمِنَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ الْعَلَمُونَ السَيِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمَالُهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِ

قوله: ﴿ وَلُوطاً ﴾ منصوب بالعطف على نوحاً ، أو على إبراهيم ، أو بتقدير اذكر . قال الكسائي المعنى : وأنجينا لوطاً ، أو : وأرسلنا لوطاً ﴿ إِذْ قَالَ لقومِهِ ﴾ ظرف للعامل في لوط ﴿ - إِنَّكُم لتأتونَ الفاحشة ﴾ قرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، وأبو بكر ﴿ أَنكُم » بالاستفهام . وقرأ الباقون بلا استفهام ، والفاحشة : الخصلة المتناهية في القبح ، وجملة ﴿ ما سبقَكُم بها مِن أحدٍ مِنَ العالمينَ ﴾ مقرّرة لكمال قبح هذه الخصلة ، وأنهم منفردون بذلك ، لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس على اختلاف أجناسهم . ثم بين سبحانه هذه الفاحشة فقال : ﴿ أَيِنّكُم لتأتونَ الرّجالَ ﴾ أي : تلوطون بهم ﴿ وتقطعونَ السّبيلَ ﴾ قبل : إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمرّ بهم من المسافرين ، فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم ، فقطعوا السبيل بهذا السبب . قال الفراء : كانوا يعترضون الناس في الطرق بعملهم الخبيث ، وقيل : كانوا يقطعون الطريق على المارّة ، بقتلهم ونهيهم . والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سبباً لقطع الطريق ، من غير تقييد بسبب خاص ، وقيل : إن معنى قطع الطريق : قطع النسل ، بالعدول عن النساء إلى الرجال ﴿ وتأتونَ في ناديكُم المنكر ﴾ النادي ، والندي ، والمنتدى : مجلس القوم ، ومتحدّثهم .

واختلف في المنكر الذي كانوا يأتونه فيه ؛ فقيل : كانوا يحذفون الناس بالحصباء ، ويستخفون بالغريب ، وقيل : كانوا يتضارطون في مجالسهم ، وقيل : كانوا يأتون الرجال في مجالسهم ، وبعضهم يرى بعضاً ، وقيل : كانوا يلعبون بالحمام ، وقيل : كانوا يخضبون أصابعهم بالحناء ، وقيل : كانوا يناقرون بين الديكة ، ويناطحون بين الكباش ، وقيل : يلعبون بالنرد ، والشطرنج ، ويلبسون المصبغات ؛ ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات . قال الزجاج : وفي هذا إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المنكر ، وأن لا يجتمعوا على الهزؤ والمناهي . ولما أنكر لوط عليهم ما كانوا يفعلونه أجابوا بما حكى الله عنهم بقوله : ﴿ فَمَا كَانَ جُوابَ قومهِ إلا أن قَالُوا اثنتَا بعذابِ الله إنْ كنتَ مِنَ الصَّادقين ﴾ أي : فما أجابوا بشيء إلا بهذا القول ؛ رجوعاً منهم إلى التكذيب ، واللجاج ، والعناد ، وقد تقدّم الكلام على هذه الآية ، وقد تقدّم في سورة النمل ﴿ فما كَانَ جَوابَ قومهِ إلا أَنْ قَالُوا أَحْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرِيتِكُم ﴾ وتقدّم في سورة الأعراف ﴿ فما كان جوابَ قومِهِ إلا أن قالُوا أُخْرِجُوهِم مِنْ قَرْيَةِكُم ﴾ وقد جمع بين هذه الثلاثة المواضع بأن لوطاً كان ثابتاً على الإرشاد ، ومكرّراً للنهي لهم ، والوعيد عليهم ، فقالوا له أوّلاً : ائتنا بعذاب الله كما في هذه الآية ، فلما كثر منه ذلك ، ولم يسكت عنهم قالوا: أخرجوهم كما في الأعراف ، والنمل ، وقيل : إنهم قالوا أوَّلاً : أخرجوهم من قريتكم ، ثم قالوا ثانياً : ائتنا بعذاب الله . ثم إن لوطاً لما يئس منهم طلب النصرة عليهم من الله سبحانه فقال : ﴿ رَبِّ انصر في على القوم المفسدين ﴾ بإنزال عذابك عليهم ، وإفسادهم هو بما سبق من إتيان الرجال ، وعمل المنكر في ناديهم ، فاستجاب الله سبحانه ، وبعث لعذابهم ملائكته ، وأمرهم بتبشير إبراهم قبل عذابهم ، ولهذا قال : ﴿ ولمَّا جَاءَتْ رسلُنا إبراهيمَ بالبُشرى ﴾ أي : بالبشارة بالولد ، وهو إسحاق ، وبولد الولد ، وهو يعقوب ﴿ قَالُوا إِنَّا مُهلِكُوا أَهل هذه القرية ﴾ أي : قالوا لإبراهيم هذه المقالة ، والقرية هي : قرية سدوم التي كان

⁽١) النمل: ٥٦. (٢) الأعراف: ٨٢.

فيها قوم لوط ، وجملة ﴿ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالمين ﴾ تعليل للإهلاك ، أي : إهلاكنا لهم بهذا السبب ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ﴾ أي : قال لهم إبراهيم : إن في هذه القرية التي أنتم مهلكوها لوطاً ؛ فكيف تهلكونها ؟ ﴿ قَالُوا نحنُ أعلمُ بمنْ فيهَا ﴾ من الأحيار ، والأشرار ، ونحن أعلم من غيرنا بمكان لوط ﴿ لَتُنْجِّينُهُ وأهلَه ﴾ من العذاب . قرأ الأعمش ، وحمزة ، ويعقوب ، والكسائي « لننجينه » بالتخفيف ، وقرأ الباقون بالتشديد ﴿ إِلا امرأته كانتْ مِن العَابِرينَ ﴾ أي : الباقين في العذاب ، وهو لفظ مشترك بين الماضي والباقي ، وقد تقدّم تحقيقه ، وقيل المعنى : من الباقين في القرية التي سينزل بها العذاب ، فتعذب من جملتهم ، ولا تنجو فيمن نجا ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رَسَلُنا لُوطاً سِيءَ بهم ﴾ أي : لما جاءت الرسل لوطاً بعد مفارقتهم إبراهيم سيء بهم ، أي : جاءه ما ساءه وخاف منه ، لأنه ظنهم من البشر ، فخاف عليهم من قومه لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية ، و « أن » في أن جاءت زائدة للتأكيد ﴿ وضَاقَ بِهِم ذَرْعًا ﴾ أي : عجز عن تدبيرهم ، وحزن ، وضاق صدره ، وضيق الذراع : كناية عن العجز ، كما يقال في الكناية عن الفقر : ضاقت يده ، وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى في سورة هُود . ولما شاهد الملائكة ما حلّ به من الحزن والتضجر ﴿ قَالُوا لا تَخفُ ولا تَحْزَنْ ﴾ أي : لا تخف علينا من قومك ، ولا تحزن ، فإنهم لا يقدرون علينا ﴿ إِنَّا مُنجوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ من العذاب الذي أمرنا الله بأن ننزله بهم ﴿ إِلَّا امرأتك كانتْ مِن الغَابِرينَ ﴾ أخبروا لوطاً بما جاؤوا به من إهلاك قومه ، وتنجيته ، وأهله إلا امرأته كما أخبروا بذلك إبراهيم ، قرأ حمزة ، والكسائي ، وشعبة ، ويعقوب ، والأعمش « منجوك » بالتخفيف . وقرأ الباقون بالتشديد . قال المبرد : الكاف في منجوك مخفوض ، و لم يجز عطف الظاهر على المضمر المخفوض ، فحمل الثاني على المعنى ، وصار التقدير : وننجى أهلك ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهِلَ هَذَهُ القريةِ رجْزَأً مِنَ السَّماءِ ﴾ هذه الجملة مستأنفة لبيان هلاكهم المفهوم من تخصيص التنجية بـه ، وبأهلـه ، والرجـز : العذاب ، أي : عذاباً من السماء ، وهو الرمي بالحجارة ، وقيل : إحراقهم بنار نازلة من السماء ، وقيل : هو الخسف ، والحصب كما في غير هذا الموضع ، ومعنى كون الخسف من السماء : أن الأمر به نزل من السماء . قرأ ابن عامر« منزّلون » بالتشديد . وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقون بالتخفيف ، والبـاء في ﴿ بما كَانُـوا يَفْسُقُونَ ﴾ للسببية ، أي : لسبب فسقهم ﴿ ولقد تركنا منها آيةً بَيِّنَةً ﴾ أي : أبقينا من القرية علامة ، ودلالة بينة ، وهي الآثار التي بها من الحجارة ، رجموا بها ، وخراب الديار . وقال مجاهد : هو الماء الأسود الباقي على وجه أرضهم ، ولا مانع من حمل الآية على جميع ما ذكر ، وخص من يعقل ، لأنه الذي يفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها ﴿ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُم شُعَيْبًا ﴾ أي : وأرسلنا إليهم ، وقد تقدم ذكره ، وذكر نسبه وذكر قومه في سورة الأعراف وسورة هود : ﴿ قَالَ يَا قُومُ اعْبَدُوا الله ﴾ أي : أفردوه بالعبادة ، وخصوه بها ﴿ وَارْجُوا اليُّومَ الآخِرَ ﴾ أي : توقعوه وافعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع عذابه عنكم . قال يونس النحوي : معناهُ : اخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال ﴿ وَلا تَعْتُوا فِي الأَرْضِ مُفسدينَ ﴾ العثو والعثي : أشدّ الفساد . وقد تقدّم تفسيره ﴿ فَأَحَذَتُهُم الرَّجْفَةُ ﴾ أي : الزلزلة ، وتقدّم في سورة هود ﴿ وَأَحَذَ الذينَ ظُلمُوا الصَّيْحَةُ ﴾ أي : صيحة جبريل ، وهي سبب الرجفة ﴿ فأصبحُوا في دَارِهم جَاثمينَ ﴾ أي : أصبحوا في بلدهم

أو منازلهم جاثمين على الركب ميتين ﴿ وعَاداً وثمودَ ﴾ قال الكسائي : قال بعضهم هو راجع إلى أوّل السورة ، أي : ﴿ وَلَقَدَ فَتِنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ ، وفتنا عاداً وثمود ، قال : وأحبّ إلىّ أن يكون على ﴿ فأخذتهم الرجفة » أي : وأخذت عاداً وثمود . وقال الزجاج : التقدير وأهلكنا عاداً وثمود ، وقيل المعني : واذكر عاداً وثمود ؛ إذ أرسلنا إليهم هوداً وصالحاً ﴿ وقد تَبيَّنَ لَكُم مِن مَسَاكِنهم ﴾ أي : وقد ظهر لكم يا معاشر الكفار . مساكنهم بالحجر ، والأحقاف آيات بينات تتعظون بها ، وتتفكرون فيها ، ففاعل تبين : محذوف ﴿ وزَيَّنَ لهُمُ الشَّيطانُ أعمالَهم ﴾ التي يعملونها من الكفر ومعاصى الله ﴿ فصدِّهم ﴾ بهذا التزيين ﴿ عَنِ السَّبيلِ ﴾ أي : الطريق الواضح الموصل إلى الحق ﴿ وكَانُوا مُستبصِرِينَ ﴾ أي : أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال . قال الفراء : كانوا عقلاء ذوي بصائر ، فلم تنفعهم بصائرهم ، وقيل المعني : كانوا مستبصرين في كفرهم ، وضلالتهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدى ، ويرون أن أمرهم حقّ ، فوصفهم بالاستبصار على هذا ، باعتبار ما عند أنفسهم ﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعُونَ وَهَامَانَ ﴾ قال الكسائي : إن شئت كان محمولاً على « عاداً » وكان فيه ما فيه ، وإن شئت كان على « فصدّهم عن السبيل » أي : وصدّ قارون ، وفرعون ، وهامان . وقيل التقدير : وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل ﴿ فاستكبرُوا فِي الأرضِ ﴾ عن عبادة الله ﴿ وَمَا كَانُـوا سَابِقِينَ ﴾ أي : فائتين ، يقال سبق طالبه : إذا فاته : وقيل : وما كانوا سابقين في الكفر ، بل قد سبقهم إليه قرون كثيرة ، ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنِيهِ ﴾ أي : عاقبناه بكفره ، وتكذيبه . قال الكسائي : ﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا ﴾ أي : فأخذنا كلاَّ بذنبه ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أُرسلنَا عليه حَاصِبًا ﴾ أي : ريحاً تأتي بالحصباء ، وهي الحصي الصغار فترجمهم بها ، وهم قوم لوط ﴿ ومِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ ﴾ وهم : ثمود ، وأهل مدين ﴿ ومِنْهُم مَنْ حَسَفْنَا به الأرضَ ﴾ وهو قارون وأصحابه ﴿ ومِنْهُم مَنْ أغرقتَا ﴾ وهم قوم نوح وقوم فرعون ﴿ وما كَانَ الله ليظلمَهم ﴾ بما فعل بهم ، لأنه قد أرسل إليهم رسله ، وأنزل عليهم كتبه ﴿ ولكنْ كَانُوا أنفسَهم يَظْلِمُون ﴾ باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصى الله .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي الْمِيْكُمُ المنكر ﴾ قال : مجلسكم . وأخرج الفريابي ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي وحسنه ، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب ، وابن عساكر عن أمّ هانىء بنت أبي طالب قالت : سألتُ رسولَ الله عَيْلَةُ عنْ قَوْلِ الله سبحانه ﴿ وَتَأْتُونَ فِي الْمِيْكُمُ المنكرَ ﴾ قال : ﴿ كانوا يجلسونَ بالطريق فيحذفونَ أَبنَاءَ السّبيلِ ، ويسخرون منهم » . قال الترمذي بعد إخراجه وتحسينه : ولا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك . وأخرج ابن مردويه ، عن جابر أن النبيَّ عَلِيْكُمُ المنكرَ ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في الآية قال : هو الحذف ، وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله . وأخرج وأخرج ابن مردويه عن عائشة في الآية قالت : البخاري في تاريخه ، وابن جرير ، وابن أبي صابم في الشية قالت : الشراط . وأخرج الفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في النفر ، وابن أبي حاتم في الشيراط . وأخرج الفريابي ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في النفر ، وابن أبي حاتم في المنافرة عن عائشة في الآية قالت ؛

قوله : ﴿ فَأَخَذَتُهُم الرَّجْفَةُ ﴾ قال : الصيحة ، وفي قوله : ﴿ وَمَا كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ قال : في الضلالة . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلِيه خَاصِبًا ﴾ قال : قوم لوط ﴿ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ ﴾ قال : قارون ﴿ وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ ﴾ قال : قارون ﴿ وَمِنْهُم مَنْ أَخْرَقْنَا ﴾ قال : قوم نوح .

هُ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيَ آءَ كَمثُلِ الْعَنصَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَ أَوَلِيَ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنحَ بُوتِ اللّهُ الْوَلِيَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله: ﴿ مَثَلُ الذينَ اتَّحَذُوا مِن دُونِ اللهِ أُولِياءَ ﴾ يوالونهم ، ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله ؟ سواء كانوا من الجماد ، أو الحيوان ، ومن الأحياء ؛ أو من الأموات ﴿ كَمَثَلِ الْعَنكبوتِ اتَّحَذَتْ بيتاً ﴾ فإن بيتها لا يغني عنها شيئاً لا في حرّ ، ولا قرّ ، ولا مطر ، كذلك ما اتخذوه ولياً من دون الله ، فإنه لا ينعهم بوجه من وجوه النفع ولا تضرّه ، كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حرّاً ، ولا برداً . قال : ولا يحسن الوقف على العنكبوت ، لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء ، شبهت الآلهة التي لا تنفع ولا تضرّ به ، وقد جوّز الوقف على العنكبوت الأخفش ، وغلطه ابن الأنباري قال : لأن : اتخذت صلة للعنكبوت كأنه قال : كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتاً ، فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصول ، والعنكبوت تقع على الواحد ، والجمع ، والمذكر ، والمؤنث ، وتجمع على عناكب وعنكبوتات ، وهي الدّويية الصغيرة التي تنسج السجاً رقيقاً . وقد يقال لها : عَكَنْبَاةً ، ومنه قول الشاعر :

كأنَّما يسقطُ من لُعَامِهَا بَيْتُ عَكَنْبَاةٍ عَلى زِمَامِهَا

﴿ وَإِنَّ أُوهِنَ البُيوتِ لَبِيتُ الْعَنكبوتِ ﴾ لا بيت أضعف منه ، مما يتخذه الهوام بيتاً ، ولا يدانيه في الوهي ، والوهي شيء من ذلك ﴿ لَوْ كَانُوا يَعلمون ﴾ أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت بيتاً ، أو لو كانوا يعلمون شيئاً من العلم لعلموا بهذا ﴿ إِنَّ الله يَعلمُ ما تَدعونَ مِن دونهِ من شيءٍ ﴾ ما : استفهامية ، أو نافية : أو موصولة ، ومن : للتبعيض ؛ أو مزيدة للتوكيد . وقيل : إن هذه الجملة على إضمار القول ، أي : قل للكافرين إن الله يعلم أي شيء يدعون من دونه . وجزم أبو على الفارسي بأنها استفهامية ، وعلى تقدير النفي كأنه قيل : إن الله يعلم أنكم لا تدعون من دونه من شيء ، يعني : ما تدعونه ليس بشيء ، وعلى تقدير

الموصولة : إن الله يعلم الذين تدعونهم من دونه ، ويجوز أن تكون ما : مصدرية ، ومن شيء : عبارة عن المصدر . قرأ عاصم ، وأبو عمرو ، ويعقوب « يدعون » بالتحتية . واختار هذه القراءة أبو عبيد لذكر الأمم قبل هذه الآية . وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ االغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام ، والإتقان ﴿ وَتُلْكَ الأَمْثَالُ نَصْرَبُهَا لَلنَّاسِ ﴾ أي : هذا المثل وغيره من الأمثال التي في القرآن ، نضربها للناس تنبيهاً لهم ، وتقريباً لما بعد من أفهامهم ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا ﴾ أي : يفهمها ويتعقل الأمر الذي ضربناها لأجله ﴿ إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ بالله الراسخون في العلم ، المتدبرون ، المتفكرون لما يتلي عليهم ، وما يشاهدونه ﴿ حَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ أي : بالعدل ، والقسط مراعياً في حلقها مصالح عباده . وقيل : المراد بالحق : كلامه وقدرته ، ومحل بالحق : النصب على الحال ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَةً لَلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي : لدلالة عِظيمة ، وعلامة ظاهرة على قدرته ، وتفرّده بالإلهية ، وخص المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بذلك ﴿ اللُّ ما أُوحِيَ إليكَ مِن الكتاب ﴾ أي : القرآن ، وفيه الأمر بالتلاوة للقرآن ، والمحافظة على قراءته مع التدبر لآياته ، والتفكر في معانيه ﴿ وأقم الصَّلاةَ إنَّ الصَّلاةَ تَنهَى عَنِ الفَحْشَاءِ والمُنكُر ﴾ أي : دم على إقامتها ، واستمرّ على أدائها كما أمرت بذلك ، وجملة « إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر » تعليل لما قبلها ، والفحشاء : ما قبح من العمل ، والمنكر : ما لا يعرف في الشريعة ، أي : تمنعه عن معاصي الله وتبعده منها ، ومعنى نهيها عن ذلك أن فعلها يكون سبباً للانتهاء ، والمراد هنا : الصلوات المفروضة ﴿ وَلَذَكُو الله أَكْبُرُ ﴾ أي : أكبر من كل شيء ، أي : أفضل من العبادات كلها بغير ذكر . قال ابن عطية : وعندي أن المعني : ولذكر الله أكبر على الإطلاق ، أي : هو الذي ينهي عن الفحشاء والمنكر ، فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك ، وكذلك يفعل ما لم يكن منه في الصلاة ، لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله ، مراقب له . وقيل : ذكر الله أكبر من الصلاة ، في النهي عن الفحشاء ، والمنكر ، مع المداومة عليه . قال الفراء وابن قتيبة : المراد بالذكر في الآية : التسبيح والتهليل ، يقول : هو أكبر ، وأحرى بأن ينهي عن الفحشاء والمنكر . وقيل : المراد بالذكر هنا الصلاة ، أي : وللصلاة أكبر من سائر الطاعات ، وعبر عنها بالذكر كما في قوله : ﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذَكُو اللَّهِ ﴾ للدلالة على أن ما فيها من الذكر : هو العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات ، وقيل المعنى : ولذكر الله لكم بالثواب ، والثناء عليكم منه أكبر من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم ، واختار هذا ابن جرير ، ويؤيده حديث « مَنْ ذَكَرني في نفسِهِ ذَكُرْتُه في نفسِي ، ومَنْ ذكَرَني في ملإِّ ذكرتُه في ملإِّ خير منهم » ﴿ واللهُ يُعلمُ ما تَصنعونَ ﴾ لا تخفى عليه من ذلك خافية ، فهو مجازيكم بالخير : خيراً ، وبالشرّ : شرّاً ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكتابِ إلّا بالتي هي أحسنُ ﴾ أي : إلا بالخصلة التي هي أحسن ، وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله عزِّ وجلَّ ، والتنبيه لهم على حججه وبراهينه ؛ رجاء إجابتهم إلى الإسلام ، لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُم ﴾ بأن أفرطوا في المجادلة ، و لم يتأدّبوا مع المسلمين ، فلا بأس بالإغلاظ عليهم ، والتخشين في مجادلتهم ، هكذا فسر الآية أكثر المفسرين ؛ بأن المراد بأهل الكتاب : اليهود ، والنصارى . وقيل معنى الآية : لا تجادلوا

⁽١) الجمعة : ٩ .

من آمن بمحمد من أهل الكتاب ؛ كعبد الله بن سلام ، وسائر من آمن منهم إلا بالتي هي أحسن ، يعني : بالموافقة فيما حدّثوكم به من أخبار أهل الكتاب ، ويكون المراد بالذين ظلموا على هذا القول : هم الباقون على كفرهم . وقيل : هذه الآية منسوخة بآيات القتال ، وبذلك قال قتادة ، ومقاتل . قال النحاس : من قال منسوخة احتج بأن الآية مكية ، و لم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ، ولا طلب جزية ، ولا غير ذلك . قال سعيد بن جبير ومجاهد : إن المراد بالذين ظلموا منهم : الذين نصبوا القتال للمسلمين ، فجدالهم بالسيف حتى يسلموا ؛ أو يعطوا الجزية ﴿ وقُولُوا آمنًا بالذي أُنزِلَ إلينا ﴾ من القرآن ﴿ وأُنزِلَ إليكم ﴾ من التوراة ، والإنجيل ، أي : آمنا بأنهما منزلان من عند الله ، وأنهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية ، والبعثة المحمدية ، ولا يدخل في ذلك ما حرّفوه وبدّلوه ﴿ وإلهنّا وإلهكم واحدٌ ﴾ لا شريك له ، ولا ضدّ ، ولا نذ ، ﴿ ونحنُ له مُسلمون ﴾ أي: ونحن معاشر أمة محمد مطيعون له خاصة ، لم نقل : عزير ابن الله ، ولا نذ ، ﴿ ونحنُ له مُسلمون ﴾ أي: ونحن معاشر أمة محمد مطيعون له خاصة ، لم نقل : عزير ابن الله ، ولا اتقذنا أحبارنا ورهباننا أرباباً من دون الله ، ويحتمل أن يراد : ونحن جميعاً منقادون له ، ولا يقدح في هذا الوجه كون انقياد المسلمين أتم من انقياد أهل الكتاب ، وطاعتهم أبلغ من طاعاتهم .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ مَثَلُ الذينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ أُولِياءَ ﴾ الآية قال : ذاك مثل ضربه الله لمن عبد غيره أن مثله كمثل بيت العنكبوت . وأخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن مرثد قال : قال رسول الله عَيْظَة : « العنكبوتُ شيطانٌ مسخها الله فمَنْ وجدَها فليقتلُها » . وأخرج ابن أبي حاتم عن مزيد بن ميسرة قال : العنكبوت شيطان . وأخرج الخطيب عن على قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « دخلتُ أنا وأبو بكر الغارَ فاجتمعت العنكبوتُ فنسجتُ بالباب فلا تقتلوهن » وروى القرطبي في تفسيره عن على أيضاً أنه قال : طَهِّروا بيوتُكم من نسج ِ العنكبوتِ فإنَّ تركه في البيتِ يُورث الفقرَ . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني قال: نسجتِ العنكبوتُ مرتين ، مرةً على داود ، والثانية على النبي عَلَيْكُ . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تنهَى عن الفَحْشَاءِ والمُنكر ﴾ قال : في الصلاة منتهي ومزدجر عن المعاصي . وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن عمران بن حصين قال : سُمُلَ النبيُّ عَيِّكَ عن قول الله ﴿ إِنَّ الْصَّلاةَ تنهَى عن الفحشاءِ والمُنكر ﴾ فقال : ﴿ مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاثُهُ عن الفحشاء والمُنكر فلا صَلاةً له ، . وأخرج ابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيْلِيِّهِ : ﴿ مَنْ لَمْ تُنْهَهُ صَلاتُه عَنِ الْفَحْشَاءِ والمُنكرِ لَم يزددْ بَهَا مِن الله إلا بعداً ﴾ . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، والبيهقي في الشعب عن الحسن قال : قال رسول الله عَلِيْكَ : « مَنْ لم تَنْهَهُ صَلاقه عن الفَحْشَاءِ والمنكر فلا صلاةً له » وفي لفظ « لَمْ يَزِددْ بها من الله إلا بعداً » . وأخرج الخطيب عن ابن عمر مرفوعاً نحوه . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه . قال السيوطي : وسنده ضعيف . وأخرج سعيد بن منصور ، وأحمد في الزهد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني في الشعب عنه نحوه موقوفاً . قال ابن كثير في تفسيره : والأُصح في هذا كله : الموقوفات عن ابن مسعود ، وابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والأعمش ، وغيرهم . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ،

عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَمْ كُو الله أَكْبُرُ ﴾ يقول : ولذكر الله لعباده إذا ذكروه ؛ أكبر من ذكرهم إيّاه . وأخرج الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والجاكم وصححه ، والبيهقي في الشعب ، عن عبد الله بن ربيعة قال : سألني ابن عباس عن قول الله ﴿ وَلَذَكُمُ اللهِ أَكُبُرُ ﴾ فقلت : ذكر الله بالتسبيح ، والتهليل ، والتكبير قال : لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه ، ثم قال : اذكروني ؛ أذكركم . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن جرير عن ابن مسعود ﴿ وَلَذَكُمُ اللهِ أَكْبُرُ ﴾ قال : ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله . وأخرج ابن السني ، وابن مردويه ، والديلمي عن ابن عمر نحوه . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : لها وجهان : ذكر الله أكبر مما سواه ، وفي لفظ : ذكر الله عند ما حرَّمه ، وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه . وأخرج أحمد في الزهد ، وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال: ما عمل آدميّ عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا أن يضرب بسيفه حتى يتقطع ، لأن الله يقول في كتابه العزيز ﴿ وَلَذَكُرُ اللهُ أَكْبُرُ ﴾ . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، والجاكم في الكني ، والبيهقي في الشعب عن عنترة قال : قلت لابن عباس : أيّ العمل أفضل ؟ قال : ذكر الله . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أهلَ الكتابِ إلَّا بالتي هي أحسنُ ﴾ قال : بلا إله إلا الله . وأخرج البخاري ، والنسائي ، وابن جرير ، وإبن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب ، عن أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله عَيْكَة : ﴿ لا تُصَدِّقُوا أَهِلَ الكتابِ ولا تُكَذِّبُوهِم ﴿ وقُولُوا آمنًا بالذي أُنزلَ إلينا وأُنزلَ إليكم ، وإلَهُنا وإلَهُكم واحدٌ ونحنُ له مُسلمون ﴾ ﴾ . وأخرج البيهقي في الشعب ، والديلمي ، وأبو نصر السجزي في الإبانة ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : ﴿ لا تسألُوا أهلَ الكتابِ عن شيءٍ فإنَّهم لنْ يَهدوكم وقد ضُلُوا ، إما أن تُصَدِّقوا بباطلٍ ، أو تُكذِّبُوا بحق ، والله لو كان موسى حيّاً بين أظهركُم ما حلّ له إلا أنْ يَتّْبِعَني ». وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير عن ابن مسعود قال : « لا تسألُوا أهلَ الكتابِ » وذكر نحو حديث جابر ، ثم قال : « فإن كُنتُم سَائلِيهِم لا محالةَ فانظُروا ما واطأ كتابَ الله فخذُوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه » .

وَمَايَجْ مَدُينَا لِللَّهُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِ الْكِ الْكِ الْكِ الْكِ الْكِ الْكِينَ وَالْمَنْ وَلَا يَغُولُا وَمِنْ هِ وَلَا يَغُولُا وَمِنْ هِ وَلَا يَغُولُا وَمِنْ وَلَا يَغُولُا وَمِنْ وَلَا يَغُولُو وَمَا يُعَمِينِكَ إِذَا لَا لَا الْكِيلِمُ وَمَا يَجْمَدُ يِنَا يَا اللَّهُ وَلَا يَغُولُو وَمَا يَجْمَدُ يِنَا يَكِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِمَا اللَّهُ وَلَا يَغُولُو وَمَا يَجْمَدُ يِنَا يَكِ الطّلالِمُونَ اللَّهُ وَقَالُوا لُولًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَايَدَتُ مِن رَبِّهِ وَقُلْ إِنَّمَا الْآيَا الطّلالِمُونَ وَهَا اللَّهُ وَايِنَمَا أَنَا لَا يَكُولُوا الطّلالِمُونَ وَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا كُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّاللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّالَاللَّهُ اللللللَّالَا الللللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّا اللللللللَّالَا اللللللَّاللَّهُ الللللّل

ٱلْعَذَابُ وَلِيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشْعُهُنَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يَشْعُهُ مُ لَا يَشْعُهُ مُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ * يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ * * اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّ

قوله : ﴿ وَكَذَلَكَ أَنْزَلْنَا إِلِيكَ الكتابَ ﴾ هذا خطاب لرسول الله عَلِيُّكُ ، والإشارة إلى مصدر الفعل ؛ كما بيناه في مواضع كثيرة ، أي : ومثل ذلك الإِنزال البديع أنزلنا إليك الكتاب ، وهو القرآن ، وقيل المعنى : كَمَّ أَنْزِلْنَا الكتاب عليهم أَنْزِلْنَا عليك القرآن ﴿ فَالذِّينَ آتِينَاهُم الكتابَ يُؤمنونَ بِه ﴾ يعني : مؤمني أهل الكتاب ؟ كعبد الله بن سلام ، وخصهم بإيتائهم الكتاب ؛ لكونهم العاملين به ، وكأن غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم ها فيه ، وجحدهم لصفات رسول الله عَيْلِيُّ المذكورة فيه ﴿ وَمِنْ هَوْلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ الإشارة إلى أهل مكة ، والمراد أن منهم ؛ وهو من قد أسلم · من يؤمن به ، أي : بالقرآن ، وقيل : الإشارة إلى جميع العرب ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بَآيَاتِنَا ﴾ أي : آيات القرآن ﴿ إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴾ المصممون على كفرهم من المشركين ؛ وأهل الكتاب ﴿ وَمَا كُنتَ تُتُّلُوا مِن قبلهِ مِنْ كَتَابٍ ﴾ الضمير في قبله راجع إلى القرآن ؛ لأنه المراد بقوله : أنزلنا إليك الكتاب ؛ أي : ما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن كتاباً ، ولا تقدر على ذلك ؛ لأنك أمّي ؛ لا تقرأ ، ولا تكتب ﴿ ولا تَحْطُه بيمينِكَ ﴾ أي : ولا تكتبه لأنك لا تقدر على الكتابة . قال مجاهد:كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمد عَيْظَةً لا يخط ، ولا يقرأ ، فنزلت هذه الآية . قال النحاس : وذلك دليل على نبوّته لأنه لا يكتب ، ولا يخالط أهل الكتاب ، و لم يكن بمكة أهل كتاب ، فجاءهم بأخبار الأنبياء ، والأمم ﴿ إِذَا لارتابَ المُبطلونَ ﴾ أي : لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا من كتب الله السابقة ، أو من الكتب المدوّنة في أخبار الأمم ، فلما كنت أمياً لا تقرأ ، ولا تكتب ؛ لم يكن هناك موضع للربية ، ولا محلّ للشك أبداً ، بل إنكار من أنكر ، وكفر من كفر ؛ مجرّد عناد ، وجحود بلا شبهة ، وسماهم مبطلين لأن ارتيابهم على تقدير أنه عَيْمُ يقرأ ويكتب ظلم منهم لظهور نزاهته ، ووضوح معجزاته ﴿ بِلْ هُو آياتَ بَيُّنَاتٌ ﴾ يعني : القرآن ﴿ فِي صُدورِ الذينَ أُوتُوا العلمَ ﴾ يعني : المؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهده عَيْضًا ، وحفظوا بعده ، وقال قتاده ومقاتل : إن الضمير يرجع إلى النبي عَيْضًا ، أي : بل محمد آيات بينات ، أي : ذو آيات . وقرأ ابن مسعود « بل هي آيات بينات » قال الفراء : معنى هذه القراءة : بل آيات القرآن آيات بينات ... واختار ابن جرير ما قاله قتادة ومقاتل ، وقد استدل لما قالاه بقراءة ابن السميقع « بلّ هَذا آياتٌ بَيُّنَاتٌ ﴾ ولا دليل في هذه القراءة على ذلك ، لأن الإشارة يجوز أن تكون إلى القراءة كما جاز أن تكون إلى النبي عَلِيْنَةً ، بل رجوعها إلى القرآن أظهر لعدم احتياج ذلك إلى التأويل ، والتقدير . ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بآياتِنَا إلا الظَّالمُونَ ﴾ أي : المجاوزون للحدّ في الظلم ﴿ وقَالُوا لُولا أُنزَلَ عَلَيْهُ آيَاتٌ مِنْ رَبِّه ﴾ أي : قال المشركون هذا القول ، والمعنى : هلا أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياء ، وذلك كآيات موسى ، وناقة صالح ، وإحياء المسيح للموتى ، ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عليهم فقال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عَنْدَ الله ﴾ ينزلها على من يشاء من عباده ، ولا قدرة لأحد على ذلك ﴿ وإنَّما أَنَا نَذَيُّرٌ مُبِينَ ﴾ أنذركم كما أمرت ، وأبين لكم كما

ينبغي ، ليس في قدرتي غير ذلك . قرأ ابن كثير ، وأبو بكر ، وحمزة ، والكسائي « لولا أنزل عليـه آيـة » بالإِفْرَاد . وقرأ الباقون بالجمع ، واختار هذه القراة أبو عبيد لقوله « قل إنما الآيات » ﴿ أَوَ لَمْ يَكْفِهمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الكتابَ يُتلَى عَليهم ﴾ هذه الجملة مستأنفة للردّ على اقتراحهم ، وبيان بطلانه ، أي : أو لم يكف المشركين من الآيات التي اقترحوها ؛ هذا الكتاب المعجز الذي قد تحدّيتهم بأن يأتوا بمثله ؛ أو بسورة منه ؛ فعجزوا ، ولو أتيتهم بآيات موسى ، وآيات غيره من الأنبياء لما آمنوا ، كما لم يؤمنوا بالقرآن الذي يتلي عليهم في كل زمان ، ومكان ﴿ إِنَّ فِي ذلك ﴾ الإشارة إلى الكتاب الموصوف بما ذكر ﴿ لُوحَةً ﴾ عظيمة في الدنيا ، والآخرة ﴿ وَذِكْرَى ﴾ في الدنيا يتذكرون بها ، وترشدهم إلى الحق ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ أي : لقوم يصدّقون بما جئت به من عند الله فإنهم هم الذين ينتفعون بذلك ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَينِي وبينَكُم شَهيداً ﴾ أي : قل للمكذبين : كفي الله شهيداً بما وقع بيني وبينكم ﴿ يعلم ما في السموات والأرض ﴾ لا تخفي عليه من ذلك خافية ، ومن جملته ما صدر بينكم وبين رسوله ﴿ والذينَ آمَنُوا بالباطِل وكَفَرُوا بالله أُولئكَ هُم الخاسِرُون ﴾ أي : آمنوا بما يعبدونه من دون الله ، وكفروا بالحق ، وهو الله سبحانه ، أولئك هم الجامعون بين خسران الدنيا ، والآخرة ﴿ وَيَستعجلُونَكَ بالعذابِ ﴾ استهزاءً وتكذيباً منهم بذلك كقولهم : ﴿ أَمَطُو عَلَيْنَا حِجَارَةً مِن السَّماء أو اثنتًا بعذابِ أليم ﴾ (١) ﴿ وَلَوْلَا أَجَلُّ مُسَمَّى ﴾ قد جعله الله لعذابهم ، وعينه ، وهو القيامة ، وقال الضحاك : الأجل : مدّة أعمارهم لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب ﴿ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ أي : لولا ذلك الأجل المضروب لجاءهم العذاب الذي يستحقونه بذنوبهم . وقيل : المراد بالأجل المسمى : النفخة الأُولى ، وقيل : الوقت الذي قدّره الله لعذابهم في الدنيا ، بالقتل ، والأسر يوم بدر . والحاصل أن لكل عذاب أجلاً ، لا يتقدّم عليه ، ولا يتأخر عنه كما في قوله سبحانه : ﴿ لَكُلُّ نَبِأً مُستقر ﴾ وليأتينَّهم بغتة ﴾ مستأنفة مبينة لمجيء العذاب المذكور قبلها ، ومعنى بغتة : فجأة ، وجملة ﴿ وَهُم لا يَشْعُرُونَ ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : حال كونهم لا يعلمون بإتيانه ، ثم ذكر سبحانه أن موعد عذابهم النار ، فقال : ﴿ يَستعجلونَكَ بالعذابِ وإنَّ جهنَّمَ لَمُحِيْطَةً بالكَافِرِينَ ﴾ أي : يطلبون منك تعجيل عذابهم ، والحال أن مكان العذاب محيط بهم ، أي : سيحيط بهم عن قرب ، فإن ما هو آت قريب ، والمراد بالكافرين : جنسهم ، فيدخل فيه هؤلاء المستعجلون دخولاً أوّلياً ، فقوله : ﴿ ويَستعجلونكَ بالعذابِ ﴾ إخبار عنهم ، وقوله ثانياً : ﴿ يَستعجلُونَكَ بالعذابِ ﴾ تعجبٌ منهم ، وقيل : التكرير للتأكيد . ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب بهم ، فقال : ﴿ يُومَ يَعْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فُوقِهِم وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ أي : من جميع جهاتهم ، فإذا غشيهم العذاب على هذه الصفة ، فقد أحاطت بهم جهنم ﴿ ونقولُ ذُوقُوا ما كُنتم تعملونَ ﴾ القائل: هو الله سبحانه ؟ أو بعض ملائكته بأمره ، أي : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي . قرأ أهل المدينة والكوفة

⁽١) الأنفال : ٣٢ .

⁽٢) الأنعام : ٦٧ .

« نقول » بالنون . وقرأ الباقون بالتحتية (١) ، واختار القراءة الأخيرة أبو عبيد لقوله : ﴿ قُلْ كَفَى بـاللهِ ﴾ وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة « ويقال ذوقوا » .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَمَا كُنتَ تُتْلُوا مِنْ قَبْلُهِ مِنْ كَتَابِ وَلَا تَخْطُّهُ بِيمِينِكَ ﴾ قال : لم يكن رسول الله عَلَيْتُهُ يقرأ ولا يكتب ، كان أمياً ، وفي قوله : ﴿ بِلْ هُو آياتٌ بَيُّناتٌ في صُدورِ الذينَ أُوتُوا العلمَ ﴾ قال : كان الله أنزل شأن محمد في التوراة والإنجيل لأهل العلم ، وعلمه لهم ، وجعله لهم آية فقال لهم : إن آية نبوّته أن يخرج حين يخرج ؛ ولا يعلم كتاباً ، ولا يخطه بيمينه ، وهي الآيات البينات التي قال الله تعالى . وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود في قوله : ﴿ وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِنْ قبلهِ مِن كتاب ﴾ الآية قال : لم يكن رسول الله عَلَيْكُ يقرأ ، ولا يكتب . وأخرج الفريابي ، والدارمي ، وأبو داود في مراسيله ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن يحيي ابن جعدة قال : جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوها ، فيها بعض ما سمعوه من اليهود ، فقال النبي عَلَيْكُ « كَفَى بقوم حُمْقًا أو ضلالةً ، أنْ يَرْغَبُوا عمَّا جاءَ به نبيُّهم إليهم ، إلى ما جَاءَ به غيرُه إلى غيرِهم » فنزلتْ ﴿ أُو لَمْ يَكْفِهِمْ ﴾ الآية . وأخرج الإسماعيلي في معجمه ، وابن مردويه من طريق يحيي بن جعدة عن أبي هريرة فذكره بمعناه . وأخرج عبد الرزاق في المصنف ، والبيهقي في الشعب ، عن الزهري ، **أن حفصةَ جاءتُ** إلى النبي عَيْلِيَّةِ بكتابِ من قصص يوسف في كتف ، فجعلتْ تقرَّوه والنبُّي عَيْلِيَّةِ يتلوّن وجهُه فقال : « والذي نفسي بيدِه لو أتاكم يوسفُ وأنا نبيُّكم فاتَّبعتُموه وتركتُموني لَضَلَلْتُم ، وأخرج عبد الرزاق ، وابن سعد ، وابن الضريس ، والحاكم في الكني ، والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن الحارث الأنصاري قال : دخلَ عمرُ ابن الخطاب على النبيِّ عَلِيليٌّ بكتابِ فيه مواضعُ من التوراة فقال : هذه أصبتُها مع رجل من أهل الكتاب ، أعرضُها عليكَ ، فتغيَّر وجهُ رسول الله عَيْلِكُهُ تغيِّراً شديداً لم أرَ مثلَه قط ، فقال عبد الله بن الحارث لعمر : أما ترى وجهَ رسول الله عَيْلِيِّكُ ؟ فقال عمر : رضينَا بالله رَبّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيّاً ، فسُرِّي عـن رسول الله عَيْكَةِ وقال : « لو نزلَ مُوسى فاتَّبعتمُوه وتركتُموني لَضَلَلْتُم ، أنا حَظَّكُم من النبييِّنَ وأنتُم حظي مِن الأمم ». وأخرج نحوه عبد الرزاق والبيهقي من طريق أبي قلابة عن عمر. وأخرج البيهقي وصححه عن عمر ابن الخطاب قال سألتُ رسولَ الله عَيْكَ عن تَعَلَّم التوراة فقال : « لا تتعلَّمها وآمنْ بها ، وتَعَلَّموا ما أنزلَ إليكم وآمِنوا به » . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَإِنَّ جَهِنَّمَ مُحْيَطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ قال : جهنم هو هذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه ، وتكون فيه الشمس والقمر ، ثم يستوقد ، فيكون هو جهنم ، وفي هذا نكارة شديدة ، فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة مخلوقة على الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة.

 ⁽١) جاء في كتاب السبعة في القراءات : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر « ونقول » بالنون وقرأ نافع وعاصم وحمزة.
 والكسائي « ويقول » .

وَ يَعِبَادِى النَّهِ الْمَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ ا

لما ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب ، ومن المشركين ، وجمعهم في الإنذار ، وجعلهم من أهل النار اشتدّ عنادهم ، وزاد فسادهم ، وسعوا في إيذاء المسلمين بكل وجه ، فقال الله سبحانه ﴿ يَا عِبَادِيَ الذينَ آمَنُوا ﴾ أضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريفاً وتكريماً ، والذين آمنوا صفة موضحة أو مميزة ﴿ إِنَّ أَرْضِي واسعةً ﴾ إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان ، وفي مكايدة للكفار ، فاخرجوا منها لتتيسر لكم عبادتي وحدي ، وتتسهل عليكم . قال الزجاج : أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله ، وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ، ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته . وقال مطرف بن الشخير : المعنى إن رحمتي واسعة ، ورزقي لكم واسع ، فابتغوه في الأرض . وقيل المعنى : إن أرضى التي هي أرض الجنة واسعة ، فاعبدون حتى أورثكموها . وانتصاب إياي بفعل مضمر ، أي : فاعبدوا إياي . ثم خوّفهم سبحانه بالموت ليهون عليهم أمر الهجرة فقال : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ الموتِ ثم إلينا تُوجَعُون ﴾ أي : كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت لا محالة ، فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ، ومفارقة الإخوان ، والخلان ، ثم إلى الله المرجع بالموت ، والبعث ، لا إلى غيره ، فكل حيّ في سفر إلى دار القرار ، وإن طال لبثه في هذه الدار ﴿ والذينَ آمَنُوا وعَملُوا الصَّالِحاتِ لنبوئتُّهم مِن الجنَّةِ غُرَفاً ﴾ في هذا الترغيب إلى الهجرة ، وأن جزاء من هاجر ، أن يكون في غرف الجنة ، ومعنى « لنبوَّئنهم » لننزلنهم غرف الجنة ، وهي علاليها ، فانتصاب غرفاً على أنه المفعول الثاني ؛ على تضمين نبوئنهم معنى : ننزلنهم ، أو على الظرفية مع عدم التضمين ، لأن نبوئنهم لا يتعدّى إلا إلى مفعول واحد ، وإما منصوب بنزع الخافض اتساعاً ، أي : في غرف الجنة ، وهو مأخوذ من المباءة : وهي الإنزال . قرأ أبو عمرو ، ويعقوب ، والجحدري ، وابن أبي

إسحاق ، وابن محيصن ، والأعمش ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف « يا عبادي » بإسكان الياء وفتحها الباقون . وقرأ ابن عامر « إن أرضي » بفتح الياء ، وسكنها الباقون . وقرأ السلمي وأبو بكر عن عاصم ﴿ يرجعون ﴾ بالتحتية وقرأ الباقون بالفوقية . وقرأ ابن مسعود ، والأعمش ، ويحيى بن وثـاب وحمزة ، والكسائي : « لنثوينهم » بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة ، وقرأ الباقون بالباء الموحدة ، ومعنى لنثوينهم بالمثلثة : لنعطينهم غرفاً يثوون فيها ، من الثوي : وهو الإقامة . قـال الزجـاج : يقـال ثـوي الرجل : إذا أقام ، وأثويته : إذا أنزلته منزلاً يقيم فيه . قال الأخفش : لا تعجبني هذه القراءات لأنك لا تقول أثويته الدار ، بل تقول في الدار ، وليس في الآية حرف جرّ في المفعول الثاني . قال أبو على الفارسي : هو على إرادة حرف الجرّ ، ثم حذف كما تقول أمرتك الخير ، أي : بالخير . ثم وصف سبحانه تلك الغرف فقال : ﴿ تَجْرِي مِن تَحِتِهَا الْأَنهَارُ ﴾ أي : من تحت الغرف ﴿ خالدينَ فيها ﴾ أي : في الغرف لا يموتون أبداً ، أو في الجنة ، والأوّل : أولى ﴿ نعمَ أجرُ العَاملين ﴾ المخصوص بالمدح محذوف ، أي : نعم أجر العاملين أجرهم ، والمعنى : العاملين للأعمال الصالحة . ثم وصف هؤلاء العاملين فقال : ﴿ الذينَ صَبَرُوا ﴾ على مشاق التكليف وعلى أذية المشركين لهم ، ويجوز أن يكون منصوباً على المدح ﴿ وعلى ربِّهم يَتُوكُّلُون ﴾ أي : يفوّضون أمورهم إليه في كل إقدام وإحجام . ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر والتوكل ، وهو النظر في حال الدوابّ فقال : ﴿ وَكَأَيُّن مِنْ دَابَةٍ لا تَحْمُلُ رِزْقُهَا اللهُ يَرِزْقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ قد تقدّم الكلام في كأين ، وأن أصلها : أي دخلت عليها كاف التشبيه وصار فيها معنى كم كما صرح به الخليل وسيبويه ، وتقديرها عندهما كشيء كثير من العدد من دابة . وقيل المعنى : وكم من دابة . ومعنى « لا تحمل رزقها » لا تطيق حمل رزقها لضعفها ولا تدّخره ، وإنما يرزقها الله من فضله ، ويرزقكم ، فكيف لا يتوكلون على الله مع قوّتهم وقدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها . قال الحسن : تأكل لوقتها ، لا تدّخر شيئاً . قال مجاهد : يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً ﴿ وَهُو السَّمِيعُ ﴾ الذي يسمع كل مسموع ﴿ العليمُ ﴾ بكل معلوم . ثم إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل مكة وغيرهم وعجب السامع من كونهم يقرُّون بأنه حالقهم ورازقهم ولا يوحدونه ويتركون عبادة غيره فقال: ﴿ وَلَئِن سَأَلَتُهُم مَنْ خَلَقَ السَّمُواتِ والأرضَ وسخَّرَ الشمسَ والقمرَ ليقولُنَّ الله ﴾ أي : خلقها ، لا يقدرون على إنكار ذلك ، ولا يتمكنون من جحوده ﴿ فَأَنِّى يَوْفَكُونَ ﴾ أي : فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرّده بالإلهية ، وأنه وحده لا شريك له ، والاستفهام : للإنكار والاستبعاد . ولما قال المشركون لبعض المؤمنين : لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء دفع سبحانه ذلك بقوله : ﴿ اللهُ بيسطُ الرزقَ لمن يشاءُ من عبادِه وَيَقْدِرُ له ﴾ أي : التوسع في الرزق ، والتقدير له هو من الله الباسط القابض يبسطه لمن يشاء ، ويضيقه على من يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته ، وما بليق بحال عباده من القبض والبسط ، ولهذا قال : ﴿ إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمٍ ﴾ يعلم ما فيه صلاح عباده ، و فسادهم ﴿ ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعدِ مَوْتِها ليقولُنّ ﴾ أي : نزّله وأحيا له الأرض الله ، يعترفون بذلك لا يجدون إلى إنكاره سبيلاً . ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف في هذه الآيات ،

وهو يقتضي بطلان ما هم عليه من الشرك ، وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة ، أمر رسوله عَلِيْكُ أن يحمد الله على إقرارهم ، وعدم جحودهم مع تصلبهم في العناد ، وتشدّدهم في ردّ كل ما جاء به رسول الله من التوحيد فقال : ﴿ قُلُ الْحُمَدُ للهُ بِلِ أَكْثُرُهُم لا يَعْقَلُونَ ﴾ أي : احمدِ الله على أن جعل الحقّ معك ، وأظهر حجتك عليهم ، ثم ذمهم فقال : ﴿ بِلِ أَكْثُرُهم لا يَعقِلُون ﴾ الأشياء التي يتعقلها العقلاء . فلذلك لا يعملون بمقتضى ما اعترفوا به مما يستلزم بطلان ما هي عليه عند كل عاقل. ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنيا وأنها من جنس اللعب واللهو ، وأن الدار على الحقيقة : هي دار الآخرة فقال : ﴿ وَمَا هَذَهِ الْحِياةُ الدُّنيا إلا فُو ولعبٌ ﴾ من جنس ما يلهو به الصبيان ويلعبون به ﴿ وإنَّ الدارَ الآخرةَ لهي الحَيَوَانُ ﴾ . قال ابن قتيبة ، وأبو عبيدة : إن الحيوان : الحياة . قال الواحدي : وهو قول جميع المفسرين ذهبوا إلى أن معنى الحيوان هاهنا : الحياة ، وأنه مصدر بمنزلة الحياة ، فيكون كالنزوان والغليان ويكون التقدير : وإن الدار الآخرة لهي دار الحيوان ، أو ذات الحيوان ، أي : دار الحياة الباقية التي لا تزول ، ولا ينغصها موت ، ولا مرض ، ولا همّ ، ولا غمّ ﴿ لُو كَاثُوا يَعلَمُون ﴾ شيئاً من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية المنغصة . ثم بين سبحانه أنه ليس المانع لهم من الإيمان إلا جرّد تأثير الحياة فقال : ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللهُ مُخلصين له الدّين ﴾ أي : إذا انقطع رجاؤهم من الحياة ، وخافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة ، فدعوا الله وحده كائنين على صورة المخلصين له الدين بصدق نياتهم ، وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدّة العظيمة النازلة بهم غير الله سبحانه: ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى البِّرَ إِذَا هُم يُشْرِكُونَ ﴾ أي : فاجؤوا المعاودة إلى الشرك ، ودعوا غير الله سبحانـه . والركوب : هو الاستعلاء ، وهو متعدّ بنفسه ، وإنما عدّي بكلمة : في للإشعار بأن المركوب في نفسه من قبيل الأمكنة ، واللام في ﴿ لِيكَفُرُوا بِمَا آتِينَاهُم ﴾ وفي قوله : ﴿ وَلِيتَمَتَّعُوا ﴾ للتعليل ؛ أي : فاجؤوا الشرك بالله ليكفروا بنعمة الله ، وليتمتعوا بهما فهما في الفعلين لام كي ، وقيل : هما لاما الأمر تهديداً ووعيداً ، أي : اكفروا بما أعطيناكم من النعمة وتمتعوا ، ويدلُّ على هذه القراءة قراءة أبَّى « وتمتعوا » وهذا الاحتمال للأمرين إنما هو على قراءة أبي عمرو ، وابن عامر وعاصم ، وورش بكسر اللام ، وأما على قراءة الجمهور بسكونها فلا خلاف أنها لام الأمر ، وفي قوله : ﴿ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ تهديد عظيم لهم أي : فسيعلمون عاقبة ذلك ، وما فيه من الوبال عليهم ﴿ أَو لَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا ۖ ﴾ أي : ألم ينظروا ، يعني : كفار قريش أنا جعلنا حرمهم هذا حرماً آمناً يأمن فيه ساكنه من الغارة ، والقتل ، والسبي ، والنهب فصاروا في سلامة ، وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب ، فإنهم في كل حين تطرقهم الغارات ، وتجتاح أموالهم الغزاة ، وتسفك دماءهم الجنود ، وتستبيح حرمهم ، وأموالهم شطار العرب ، وشياطينها ، وجملة ﴿ وَيُتَخَطُّفُ الناسُ مِن حَوْلِهم ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : يختلسون من حولهم بالقتل ، والسبي ، والنهب ، والخطف : الأخذ بسرعة ، وقد مضى تحقيق معناه في سورة القصص ﴿ أَفِبالباطِلِ يُؤمنونَ ﴾ وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عليهم وإقرارهم بما يوجب التوحيد ﴿ وبنعمة الله يكفرون ﴾ يجعلون كفرها مكان شكرها ، وفي هذا الاستفهام من التقريع ، والتوبيخ ما لا يقادر قدره ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبَاً ﴾ أي : لا أحد أظلم منه ،

وهو من زعم أن يله شريكاً ﴿ أو كذَّب بالخق لمّا جاءَه ﴾ أي : كذّب بالرسول الذي أرسل إليه ، والكتاب الذي أنزله على رسوله . وقال السدّي : كذّب بالتوحيد ، والظاهر شموله لما يصدق عليه أنه حق . ثم هدّد المكذبين وتوعدهم فقال : ﴿ أليس في جهنم مثوى للكافرين ﴾ أي : مكان يستقرّون فيه ، والاستفهام للتقرير ، والمعنى : أليس يستحقون الاستقرار فيها وقد فعلوا ما فعلوا ؟ ثم لما ذكر حال المشركين الجاحدين للتوحيد الكافرين بنعم الله أردفه بحال عباده الصالحين ، فقال : ﴿ والذين جَاهَدُوا فينا لنهدينهم سبّلنا ﴾ أي : الطريق الموصل أي : جاهدوا في شأن الله لطلب مرضاته ، ورجاء ما عنده من الخير لنهدينهم سبلنا ، أي : الطريق الموصل إلينا . قال ابن عطية : هي مكية نزلت قبل فرض الجهاد العرفي(١) ، وإنما هو جهاد عامّ في دين الله وطلب مرضاته ، وقبل : الآية هذه نزلت في العباد . وقال إبراهيم بن أدهم : هي في الذين يعملون بما يعلمون ﴿ وإنَّ الله مَل المُحسنينَ ﴾ بالنصر والعون ، ومن كان معه لم يخذل ، ودخلت لام التوكيد على مع بتأويل كونها اسماً ، أو على أنها حرف ، ودخلت عليها لإفادة معنى الاستقرار كا تقول : إن زيداً لفي الدار ، والبحث مقرّر في علم النحو .

وقد أخرج ابن مردويه عن على بن أبي طالب قال : قال رسول الله عَلَيْلَة : « لمَّا نزلتْ هذه الآيةُ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وإنَّهِم مَيِّتُون ﴾?؛ قلتُ : يَا رَبِّ أَيمُوتُ الحُلائقُ كُلُّهِم ويبقَى الأنبياء ؟ فنزلت ﴿ كُلُّ نفسِ ذائقةُ الموتِ ثُمَّ إلينَا تُرجعون ﴾ ، . وينظر كيف صحة هذا ، فإن النبي عَلِيُّكُ بعد أن يسمع قول الله سبحانه ﴿ إنَّك مَيِّتٌ وإنَّهِم مَيُّتُونَ ﴾ يعلم أنه ميت ، وقد علم أن من قبله من الأنبياء قد ماتوا ، وأنه خاتم الأنبياء ، فكيف ينشأ عن هذه الآية ما رواه عنه على رضى الله عنه من قوله : ﴿ أَيْمُوتُ الْحَلاَتُقُ وَبِيقِي الْأَنبِياء ﴾ فَلَعَلُّ هذه الرواية لا تصح مرفوعة ، ولا موقوفة . وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي ، وابن عساكر ، قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن عمر قال : خرجتُ مع رسول الله عَلِيُّكُ حتَّى دخلُ بعضَ حِيطان المدينةِ فجعلَ يلتقطُ التَّمرَ ويأكلُ ، فقال لي : مالكَ لا تأكلُ ؟ قلتُ : لا أشتهيه يا رسولَ الله ، قال : لكنِّي أشتهيه وهذه صبحُ رابعةٍ منذ لم أذقُّ طعاماً ولم أجدُه ، ولو شئتُ لدعوتُ ربِّي فأعطَاني مثلَ مُلْكِ كِسرى وقيصرَ ، فكيفَ بك يا ابنَ عمر إذا بقيتَ في قوم يُخبئون رزقَ سَنتِهم ويضعفُ اليقينُ . قال : فوالله ما بَرِحْنَا ولا رُمْنَا حتى نزلت ﴿ وَكَايُنِ مِن دَابَةٍ لاَ تَحْمُلُ رِزْقَهَا ﴾ الآية ، فقال رسول الله عَلِيْكُ : إنَّ اللهَ لَم يأمرْني بكنز الدُّنيا ولا باتِّباعِ الشَّهواتِ ، ألا وإنَّى لا أكنزُ دِيناراً ولا دِرْهَمَاً ، ولا أخبأً رزقاً لغد » . وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبي عَلَيْكُم فقد كان يعطي نساءه قوت العام كما ثبت ذلك في كتب الحديث المعتبرة . وفي إسناده أبو العطوف الجوزي ، وهو ضعيف . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ وإنَّ الدارَ الآخرةَ لهَيَ الحَيَوانُ ﴾ قال : باقية . وأخرج ابن أبي الدنيا ، والبيهقي في الشعب عن أبي جعفر قال : قال رسول الله عَيْظَة : ﴿ يَا عَجُباً كُلِّ العجب للمصدّق بدار الحيوانِ ، وهو يَسعى لدارِ الغُرور ، وهو مرسل .

⁽١) قتال الأعداء . (٢) الزمر : ٣٠ .

قال القرطبي كلها مكية بلا خلاف وأخرج ابن الضريس ، والنحاس ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلت سورة الروم بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج عبد الرزاق وأحمد . قال السيوطي بسند حسن عن رجل من الصحابة : أن رسول الله عَيْنَا صلى بهم الصبح ، فقرأ فيها سورة الروم . وأخرج البزار عن الأغر المدني مثله . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك بن عمير أن النبي عَيْنَا قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وأحمد ، وابن قانع من طريق عبد الملك بن عمير مثل حديث الرجل الذي من الصحابة ، وزاد: يتردّد فيها ، فلما انصرف قال : « إنما يلبس علينا في صلاتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور ، من شهد الصلاة فليحسن الطهور » .

لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَكْمَٰنِ ٱلزَكِيدِ مِّ

﴿ الْمَ رَمِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمِ فِي أَدْفَ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِيهِ مَّ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فَي بِضَعِ سِنِينَ لِلّهِ الْأَمْثُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمِ لِإِيفَاللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِئَ أَكْثَرُ النَّاسِ لاَيعَلَمُون اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَأَةُ وَهُو اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِئَ أَكْثَرُ النَّاسِ لاَيعَلَمُون ﴿ لَي يَعْلَمُون طَلِهِ رَمِن الْخَيْوَةِ الْمُعْرِينُ الرَّخِيمُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ طَلِهِ رَمِّن الْخَيْوَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ وَعَدَاللَّهُ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ وَالْمَ يَنفُكُمُ وَا فِي أَنفُسِمُ مَّا خَلَق اللَّهُ السَّمَونِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمُ أَوْلَا اللَّهُ وَالْمَا لَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْفُولُ الللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْم

قد تقدّم الكلام على فاتحة هذه السورة في فاتحة سورة البقرة ، وتقدّم الكلام على محلها من الإعراب ، ومحل أمثالها في غير موضع من فواتح السور ، قرأ الجمهور ﴿ غلبت الروم ﴾ بضم الغين المعجمة وكسر اللام مبنياً للمفعول ، وقرأ عليّ بن أبي طالب ، وأبو سعيد الخدري ، ومعاوية بن قرّة وابن عمر ، وأهل الشام بفتح الغين واللام مبنياً للفاعل . قال النحاس : قراءة أكثر الناس ﴿ غُلِبَتِ ﴾ بضم الغين وكسر اللام . قال أهل التفسير : غلبت فارس الروم ففرح بذلك كفار مكة وقالوا : الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب ، وافتخروا على المسلمين وقالوا : نحن أيضاً نغلبكم كما غلبت فارس الروم ، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب ، ومعنى ﴿ في أهرَى الأرضِ ﴾ في أقرب أرضهم من أرض العرب ، أو في أقرب فارس لأنهم أهل كتاب ، ومعنى ﴿ في أهرَى الأرضِ ﴾ في أقرب أرضهم من أرض العرب ، أو في أقرب

أرض العرب منهم ، قيل : هي أرض الجزيرة ، وقيل : أذرعات ، وقيل : كسكر ، وقيل : الأردن ، وقيل : فلسطين ، وهذه المواضع هي أقرب إلى بلاد العرب من غيرها ، وإنما حملت الأرض على أرض العرب لأنها المعهود في ألسنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها جزيرة العرب ، وقيل إن الألف واللام عوض عن المضاف إليه ، والتقدير : في أدنى أرضهم ، فيعود الضمير إلى الروم ، ويكون المعنى : في أقرب أرض الروم من العرب . قال ابن عطية: إن كانت الوقعة بأذرعات، فهي من أدني الأرض بالقياس إلى مكة، وإن كانت الوقعة بالجزيرة، فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرى ، وإن كانت بالأردن ، فهي أدنى إلى أرض الروم ﴿ وهُم مِن بعدٍ غَلَبهم سَيَغْلِبُونَ ﴾ أي : والروم من بعد غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارس ، والتغلب والغلبة لغتان ، والمصدر مضاف إلى المفعول على قراءة الجمهور ، وإلى الفاعل على قراءة غيرهم . قرأ الجمهور « سيغلبون » مبنياً للفاعل وقرأ على ، وأبو سعيد ، ومعاوية بن قرّة ، وابن عمر ، وأهل الشام على البناء للمفعول ، وسيأتي في آخر البحث ما يقوّي قراءة الجمهور في الموضعين . وقرأ أبو حيوة الشامي وابن السميقع « من بعد غلبهم » بسكون اللام ﴿ فِي بَضْعِ سِنِينَ ﴾ متعلق بما قبله ، وقد تقدّم تفسير البضع واشتقاقه في سورة يوسف ، والمراد به هنا : ما بين الثلاثة إلى العشرة ﴿ للهِ الأمرُ مِن قبلُ ومِنْ بعدُ ﴾ أي : هو المنفرد بالقدرة ، وإنفاذ الأحكام وقت مغلوبيتهم ، ووقت غالبيتهم ، فكلّ ذلك بأمر الله سبحانه وقضائه ، قرأ الجمهور « من قبل ومن بعد » بضمهما الكونهما مقطوعين عن الإضافة ، والتقدير : من قبل الغلب ومن بعده ، أو من قبل كل أمر ، ومن بعده . وحكى الكسائي من قبل ومن بعد بكسر الأوّل منوّناً وضم الثاني بلا تنوين . وحكى الفراء من قبل ومن بعد بكسرهما من غير تنوين ، وغلطه النحاس . قال شهاب الدين : قد قرىء بكسرهما منوّنين . قال الزجاج : ومعنى الآية : من متقدّم ومن متأخر ﴿ ويومئذٍ يفرحُ المؤمنونَ بنصر الله ِ ﴾ أي : يوم أن تغلب الروم على فارس في بضع سنين ؛ يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونهم : أهل كتاب كما أن المسلمين أهل كتاب ، بخلاف فارس ؛ فإنه لا كتاب لهم ، ولهذا سرّ المشركون بنصرهم على الروم ، وقيل : نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين ، فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس ، والأوّل أولى . قال الزجاج : وهذه الآية من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند الله لأنه إنباء بما سيكون ، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه ﴿ ينصرُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أن ينصره ﴿ وهُو العزيزُ ﴾ الغالب القاهر ﴿ الرحيمُ ﴾ الكثير الرحمة لعباده المؤمنين ، وقيل : المراد بالرحمة هنا : الدنيوية ، وهي شاملة للمسلم والكافر ﴿ وَعْدَ الله لِا يُخلِفُ الله وعدَه ﴾ أي : وعد الله وعداً لا يخلفه ، وهو ظهور الروم على فارس ﴿ وَلَكُنَّ أَكُثَرَ النَّاسُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أن الله لا يخلف وعده ، وهم الكفار ، وقيل : كفار مكة على الخصوص ﴿ يَعلمُونَ ظَاهِرًا مِن الحِياةِ الدُّنيَا ﴾ أي : يعلمون ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا وملاذها ، وأمر معاشهم ، وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية ، وقيل : هو ما تلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع ، وقيل : الظاهر الباطل ﴿ وهُمْ عَنِ الآخِوةِ ﴾ التي هي النعمة الدائمة ، واللذة الخالصة ﴿ هُم غَافِلُون ﴾ لا يلتفتون إليها ، ولا يعدون لها ما يحتاج إليه ، أو غافلون عن الإيمان بها ، والتصديق بمجيئها ﴿ أَو لَمْ يَتَفَكُّرُوا فِي أَنْفُسِهِم مَا خَلَقَ اللهُ السَّمُواتِ والأرضَ وما بينهما ﴾ الهمزة للإنكار عليهم والواو للعطف على مقدّر كما في نظائره ، وفي أنفسهم ظرف للتفكر ، وليس مفعولاً للتفكر والمعنى : أن أسباب التفكر حاصلة لهم ، وهي أنفسهم لو تفكروا فيها كما ينبغي ، لعلموا وحدانية الله ، وصدق أنبيائه ، وقيل : إنها مفعول للتفكر . والمعنى : أو لم يتفكروا في خلق الله إياهم و لم يكونوا شيئاً ، و « ما » في « ما خلق الله » نافية ، أي : لم يخلقها إلا بالحق الثابث الذي يحق ثبوته أو هي اسم في محل نصب على إسقاط الخافض ، أي : بما خلق الله ، والعامل : إما العلم الذي يؤدي إليه التفكّر وقال الزجاج في الكلام حذف : أي فيعلموا ، فجعل ما معمولة للفعل المقدّر لا للعلم المدلول عليه ، والباء في ﴿ إِلا بِالْحَقِّي ﴾ إما للسببية ، أو هي ومجرورها : في محل نصب على الحال ، أي : ملتبسة بالحق . قال الفراء : معناه إلا للحق ، أي : للثواب والعقاب ، وقيل : بالحق بالعدل ، وقيل : بالحكمة ، وقيل : بالحق ، أي : أنه هو الحق وللحق خلقها ﴿ وَأَجِلِ مُسمَّى ﴾ معطوف على الحق ، أي : وبأجل مسمى للسموات والأرض وما بينهما تنتهي إليه ، وهو يوم القيامة ، وفي هذا تنبيه على الفناء ، وأن لكل مخلوق أجلاً لا يجاوزه . وقيل معنى : ﴿ وَأَجِل مُسمَّى ﴾ أنه خلق ما خلق في وقت سماه لخلق ذلك الشيء ﴿ وإنَّ كثيراً مِن النَّاسِ بلقاء رَبِّهم لَكَافِرُون ﴾ أي : لكافرون بالبعث بعد الموت ، واللام هي المؤكدة ، والمراد بهؤلاء الكفار على الإطلاق ، أو كفار مكة ﴿ أُوَلَمْ يَسيُرُوا في الأرض ﴾ الاستفهام للتقريع والتوبيخ ، لعدم تفكرهم في الآثار ، وتأملهم لمواقع الاعتبار ، والفاء في ﴿ فَيَنظُرُوا ﴾ للعطف على يسيروا داخل تحت ما تضمنه الاستفهام من التقريع والتوبيخ ، والمعنى : أنهم قد ساروا وشاهدوا ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذِّينَ مِن قبِلِهم ﴾ من طوائف الكفار الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم بالله ، وجحودهم للحق ، وتكذيبهم للرسل ، وجملة ﴿ كَانُوا أَشَدُّ مِنهم قَوَّة ﴾ مبينة للكيفية التي كانوا عليها ، وأنهم أقدر من كفار مكة ، ومن تابعهم على الأمور الدنيوية ، ومعنى ﴿ وَأَقَارُوا الأَرْضَ ﴾ حرثوها وقلبوها للزراعة ، وزاولوا أسباب ذلك ، ولم يكن أهل مكة أهل حرث ﴿ وَعَمَرُوهَا أَكُثُرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا ﴾ أي : عمروها عمارة أكثر مما عمرها هؤلاء ، لأن أولئك كانوا أطول منهم أعماراً ، وأقوى أجساماً ، وأكثر تحصيلاً لأسباب المعاش . فعمروا الأرض بالأبنية ، والزراعة ، والغرس ﴿ وَجَاءَتُهُم رَسُلُهُم بِالبينات ﴾ أي : المعجزات ، وقيل : بالأحكام الشرعية ﴿ فما كَانَ اللهُ لِيظلمَهم ﴾ بتعذيبهم على غير ذنب ﴿ ولكنْ كَانُوا أنفسَهم يَظلمُون ﴾ بالكفر ، والتكذيب ﴿ ثُمَّ كَانَ عاقبة الذينَ أَسَاءُوا ﴾ أي : عملوا السيئات من الشرك والمعاصى ﴿ السُّوأَى ﴾ هي فعلي من السرء تأنيث الأسوأ ، وهو : الأقبح ، أي : كان عاقبتهم العقوبة التي هي أسوأ العقوبات ، وقيل : هي اسم لجهنم كما أن الحسني اسم للجنة ، ويجوز أن تكون مصدراً كالبشري ، والذكرى . وصفت به العقوبة مبالغة . قرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ﴿ عاقبة ﴾ بالرفع ، على أنها اسم كان ، وتذكير الفعل لكون تأنيثها مجازياً ، والخبر : السوأى ، أي : الفعلة ؛ أو الخصلة ؛ أو العقوبة السُّوأي ، أو الخبر ﴿ أَنْ كُلِّبُوا ﴾ أي : كان آخر أمرهم التكذيب ، وقرأ الباقون : « عاقبة » بالنصب على خبر كان ، والاسم السُّوأي ، أو أن كذبوا ، ويكون التقدير : ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساؤوا ، والسوأي مصدر أساؤوا ، أو صفة لمحذوف . وقال الكسائي : إن قوله : ﴿ أَنْ كَلَّبُوا ﴾ في محل نصب على العلة ، أي : لأن

كذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسله ، أو بأن كذبوا ، ومن القائلين بأن السوأى جهنم : الفراء ، والزجاج ، وابن قتيبة ، وأكثر المفسرين ، وسميت سوأى : لكونها تسوء صاحبها . قال الزجاج : المعنى : ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار بتكذيبهم آيات الله واستهزائهم ، وجملة ﴿ وكَانُوا بها يَستهزِءُون ﴾ عطف على كذبوا داخلة معه في حكم العلية على أحد القولين ، أو في حكم الاسمية لكان ، أو الخبرية لها على القول الآخر .

وقد أخرج أحمد ، والترمذي وحسنه ، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني في الكبير ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل ، والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَلْم عُلبتِ الرُّومُ ﴾ قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ، لأنهم كانوا أصحاب أوثان ، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ، لأنهم أصحاب كتاب ، فذكروه لأبي بكر ، فذكره أبو بكـر لرسول الله عَلِيلَةِ ، فقال رسول الله عَلِيلَةِ : ﴿ أَمَا إِنَّهِم سَيُعْلبُونَ ﴾ فذكره أبو بكر لهم ، فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلاً فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا ، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا ، فجعل بينهم أجلاً خمس سنين فلم يظهروا ، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله عَيْكَةِ ، فقال : ألا جعلته _ أراه قال _ دون العشر ، فظهرت الروم بعد ذلك ، فذلك قوله : ﴿ الَّمْ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ فغُلِبت ، ثم غَلَبت بعد بقول الله ﴿ للهِ الأمرُ مِنْ قبلُ ومِنْ بعدُ ويومنذِ يفرحُ المؤمنونَ بنصرِ الله ﴾ قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر . وأخرج أبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وابن عساكر عن البراء بن عازب نحوه . وزاد أنه لما مضى الأجل ، و لم تغلب الروم فارساً ، ساء النبتي ما جعله أبو بكر من المدّة ، وكرهه وقال : « **ما دعاك إلى هذا** ؟ » قال : تصديقاً لله ، ولرسوله فقال : « تعرّض لهم وأعظم الخطة واجعله إلى بضع سنين » ، فأتاهم أبو بكر فقال : هل لكم في العود فإن العود أحمد ؟ قالوا نعم ، فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارساً ، وربطوا خيولهم بالمدائن ، وبنوا رومية ، فقمر أبو بكر ، فجاء به أبو بكر يحمله إلى رسول الله عَلِيْظُهُ(١) ، فقال : « هذا السحت ، تصدّق به » . وأخرج الترمذي وصححه ، والدارقطني في الأفراد ، والطبراني ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الدلائل ، والبيهقي في الشعب ، عن نيار بن مكرم الأسلمي قال : لما نزلت ﴿ اللَّم غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ الآية كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين الروم ، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ، لأنهم وإياهم أهل الكتاب ، وفي ذلك يقول الله ﴿ ويومئذٍ يفرحُ المؤمنونَ بنصرِ الله ِ ﴾ وكانت قريش تحبّ ظهور فارس لأنهم ؛ وإياهم ليسوا أهل كتاب ، ولا إيمان ببعث ، فلما أنزل الله هذه الآية ؛ خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة ﴿ الَّمِ * غُلِبتِ الرُّومُ في أدئي الأرضِ وهُم مِن بعدِ غَلَبْهمْ سَيَغْلِبُون * في بضع سنينَ ﴾ فقال ناس من قريش لأبي بكر: ذلك بيننا وبينكم يزعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين ، أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال بلي ، وذلك قبل تحريم الرهان ، فارتهن أبو بكر ، والمشركون ، وتواضعوا الرهان ، وقالوا لأبي بكر : لِمَ تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين ؟ فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه ، قال : فسموا بينهم ستّ سنين ، فمضت

⁽١) أي : ربح أبو بكر الرهان وأخبذ ما راهن عليه ، وجاء به إلى رسول الله عَلَيْكُ .

الستّ قبل أن يظهروا ، فأخذ المشركون رهن أبي بكر ، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم ، فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته ستّ سنين لأن الله قال : ﴿ في بضع سنين ﴾ فأسلم عند ذلك ناس كثير . وأخرج الترمذي وحسنه ، وابن جرير ، وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُ قال : لأبي بكر : ﴿ ألا احتطت يا أبا بكر ، فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع ﴾ . وأخرج البخاري عنه في تاريخه نحوه . وأخرج الفريابي ، والترمذي وحسنه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن أبي سعيد قال : الفريابي ، والترمذي وحسنه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن أبي سعيد قال : يعني للغين على البناء للفاعل إلى قوله : ﴿ يَفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ بنصرِ الله ﴾ . قال : ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس ، وهذه الرواية مفسرة لقراءة أبي سعيد ومن معه ، وأخرج الحاكم وصححه عن أبي الدرداء قال : سيجيء أقوام يقرؤون ﴿ آلَم * غلبت الروم ﴾ يعني بفتح الغين ، وإنما هي غلبت : يعني بضمها ، وفي الباب مرديات وما ذكرناه يغني عما سواه . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ يَعلمُونَ ظَاهِراً ورايات وما ذكرناه يغني عما سواه . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ يَعلمُونَ ظَاهِراً عن ابن عمر في قوله : ﴿ كَانُوا أَشَدٌ منهم قرّة ﴾ قال : كان الرجل ممن كان قبلكم بين منكبيه ميل .

﴿ اللّهُ يَبْدَ وَّا الْمَخْلُق مُمَّ يُعِيدُوهُمُ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْمِعُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَقُومُ السَّاعَةُ وَمُ السَّاعَةُ وَمَهِدِ يَنَفَرَقُونِ فَوْمَ مِنْ شُرَكَا يِهِمْ صَعْدَوُا وَكَدَّبُوا لَكَ وَالْمَا الَّذِينَ كَفُوا وَكَدَّبُوا فَا فَا الَّذِينَ كَفُوا وَكَدَّبُوا فَا اللّهِ عَنْ اللّهِ حِينَ تُمْسُون وَهِ وَمِينَ تُصَيِّحُونَ ﴿ وَلَكَ يَا اللّهَ عَنْ اللّهِ حِينَ تُمْسُون وَهِ وَهِي تُصَيرُونَ ﴿ وَلَا يَعْمَلُوا الصَّدُونِ وَهُمَا اللّهِ حِينَ تُمْسُون وَهِي تَصِيرُ تُصَيدُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْمَعَلُونِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ الْمَيْسُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ

قوله ﴿ اللهُ يَبِدأُ الحَلقَ ثُمَّ يُعِيدُه ﴾ أي : يخلقهم أولاً ، ثم يعيدهم بعد الموت أحياء ، كا كانوا ﴿ ثُمَّ الله تُوجعون ﴾ إلى موقف الحساب ، فيجازي المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، وأفرد الضمير في يعيده : باعتبار لفظ الخلق ، وجمعه في ترجعون : باعتبار معناه . قرأ أبو بكر ، وأبو عمرو « يرجعون » بالتحتية . وقرأ الباقون بالفوقية على الخطاب ، والالتفات المؤذن بالمبالغة ﴿ ويومَ تقومُ السَّاعةُ يُئِلسُ المُجرمون ﴾ قرأ الجمهور « يبلس » على البناء للفاعل . وقرأ السلمي على البناء للمفعول ، يقال أبلس الرجل : إذا سكت ، وانقطعت حجته ؛ الذي أيس أن يهتدي إليها ، ومنه قول العجاج :

يَا صَاحِ هَلْ تَعْرِفُ رَسْمًا مُكْرَسًا قَالَ نَعَمْ أَعَرِفُ وَأَبْلَسَالًا)

وقال الكلبي : أي يئس المشركون من كل خير ؛ حين عاينوا العذاب ، وقد قدّمنا تفسير الإبلاس عند قوله : ﴿ فَإِذَا هُم مُبلسون ﴾ ﴿ ولم يكن لهم مِنْ شُركائِهم شُفعاء ﴾ أي : لم يكن للمشركين يوم تقوم الساعة من شركائهم الذين عبدوهم من دون الله شفعاء يجيرونهم من عذاب الله ﴿ وكَاثُوا ﴾ في ذلك الوقت ﴿ بشركائِهم ﴾ أي : بالحتهم الذين عبدوهم شركاء الله ﴿ كَافِرِينَ ﴾ أي : جاحدين لكونهم آلحة ؛ لأنهم علموا إذ ذلك أنهم لا ينفعون ولا يضرون ، وقيل إن معنى الآية : كانوا في الدنيا كافرين بسبب عبادتهم ، والأوّل أولى ﴿ ويومَ تقومُ السّاعةُ يومئذٍ يتفرّقُون ﴾ أي : يتفرّق جميع الخلق المدلول عليهم بقوله : ﴿ الله يبدأ الحلق ﴾ المراد بالتفرّق : أن كل طائفة تنفرد ، فالمؤمنون يصيرون إلى الجنة ، والكافرون إلى النار ، وليس المراد : تقرّق كلّ فرد منهم عن الآخر ، ومثله قوله تعالى : ﴿ فريقٌ في الجّنةِ وفريقٌ في السّعير ﴾ وذلك بعد تمام الحساب ، فلا يجتمعون أبداً . ثم بين سبحانه كيفية تفرّقهم فقال : ﴿ فأمّا الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحاتِ فهم في روضة يُعبرُونَ ﴾ قال النحاس : سمعت الزجاج يقول معنى « أما » دع ما كنا فيه وخذ في غيره ، والموضة : كل أرض ذات فهم في رياض الجنة ينعمون . قال أبو عبيد : الروضة : ما كان في سفل ، فإذا كان مرتفعاً : فهو ترعة . أي : فهم في رياض الجنة ينعمون . قال أبو عبيد : الروضة : ما كان في سفل ، فإذا كان مرتفعاً : فهو ترعة . وقال غيره : أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في مكان مرتفع ، ومنه قول الأعشى :

مَا رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الحَزْنِ مُعْشِبَةٌ خَضْرَاءُ جَادَ عليها مُسْبِلٌ هَطِلُ

وقيل : معنى « يحبرون » يكرمون . قال النحاس : حكى الكسائي حبرته : أي أكرمته ونعمته ، والأولى تفسير يحبرون : بالسرور كما هو المعنى العربي ، ونفس دخول الجنة يستلزم الإكرام والنعيم ، وفي السرور زيادة على ذلك . وقيل : التحبير التحسين فمعنى يحبرون : يحسن إليهم ، وقيل : هو السماع الذي يسمعونه

⁽١) المُكْرس : الذي قد بعَّرَت فيه الإبلُ وبوَّلَتْ ، فركبَ بعضُه بعضاً .

⁽٢) الأنعام: ٤٤. (٣) الشورى: ٧.

في الجنة ، وقيل : غير ذلك ، والوجه ما ذكرناه ﴿ وأمَّا الذينَ كَفَرُوا ﴾ بالله ﴿ وكَذَّبُوا بَآيَاتِنَا ﴾ كَذَّبُوا بـ ﴿ لَقَاءِ الآخرةِ ﴾ أي : البعث ، والجنة ، والنار ، والإشارة بقوله : ﴿ فَأُولَئُكُ ﴾ إلى المتصفين بهذه الصفات ، وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ فِي العذابِ مُحْضَرَوُن ﴾ أي : مقيمون فيه ، وقيل : مجموعون ، وقيل: نازلون ، وقيل: معذبون ، والمعاني متقاربة ، والمراد: دوام عـذابهم . ثم لما بين عاقبـة طائفـة المؤمنين ، وطائفة الكافرين ، أرشد المؤمنين إلى ما فيه الأجر الوافر ، والخير العام فقال : ﴿ فَسَبَحَانَ اللَّهِ حَينَ تُمسونَ وحينَ تُصْبِحُونَ ﴾ والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أي : فإذا علمتم ذلك ؛ فسبحوا الله ، أي : نزهوه عما لا يليق به في وقت الصباح ، والمساء ، وفي العشي ، وفي وقت الظهيرة . وقيل : المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمس ، فقوله « حين تمسون » صلاة المغرب والعشاء ، وقوله : « وحين تصبحون » صلاة الفجر ، وقوله : « وعشياً » صلاة العصر ، وقوله : « وحين تظهرون » صلاة الظهر ، كذا قال الضحاك ، وسعيد بن جبير ، وغيرهما ، قال الواحدي قال المفسرون : إن معنى « فسبحان الله » فصلوا لله . قال النحاس : أهل التفسير على أن هذه الآية في الصلوات قال : وسمعت محمد بن يزيد يقول : حقيقته عندي : فسبحوا الله في الصلوات ، لأن التسبيح يكون في الصلاة ، وجملة ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ معترضة مسوقة للإرشاد إلى الحمد ، والإيذان بمشروعية الجمع بينه وبين التسبيح ، كما في قوله سبحانه : ﴿ فَسَبِّحْ بَحُمْدِ رَبُّكَ ﴾(١) وقوله: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بَحَمْدِكَ ﴾(٢) وقيل: معنى وله الحمد: أي الاختصاص له بالصلاة التي يقرأ فيها الحمد ، وقرأ عكرمة « حيناً تُمسون وحيناً تُصبحون » والمعني : حيناً تمسون فيه ، وحيناً تصبحون فيه ، والعشيّ : من صلاة المغرب إلى العتمة . قال الجوهري ، وقال قوم : هو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ، ومنه قول الشاعر :

غَدَوْنَا غُــدْوَةً سَحَــراً بليــلِ عَشِيًّا بعـدَ مَـا انْـتَصَفَ النَّهَـارُ

وقوله: ﴿ عَشَياً ﴾ معطوف على حين ، وفي السماوات متعلق بنفس الحمد ؛ أي : الحمد به يكون في السماوات والأرض ﴿ يُخرِجُ الحَيِّ مِن الْمَيِّتِ ﴾ كالإنسان من النطفة ، والطير من البيضة ﴿ ويُخرِجُ الْمَيِّتِ مِن الْمَيِّتِ ﴾ كالنطفة ، والبيضة من الحيوان . وقد سبق بيان هذا في سورة آل عمران . قيل : ووجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها ؛ أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموت ، وهو النوم إلى شبه الوجود ، وهو اليقظة ، وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم ﴿ ويُحيي الأرضَ بعدَ مَوْتِهَا ﴾ أي يحيها بالنبات بعد موتها باليباس ، وهو شبيه بإخراج الحيّ من الميت ﴿ وكذلك تُخرجونَ ﴾ أي : ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبور كم . وقرأ الجمهور ﴿ تخرجون من الله المفعول . وقرأ حمزة والكسائي على البناء للفاعل ، فأسند الخروج إليهم تقوله : ﴿ يومَ يخرجُونَ مَن الأَجْدَاثِ ﴾ ﴿ ومِن آياتِهِ أَنْ حَلَقَكُم مِن تُوابٍ ﴾ أي : من آياته الباهرة الدالة على البعث أن خلقكم ، أي : خلق أباكم آدم من تراب ، وخلقكم في ضمن خلقه ، لأن الفرع مستمد من

⁽١) الحجر : ٩٨ . (٢) البقرة : ٣٠ . (٣) المعارج : ٤٣ .

الأصل ومأخوذ منه ، وقد مضى تفسير هذا في الأنعام ، وإن : في موضع رفع بالابتداء ، ومن آياته : خبره ﴿ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بِشُرِّ تَنتشِرُونَ ﴾ إذا : هي الفجائية ، أي : ثم فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشراً تنتشرون في الأرض ، وإذا الفجائية : وإن كانت أكثر ما تقع بعد الفاء ، لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى ما يليق بهذه الحالة الحاصة ، وهي أطوار الإنسان كما حكاه الله في مواضع ، من كونه نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظماً مكسوّاً لحماً ، فاجأ بالبشرية والانتشار ، ومعنى تنتشرون : تنصرفون فيما هو قوام معايشكم ﴿ ومِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنْفُسِكُمْ أَزُواجًا ﴾ أي : ومن علاماته ودلالاته الدالة على البعث : أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ، أي : من جنسكم في البشرية ، والإنسانية ، وقيل : المراد حوّاء ، فإنه خلقها من ضلع آدم ﴿ لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ أي : تألفوها ، وتميلوا إليها ، فإن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر ، ولا يميل قلبه إليه ﴿ وَجَعَلَ بِينَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ أي : وداداً وتراحماً بسبب عصمة النكاح يعطف به بعضكم على بعض ؛ من غير أن يكون بينكم قبل ذلك معرفة ؛ فضلاً عن مودّة ورحمة . وقال مجاهد : المودّة : الجماع ، والرحمة : الولد ، وبه قال الحسن . وقال السدّي : المودّة : المحبة ، والرحمة : الشفقة . وقيل : المودّة حبّ الرجل إمرأته ، والرحمة : رحمته إياها من أن يصيبها بسوء . وقوله « أن خلق لكم » : في موضع رفع على الابتداء ، ومن آياته : خبره ﴿ إِنَّ فِي ذلك ﴾ المذكور سابقاً . ﴿ لآياتٍ ﴾ عظيمة الشأن ؛ بديعة البيان ؛ واضحة الدلالة على قدرته سبحانه على البعث ، والنشور ﴿ لَقُومٍ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ لأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال ؛ لكون التفكر مادّة له يتحصل عنه ، وأما الغافلون عن التفكر ؛ فما هم إلا كالأنعام ﴿ وَمِن آياتِهِ حَلْقُ السَّمواتِ والأرضِ ﴾ فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة التي هي أجرام السموات والأرض ، وجعلها باقية ما دامت هذه الدار ، وخلق فيها من عجائب الصنع ، وغرائب التكوين ما هو عبرة للمعتبرين ؛ قادر على أن يخلقكم بعد موتكم ، وينشركم من قبوركم ﴿ وَاخْتَلَافُ أَلْسَنْتِكُم ﴾ أي : لغاتكم : من عـرب ، وعجم ، وترك ، وروم ، وغير ذلك من اللغات ﴿ وَأَلُوانِكُم ﴾ من البياض ، والسواد ، والحمرة ، والصفرة ، والزرقة ، والخضرة ، مع كونكم أولاد رجل واحد ، وأم واحدة ، ويجمعكم نوع واحد ، وهو : الإنسانية ، وفصل واحد ، وهو : الناطقية ، حتى صرتم متميزين في ذات بينكم ، لا يلتبس هذا بهذا ، بل في كلّ فرد من أفرادكم ؛ ما يميزه عن غيره من الأفراد ، وفي هذا من بديع القدرة ما لا يعقله إلا العالمون ، ولا يفهمه إلا المتفكرون ﴿ إِنَّ فِي ذلك لآياتٍ للعالِمينَ ﴾ الذين هم من جنس هذا العالم ، من غير فرق بين برّ وفاجر ، قرأ الجمهور بفتح لام العالمين . وقرأ حفص وحده بكسرها . قال الفراء : وله وجه جيد لأنه قد قال : ﴿ لَآيِاتِ لَقُومٍ يَعْقَلُونَ ﴾ ﴿ لآيَاتِ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ ﴿ وَمَا يَغْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ ``. ﴿ وَمِنْ آياته منامُكم باللَّيل والنَّهارِ وابتغاؤ كم مِن فضلِهِ ﴾ قيل: في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير: ومن آياته منامكم بالليل ، وابتغاؤكم من فضله بالنهار . وقيل : المعنى صحيح من دون تقديم وتأخير ، أي : ومن آياته العظيمة ؟ أنكم تنامون بالليل ، وتنامون في بعض الأحوال للاستراحة كوقت القيلولة ، وابتغاؤكم من فضله فيهما ، فإن

⁽۱) آل عمران : ۱۹۰ . (۲) العنكبوت : ٤٣ .

كل واحد منهما يقع فيه ذلك ، وإن كان ابتغاء الفضل في النهار : أكثر . والأوّل : هو المناسب لسائر الآيات الواردة في هذا المعنى ، والآخر : هو المناسب للنظم القرآني هاهنا . ووجه ذكر النوم ، والابتغاء هاهنا ، وجعلهما من جملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بالموت ، والتصرّف في الحاجات ، والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لقوم يَسمعون ﴾ أي : يسمعون الآيات والمواعظ ، سماع متفكر متدبر ، فيستدلون بذلك على البعث ﴿ ومِنْ آياتِهِ يُريكُم البرقَ حُوْفاً وطَمَعاً ﴾ المعنى : أن يريكم ، فحذف أن لدلالة الكلام عليه كما قال طرفة :

أَلَا أَيُهَـذَا اللَّائِمِــي أَحْضُرُ الوَغَــى وأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي

والتقدير : أن أحضر ، فلما حذف الحرف في الآية ، والبيت ؛ بطل عمله ، ومنه المثل المشهور « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وقيل هو على التقديم والتأخير ، أي : ويريكم البرق من آياته ، فيكون : من عطف جملة فعلية على جملة اسمية ، ويجوز أن يكون : « يريكم » صفة لموصوف محذوف ، أي : من آياته آية يريكم بها وفيها البرق ، وقيل التقدير : ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً من آياته . قال الزجاج : فيكون من عطف جملة على جملة . قال قتادة : خوفاً للمسافر ، وطمعاً للمقيم ، وقال الضحاك : خوفاً من الصواعق ، وطمعاً في المغيث . وقال يحيى بن سلام : خوفاً من البرد أن يهلك الزرع ، وطمعاً في المطر أن يحيي الزرع . وقال ابن بحر : خوفاً أن يكون البرق برقاً خلباً لا يمطر ، وطمعاً أن يكون ممطراً ، وأنشد :

لا يَكُنْ بَرْقُكَ بَرَقَا خُلَّبَا ۚ إِنَّ خِيرَ البَرْقِ مِا الْغَيْثُ مَعِه

وانتصاب خوفاً وطمعاً على العلة ﴿ ويُنزّلُ مِنَ السَّماءِ ماءً فيُحيى به الأرضَ بعدَ مَوْتِهَا ﴾ أي : يحيها بالنبات بعد موتها باليباس ﴿ إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يَعقلُون ﴾ فإن من له نصيب من العقل يعلم أن ذلك آية يستدلّ بها على القدرة الباهرة ﴿ ومِنْ آياتهِ أَنْ تقومَ السَّماءُ والأرضُ بأمرهِ ﴾ أي : قيامهما واستمساكهما بإرادته سبحانه ، وقدرته بلا عمد يعمدهما ، ولا مستقر يستقران عليه . قال الفراء : يقول أن تدوما قائمتين بأمره ﴿ ثمَّ إِذَا دَعاكُم دعوةً من الأرضِ إِذَا أنتُم تَخرجُون ﴾ أي : ثم بعد موتكم ومصيركم في القبور ؛ إذا دعاكم دعوة واحدة ؛ فاجأتم الخروج منها بسرعة من غير تلبث ، ولا توقف ، كا يجيب المدعو المطبع دعوة الداعي المطاع . ومن الأرض : متعلق بدعاء ، أي : دعاكم من الأرض التي أنتم فيها ، كا يقال دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي ، أو متعلق بمحذوف عدل عليه تخرجون ، أي : خرجتم من الأرض ، ولا يجوز أن يتعلق بتخرجون ، لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها ، وهذه الدعوة هي : نفخة إسرافيل الآخرة في الصور على ما تقدّم بيانه ، وقد أجمع القراء على فتح التاء في « تخرجون » هنا ، وغلط من قال إنه قرىء هنا يضمها على البناء للمفعول ، وإنما قرىء بضمها في الأعراف ﴿ وله مَنْ فِي السَّمواتِ والأرضِ ﴾ من جميع المخلوقات ملكاً وتصرّفاً وخلقاً ، ليس لغيره في ذلك شيء ﴿ كلُّ له قَانِتُونَ ﴾ أي : مطيعون طاعة انقياد ، وقيل : مقبون ساقيره ، وقيل : قائمون يوم القيامة كقوله : ﴿ يومَ والأرضِ ﴾ من جميع المخلوقات ملكاً وتصرّفاً وخلقاً ، ليس لغيره في ذلك شيء ﴿ كلُّ له قَانِتُونَ ﴾ أي :

يقرمُ النَّاسُ لُوبٌ العَالَمِينَ ﴾ أي للحساب ، وقيل : بالشهادة أنهم عباده ، وقيل : مخلصون ﴿ وَهُو الذي يقرمُ النَّاسُ لُوبٌ العَالَمِينَ ﴾ أي : هين عليه لا يستصعبه ، وَلَمُ الْحَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ أي : هين عليه لا يستصعبه ، أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم ، وعلى ما يقوله بعضكم لبعض ، وإلا فلا شيء في قدرته بعضه أهون من بعض ، بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله : كن فتكون . قال أبو عبيد : من جعل أهون عبارة عن تفضيل شيء على شيء فقوله مردود بقوله : ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيراً ﴾ (٢) وبقوله : ﴿ وَلا يَسؤُودُهُ عَلَى الله يَسيراً ﴾ (٢) وبقوله : ﴿ ولا يَسؤُودُهُ عِفْظَهُمَا ﴾ (٢) والعرب تحمل أفعل على فاعل كثيراً كما في قول الفرزدق :

إِنَّ الذي سَمَكَ السَّمَاء بنسى لنا بَيْتَا دَعَائِمُهُ أَعَازُ وأَطُولُ

أي : عزيزة طويلة ؛ وأنشد أحمد بن يحيى ثعلب على ذلك :

تَمَنَّى رِجَالٌ أَنْ أُمُوتَ وَإِنْ أَمُتْ فَتِـلْكَ سَبِيـلٌ لَسَّتُ فَيَهَا بِأَوْحَــدِ

أي : لست بواحد ، ومثله قول الآخر :

لَعَمْـــرُكَ إِن الزَّبْرِقَـــانَ لَبَـــاذلٌ للعروفِــهِ عنـــدَ السنيـــنَ وأفضلُ

أي : وفاضل ، وقرأ عبد الله بن مسعود « وهو عليه هين » وقال مجاهد وعكرمة والضحاك : إن الإعادة أهون عليه ، أي : على الله من البداية ، أي : أيسر وإن كان جميعه هيناً . وقيل : المراد أن الإعادة فيما بين الخلق أهون من البداية ، وقيل : الضمير في عليه للخلق ، أي : وهو أهون على الخلق لأنه يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ، ويقال لهم : كونوا فيكونون ، فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر النشأة ﴿ وله المَثَلُ الأَعْلَى ﴾ قال الخليل : المثل : الصفة ، أي : وله الوصف الأعلى ﴿ في السَّمواتِ والأرضِ ﴾ كا قال : ﴿ مَثَل الْجَنَّةِ التي وُعد المُتَقُون ﴾ أي : صفتها . وقال مجاهد : المثل الأعلى : قول لا إله إلا الله ، وبه قال قتادة ، وقال الزجاج ﴿ وله المثلُ الأعلى في السَّمواتِ والأرضِ ﴾ أي : قوله « وهو أهون عليه » قد ضربه لكم مثلاً فيما يصعب ويسهل . وقيل المثل الأعلى : هو أنه ليس كمثله شيء ، وقيل : هو أن ما أراده كان بقول كن ، وفي السموات والأرض : متعلق بمضمون الجملة المتقدّمة . والمعنى : أنه سبحانه عرف بالمثل الأعلى ، ووصف به في السموات والأرض ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الأعلى ، ومن المثل ، أو من الضمير في الأعلى ﴿ وهو العزيزُ ﴾ في ملكه القادر الذي لا يغالب ﴿ المحكيمُ ﴾ في أقواله ، وأفعاله .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ يُبْلِسُ ﴾ قال : يبتئس . وأخرج الفريابي ، وابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حاتم ﴿ يُبْلِسُ ﴾ قال : يكتئب ، وعنه الإبلاس : الفضيحة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ قال : يكرمون . وأخرج الديلمي عن جابر قال : قال رسول الله عن ابن عباس في قوله : ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ قال : يكرمون . وأخرج الديلمي عن جابر قال : قال رسول الله عن الله عن عن الله عن عن الله الله عن مَزامير الشيطانِ الشيطانِ الله الله عن مَزامير الشيطانِ المنففين : ٢ . (٢) النساء : ١٦٩ . (٣) البقرة : ٢٥٠ . (٤) الرعد : ٣٥٠ .

ميزوهم ، فيميزونَ في كثبِ المسكِ والعنبر ؛ ثم يقولُ للملائكة : أسمعُوهم مِن تسبيحي وتحمِيدي وتهليلي ، قال : فَيُسَبِّحُونَ بأصواتٍ لم يسمع ِ السَّامعونَ بمثلِها قَطَّ » . وأخرج الدينوري في الجالسة عن مجاهد قال : ينادي مناد يوم القيامة فذكر نحوه ، و لم يسمّ من رواه له عن رسول الله . وأخرج ابن أبي الدنيا في ذمّ الملاهي ، والأصبهاني في الترغيب عن محمد بن المنكدر نحوه . وأخرج ابن أبي الدنيا ، والضياء المقدسي ، كلاهما في صفة الجنة ، قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس قال : ﴿ فِي الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب المجدّ في ظلها مئة عام ، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم ، فيتحدّثون في ظلها ، فيشتهي بعضهم ، ويذكر لهو الدنيا ، فيرسل الله ريحاً من الجنة فتحرّك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا » . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه . وأخرج الفريابي ، وابن مردويه عن ابن عباس قال : « كل تسبيح في القرآن فهو صلاة » . وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم وصححه عن أبي رزين قال : جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال : هل تجد الصلوات الخمس في القرآن ؟ قال : نعم ، فقرأ ﴿ فسبحانَ اللهِ حَينَ تُمْسُونَ ﴾ صلاة المغرب ﴿ وحينَ تُصْبِحُونَ ﴾ صلاة الصبح ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ صلاة العصر ﴿ وحينَ تُظهِرونَ ﴾ صلاة الظهر ، وقرأ ﴿ ومِنْ بعَدِ صَلاة العِشَاء ﴾ أأ وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر عنه قال : جمعت هذه الآية مواقيت الصلاة ، ﴿ فَسَبَحَانَ الله حَيْنَ تُمْسُونَ ﴾ قال : المغرب والعشاء ﴿ وحينَ تُصْبِحُونَ ﴾ الفجر ﴿ وعَشِيًّا ﴾ العصر ﴿ وَحَيْنَ تُطْهِرُونَ ﴾ الظهر . وأخرج أحمد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن السني في عمل يوم وليلة ، والطبراني ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدعوات عن معاذ بن أنس عن رسول الله عَلِيْظَةٍ ﴿ أَلا أخبركُم لمَ سَمَّى الله إبراهيمَ خليلَه الذي وَفَّى ؟ لأنه كان يقولُ كلَّما أصبحَ وأمسَى : ﴿ سبحانَ الله حينَ تُمسونُ وحينَ تُصبحون وله الحمدُ في السَّمواتِ والأرضِ وعَشِيًّا وحينَ تُظهرون ﴾ وفي إسناده ابن لهيعة . وأخرج أبو داود ، والطبراني ، وابن السني ، وابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله عَيْسَالِهُ قال : « مَنْ قَالَ حَينَ يُصبح : ﴿ سبحانَ الله حَينَ تُمسون وحين تُصبحون * وله الحمدُ في السَّمواتِ والأرض وعَشِيًّا وحينَ تُظهرونَ * يُخرِجُ الحيَّ من المَيِّتِ ويخرج الميِّتَ من الحيِّ ويُحيِي الأرضَ بعدَ مَوْتِهَا وكذلكَ تُخرجون ﴾ أدرك ما فاته في يومه ، ومن قالها حين يمسى : أدرك ما فاته في ليلته ، وإسناده ضعيف . وأخرج ابن جرير ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ كُلُّ لَهُ قَانَتُونَ ﴾ يقول مطيعون : يعني الحياة والنشور والموت وهم له عاصون فيما سوى ذلك من العبادة . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ قال : أيسر . وأخرج ابن الأنباري عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ ﴾ قال : الإُعادة أهون على المخلوق ، لأنه يقول له يوم القيامة كن فيكون ، وابتدأ الخلقة من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَلَهُ المثلُ الأَعلى ﴾ ليس كمثله شيء .

⁽١) النور : ٨٥ .

وَ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلَا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَ أَيْمَنْكُمْ مِن شُرَكَآء فِي مَارِزَقَن كُمْ فَأَنشُرُ فِيهِ سَوَآهُ عَافُون هُمْ كَخِيفَة كُمْ أَنفُسكُمْ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا الْكَثْمُ مِن نَصِرِينَ (أَنَّ فَاقَدْ وَجَهَكَ لِلاِينِ حَنِيفًا طَلَمُوا أَهُواء هُم يِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهِدِى مَنْ أَصَلَ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَصِرِينَ (أَنَّ فَأَقِدْ وَجَهَكَ لِلاِينِ حَنِيفًا فَطَرَتَ اللّهِ الّذِي فَطَر النّاسَ عَلَيْها لَا لَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذَلِكَ الدِيثُ الْقَيِّمُ وَلَكِرَ النّاسَ عَلَيْها لَا لَهُ وَاقْعِمُوا الصَّلَوة وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّرِكِينَ (أَنَّ مِن اللّذِينَ اللّهِ مُن اللّينِ فَي فَلْ اللّهِ فَلَا لَكُونُوا مِنَ الشَّاسَ ضُرُّ وَعُوا رَبَّمُ مُن لِينِ إِلَيْهِ ثُمَّ اللّهِ مُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُولُوا مِنَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قوله : ﴿ ضَرَبَ لَكُم مَثَلاً ﴾ قد تقدّم تحقيق معنى المثل ، ومن في ﴿ مِن أنفسِكُم ﴾ لابتداء الغاية ، وهي ومجرورها: في محلّ نصب صفة لمثلاً ، أي : مثلاً منتزعاً ومأخوذاً من أنفسكم ، فإنها أقرب شيء منكم ، وأبين من غيرها عندكم ، فإذا ضرب لكم المثل بها في بطلان الشرك كان أظهر دلالة ، وأعظم وضوحاً . ثم بين المثل المذكور فقال : ﴿ هِلْ لَكُم مِمَّا مَلَكَتْ أَيمَانُكُم مِن شُرَكَاءَ فيمَا رَزَقْنَاكُم ﴾ « من » في « مما ملكت » : للتبعيض ، وفي « من شركاء » : زائدة للتأكيد ، والمعنى هل لكم شركاء فيما رزقناكم ؛ كائنون من النوع الذي ملكت أيمانكم ، وهم : العبيد ، والإماء ، والاستفهام للإنكار ، وجملة : ﴿ فَأَنْتُم سَواء ﴾ جواب للاستفهام الذي بمعنى النفي ، ومحققة لمعنى الشركة بينهم ، وبين العبيد ، والإماء المملوكين لهم في أموالهم ، أي : هل ترضون لأنفسكم ، والحال أن عبيدكم وإماءكم ، وأمثالكم في البشرية أن يساووكم في التصرّف بما رزقناكم من الأموال ، ويشاركوكم فيها من غير فرق بينكم وبينهم ﴿ تَحَافُونَهم كَخِيفِتِكم أَنفسَكُم ﴾ الكاف نعت مصدر محذوف ، أي : تخافونهم حيفة كخيفتكم أنفسكم ، أي : كما تخافون الأحرار المشابهين لكم في الحرية ، وملك الأموال ، وجواز التصرف ، والمقصود نفي الأشياء الثلاثة : الشركة بينهم وبين المملوكين ، والاستواء معهم ، وخوفهم إيّاهم . وليس المراد : ثبوت الشركة ، ونفي الاستواء ، والخوف كما قيل في قولهم : ما تأتينا فتحدّثنا . والمراد : إقامة الحجة على المشركين ، فإنهم لا بدّ أن يقولوا لا نرضي بذلك ، فيقال لهم : فكيف تنزّهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم وهم أمثالكم في البشرية ، وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد ، وساداتهم ، فيما يملكه السادة بطلت الشركة بين الله وبين أحد من خلقه ، والخلق كلهم عبيد الله تعالى ، و لم يبق إلا أنه الربّ وحده لا شريك له . وقرأ الجمهور « أنفسكم » بالنصب على أنه معمول المصدر المضاف إلى فاعله ، وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله ﴿ كَذَلَكَ

تُفَصِّل الآياتِ ﴾ تفصيلاً واضحاً ، وبياناً جلياً ﴿ لقوم يَعقلون ﴾ لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية ، والتكوينية باستعمال عقولهم ، في تدبرها والتفكر فيها . ثم أضرب سبحانه على مخاطبة المشركين ، وإرشادهم إلى الحق بما ضربه لهم من المثل فقال: ﴿ بِلِ اتَّبِعَ الذِّينَ ظُلَمُوا أَهُواءَهُم بِغِيرٍ عِلْمٍ ﴾ أي: لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائغة ، وآراءهم الفاسدة الزائفة ، ومحل « بغير علم » : النصب على الحال ، أي : جاهلين بأنهم على ضلالة ﴿ فَمَنْ يَهِدي من أَضَّلُ اللهُ ﴾ أي : لا أحد يقدر على هدايته ، لأن الرشاد والهداية بتقدير الله ، وإرادته ﴿ وما هُم من ناصرين ﴾ أي : ما لهؤلاء الذين أضلهم الله من ناصرين ينصرونهم ، ويحولون بينهم وبين عذاب الله سبحانه . ثم أمر رسوله عَيْكُ بتوحيده وعبادته كما أمره فقال : ﴿ فَأَقُمْ وَجَهَكَ للدِّين حنيفاً ﴾ شبه الإقبال على الدين بتقويم وجهه إليه وإقباله عليه ، وانتصاب حنيفاً : على الحال من فاعل أقم ؛ أو من مفعوله : أي : مائلاً إليه ؛ مستقيماً عليه ، غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة ﴿ فِطْرَتَ الله التي فَطَرَ النَّاسَ عليهَا ﴾ الفطرة في الأصل: الخلقة ، والمراد بها هنا : الملة ، وهي : الإسلام والتوحيد . قال الواحدي: هذا قول المفسرين في فطرة الله ، والمراد بالناس هنا: الذين فطرهم الله على الإسلام ، لأن المشرك لم يفطر على الإسلام ، وهذا الخطاب ؛ وإن كان خاصاً برسول الله ، فأمته داخلة معه فيه . قال القرطبي باتفاق مِنْ أهل التأويل : والأولى : حمل أناس على العموم من غير فرق بين مسلمهــم ، وكافرهــم ، وأنهم جميعــاً مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض لهم ، فيبقون بسببها على الكفر كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح قال : قال رسول الله عَلِيُّكُم « مَا مِنْ مَولُودٍ إِلَّا يُولَدُ على الفِطْرة » . وفي رواية : « عَلى هَذه المِلَّةِ ، ولكنَّ أبواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنصِّرَانِهِ ويُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتِجُ البَهيمةُ بَهيمةً جَمْعَاءَ هلْ تُحِسُّونَ فيها مِن جَدْعَاء ؟ » ثم يقول أبو هريرة : واقرؤوا إن شئتم ﴿ فِطْرِتُ اللهِ التي فطرَ النَّاسَ عـليها لا تبديـلَ لِخلـق الله ﴾ . وفي رواية « حَتَّى تَكُونُوا أَنتُم تَجْدَعُونَها » . وسيأتي في آخر البحث ما ورد معاضداً لحديث أبي هريرة هذا ، فكل فرد من أفراد الناس مفطور : أي مخلوق على ملة الإسلام ، ولكن لا اعتبار بالإيمان والإسلام الفطريين ، وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيان ، وهذا قول جماعة من الصحابة ، ومن بعدهم ، وقول جماعة من المفسرين ؛ وهو الحق . والقول بأن المراد بالفطرة هنا : الإسلام هو مذهب جمهور السلف . وقال آخرون : هي البداءة التي ابتدأهم الله عليها ، فإن ابتدأهم للحياة والموت ، والسعادة والشقاوة . والفاطر في كلام العرب هو المبتديء ، وهذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لغة ، وإهمال معناها شرعاً . والمعنى الشرعيّ ؟ مقدّم على المعنى اللغوي ؛ باتفاق أهل الشرع ، ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب ، أو السنة في بعض المواضع مراداً بها المعنى اللغوي كقوله تعالى : ﴿ الْحَمِلُ لله فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ أي : خالقهما ومبتديهما ، وكقوله: ﴿ وَمَالِي لا أَعِبُدُ الذِّي فَطَرَنِي ﴾ إذ لا نزاع في أن المعنى اللغوي هو هذا ، ولكن النزاع في المعنى الشرعي للفطرة ، وهو ما ذكره الأوّلون كما بيناه ، وانتصاب فطرة على أنها مصدر مؤكد للجملة التي قبلها . وقال الزجاج : فطرة منصوب بمعنى : اتبع فطرة الله ، قال : لأن معنى ﴿ فَأَقَمْ وَجُهَكَ لَلدِّينَ ﴾ : اتبع

⁽١) فاطر: ١ . (٢) يس: ٢٢ .

الدين ، واتبع فطرة الله . وقال ابن جرير : هي مصدر من معنى « فأقم وجهَكَ » لأن معنى ذلك : فطرة الله الناس على الدين ، وقيل : هي منصوبة على الإغراء ، أي : الزموا فطرة الله ، أو عليكم فطرة الله ، ورد هذا الوجه أبو حيان وقال : إن كلمة الإغراء لا تضمر ؛ إذ هي عوض عن الفعل ، فلو حذفها لزم حذف العوض ، والمعوض عنه ، وهو إجحاف . وأجيب بأن هذا رأي البصريين ، وأما الكسائي وأتباعه ، فيجيزون ذلك . وجملة ﴿ لا تبديل خلق الله ﴾ تعليل لما قبلها من الأمر بلزوم الفطرة ، أي : هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لها من جهة الخالق سبحانه . وقيل : هو نفي معناه النهي ، أي : لا تبدّلوا خلق الله . قال مجاهد وإبراهيم النخعي : معناه لا تبديل لدين الله . قال قتادة ، وابن جبير ، والضحاك ، وابن زيد : هذا في المعتقدات . وقال عكرمة : إن المعنى لا تغيير لخلق الله في البهائم ؛ بأن تخصى فحولها ﴿ ذلك الدين القيم ﴿ ولكنَّ أكثر أي : ذلك الدين المامور بإقامة الوجه له هو الدين القيم ، أو لزوم الفطرة : هو الدين القيم ﴿ ولكنَّ أكثر أي : ذلك الدين المامور بإقامة الوجه له هو الدين القيم ، أو لزوم الفطرة : هو الدين القيم ، والإخلاص ، والمعين له في أوامره ، ونواهيه . ومنه قول أبي قيس بن الأسلت :

فإن تأبُوا فإنَّ بَنِي سُلَيمٍ وقومَهُمُ هوازنُ قَدْ أَنَابُوا

قال الجوهري : أناب إلى الله : أقبل وتاب ، وانتصابه على الحال من فاعل أقم . قال المبرد : لأن معنى أقم وجهك : أقيموا وجوهكم . قال الفراء : المعنى فأقم وجهك ، ومن معك منيبين ، وكذا قال الزجاج وقال تقديره : فأقم وجهك ، وأمتك ، فالحال من الجميع . وجاز حذف المعطوف لدلالة منيبين عليه . وقيل : هو منصوب على القطع ، وقيل : على أنه خبر لكان محذوفة ، أي : وكونوا منيبين إليه لدلالة « **ولا تكونوا** من المشركين ، على ذلك . ثم أمرهم سبحانه بالتقوى بعد أمرهم بالإنابة ، فقال : ﴿ وَاتَّقُوهُ ﴾ أي : باجتناب معاصيه ، وهو معطوف على الفعل المقدر ناصباً لمنيبين ﴿ وأَقيمُوا الصَّلاةَ ﴾ التي أمرتم بها ﴿ ولا تَكُونُوا مِنَ المُشركينَ ﴾ بالله . وقوله : ﴿ مِن الذينَ قَرَّقُوا دينَهم وكَانُوا شِيَعًا ﴾ هو بدل مما قبله بإعادة الجار ، والشيع : الفرق ، أي : لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقاً في الدين ، يشايع بعضهم بعضاً من أهـل البـدع والأهواء : وقيل المراد بالذين فرقوا دينهم شيعاً : اليهود والنصارى . وقرأ حمزة والكسائي « فارقوا دينهم » ورويت هذه القراءة عن على بن أبي طالب ، أي : فارقوا دينهم الذي يجب اتباعه ، وهو التوحيد . وقد تقدّم تفسير هذه الآية في آخر سورة الأنعام ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِم فَرِحُونَ ﴾ أي : كل فريق بما لديهم من الدين المبنى على غير الصواب ، مسرورون مبتهجون ، يظنون أنهم على الحق ، وليس بأيديهم منه شيء . وقال الفراء : يجوز أن يكون قوله : « من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً » مستأنفاً ، كما يجوز أن يكون متصلاً بما قبله ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ ﴾ أي : قحط وشدَّة ﴿ دَعَوْا رَبَّهُمْ ﴾ أن يرفع ذلك عنهم واستغاثوا به ﴿ مُنيبينَ إليه ﴾ أي : راجعين إليه ملتجئين به لا يعولون على غيره ، وقيل : مقبلين عليه بكل قلوبهم ﴿ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِنه رَحْمَةً ﴾ بإجابة دعائهم ، ورفع تلك الشدائد عنهم ﴿ إِذَا فَريقَ منهم بربِّهم يُشركُون ﴾ إذا : هي الفجائية ، وقعت جواب الشرط لأنها كالفاء في إفادة التعقيب ، أي : فاجأ فريق منهم الإشراك ، وهم الذين

دعوه فخلصهم مما كانوا فيه . وهذا الكلام مسوق للتعجيب من أحوالهم ، وما صاروا عليه من الاعتراف بوحدانية الله سبحانه عند نزول الشدائد ، والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم ، واللام في ﴿ لَيَكَفُرُوا بِمَا آتينَاهُم ﴾ هي لام كي ، وقيل : لام لقصد الوعيد والتهديد ، وقيل : هي لام العاقبة . ثم خاطب سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع فقال : ﴿ فَتَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴾ ما يتعقب هذا التمتع الزائل من العذاب الأليم . قرأ الجمهور « فتمتعوا » على الخطاب . وقرأ أبو العالية بالتحتية على البناء للمفعول ، وفي مصحف ابن مسعود « فليتمتعوا » ﴿ أَمْ أَنْزِلْنَا عليهم سُلْطَانًا ﴾ أم : هي المنقطعة ، والاستفهام : للإنكار ، والسلطان : الحجة الظاهرة ﴿ فَهُو يَتَكَلَّمُ ﴾ أي : يدل كما في قوله : ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بالحَقِّ ﴾ قال الفراء : إن العرب تؤنث السلطان ، يقولون : قضت به عليك السلطان . فأما البصريون : فالتذكير عندهم أفصح ، وبه جاء القرآن ، والتأنيث عندهم جائز ؛ لأنه بمعنى الحجة ، وقيل : المراد بالسلطان : الملك ﴿ بِمَا كَانُوا به يُشركُون ﴾ أي : ينطق بإشراكهم بالله سبحانه ، ويجوز أن تكون الباء سببية ، أي : بالأمر الذي بسببه يشركون ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً ﴾ أي : خصباً ونعمة ، وسعة وعافية ﴿ فَرِحُوا بِها ﴾ فرح بطر ، وأشر ، لا فرح شكر بها وابتهاج بوصولها إليهم ﴿ قُلْ بَفْضِلِ اللهُ وَبَرَحْمَتُهُ فَبَذَلْكُ فَلَيْفُرْحُوا ﴾ ثم قال سبحانه : ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُم سَيِّئةٌ ﴾ شدة على أي صفة ﴿ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهم ﴾ أي : بسبب ذنوبهم ﴿ إِذَا هُم يَقْنَطُونَ ﴾ القنوط : الإياس من الرحمة ، كذا قال الجمهور . وقال الحسن : القنوط : ترك فرائض الله سبحانه . قرأ الجمهـور « يقنطون » بضم النون . وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسرها ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَيسطُ الرَّزْقَ لمن يَشَاءُ ﴾ من عباده ، ويوسع له ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ أي : يضيق على من يشاء لمصلحة في التوسيع لمن وسع له ، وفي التضييق على من ضيق عليه ﴿ إِنَّ في ذلكَ لآياتٍ لقوم يُؤمنونَ ﴾ فيستدلون على الحق لدلالتها على كال القدرة وبديع الصنع وغريب الخلق .

وقد أخرج الطبراني ، وابن مردويه عن ابن عباس قال : كان يلبي أهل الشرك : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ، فأنزل الله ﴿ هَلْ لَكُم مِمَّا مَلَكَتْ أَيَائُكُم مِنْ شُوكَاءَ ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال هي في الآلهة ، وفيه يقول تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضاً . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ لا تبديلَ لِخلقِ الله ﴾ قال : دين الله ﴿ ذلك الدّينُ القيّمُ ﴾ قال : القضاء القيم . وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، والنسائي ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن الأسود ابن سريع ، أنَّ رسولَ الله عَيِّلِيَّةً بعثَ سَريَّةً إلى خيبرَ فقائلُوا المشركينَ ، فانتهى القتلُ إلى الذريّة ، فلمَّا جَاوُوُا قالَ النبي عَيِّلِيَّةً : ﴿ مَا حَمَلُكُم عَلَى قَتْلِ الذَريّةِ ؟ قالُوا : يا رسولَ الله ! إنَّما كَانُوا أُولادَ المشركينَ ، قال : قالَ النبي عَيِّلِيَّةً : ﴿ كُلُّ مُولُودٍ يُولُدُ عَلَى الفطرةِ حتَّى يُعَبِّرُ عنه لِسَائَهُ ، فإذا عَبَر عنه لسائهُ إمَّا شاكراً وإما كفوراً » رواه أحمد عن الربيع بن أنس الفطرةِ حتَّى يُعَبِّرُ عنه لِسَائَهُ ، فإذا عَبَر عنه لسائهُ إمَّا شاكراً وإما كفوراً » رواه أحمد عن الربيع بن أنس

⁽١) الجاثية : ٢٩ .

عن الحسن عن جابر . وقال الإمام أحمد في المسند : حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حماد ؛ أنَّ رسولَ الله عَيِّلِيَّةٍ خطبَ يوماً فقال في خطبته حاكياً عن الله سبحانه : « وإنِّي خلقتُ عبادي حُنفَاءَ كلَّهم ، وإنَّهم أتتهُم الشَّياطينُ فأضَلَتْهُم عن دينهم وحَرَّمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتَ لهم » الحديث .

﴿ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْنِي حَقَّهُ وَالْعِسْكِينَ وَإِبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَحْهَ ٱللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَهَا اللَّهِ وَمَا عَالَمَ اللَّهِ وَمَا عَالَمَ اللَّهِ وَمَا عَالَمَ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَهَا اللَّهِ وَالْمَا الْمَعْ الْمَعْ اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالْمَالَالُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْهُمُ مَرِّعِعُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

لما بين سبحانه كيفية التعظيم لأمر الله أشار إلى ما ينبغي من مواساة القرابة ، وأهل الحاجات ممن بسط الله له في رزقه فقال : ﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ والخطاب للنبي عَيِّلَتُه ، وأمته أسوته ، أو لكل مكلف له مال ؟ وسع الله به عليه ، وقدم الإحسان إلى القرابة ؛ لأن خير الصدقة ما كان على قريب ، فهو صدقة مضاعفة ، وصلة رحم مرغب فيها ، والمراد : الإحسان إليهم بالصدقة ، والصلة ، والبر ﴿ والمِسْكِينَ وابنَ السّبيلِ ﴾ وصلة رحم مرغب فيها ، وابن السبيل حقهما الذي يستحقانه . ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأصناف بالإحسان ، ولكون ذلك واجباً على كل من له مال فاضل عن كفايته ، وكفاية من يعول .

وقد اختلف في هذه الآية ؛ هل هي محكمة أو منسوخة ؟ فقيل : هي منسوخة بآية المواريث . وقيل : محكمة ؛ وللقريب في مال قريبه الغني حقّ واجب ، وبه قال مجاهد وقتادة . قال مجاهد : لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاج . قال مقاتل : حق المسكين : أن يتصدّق عليه ، وحق ابن السبيل : الضيافة . وقبل : المراد بالقربي : قرابة النبي عَيِّالِيَّة . قال القرطبي : والأوّل أصح ، فإن حقهم مبين في كتاب الله عزّ وجلّ في المراد بالقربي الذي الله عن الله عن القربي للندب ﴿ ذلك عن الله عن الله عن الله عن وأولئك خير للذين يويدون وجه الله كه أي : ذلك الإيتاء أفضل من الإمساك لمن يريد التقرّب إلى الله سبحانه ﴿ وأولئك مُم المُفْلِحُونَ ﴾ أي : الفائزون بمطلوبهم حيث أنفقوا لوجه الله امتثالاً لأمره ﴿ وما آتيتُم مِنْ رِبَا ﴾ قرأ

⁽١) الأنفال : ٤١ .

الجمهور « آتيتم » بمعنى أعطيتم ، وقرأ مجاهد ، وحميد ، وابن كثير بالقصر بمعنى ما فعلتم ، وأجمعوا على القراءة بالله في قوله : ﴿ وَمَا آتيتُم مِن زَكَاقٍ ﴾ وأصل الربا : الزيادة ، وقراءة القصر تؤول إلى قراءة المله ، لأن معناها ما فعلتم على وجه الإعطاء ، كما تقول : أتيت خطأ وأتيت صواباً ؛ والمعنى في الآية : ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض ﴿ لِيُوبُو فِي أَمُوالُلُ النَّاسِ ﴾ أي : لا عن العوض ﴿ لِيُوبُو فِي أَمُوالُلُ النَّاسِ ﴾ أي : ليزيد ، ويزكو في أموالهم ﴿ فَلَا يَوبُو عند الله ﴾ أي : لا يبارك الله فيه . قال السدي : الربا في هذا الموضع : الهدية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة ، لأن ذلك لا يربو عند الله ، لا يؤجر عليه صاحبه ، ولا إثم عليه ، وهكذا قال فتادة والضحاك . قال الواحدي : وهذا قول جماعة المفسرين . قال الزجاج : يعني دفع الإنسان الشيء ليعوض أكثر منه ، وذلك ليس بحرام ، ولكنه لا ثواب فيه ، لأن الذي يهيه يستدعي به ما هو أكثر منه . وقال الشعبي : معنى الآية أن ما خدم به الإنسان أحداً لينتفع به في دنياه ، فإن ذلك النفع الذي يجزي به الحدمة لا يربو عند الله . وقيل : هذا كان حراماً على أحداً لينتفع به في دنياه ، فإن ذلك النفع الذي يجزي به الحدمة لا يربو عند الله . وقيل : إن هذه الآية نزلت في هبة الثواب . قال ابن عطية : وما يجري مجراه مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه . قال عكرمة : الربا ربوان : فربا حلال ، وربا حرام ، فأما الربا الحلال : فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه ، يعني : كما في هذه الآية . وقيل : إن هذا الذي في هذه الآية هو الربا المحرّم ، فمعنى لا يربو عند الله على هذا القول : لا يحكم به ، بل هو للمأخوذ منه .

قال المهلب: اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب بها الثواب ، فقال مالك: ينظر فيه ، فإن كان منله من يطلب الثواب من الموهوب له ؛ فله ذلك ، مثل هبة الفقير للغني ، وهبة الخادم للمخدوم ، وهبة الرجل لأميره ، وهو أحد قولي الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواب إذا لم يشترط ، وهو قول الشافعي الآخر . قرأ الجمهور « ليربو » بالتحتية على أن الفعل مسند إلى ضمير الربا . وقرأ نافع ويعقوب بالفوقية مضمومة خطاباً للجماعة ؛ بمعنى : لتكونوا ذوي زيادات . وقرأ أبو مالك « لتربوها » ومعنى الآية : أنه لا يزكو عند الله ، ولا يثيب عليه ، لأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه ، خالصاً له ﴿ ومَا آتِيتُم مِن زَكَاةٍ تُويدونَ يركو عند الله ﴾ أي : وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة ، وإنما تقصدون بها ما عند الله ﴿ فَأُولِئِكَ هُمُ المُضْعِفُون ﴾ المضعف دون الأضعاف من الحسنات الذين يعطون بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف . وقرأ أبي « المضعفون » بفتح العين اسم مفعول ﴿ الله الذي خَلَقَكُم ثُمَّ رَزَقَكُم ثُم يُويئتُكُم ثُم يُخيئيكُم هُنْ يَفْعَل خَلَو بي المنتفهام : ﴿ هُلُ مِنْ شُركائِكُم مَنْ يَفْعَل ذَلْكُم مِنْ شَيء ومعلوم أنهم يقولون : ليس فيهم من يفعل شيئاً من ذلك ، وهو متعال عن أن يجوز عليه شيء من ذلك ، وقوله : ﴿ مِنْ شُركائِكُم كُن يَهُ عَن يفعل ، ومن ذلكم ، ومن ذلكم : متعلق بمحذوف ؛ يشر مقدّم ، ومن ذلكم ، ومن ذلكم ، ومن ذلكم : متعلق بمحذوف ؛

لأنه حال من شيء المذكور بعده ، ومن في « من شيء » مزيدة للتوكيد ، وأضاف الشركاء إليهم لأنهم كانوا يسمونهم آلهة ، ويجعلون لهم نصيباً من أموالهم ﴿ ظهرَ الفَسادُ في البَرِّ والبحرِ بِمَا كَسَبَتْ أيدِي النَّاسِ ﴾ بين سبحانه أن الشرك والمعاصى ؛ سبب لظهور الفساد في العالم .

واختلف في معنى ظهور الفساد المذكور ، فقيل : هو القحط ، وعدم النبات ، ونقصان الرزق ، وكثرة الخوف ، ونحو ذلك . وقال مجاهد وعكرمة : فساد البرّ : قتل ابن آدم أخاه ، يعني : قتل قابيل لهابيل ، وفي البحر : الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً .

وليت شعري أيّ دليل دلهما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب ؟ فإن الآية نزلت على محمد عليه ، والتعريف في الفساد : يدلُّ على الجنس ، فيعم كل فساد واقع في حيزيّ البرّ ، والبحر ، وقال السدّي : الفساد : الشرك ، وهو أعظم الفساد . ويمكن أن يقال : إن الشرك ؛ وإن كان الفرد الكامل في أنواع المعاصي ، ولكن لا دليل على أنه المراد بخصوصه . وقيل : الفساد كساد الأسعار ، وقلة المعاش ، وقيل : الفساد قطع السبل ، والظلم ، وقيل : غير ذلك مما هو تخصيص لا دليل عليه . والظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد عليه ؛ سواء كان راجعاً إلى أفعال بني آدم من معاصيهم ، واقترافهم السيئات وتقاطعهم ، وتظالمهم ، وتقاتلهم ، أو راجعاً إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنوبهم ، كالقحط ، وكثرة الخوف ، والموتان ، ونقصان الزرائع ، ونقصان الثمار . والبّر والبحر : هما المعروفان المشهوران ، وقيل البرّ : الفيافي ، والبحر : القرى التي على ماء قاله عكرمة ، والعرب تسمى الأمصار : البحار . قال مجاهد : البرّ : ما كان من المدن والقرى على غير نهر ، والبحر : ما كان على شط نهر ، والأوّل : أولى . ويكون معنى البرّ : مدن البرّ ، ومعنى البحر : مدن البحر ، وما يتصل بالمدن من مزارعها ومراعيها ، والباء في بما كسبت : للسببية ، وما : إما موصولة ؛ أو مصدرية ﴿ لَيُذيقَهم بعضَ الذي عَمِلُوا ﴾ اللام متعلقة بظهر ، وهي لام العلة ، أي : ليذيقهم عقاب بعض عملهم ، أو جزاء بعض عملهم ﴿ لَعَلُّهم يَرْجِعُون ﴾ عما هم فيه من المعاصى ، ويتوبون إلى الله ﴿ قُلْ سِيرُوا في الأرضِ فَانْظُروا كيفَ كانَ عَاقبةُ الذينَ مِنْ قَبّل ﴾ لما بين سبحانه ظهور الفساد بما كسبت أيدي المشركين ، والعصاة بين لهم ضلال أمثالهم من أهل الزمن الأوّل ، وأمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم ، ويشاهدوا كيف كانت عاقبتهم ، فإن منازلهم خاوية ، وأراضيهم مقفرة موحشة ، كعاد وثمود ، ونحوهم من طوائف الكفار ، وجملة ﴿ كَانَ أَكْثُرُهُم مُشْرِكِينَ ﴾ مستأنفة لبيان الحالة التي كانوا عليها ، وإيضاح السبب الذي صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه ﴿ فَأَقُمْ وَجَهَكَ للدِّينِ القَيِّمِ مِنْ قَبِلِ أَنْ يَأْتَيَ يُومٌ لا مَردَّ له ﴾ هذا خطاب لرسول الله عَلِيْكُ وأمته وأسوته فيه ، كأن المعنى : إذا قد ظهر الفساد بالسبب المتقدّم ؛ فأقم وجهك يـا محمـد الخ . قال الزجاج : اجعل جهتك اتباع الدين القيم ، وهو الإسلام المستقيم « من قبل أن يأتي يوم » يعني : يوم القيامة « لا مردّ له » لا يقدر أحد على ردّه ، والمردّ : مصدر ردّ ، وقيل المعنى : أوضح الحق ، وبالغ في الأعذار ، و ﴿ مِنَ الله ِ ﴾ يتعلق بيأتي ، أو بمحذوف يدل عليه المصدر ، أي : لا يردّه من الله أحد ، وقيل : يجوز أن يكون المعنى : لا يردّه الله لتعلق إرادته القديمة بمجيئه ، وفيه من الضعف وسوء الأدب مع الله ما لا يخفي ﴿ يَومئذِ يَصَّدُّعُونَ ﴾ أصله : يتصدعون ، والتصدع : التفرق ، يقال : تصدع القوم : إذا تفرقوا ، ومنه قول الشاعر : وَكُنَّا كَنَدْمَانَسْي جُذَيْمةَ حِقْبَةً من الدَّهْر حتَّى قيلَ لن يَتَصَدَّعَا

والمراد بتفرقهم هاهنا : إن أهل الجنة يصيرون إلى الجنة ، وأهل النار يصيرون إلى النار ﴿ مَنْ كَفَرَ فعليه كُفْرُهُ ﴾ أي : جزاء كفره ، وهو النار ﴿ ومَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلأنفسِهم يَمْهَدُونَ ﴾ أي : يوطئون لأنفسهم منازل في الجنة بالعمل الصالح ، والمهاد : الفراش ، وقد مهدت الفراش مهداً : إذا بسطته ووطأته ، فجعل الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة ، كبناء المنازل في الجنة ، وفرشها . وقيل المعنى : فعلى أنفسهم يشفقون ، من قولهم في المشفق : أمّ فرشت فأنامت ، وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص . وقال مجاهد « فلأنفسهم يمهدون » في القبر ، واللام في ﴿ لِيجزيَ الذينَ آمَنُوا ﴾ متعلقة بيصدّعون ، أو يمهدون : أي : يتفرّقون ليجزي الله المؤمنين بما يستحقونه ﴿ مِنْ فَضَلَّهِ ﴾ أو يمهدون لأنفسهم ، بالأعمال الصالحة ليجزيهم ، وقيل : يتعلق بمحذوف . قال ابن عطية : تقديره ذلك ليجزي ، وتكون الإشارة إلى ما تقدّم من قوله : من عمل ومن كفر . وجعل أبو حيان قسيم قوله : ﴿ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ ﴾ محذوفاً لدلالة قوله : ﴿ إِنَّهَ لَا يُحِبُّ الكافرينَ ﴾ عليه ، لأنه كناية عن بغضه لهم ؛ الموجب لغضبه سبحانه ، وغضبه يستتبع عقوبته ﴿ ومِنْ آياتِهِ أَنْ يُرسِلَ الرِّياحَ مُبَشِّراتٍ ﴾ أي : ومن دلالات بديع قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر لأنها تتقدّمه كما في قوله سبحانه : ﴿ بُشْرَاً بينَ يَدَيْ رحمتِه ﴾ قرأ الجمهور « الرياح » وقرأ الأعمش « الريح » بالإفراد على قصد الجنس لأجل قوله « مبشرات » واللام في قوله : ﴿ وَلِيدْيَقَكُم مِنْ رحمته ﴾ متعلقة بيرسل ، أي : يرسل الرياح مبشرات ، ويرسلها ليذيقكم من رحمته ، يعني : الغيث والخصب ، وقيل : هو متعلق بمحذوف ، أي : وليذيقكم أرسلها ، وقيل : الواو مزيدة على رأي من يجوز ذلك ، فتتعلق اللام بيرسل ﴿ وِلِتجري الفُلْكُ بأمرِهِ ﴾ معطوف على ليذيقكم من رحمته ، أي : يرسل الرياح لتجري الفلك في البحر عند هبوبها ، ولما أسند الجري إلى الفلك عقبه بقوله بأمره ﴿ ولِتبتغُوا مِنْ فَضلِهِ ﴾ أي : تبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ هذه النعم ، فتفردون الله بالعبادة ، وتستكثرون من الطاعة.

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِن رِبَا ﴾ الآية قال : الربا ربوان : ربا لا بأس به ، وهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها وأضعافها . لا بأس به ، وهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها وأضعافها . وأخرج البيهقي عنه قال : هذا هو الربا الحلال أن يهدي يريد أكثر منه وليس له أجر ولا وزر ، ونهي النبي عليا خاصة فقال : ﴿ ولا تَمْنُنْ تَسْتَكُثُور ﴾ . وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ وما آتيتُم مِنْ زَكَاة ﴾ قال : هي الصدقة ، وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ في البَرِّ والبَحْر ؛ ما كان من المدائن ، والقرى على شط نهر . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا . وأخرج

⁽١) الأعراف: ٥٧ . (٢) المدثر: ٦ .

ابن المنذر عنه أيضاً : ﴿ لَعَلَّهُم يَرجِعُونَ ﴾ قال : من الذنوب . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ يَصَدُّعُونَ ﴾ قال : يتفرقون .

و وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِ فَآءُ وَهُم بِالْبَيْنَتِ فَانْفَقَمْنَا مِن الَّذِي اَلَّهُ وَالنَّهُ الَّذِي كُوسِلُ الرِيْحَ فَشُيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَآء كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الُودْقَ يَخْمُحُ مِن خِلَالِةٍ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ إِنَا هُرَشِتَبْ شَرُونَ فَي وَإِن كَانُولُ مِن قَبْلِ اَن يُعَلَّى عَلَيْهِ حِيِّن فَيْمُ عَن خَلْلِةٍ فَإِنَّا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِن عِبَادِهِ إِنَا هُرَشِي الْمُرْقِن فَي وَإِن كَانُولُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ حَيِّى الْمُوقَّلُ وَهُو مَعْ مَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَعْ مَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَا لِيَعْلَقُونَ وَهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَا اللَّهُ وَالْعَلَقُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَا اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَا اللَّهُ وَهُوا الْعَلْمُونَ فَي وَمِوا الْعَلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْمُ عَلَيْكُمُ مِن صَعْفَو مُواللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن صَعْفَ وَلَوْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُوا الْعَلْمُونَ فَي وَعَلَى مَا لَمُحْرِمُونَ مَالِيْتُوا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قوله: ﴿ ولقل أرسلنا مِنْ قبلك رُسُلاً إلى قومِهم ﴾ كا أرسلناك إلى قومك ﴿ فجاءُوهم بالبيّناتِ ﴾ أي : المعجزات ، والحجج النيرات ، فانتقمنا منهم ، أي : فكفروا ﴿ فانتقمنا مِن الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين ﴾ هذا إخبار من الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين ، وهزيد تكرمة لعباده الصالحين ، ووقف بعض القراء على حقا ، وجعل اسم كان ضميراً فيها وخبرها : حقا ، أي : وكان الانتقام حقا . قال ابن عطية : بعض القراء على حقا ، والصحيح أن نصر المؤمنين : اسمها ، وحقا : خبرها ، وعلينا : متعلق بحقا ، أو بمحذوف هو صفة له ﴿ الله الذي يُرْسِلُ الرّباح ﴾ قرأ حمزة ، والكسائي ، وابن كثير ، وابن محيصن يرسل « الربح » هو صفة له ﴿ الله الدي يُرْسِلُ الرّباح » قال أبو عمرو : كل ما كان بمعنى الرحمة : فهو جمع ، وما كان بمعنى العذاب : فهو موحد ، وهذه الجملة مستأنفة ، مسوقة لبيان ما سبق من أحوال الرياح ، فتكون على هذا جملة « ولقد أرسلنا » إلى قوله : ﴿ وكان حَقّاً علينا نَصْرُ المُؤمنين ﴾ معترضة ﴿ فطيرُ سَحَابًا ﴾ أي : تزعجه من حيث أرسلنا » إلى قوله : ﴿ وكان حَقّاً علينا نَصْرُ المُؤمنين ﴾ معترضة ﴿ فطيرُ سَحَابًا ﴾ أي : تزعجه من حيث أرسلنا » إلى مسافة في السّماء كيف يَشَاءُ ﴾ تارة سائراً ، وتارة واقفاً ، وتارة مطبقاً ، وتارة غير مطبق ، وتارة المي مسافة بعيدة ، وتارة إلى مسافة قريبة ، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة ، وفي سورة النور والنورة المي المورة النور والنورة المين المورة النورة المين المسافة بعيدة ، وتارة إلى مسافة قريبة ، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة ، وفي سورة النور

﴿ وَيَجْعُلُهُ كِسَفَاً ﴾ تارة أخرى ، أو يجعله بعد بسطه ؛ قطعاً متفرقة ، والكسف : جمع كسفة ، والكسفة : القطعة من السحاب . وقد تقدم تفسيره واختلاف القراءة فيه ﴿ فَتَرَى الوَّدْقَ يَخْرِجُ مَنْ خِلالِهِ ﴾ الودق : المطر ، ومن خلاله : من وسطه . وقرأ أبو العالية ، والضحاك « يخرج من خلل » ﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ ﴾ أي : بالمطر ﴿ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِه ﴾ أي : بلادهم ، وأرضهم ﴿ إِذَا هُم يَستبشرونَ ﴾ إذا : هي الفجائية ، أي : فاجؤوا الاستبشار ؛ بمجيء المطر ، والاستبشار : الفرح ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَلُّ عَلَيْهُم ﴾ أي : من قبل أن ينزل عليهم المطر ، وإن : هي المخففة ، وفيها ضمير شأن مقدر هو اسمها ، أي : وإن الشأن كانوا من قبل أن ينزل عليهم ، وقوله : ﴿ مِنْ قبلِه ﴾ تكرير للتأكيد ، قاله الأخفش ، وأكثر النحويين كما حكاه عنهم النحاس . وقال قطرب : إن الضمير في قبله راجع إلى المطر ، أي : وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر . وقيل المعنى : من قبل تنزيل الغيث عليهم ؛ من قبل الزرع ، والمطر ، وقيل : من قبل أن ينزل عليهم من قبل. السحاب ، أي : من قبل رؤيته ، واختار هذا النحاس . وقيل : الضمير عائد إلى الكسف ، وقيـل : إلى الإرسال ، وقيل : إلى الاستبشار . والراجح : الوجه الأول ، وما بعده من هذه الوجوه كلها ؛ ففي غاية التكلف ، والتبعسف ، وخبر كان : ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾ أي : آيسين أو بائسين . وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا ﴿ فَانْظُرْ إِلَى آثْرِ رَحْمَتِ اللهِ ﴾ الناشئة عن إنزال المطر من النبات ، والثمار ، والزرائع التي بها يكون الخصب ، ورخاء العيش ، أي : أنظر نظر اعتبار ، واستبصار لتستدل بذلك على توحيد الله ، وتفرده بهذ الصنع العجيب . قرأ الجمهور « أثر » بالتوحيد . وقرأ ابن عامر ، وحفص ، وحمزة ، والكسائي آثار بالجمع ﴿ كَيْفَ يُحِيي الأرضَ بعدَ مَوْتِهَا ﴾ فاعل الإحياء ضمير يعود إلى الله سبحانه ، وقيل : ضمير يعود إلى الأثر ، وهذه الجملة في محل نصب بانظر ، أي : انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض . وقرأ الجحدري وأبو حيوة « تحيي » بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحمة أو إلى الآثار على قراءة من قرأ بالجمع ، والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ ذلك ﴾ إلى الله سبحانه ، أي : إن الله العظيم الشأن المخترع لهذه الأشياء المذكورة ﴿ لَمُحِي الْمَوْتَى ﴾ أي : لقادر على إحيائهم في الآخرة ، وبعثهم ، ومجازاتهم كما أحيًّا الأرض الميتة بالمطر ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شيءٍ قُديرٍ ﴾ أي : عظيم القدرة كثيرها ﴿ ولئنْ أُرسلنَا رِيْحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا ﴾ الضمير في : فرأوه يرجع إلى الزرع ، والنبات الذي كان من أثر رحمة الله ، أي : فرأوه مصفراً من البرد الناشيء عن الريح التي أرسلها الله بعد اخضراره . وقيل : راجع إلى الريح ، وهو يجوز تذكيره ، وتأنيثه . وقيل : راجع إلى الأثر المدلول عليه بالآثار . وقيل : راجع إلى السَّحاب ؛ لأنه إذا كان مصفراً لم يمطر ، والأول أولى . واللام هي : الموطئة ، وجواب القسم : ﴿ لَظُلُوا مِنْ بَعْدِهُ يَكَفُرُونَ ﴾ وهو يسدّ مسد جواب الشرط ، والمعنى : ولئن أرسلنا ريحاً حارة ، أو باردة ، فضربت زرعهم بالصُّفار لظلوا من بعد ذلك يكفرون بالله ، ويجحدون نعمه ، وفي هذا دليل على سرعة تقلبهم ، وعدم صبرهم ، وضعف قلوبهم ، وليس كذا حال أهل الإيمان . ثم شبههم بالموتى وبالصم فقال : ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسمِعُ المَوْتَي ﴾ إذا دعوتهم ، فكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق ، ومعرفتهم للصواب ﴿ وَلا تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعاء ﴾ إذا دعوتهم إلى الحق ، ووعظتهم بمواعظ الله ، وذكرتهم الآخرة وما فيها ، وقوله : ﴿ إِذَا وَلَوُا مُدبرينَ ﴾

بيان لإعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالأموات ، وكونهم صمّ الآذان ، وقد تقدّم تفسير هذا في سورة النمل . تم وصَّفهم بالعمي فقال: ﴿ وَمَا أَنتَ بَهَادِ الْعُنِّي عَنْ ضَلَالْتِهِم ﴾ لفقدهم للانتفاع بالأبصار كما ينبغي ، أو لفقدهم للبصائر ﴿ إِن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ﴾ أي : ما تسمع إلا هؤلاء لكونهم أهل التفكر ، والتدبر ، والاستدلال بالآثار على المؤثر ﴿ فهم مسلمون ﴾ أي : منقادون للحق ؛ متبعون له ﴿ اللهُ الذي مُلْقَكُم مِنْ ضَعفِ ﴾ ذكر سبحانه استدلالاً آخر على كال قدرته ، وهو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة ، ومعنى من ضعف : من نطفة . قال الواحدي : قال المفسرون : من نطفة ، والمعنى : من ذي ضعف . وقيل : المراد حال الطفولية والصغر ﴿ ثُمُّ جعلَ مِن بعدِ ضَعْفٍ قوَّة ﴾ وهي : قوّة الشباب ، فإنه إذ ذاك تستحكم القوّة ، وتشتد الحلقة إلى بلوغ النهاية ﴿ ثُمَّ جعلَ مِنْ بعدِ قُوَّة صَعْفًا ﴾ أي : عند الكبر والهرم ﴿ وشيبةً ﴾ الشيبة : هي تمام الضعف ، ونهاية الكبر . قرأ الجمهور « ضعف » بضم الضاد في هذه المواضع . وقرأ عاصم ، وحمزة بفتحها . وقرأ الجحدري بالفتح في الأوّلين ، والضم في الثالث . قال الفراء : الضم : لغة قريش ، والفتح : لغة تميم . قال الجوهري : الضعف : والضعف خلاف القوّة ، وقيل : هو بالفتح في الرأي ، وبالضم : في الجسم ﴿ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ يعني : من جميع الأشياء ، ومن جملتها : القوّة والضعف في بني آدم ﴿ وَهُو العليمُ ﴾ بتدبيره ﴿ القديرُ ﴾ على خلق ما يريده ، وأجاز الكوفيون « من ضعف » بفتح الضاد ، والعين ﴿ ويومَ تقومُ السَّاعةُ ﴾أي : القيامة ، وسميت ساعة : لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا ﴿ يُقْسِمُ المجرمونَ ما لبثُوا غيرَ سَاعة ﴾ أي : يحلفون ما لبثوا في الدنيا ، أو في قبورهم غير ساعة ، فيمكن أن يكونوا استقلوا مدّة لبثهم ، واستقرّ ذلك في أذهانهم ، فحلفوا عليه ، وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقع . وقال ابن قتيبة : إنهم كذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل ، وهذا هو الظاهر لأنهم إن أرادوا لبُثهم في الدنيا ، فقد علم كل واحد منهم مقداره ، وإن أرادوا لبثهم في القبور ، فقد حلفوا على جهالة إن كانوا لا يعرفون الأوقات في البرزخ ﴿ كَذَلَكَ كَانُوا يُؤَفَّكُونَ ﴾ يقال أفك الرجل : إذا صرف عن الصدق ، فالمعنى : مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون . وقيل : المراد يصرفون عن الحق ، وقيل : عن الخير ، والأوَّل أولى ، وهو دليل على أن حلفهم كذب ﴿ وَقَالَ الذِّينَ أُوتُوا العِلْمَ والإِيمَانَ لقدْ لبثتُم في كتابِ الله إلى يَوْم ِ البعثِ ﴾ اختلف في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم ، فقيل : الملائكة ، وقيل : الأنبياء ، وقيل : علماء الأمم ، وقيل : مؤمنو هذه الأمة ، ولا مانع من الحمل على الجميع . ومعنى في كتاب الله ، في علمه وقضائه . قال الزجاج : في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ . قال الواحدي : والمفسرون حملوا هذا على التقديم ، والتأخير على تقدير : وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله ، وكان ردّ الذين أوتوا العلم عليهم باليمين للتأكيد ، أو للمقابلة لليمين باليمين ، ثم نبهوهم على طريقة التبكيت بأن ﴿ هَذَا ﴾ الوقت الذي صاروا فيه هو ﴿ يُومَ البَعْثِ وَلَكُنَّكُم كُنتُم لا تَعلمُون ﴾ أنه حق ، بل كنتم تستعجلونه تكذيباً واستهزاء ﴿ فيومئذٍ لا يَنفعُ الذينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهم ﴾ أي : لا ينفعهم الاعتذار يومئذ ، ولا يفيدهم علمهم بالقيامة ، وقيل : لما ردّ عليهم المؤمنون ؛ سألوا الرجوع إلى الدنيا ، واعتذروا فلم يعذروا . قرأ الجمهور « لا تنفع » بالفوقية ، وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي بالتحتية ﴿ ولا

هُم يُستعبُون ﴾ يقال: استعببته فأعبني ، أي : استرضيته فأرضاني ، وذلك إذا كنت جانياً عليه ، وحقيقة أعببته : أزلت عبه ، والمعنى : أنهم لا يدعون إلى إزالة عبهم من التوبة ، والطاعة كما دعوا إلى ذلك في الدنيا ولقد ضَرَبْنَا للنَّاسِ في هذا القرآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ ﴾ أي : من كلّ مثل من الأمثال التي تدلهم على توحيد الله ، وصدق رسله ، واحتجنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك ﴿ ولئن جتتهم بآية ﴾ من آيات القرآن الناطقة بذلك ، أو لئن جئتهم بآية ؛ كالعصا ، واليد ﴿ لَيَقُولَنَ الذينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُم إِلا مُبْطِلُون ﴾ أي : ما أنت يا محمد وأصحابك إلا مبطلون أصحاب أباطيل ؛ تتبعون السحر ، وما هو مشاكل له في البطلان في دا أنت يا محمد وأصحابك إلا مبطلون أصحاب أباطيل ؛ تتبعون السحر ، وما هو مشاكل له في البطلان النافع ؛ الذي يعبدون به إلى الحق ، وينجون به من الباطل ، ثم أمر الله سبحانه نبيه عَلِي قلوب الفاقدين للعلم النافع ؛ الذي يهتدون به إلى الحق ، وينجون به من الباطل ، ثم أمر الله سبحانه نبيه عَلِي الصبر ؛ معللاً لذلك بحقية وعد الله ، وعدم الحلف فيه ، فقال : ﴿ فاصبر ﴾ على ما تسمعه منهم من الأذى ، وتنظره من الأفعال الكفرية ، فإن الله قد وعدك بالنصر عليهم ، وإعلاء حجتك ، وإظهار دعوتك ، ووعده حق لا خلف فيه الذين لا يوقنون بالله ، و لا يصدقون أنبياءه ، ولا يؤمنون بكتبه ، والخطاب للنبي عَلِي ، يقال استخف فلان الذين لا يوقنون بالله ، و لا يصدقون أنبياءه ، ولا يقرأ الجمهور « يستخفنك » بالخاء المعجمة والفاء ، وقرأ الجمهور « يستخفنك » بالخاء المعجمة والفاء ، وقرأ علاناً : أي استجهله حتى حمله على اتباعه في الغتي . قرأ الجمهور « يستخفنك » بالخاء المعجمة والفاء ، وقرأ عليه في الآية من باب : لا أرينك هاهنا .

وقد أخرج ابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله عَيْلِيَّة يقول : « مَا مِنْ مُسلم يردّ عن عِرْضِ أخيه إلا كان حَقًا على الله أنْ يردَّ عنه نارَ جهنّم يومَ القيامة ، ثم تلا ﴿ وكانَ حَقّاً علينا نَصرُ المُؤمنين ﴾ ، وهو من طريق شهر بن حوشب عن أمّ الدرداء عن أبي الدرداء . وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عنه في قوله : ﴿ فيجعلَه كِسَفاً ﴾ قال : قطعاً بعضها فوق بعض ﴿ فَتَرَى الوَدْقَ ﴾ قال : يعلى وابن المنذر عنه في قوله : ﴿ فيجعلَه كِسَفاً ﴾ قال : قطعاً بعضها ألكبي عن أبي صالح عن ابن عباس المطر ﴿ يخرجُ مِنْ خِلالهِ ﴾ قال : من بينه . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية ﴿ إنَّك لا تُسْمِعُ المَوْتَى ولا تُسْمِعُ الصَّمَ الدُّعَاء ﴾ في دعاء النبي عَيْلِيَّه لأهل بدر ، والإسناد ضعيف . والمشهور في الصحيحين وغيرهما أن عائشة استدلت بهذه الآية على ردّ واية من روى من الصحابة أن النبي عَيْلِيَّهُ نادى أهل قليب بدر ، وهو من الاستدلال بالعام على ردّ الخاص فقد قال النبي عَيْلِيَّهُ المَوْتَى بنادي أحساداً بالية ﴿ ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وفي مسلم من حديث أنس ؛ أنَّ عمرَ المن الخطاب لما سمع النبي عَيْلِيَّهُ يُناديهم ، فقال : يا رسول الله ! ثناديم بعد ثلاث وهل يَسمعون ؟ يقول ابن المن المنه عنهم ، ولكنَّهم لا يُطيقون أن يُجبوا » . الله إنك لا تُسْمِعُ المَوْتَى ، فقال : والذي تفسي بيدِه ما أنتُم بأسمع منهم ، ولكنَّهم لا يُطيقون أن يُجبوا » .

وهي مكية إلا ثلاث آيات ، وهي قوله : ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ ﴾ إلى الآيات الثلاث . قاله ابن عباس فيما أخرجه النحاس عنه . وأخرج ابن الضريس ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عنه أنها مكية ولم يستثن ، وحكى القرطبي عن قتادة أنها مكية إلا آيتين . وأخرج النسائي ، وابن ماجه عن البراء قال : كنا نصلي خلف النبي عَلَيْتُهُ الظهر نسمع منه الآية من سورة لقمان والذاريات .

إِسْ وَاللَّهِ الزَّهُ الزَّكِيدِ مِّ

قوله: ﴿ اللَّم تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ ﴾ قد تقدّم الكلام على أمثال فاتحة هذه السورة ، ومحلها من الإعراب مستوفى فلا نعيده ، وبيان مرجع الإشارة أيضاً ، و ﴿ الْحَكِيمِ ﴾ إما أن يكون بمعنى مفعل ، أو بمعنى فاعل ، أو بمعنى ذي الحكمة أو الحكيم قائله ، و ﴿ هُدَى وَرحْمة ﴾ منصوبان على الحال على قراءة الجمهور . قال الزجاج : المعنى تلك آيات الكتاب في حال الهداية والرحمة ، وقرأ حمزة « ورحمة » بالرفع على أنهما خبر مبتدأ عنوف ، أي : هو هدى ورحمة ، ويجوز أن يكونا خبر تلك ، والمحسن : العامل للحسنات ، أو من يعبد الله كأنه يراه كا ثبت عنه عَيِّلَةٍ في الصحيح لما سأله جبريل عن الإحسان : فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك » ثم بين عمل المحسنين فقال : ﴿ الذينَ يُقيمون الصَّلاة ويُؤتونَ الزَّكَاة وهُم بالآخرة هُم يُوقنون ﴾ والموصول : في محل جر على الوصف للمحسنين ، أو في محل رفع ، أو نصب على المدح ، أو القطع ، وخص هذه العبادات الثلاث لأنها عمدة العبادات ﴿ أولئك على هُدَى مِنْ رَبِّهم وأولئك هُم الطاعات التي هي أمهات العبادات ؛ هم على طريقة الهدى ، وهم الفائزون بمطالبهم الظافرون بخيري وفعل تلك الطاعات التي هي أمهات العبادات ؛ هم على طريقة الهدى ، وهم الفائزون بمطالبهم الظافرون بخيري

الدارين ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشترِي لَهُوَ الْحَديثِ ﴾ ومَنْ إما موصولة ، أو موصوفة ، ولهو الحديث كل ما يلهي عن الخير من الغناء ، والملاهي ، والأحاديث المكذوبة ، وكل ما هو منكر ، والإضافة بيانية . وقيل : المراد شراء القينات المغنيات ، والمغنين ، فيكون التقدير : ومن يشتري أهل لهو الحديث . قال الحسن : لهو الحديث المعازف والغناء ، وروي عنه أنه قال : هو الكفر والشرك . قال القرطبي : إن أولى ما قبل في هذا الباب : هو تفسير لهو الحديث بالغناء ، قال : وهو قول الصحابة والتابعين ، واللام في ﴿ لِيُصلَّ عَنْ سَبيلِ اللهِ ﴾ للتعليل . قرأ الجمهور بضم الياء من : « ليضل » أي : ليضل غيره عن طريق الهدى ، ومنهج الحق ، وإذا أضل غيره ؛ فقد ضل في نفسه . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن محيصن ، وحميد ، وورش ، وابن أبي إسحاق بفتح الياء ، أي : ليضل هو في نفسه . قال الزجاج : من قرأ بضم الياء ، فمعناه ليضل غيره ، فإذا أضل غيره فقد ضل هو ، ومن قرأ بفتح الياء فمعناه ليصير أمره إلى الضلال ، وهو وإن لم يكن يشتري فإذا أضل غيره فقد ضل هو ، ومن قرأ بفتح الياء فمعناه ليصير أمره إلى الضلال ، وهو وإن لم يكن يشتري ويؤيد هذا سبب نزول الآية وسيأتي . قال الطبري : قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ، ويؤيد هذا سبب نزول الآية وسيأتي . قال الطبري : قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ، ويؤيد هذا سبب نزول الآية وسيأتي . قال الطبري : قد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ، يسمع غناء جاريته ؛ إذ ليس شيء منها عليه حرام ؛ لا من ظاهرها ، ولا من باطنها ، فكيف يمنع من التلذذ بسوتها ؟

قلت : قد جمعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العلم في الغناء ، وما استدل به المحللون له ، والمحرمون له ، وحققت هذا المقام بما لا يحتاج من نظر فيها ، وتدبر معانيها إلى النظر في غيرها ، وسميتها « إبطال دعوى الإجماع ، على تحريم مطلق السماع » فمن أحبَّ تحقيق المقام كما ينبغي فليرجع إليها .

ومحل قوله: ﴿ بغيرِ عِلْم ﴾ : النصب على الحال ، أي : حال كونه غير عالم بحال ما يشتريه ، أو بحال ما ينفع من التجارة ، وما يضر ، فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض ﴿ ويَتَّخِذَهَا هُزُواً ﴾ قرأ الجمهور برفع « يتخذها » عطفاً على يشتري فهو من جملة الصلة ، وقيل : الرفع على الاستئناف ، والضمير المنصوب في يتخذها : يعود إلى الآيات المتقدم ذكرها ، والأول أولى . وقرأ حمزة ، والكسائي ، والأعمش « ويتخذها » بالنصب : عطفاً على يضل ، والضمير المنصوب راجع إلى السبيل ، فتكون على هذه القراءة من جملة التعليل للتحريم ، والمعنى : أنه يشتري لهو الحديث للإضلال عن سبيل الله ، واتخاذ السبيل هزواً ، أي : مهزوءاً به ، والسبيل : يذكر ويؤنث ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولئكَ لهم عَذَابٌ مُهينٌ ﴾ إلى من ، والجمع باعتبار معناها ، كا أن الإفراد في الفعلين باعتبار لفظها ، والعذاب المهين : هو الشديد الذي يصير به من وقع عليه مهيناً ﴿ وإذَا كُلَّى عليه آياتُنَا ﴾ أي : وإذا تتلى آيات القرآن على هذا المستهزىء ﴿ وَلَّى مُسْتَكُبُواً ﴾ أي : أعرض عنها حال كونه مبالغاً في التكبر ، وجملة ﴿ كَانْ فَل مُسْمَعُها ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : كأن ذلك المعرض كونه مبالغاً في التكبر ، وجملة ﴿ كَانْ فَل أَشْبِت حاله حال من لم يسمعها ، وجملة ﴿ كَانْ فَل أَنْ يَه وَلَلْ مُستكبر لم يسمعها ؛ مع أنه قد سمعها ، ولكن أشبت حاله حال من لم يسمع ، وجملة ﴿ كَانَ فِي النقل ، المستكبر لم يسمعها ؛ مع أنه قد سمعها ، ولكن أشبت حاله حال من لم يسمع ، وجملة ﴿ كَانَ فِي النقل ، المستكبر لم يسمعها ؛ مع أنه قد سمعها ، ولكن أشبت حاله حال من لم يسمعها ، ويجوز أن تكون مستأنفة ، والوقر : الثقل ، حال ثانية ، أو بدل من التي قبلها ، أو حال من ضمير يسمعها ، ويجوز أن تكون مستأنفة ، والوقر : الثقل ،

وقد تقدم بيانه ، وفيه مبالغة إعراض ذلك المعرض ﴿ فَبَشِّرُهُ بعذابِ أَلِيمٍ ﴾ أي : أحبره بأن له العذاب البليغ في الألم ، ثم لما بيَّن سبحانه حال من يعرض عن الآيات ؛ بين حال من يقبل عليها فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أي : آمنوا بالله وبآياته ، و لم يعرضوا عنها بل قبلوها ، وعملوا بها ﴿ لهم جنات النعيم ﴾ أي : نعيم الجنات فعكسه للمبالغة ، جعل لهم جنات النعيم ، كما جعل للفريق الأول : العذاب المهين ، وانتصاب ﴿ خالدينَ فيهَا ﴾ على الحال ، وقرأ زيد بن على ﴿ خَالِدُونَ فيهَا ﴾ على أنه خبر ثان لأن ﴿ وَعْدَ اللهِ حَقًّا ﴾ هما مصدران الأول مؤكد لنفسه ، أي : وعد الله وعداً ، والثاني : مؤكد لغيره ، وهو مضمون الجملة الأولى ، وتقديره حق ذلك حقاً . والمعنى أن وعده كائن لا محالة ، ولا خلف فيه ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ ﴾ الذي لا يغلبه غالب ﴿ الحَكِيْمُ ﴾ في كل أفعاله ، وأقواله . ثم بين سبحانه عزّته ، وحكمته بقوله : ﴿ خلقَ السَّمواتِ بغير عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ العمد : جمع عماد . وقد تقدم الكلام فيه في سورة الرعد ، وترونها : في محل جرّ صفة لعمد ، فيمكن أن تكون ثمّ عمد ، ولكن لا ترى . ويجوز أن تكون في موضع نصب على الحال ، أي : ولا عمد ألبتة . قال النحاس : وسمعت علي بن سليمان يقول : الأولى أن يكون مستأنفاً ، أي : ولا عمـــد ثم ﴿ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي ﴾ أي : جبالاً ثوابت ﴿ أَنْ تَمِيْدَ بِكُم ﴾ في محل نصب على العلة ، أي : كراهة أن تميد بكم ، والكوفيون يقدّرونه لئلا تميد ، والمعنى : أنه خلقها وجعلها مستقرّة ثابتة لا تتحرّك ؛ بجبال جعلها عليها ؛ وأرساها على ظهرها ﴿ وَبِثُّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ أي : من كل نوع من أنواع الدوابّ ، وقد تقدّم بيان معنى البثِّ ﴿ وَأَنزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كُريمٍ ﴾ أي : أنزلنا من السماء مطراً فأنبتنا فيها بسبب إنزاله من كلّ زوج ، أي : من كل صنف ، ووصفه بكونه كريماً لحسن ارنه ، وكثرة منافعه . وقيل : إن المراد بذلك الناس ، فالكريم منهم : من يصير إلى الجنة ، واللئيم : من يصير إلى النار . قاله : الشعبي وغيره ، والأوّل أولى . والإشارة بقوله : ﴿ هَلَهَا ﴾ إلى ما ذكر في خلق السموات والأرض ، وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ خَلْقُ الله ﴾ أي : مخلوقِه ﴿ فَأَرونِي مَاذَا خَلَق الذينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ من آلهتكم التي تعبدونها ، والاستفهام : للتقريع ، والتوبيخ ، والمعنى : فأروني أيّ شيء خلقوا مما يحاكي خلق الله أو يقاربه ؟ وهذا الأمر لهم لقصد التعجيز والتبكيت . ثم أضرب عن تبكيتهم بما ذكر ؛ إلى الحكم عليهم بالضلال الظاهر ، فقال: ﴿ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٌ ﴾ فقرَّر ظلمهم أوَّلاً ، وضلالهم ثانياً ، ووصف ضلالهم بالوضوح والظهور ، ومن كان هكذا فلا يعقل الحجة ، ولا يهتدي إلى الحق .

وقد أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَديثِ ﴾ يعني : باطل الحديث . وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث الأعاجم وصنيعهم في دهرهم . وكان يكتب الكتب من الحيرة إلى الشام ، ويكذب بالقرآن . وأخرج الفرياني ، وابن جرير ، وابن مردويه عنه في الآية قال : باطل الحديث . وهو الغناء ونحوه ﴿ لِيُصْلَّ عَنْ سبيلِ اللهِ ﴾ قال : قراءة القرآن ، وذكر الله ، نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية . وأخرج البخاري في الأدب المفرد ، وابن أبي الدنيا ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في السنن عنه أيضاً في الآية قال : هو الغناء ، وأشباهه . وأخرج ابن

جرير ، وابن المنذر ، وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال : الجواري الضاربات . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي الدنيا ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الشيعب عن أبي الصهباء قال : سألت عبد الله بن مسعود عن قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشترِي لَهُوَ الْحَديثِ ﴾ قال : هو والله الغناء . ولفظ ابن جرير : هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو ، يردّدها ثلاث مرات . وأخرج سعيـد بن منصور ، وأحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن أبي الدنيا ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والـطبراني ، وابـن مردويه ، والبيهقي عن أبي أمامة عن رسول الله عَلِيْكُ قال : « لا تبيعُوا القَيْنَاتِ ولا تَشتروهن ، ولا خيرَ في تجارةٍ فيهنّ ، وثمنهن حَرَام » في مثل هذا أنزلت هذه الآية ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الحَديثِ ﴾ الآية ، وفي إسناده عبيد الله بن زحر عن على بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن وفيهم ضعف. وأخرج ابن أبي الدنبا في ذم الملاهي ، وابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : « إِنَّ الله حَرَّمَ الْقَيْنَةَ وبيعَها وثمنها وتعليمَها والاستماعَ إليها ، ثم قرأ ﴿ ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشتري لَهْوَ الحَديثِ ﴾ » . وأخرج ابن أبي الدنيا ، والبيهقي في السنن عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلِيْكُم : « الغِناءُ يُنبتُ النفاقَ كما يُنبتُ الماءُ البَقْلَ » وروياه عنه موقوفاً ، وأخرج ابن أبي الدنيا ، وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله عَيْظِيُّ قال : « ما رفعَ أحدٌ صوئه بغناءٍ إلا بعثَ الله إليه شيطانين يَجلسانِ على مَنكِبَيْهِ يَضربانِ بأعقابِهما على صَدْرِه حتَّى يُمْسِكَ ، . وفي الباب أحاديث في كل حديث منها مقال . وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن مسعود في قوله : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشترِي لَهُوَ الحَديثِ ﴾ قال : الرجل يشتري جارية تغنيه ليلاًّ ونهاراً . وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمر « أنه سمع رسول الله عَلِيلَةِ يقول في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الحَديثِ ﴾ : إنَّما ذلك شِراءُ الرَّجلِ اللعبَ والباطلَ ». وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن نافع قال: كنت أسير مع عبد الله ابن عمر في طريق ، فسمعَ زمَّارةً فوضعَ أصبعيْهِ في أذنيْهِ ، ثمَّ عدلَ عنِ الطريق ، فلم يزل يقولُ يا نافعُ أتسمعُ ؟ قلتُ : لا . فأخرجَ أصبعيْهِ مَن أذنيْهِ وقال : هكذا رأيتُ رسولَ الله عَيْظِيُّهُ صنعَ . وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عَلِيْكَةِ قال : « نُهيتُ عن صَوتين أحمقين فأجرين : صوت عندَ نغمةِ لهو ، ومزاميرُ شيطانٍ ، وصوتُ عندَ مُصيبةٍ ، خمشُ وُجوه ، وشقُّ جيوبٍ ، ورَلَّةُ شيطان » .

﴿ وَلَقَدْءَ انَيْنَا لُقَمْنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اَشْكُرْ لِلَهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِةٍ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ عَنِي كُرُ لِنَفْسِةً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ عَنْ الْإِنسَانَ وَالْحَلَةُ فَا كُلُ لَعْمَن لِا بَنِهِ وَهُوَيعِظُهُ يَبُنَى لَا ثُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرِكَ لِنَظْلَمْ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَعَلَيْهُ الْإِنسَانَ وَوَصَيْلًا الْإِنسَانَ وَلَا يَهِ عَلَيْهِ مَلَتْ فَأَمَّهُ وَهَنَاعَلَى وَهِي وَفِصَالُهُ فِي عَامِينِ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَ لِلَّيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ ﴿ وَالْمَالِمَ اللَّهُ الْمُحَلِيلُ مَنْ أَنا اللَّهُ الْمُعَلِيلُ مَنْ أَنا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغْنَالِ فَخُورٍ إِنَّ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِن صَوْقِكَ إِنَّ أَن كُرَ ٱلْأَضْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ فَيَ ﴾

اختلف في لقمان : هل هو عجمي ، أم عربي ؟ مشتق من اللقم ، فمن قال : إنه عجمي ؛ منعه للتعريف والعجمة ، ومن قال: إنه عربي ؛ منعه للتعريف ، ولزيادة الألف والنون. واختلفوا أيضاً: هو نبيّ ، أم رجل صالح ؟ فذهب أكثر أهل العلم : إلى أنه ليس بنبيّ . وحكى الواحدي عن عكرمة ، والسدي والشعبي أنه كان نبياً ، والأوّل أرجع لما سيأتي في آخر البحث . وقيل : لم يقل بنبوته إلا عكرمة فقط ، مع أن الراوي لذلك عنه جابر الجعفي ، وهو ضعيف جداً.. وهو لقمان بن باعورا بن ناحور بن تارخ ، وهو آزر أبو إبراهم ، وقيل : هو لقمان بن عنقا بن مرون ، وكان نوبياً من أهل أيلة ، ذكره السهيلي . قال وهب : هو ابن أخت أيوب . وقال مقاتل : هو ابن خالته ، عاش ألف سنة ، وأخذ عنه العلم ، وكان يفتى قبل مبعث داود ، فلما بعث داود قطع الفتوى ، فقيل له ، فقال : ألا أكتفي إذ كفيت . قال الواقدي : كان قاضياً في بني إسرائيل ، والحكمة التي آتاه الله : هي الفقه ، والعقل ، والإصابة في القول ، وفسر الحكمة ؛ من قال بنبوّته : بالنبوّة ﴿ أَنْ اشْكُرْ لِي ﴾ أن هي المفسرة ، لأن في إيتاء الحكمة : معنى القول . وقيل : التقدير قلنا له : أن اشكر لي . وقال الزجاج : المعنى ولقد آتينا لقمان الحكمة لأن اشكر لي . وقيل بأن اشكر لي ، فشكر ، فكان حكيماً بشكره ، والشكر لله الثناء عليه في مقابلة النعمة ، وطاعته فيما أمر به . ثم بين سبحانه أن الشكر لا ينتفع به إلا الشاكر ، فقال : ﴿ وَمَنْ يَشَكُّرُ فَإِنُّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ﴾ لأن نفع ذلك راجع إليه ، وفائدته حاصلة له ، إذ به تستبقى النعمة ، وبسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه : ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْلًا ﴾ أي : من جعل كفر النعم مكان شكرها ، فإن الله غني عن شكره ؛ غير محتاج إليه ؛ حميد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه التي لا يحاط بقدرها ، ولا يحصر عددها ، وإن لم يحمده أحد من خلقه ، فإن كل موجود ناطق بحمده بلسان الحال . قال يحيى بن سلام : غني عن خلقه ؛ حميد في فعله ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لَابِنِهِ ﴾ قال السهيلي : اسم ابنه ثاران في قول ابن جرير والقتبي وقال الكلبي : مشكم . وقال النقاش : أنعم . وقيل : ماتان . قال القشيري : كان ابنه وامرأته كافرين ، فما زال يعظهما حتى أسلما ، وهذه الجملة معطوفة على ما تقدّم ، والتقدير : آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكراً في نفسه ، وحين جعلناه واعظاً لغيره . قال الزجاج : إذ في موضع نصب بآتينا . والمعني : ولقد آتينا لقمان الحكمة إذ قال : قال النحاس : وأحسبه غلطاً لأن في الكلام واواً ، وهي تمنع من ذلك ، ومعنى : ﴿ وَهُو يَعِظُهُ ﴾ يُخاطبه بالمواعظ التي تُرَغِّبهُ في التوحيدِ وتَصُدُّه عن الشِّرك ﴿ يَا بني لا تُشْرِكُ باللهِ ﴾ قرأ الجمهور بكسر الياء . وقرأ ابن كثير بإسكانها . وقرأ حفص بفتحها ، ونهيه عن الشرك يدلُّ على أنه كان كافراً كما تقدُّم ، وجملة : ﴿ إِنَّ الشُّرُّكَ لظلُّم عَظيم ﴾ تعليل لما قبلها ، وبدأ في وعظه بنهيه عن الشرك ؛ لأنه أهمّ من غيره .

وقد اختلف في هذه الجملة ، فقيل : هي من كلام لقمان ، وقيل : هي من كلام الله ، فتكون منقطعة عما قبلها . ويؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أنها لما نزلت : ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانِهِم بظلم ۗ ﴾ شق ذلك

⁽١) الأنعام : ٨٢ .

على الصحابة ، وقالوا : أينا لم يظلم نفسه . فأنزل الله : ﴿ إِنَّ الشَّوْكَ لظلمٌ عظيمٌ ﴾ فطابت أنفسهم . ﴿ وَوَصَّيّنَا الإِنسانَ بوالديهِ ﴾ هذه الوصية بالوالدين ، وما بعدها إلى قوله : ﴿ بما كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ اعتراض بين كلام لقمان ؛ لقصد التأكيد لما فيها من النهي عن الشرك بالله ، وتفسير التوصية هي قوله : ﴿ أَنِ الشكر لله يَ وَلِوَ الدّيْكُ ﴾ وما بينهما : اعتراض بين المفسر والمفسر ، وفي جعل الشكر لهما مقترناً بالشكر لله : دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد ، وأكبرها ، وأشدّها وجوباً ، ومعنى ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّه وَهُناً عَلَى أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد ، وأكبرها ، وأشدّها وجوباً ، ومعنى ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّه وَهُناً عَلَى أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد ، وأكبرها ، وأشدّها وجوباً ، ومعنى ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّه وَهُناً عَلَى أن حقهما المحمل ، وانتصاب وَهُناً : على المصدر . وقال النحاس : على أنه مفعول ثان بإسقاط الحرف ، أي : مملته بضعف على ضعف ، وقال الزجاج : المعنى لزمها بحملها إياه أن تضعف ، مرّة بعد مرة ، وقيل انتصابه على الحال من أمه و « على وهن » : صفة لوهُناً ، أي : وهناً كائناً على وهن . قرأ الجمهور بسكون الهاء في الموضعين . وقرأ عيسى الثقفي وهي رواية عن أبي عمرو بفتحهما وهما : لغتان . قال قعنب :

هَـلْ للعواذِلِ مـن نـاهٍ فَيَرْجُرَهَـا إِنَّ العَـواذِلَ فيها الأيــنُ والوَهَــنُ

﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ الفصال: الفطام، وهو: أن يفصل الولد عن الأم، وهو: مبتدأ، وخبره: الظرف . وقرأ الجحدري ، وقتادة ، وأبو رجاء ، والحسن ، ويعقوب « وفصله » وهما لغتان ، يقال انفصل عن كذا: أي تميز ، وبه سمى الفصيل . وقد قدّمنا أن أمه في قوله : ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَ الِدَيْكَ ﴾ هي المفسرة . وقال الزجاج: هي مصدرية. والمعني: بأن اشكرلي. قال النحاس: وأجود منه أن تكون أن مفسرة، وجملة: ﴿ إِلَى المَصِيْرِ ﴾ تعليل لوجوب امتثال الأمر ، أي : الرجوع إلىّ لا إلى غيري ﴿ وإنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيَ مَا لَّيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي : ما لا علم لك بشركته ﴿ فَلاَ تُطِّعْهِمَا ﴾ في ذلك . وقد قدّمنا تفسير الآية ، وسبب نزولها في سورة العنكبوت ، وانتصاب ﴿ معروفاً ﴾ : على أنه صفة لمصدر محذوف ، أي : وصاحبهما ر صحاباً معرُّوفاً ، وقيل : هو منصوب بنزع الخافض ، والتقدير بمعروف ﴿ وَاتُّبِع سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلَّى ﴾ أي : اتبع سبيل من رجع إلى من عبادي الصالحين بالتوبة والإخلاص ﴿ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُم ﴾ جميعاً لا إلى غيري ﴿ فَأَنْبُنُكُم ﴾ أي : أخبركم عند رجوعكم ﴿ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ من خير وشرّ ، فأجازي كل عامل بعمله . وقد قيل : إن هذا السياق من قوله : ﴿ ووصينا الإنسانَ ﴾ إلى هنا : من كلام لقمان ، فلا يكون اعتراضاً ، وفيه بعد . ثم شرع سبحانه في حكاية بقية كلام لقمان ؛ في وعظه لابنه فقال : ﴿ يَا بِنِّي إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خُرْدَلٍ ﴾ الضمير في إنها : عائد إلى الخطيئة ؛ لما روي أن ابن لقمان قال لأبيه : يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد هل يعلمها الله ؟ فقال إنها : أي الخطيئة ، والجملة الشرطية : مفسرة للضمير ، أي : إن الخطيئة إن تك مثقال حبة من خردل . قال الزجاج : التقدير إن التي سألتني عنها إن تك مثقال حبة من خردل ، وعبر بالخردلة لأنها أصغر الحبوب ، ولا يدرك بالحسّ ثقلها ، ولا ترجح ميزاناً . وقيل : إن الضمير في « إنها » راجع إلى الخصلة من الإساءة ، والإحسان ، أي : إن الخصلة من الإساءة والإحسان ؛ إن تك مثقال حبة الخ ، ثم زاد في بيان خفاء الحبة مع خفتها فقال : ﴿ فَتَكُنْ فِي صَحْوَةٍ ﴾ فإن كونها في الصخرة قد صارت

في أخفى مكان وأحرزه ﴿ أو فِي السَّمواتِ أو فِي الأرض ﴾أي : أو حيث كانت من بقاع السموات أو من بقاع الأرض ﴿ يَأْتِ بِهَا الله ﴾ أي: يُحضرها ، ويحاسب فاعلها ﴿ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ ﴾ لا تخفي عليه خافية . بل يصل علمه إلى كل خفي ﴿ تحبيرٌ ﴾ بكل شيء لا يغيب عنه شيء . قرأ الجمهور « إن تك » بالفوقية على معنى إن تك الخطيئة ؛ أو المسألة ؛ أو الخصلة ؛ أو القصة . وقرؤوا « مثقال » بالنصب على أنه خبر كان . واسمها هو أحد تلك المقدرات . وقرأ نافع برفع مثقال على أنه اسم كان ، وهي تامة . وأنث الفعل في هذه القراءة لإضافة مثقال إلى المؤنث . وقرأ الجمهور « فتكن » بضم الكاف . وقرأ الجحدري بكسرها وتشديد النون ، من الكنّ الذي هو الشيء المغطى . قال السدّي : هذه الصخرة هي صخرة ليست في السموات ولا في الأرض . ثم حكى سبحانه عن لقمان أنه أمر ابنه بإقامة الصلاة ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصبر على المصيبة . ووجه تخصيص هذه الطاعات : أنها أمهات العبادات ، وعماد الخير كله . والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ ذَلْكَ ﴾ إلى الطاعات المذكورة ، وخبر إنَّ : قوله : ﴿ مِنْ عَزِمِ الْأَمُورِ ﴾ أي : مما جعله الله عزيمة ، وأوجبه على عباده . وقيل المعنى : من حق الأمور التي أمر الله بها . والعزم : يجوز أن يكون بمعنى المعزوم ، أي : من معزومات الأمور ، أو بمعنى العازم كقوله : ﴿ فَإِذَا عَزِمَ الْأُمْرُ ﴾ ﴿ إِنَّ الْعَيْنَ تبدل حاء . فيقال عزم وحزم . قال ابن جرير : ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم أهل الأخلاق ، وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة ، وصوّب هذا القرطبي ﴿ ولا تُصَعّرْ مَحَدَّكَ للنَّاسِ ﴾ قرأ الجمهور « تصعر » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم « تصاعر » ، والمعنى متقارب ، والصعر : الميل ، يقال صعر خدّه وصاعر خدّه : إذا أمال وجهه ، وأعرض تكبراً ، والمعنى : لا تعرض عن الناس تكبراً عليهم . ومنه قول الشاعر :

وَكُنَّا إِذَا الجَبَّارُ صَعَّرَ خَـدَّهُ مَشَيْنَا إِلِيهِ بِالسُّيوفِ نعاتِبُـه

ورواه ابن جریر هکذا :

وكنَّا إذا الجَبَّارُ صعَّرَ خَدَّهُ أَقَمْنَا لهُ من مَيْلِهِ فَتَقَوَّمَانَ

قال الهروي ﴿ ولا تُصَعِّرْ حَدَّكَ للنَّاسِ ﴾ أي : لا تعرض عنهم تكبراً ، يقال أصاب البعير صعر : إذا أصابه داء يلوي عنقه ، وقيل المعنى : ولا تلو شدقك إذا ذكر الرجل عندك ؛ كأنك تحتقره . وقال ابن خويزمنداد : كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسِه من غير حاجة ، ولعله فهم من التصعير التذلل ﴿ ولا تَمْشُ في الأرضِ مَرَحاً ﴾ أي : خيلاء وفرحاً ، والمعنى : النهي عن التكبر ، والتجبر ، والمختال يمرح في مشية ، وهو مصدر في موضع الحال ، وقد تقدّم تحقيقه ، جملة ﴿ إِنَّ الله لا يُحبُّ كُلُّ مُختالٍ فَحُورٍ ﴾ : تعليل للنهي ؛ لأن لا ختيال : هو المرح ، والفخور : هو الذي يفتخر على الناس بماله من المال ، أو الشرف ، أو القوة ، أو غير ذلك ، وليس منه : التحدّث بنعم الله ، فإن الله يقول : ﴿ وأمَّا بنعمةِ ربِّكَ فَحَدَّثُ ﴾ وأقصِدْ في

⁽۱) محمد: ۲۱).

⁽٢) قال ابن عطية : فتقوَّم ِ ؛ لأن قافية الشعر مخفوضة ، والمعنى : فتَقَوَّمُ أنتَ . القرطبي (٦٩/١٤) .

⁽٣) الضحى: ١١.

مَشْيِكَ ﴾ أي : توسط فيه ، والقصد : ما بين الإسراع والبطء . يقال قصد فلان في مشيته إذا مشى مستوياً لا يدبّ دبيب المتاوتين ، ولا يثب وثوب الشياطين . وقد ثبت أن رسول الله عَيِّلِكُ كان إذا مشى أسرع ، فلا بدّ أن يحمل القصد هنا على ما جاوز الحدّ في السرعة . وقال مقاتل : معناه لا تختل في مشيتك . وقال عطاء : امش بالوقار والسكينة . كقوله : ﴿ يَمْشُونَ على الأَرْضِ هَوْنَا ﴾ (١) ﴿ وَاغْضُصْ مِنْ صَوِتكَ ﴾ أي : أنقص منه ، واخفضه ، ولا تتكلف رفعه ، فإن الجهر بأكثر من الحاجة يؤذي السامع . وجملة : ﴿ إِنَّ أَنكَرَ الأَصُواتِ لَصَوْتُ الحَمِيْرِ ﴾ تعليل للأمر بالغض من الصوت ، أي : أوحشها ، وأقبحها . قال قتادة : أقبح الأصوات صوت الحمير ؛ أوّله زفير ، وآخره شهيق قال المبرد : تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمود ، وإنه داخل في باب الصوت المنكر ، واللام في لصوت : للتأكيد ، ووحد الصوت مع كونه مضافاً إلى الجمع : لأنه مصدر ، وهو يدلّ على الكثرة ، وهو مصدر صات يصوت صوتاً فهو صائت .

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيَّالِيَّم : « أتدرونَ ما كانَ لُقمانُ ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : كان حَبَشِيًا » . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد في الزهد ، وابن أبي الدنيا في كتاب المملوكين ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشيًا نجَّاراً . وأخرج الطبراني ، وابن حبان في الضعفاء ، وابن عساكر عنه قال : قال رسول الله عَيِّلَة : « اتَّخِذُوا السُّودانَ ، فإنَّ ثلاثة منهم ساداتُ أهل الجنة : لقمانُ الحكيم ، والنَّجاشي ، وبلالُ المؤذن » . قال الطبراني : أراد الحبشة .

وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في قوله : ﴿ ولقد آتينا لقمانَ الحِكْمة ﴾ يعني : العقل ، والفهم ، والفطنة في غير نبوّة . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه كان نبياً ، وقد قدّمنا أن الراوي عنه جابر الجعفي ، وهو ضعيف جداً . وأخرج أحمد ، والحكيم الترمذي ، والحاكم في الكنى ، والبيهتي في الشعب عن ابن عمر عن النبي علي قال : ﴿ إِنَّ لقمانَ الحكيمَ كان يقولُ : إِنَّ الله إذا استودعَ شيئاً حفظه » وقد ذكر جماعة من أهل الحديث روايات عن جماعة من الصحابة ، والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان ، وحكمه ، و لم يصح عن رسول الله علي من ذلك شيء ، ولا ثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشيء منها حتى نقبله . وقد حكى سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه في هذا الوضع ، وفيه كفاية ، وما عدا ذلك مما لم يصح ؛ فليس في ذكره الا شغلة للحيز ، وقطيعة للوقت ، و لم يكن نبياً حتى يكون ما نقل عنه من شرع من قبلنا ، ولا صحّ إسناد ما روي عنه من الكلمات ؛ حتى يكون ذكر ذلك من تدوين كلمات الحكمة التي هي : ضالة المؤمن . وأخرج أبو يعلى ، والطبراني ، وإنن مردويه ، وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن أبي وقاص قال : أنزلت في هذه الآية في ويان جماد نائي وقاص . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَهُمَا عَلَى وَهْنِ ﴾ قال : نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَهُمَا عَلَى وَهْنِ ﴾ قال : شدّة بعد شدة ، وخلقاً بعد خلق : وأخرج الطبراني ، وابن عدي وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري قال : شدّة بعد شدة ، وخلقاً بعد خلق : وأخرج الطبراني ، وابن عدي وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري

⁽١)؛ الفرقان : ٦٣ .

أن رسول الله عَيِّلِيَّةٍ سئل عن قوله : ﴿ وَلا تُصَعِّرْ حَدَّكَ للنَّاسِ ﴾ فقال : ليّ الشدق . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلا تُصَعِّرْ حَدَّكَ للنَّاسِ ﴾ قال : لا تتكبر فتحتقر عباد الله ، وتعرض عنهم إذا كلموك . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : هو الذي إذا سلم عليه ؛ لوى عنقه كالمستكبر .

وَ أَلَوْ تَرُواْ أَنَّ اللّهَ سَخَرَلَكُمْ مَا فِي السَمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِن النّاسِمَن فَعَدِيمُ فَاللّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ مُكَا اللّهَ وَهُوَ كُلّهِ مُنافِحُ اللّهُ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ عَلَيْ اللّهَ وَهُوَ اللّهُ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ عَلَيْ اللّهَ وَهُوَ اللّهُ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ اللّهَ عَلَيْمُ اللّهُ وَهُوَ اللّهُ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ السّمَسِكَ بِالْفُرُوةِ الْوَثْقَلُ وَإِلَى اللّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كُفُرُولَا يَخُرُنك كُفُرُهُ وَإِلَى اللّهِ وَهُو مُحْسِنُ فَقَدِ عَمِلُواْ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلِيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

لما فرغ سبحانه من قصة لقمان ، رجع إلى توبيخ المشركين ، وتبكيتهم ، وإقامة الحجج عليهم ، فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ الله مَنْ مَلَ فَي السَّمواتِ ومَا فِي الأُرضِ ﴾ قال الزجاج : معنى تسخيرها للادميين : الانتفاع بها ، انتهى ، فمن مخلوقات السموات المسخرة لبني آدم : أي التي ينتفعون بها الشمس والقمر ، والنجوم ، ونحو ذلك . ومن جملة ذلك الملائكة ، فإنهم حفظة لبني آدم بأمر الله سبحانه ، ومن مخلوقات الأرض المسخرة لبني آدم : الأحجار ، والتراب ، والزرع ، والشجر ، والثمر ، والحيوانات التي ينتفعون بها ، والعشب الذي يرعون فيه دوابهم ، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة ، فالمراد بالتسخير : جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له سواء كان منقاداً له وداخلاً تحت تصرّفه أم لا ﴿ وأسبغ عَلَيْكُم نِعَمَة ظَاهِرَةً وبَاطِنَةً ﴾ أي : أتم وأكمل عليكم نعمه ، يقال : سبغت النعمة إذا تمت وكملت . قرأ الجمهور « أسبغ » بالسين ، وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة « أصبغ » بالصاد مكان السين . والنعم جمع نعمة على قراءة نافع وأيي عمرو وحفص ، وقرأ الباقون « نعمة » بسكون العين على الإفراد ، والتنوين : اسم جنس يراد به الجمع ، ويدل به على الكثرة ، وقرأ الباققل ، أو الحس ، ويعرفه من يتعرفه ، وبالباطنة : ما لا يدرك للناس ، ويخفى عليهم . وقيل : الظاهرة الصحة وكمال ، أو الحس ، والمواف : المعافرة ، والعقل . وقيل : الظاهرة الصحة وكال الخلق ، والباطنة : المعرفة ، والعقل . وقيل : الظاهرة : ما يرى بالأبصار من المال ، والجاه ، والجمال ، والجمال ،

⁽١) إبراهيم : ٣٤ .

وفعل الطاعات ، والباطنة : ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله ، وحسن اليقين ، وما يدفعه الله عن العبد من الآفات . وقيل : الظاهرة : نعم الدنيا ، والباطنة : نعم الآخرة . وقيل : الظاهرة : الإسلام والجمال ، والباطنة : ما ستره الله على العبد من الأعمال السيئة ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ ﴾ أي : في شأن الله سبحانه في توحيده ، وصفاته مكابرة ، وعناداً بعد ظهور الحق له ، وقيام الحجة عليه ، ولهذا قال : ﴿ بغير عِلْمٍ ﴾ من عقل ، ولا نقل ﴿ ولا هُدَى ﴾ يهتدي به إلى طريق الصواب ﴿ ولا كِتابٍ مُنيرٍ ﴾ أنزله الله سبحانه ، بل مجرّد تعنت ، ومحض عناد ، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أنزلَ الله ﴾ أي : إذا قيل لهؤلاء المجادلين ، والجمع : باعتبار معنى من ، اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من الكتاب ؛ تمسكوا بمجرد التقليد البحت ، و ﴿ قَالُوا بِلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنًا عَلِيهِ آبِاءَنَا ﴾فنعبد ما كانوا يعبدونه من الأصنام ، ونمشي في الطريق التي كانوا يمشون بها في دينهم ، ثم قال على طريق الاستفهام للاستبعاد ، والتبكيت ﴿ أُوَ لَوْ كَانَ الشَّيطانُ يَدَّعُوهم إلى عَذابِ السَّعير ﴾ أي : يدعو آباءهم الذين اقتدوا بهم في دينهم ، أي : يتبعونهم في الشرك ، ولو كان الشيطان يدعوهم فيما هم عليه من الشرك ، ويجوز أن يراد أنه يدعو هؤلاء الأتباع إلى عذاب السعير ، لأنه زين لهم أتباع آبائهم ، والتدين بدينهم ، ويجوز أن يراد أن يدعو جميع التابعين ، والمتبوعين إلى العذاب ، فدعاؤه للمتبوعين : بتزيينه لهم الشرك ، ودعاؤه للتابعين : بتزيينه لهم دين آبائهم ، وجواب لو : محذوف ، أي : يدعوهم ، فيتبعونهم ، ومحل الجملة : النصب على الحال . وما أقبح التقليد ، وأكثر ضرره على صاحبه ، وأوخم عاقبته ، وأشأك عائدته على من وقع فيه . فإن الداعي إلى ما أنزل الله على رسوله كمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار لئلا تحترق ، فتأبى ذلك وتهافت في نار الحريق وعذاب السعير ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَه إِلَى اللهِ ﴾ أي : يفوّض إليه أمره ، ويخلص له عبادته ، ويقبل عليه بكليتـه ﴿ وهُـو مُحْسِنٌّ ﴾ في أعماله ، لأن العبادة من غير إحسان لها ، ولا معرفة بما يحتاج إليه فيها ؛ لا تقع بالموقع الذي تقع به عبادة المحسنين : وقد صح عن الصادق المصدوق لما سأله جبريل عن الإحسان أنه قال له : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ﴿ فقدِ استمسكَ بالعُروةِ الوُثقَى ﴾ أي : اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق به ، وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله ؛ بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق جبل ، فتمسك بأو ثق عرى حبل متدلُّ منه ﴿ وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ أي : مصيرها إليه ؛ لا إلى غيره . وقرأ عليّ بن أبي طالب ، والسلمي ، وعبد الله بن مسلم بن يسار « ومن يسلِّم » بالتشديد قال النحاس : والتخفيف في هذا أعرف كما قال عزّ وجلّ : ﴿ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجَهِي لله ﴾ ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كَفَرُهُ ﴾ أي : لا تحزن لذلك ، فإن كفره لا يضرك ، بين سبحانه حال الكافرين بعد فراغه من بيان حال المؤمنين ، ثم توعدهم بقوله : ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنَنَبُّهُمْ بِمَا عَمِلُوا ﴾ أي : نخبرهم بقبائح أعمالهم ، ونجازيهم عليها ﴿ إِنَّ الله عليم بذاتِ الصُّدور ﴾ أي : بما تسرّه صدورهم ، لا تخفي عليه من ذلك خافية . فالسرّ عنده كالعلانية ﴿ نُمَتَّعُهُمْ قَلِيْلاً ﴾ أي : نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها . فإن النعيم الزائل : هو أقل قليل بالنسبة إلى النعيم الدائم . وانتصاب

⁽١) آل عمران : ٢٠ .

قليلاً : على أنه صفة لمصدر محذوف ، أي : تمتيعاً قليلاً ﴿ ثُمَّ نَضْطُرُهُم إلى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴾ أي : نلجئهم إلى عذاب النار . فإنه لا أثقل منه على من وقع فيه ، وأصيب به ، فلهذا استعير له الغلظ ﴿ وَلَئُ سَأَلْتُهُم مَنْ حَلَقَ السَّمواتِ والأرضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ أي : يعترفون بالله خالق ذلك ؛ لوضوح الأمر فيه عندهم . وهذا اعتراف منهم مما يدل على التوحيد ، وبطلان الشرك ، ولهذا قال : ﴿ قُلُ الْحُمْدُ اللَّهِ ﴾ أي : قل يا محمد : الحمد لله على اعترافكم ، فكيف تعبدون غيره ، وتجعلونه شريكاً له ؟ أو المعنى : فقل الحمد لله على ما هدانا له من دينه ولا حمد لغيره ثم أضرب عن ذلك فقال : ﴿ بِلِ أَكْثُرُهُم لا يَعْلَمُونَ ﴾ أي : لا ينظرون ، ولا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء ؛ هو الذي تجب له العبادة دون غيره ﴿ للهِ مِا فِي السَّمواتِ والأرضِ ﴾ ملكاً ، وخلقاً فلا يستحق العبادة غيره ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الغَنَّي ﴾ عن غيره ﴿ الحَميد ﴾ أي : المستحق للحمد ، أو المحمود من عباده بلسان المقال ، أو بلسان الحال . ثم لما ذكر سبحانه أن له ما في السموات والأرض؛ أتبعه بما يدلُّ على أنه له وراء ذلك ما لا يحيط به عدد ، ولا يحصر بحدّ ، فقال : ﴿ وَلُو أَنَّ مَا فِي الأرضِ مِنْ شجرة أقلامٌ ﴾ أي : لو أن جميع ما في الأرض من الشجر : أقلام ، ووحد الشجرة لما تقرّر في علم المعاني ؟ أن استغراق المفرد أشمل ، فكأنه قال : كل شجرة أقلام حتى لا يبقى من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت أقلاماً ، وجمع الأقلام لقصد التكثير ، أي : لو أن يعدّ كل شجرة من الشجر أقلاماً ، قال أبو حيان : وهو من وقوع المفرد موقع الجمع ، والنكرة موقع المعرفة ، كقوله : ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ ﴾ ، ثم قال سبحانه : ﴿ وَالبَّحْرُ يَمِدُهُ مِن بِعِدِه سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ﴾ أي : يمدّه من بعد نفاذه سبعة أبحر . قرأ الجمهور (والبحر » بالرفع : على أنه مبتدأ ، ويمدّه : خبره ، والجملة في محل الحال ، أي : والحال أن البحر المحيط مع سعته يمدّه السبعة الأبحر مدًا لا ينقطع ، كذا قال سيبويه . وقال المبرد : إن البحر مرتفع بفعل مقدّر ، تقديره : ولو ثبت البحر حال كونه تمدّه من بعده سبعة أبحر ، وقيل : هو مرتفع بالعطف على أن ؛ وما في حيزها . وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق ، والبحر بالنصب عطفاً على اسم أن ، أو بفعل مضمر يفسره يمدّه . وقرأ ابن هرمز والحسن « يمدّه » بضم حرف المضارعة ، وكسر الميم ، ومن أمدّ . وقرأ جعفر بن محمد والبحر « مداده » وجواب لو ﴿ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ﴾ أي : كلماته التي هي : عبارة عن معلوماته . قال أبو على الفارسي : المراد بالكلمات ؛ والله أعلم ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود ، ووافقه القفال فقال : المعنى أن الأشجار لو كانت أقلاماً ، والبحار مداداً ، فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ، ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب . قال القشيري : ردّ القفال معنى الكلمات إلى المقدورات ، وحمل الآية على الكلام القديم : أولى . قال النحاس: قد تبين أن الكلمات ها هنا: يراد بها العلم، وحقائق الأشياء، لأنه جلّ وعلا علم قبل أن يخلق الخلق ؟ ما هو خالق في السموات والأرض من شيء ، وعلم ما فيه من مثاقيل الذرّ ، وعلم الأجناس كلها ، وما فيها من شعرة ، وعضو وما في الشجرة من ورقة ، وما فيها من ضروب الخلق . وقيل : إن قريشاً قالت : ما أكثر كلام محمد ، فنزلت ، قاله السدّي ، وقيل : إنها لما نزلت : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن العلم إلا قَليلاً ﴾(٢)

⁽١) البقرة : ١٠٦ . (٢) الإسراء : ٨٥ .

في اليهود ، قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه ، فنزلت . قال أبو عبيدة : المراد بالبحر هنا : الماء العذب الذي ينبت الأقلام ، وأما الماء المالح ، فلا ينبت الأقلام . قلت : ما أسقط هذا الكلام ، وأقل جدواه ﴿ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ أي : غالب لا يعجزه شيء ، ولا يخرج عن حكمته ، وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته ﴿ وَمَا خَلَقَكُمُ وَلَا بَعِنْكُمُ إِلَّا كَنفُسُ وَاحِدَةٍ ﴾ أي : إلا كخلق نفس واحدة وبعثها . قال النحاس : كذا قدّره النحويون ، كخلق نفس مثل قوله : ﴿ واسألِ القريةَ ﴾ ١٧٪ قال الزجاج : أي قدرة الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة ، وبعث نفس واحدة ﴿ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ ﴾ لكل ما يسمع ﴿ بَصِيرٌ ﴾ بكل ما يبصر . وقد أخرج البيهقي في الشعب عن عطاء قال : سألت ابن عباس عن قولـه : ﴿ وأسبغ عَلَيْكُم ﴾ الآية ، قال : هذه من كنوز علمي ، سألت عنها رسولَ الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُ عَلَيْكُم الله الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُم الله عَلَيْهِ الله عَلَيْكُم الله عَلْمُ عَلَيْكُم الله الله عَلَيْكُم اللّه عَلَيْكُم اللّه عَلَيْ عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَ فَمَا سَوَّى مِن خَلَقِكَ ، وأمَّا الباطنةُ : فمَا سَتَر مِنْ عَورتِكَ ، ولو أبدَاهَا لَقَلَاكَ أهلُكَ فمَنْ سِوَاهُم » . وأخرج ابن مردويه ، والبيهقي في الشعب ، والديلمي ، وابن النجار عنه قال : « سألت رسول الله عَلَيْكُ عن قوله ﴿ وَأُسْبِعَ عَلَيْكُم بَعْمَه ظَاهِرةً وَبَاطَنةً ﴾ فقال : أما الظاهرةُ : فالإسلامُ وما سوَّى مِن خلقِكَ وما أسبغَ عليكَ من رزقَّهِ ، وأمَّا الباطنةُ : فما سترَ مِنْ مَساوىء عملِكَ » . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال : النعمة الظاهرة : الإسلام ، والنعمة الباطنة : كل ما يستر عليكم من الذنوب ، والعيوب ، والحدود . وأحرج الفريابي ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً أنه قال في تفسير الآية هي : لا إله إلا الله . وأخرج ابن أبي إسحاق ، وابن جرير ، عنه أيضاً في قوله ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأرض ﴾ الآية « أن أحبار اليهود قالوًا لرسول الله عَيْلِيُّكُ بالمدينة : يا محمد ! أرأيت قولكَ ﴿ وَمَا أُوتيتُم مِنَ العَلْم إلَّا قَليلاً ﴾ `` إيَّانا تُريد أم قومَك ؟ فقال كلًّا ، فقالوا : ألستَ تتلو فيما جاءَك أنَّا قد أُوتينَا التوراةَ وَفيها تبيانُ كُلِّ شيء ؟ فقال : إنَّها في علم الله قليلٌ ، وأنزلَ الله ﴿ وَلُو أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ ﴾ الآية . وأخرجه ابن مردويه عنه بأطول منه . وأخرج ابن مردويه أيضاً عن ابن مسعود نحوَه .

﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللّهَ يُولِجُ النَّيَلِ فِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ النَّهَارَ فِ النَّهَ مُواَلَحَقُ وَاَنَّ مَايَدَعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُو الْعَلَى مُّسَمَّى وَأَتَ اللّهَ يَما اللّهُ عِمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ هُو الْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْمَايَمُ عُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُو الْعَمْ اللّهِ لَيُرِيكُمْ مِّنَ ايَدِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُلِ صَبَّارِ اللّهُ وَالْمَاكَ مَعْرِي فِي الْبَحْرِبِعْ مَتِ اللّهِ لِيرِيكُمْ مِّنَ ايَدِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُلُ صَبَّارِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللل

يوسف: ۸۲ . (۲) الإسراء: ۸۵ .

الخطاب بقولهِ : ﴿ أَلَمْ تَوَ ﴾ لكلّ أحد يصلح لذلك ، أو للرسول عَيْظِتْهُ ﴿ أَنَّ اللهَ يُولَجُ اللَّيلَ في النَّهارِ ويُولجُ النَّهارَ في اللَّيلِ ﴾ أي : يدخل كل واحد منهما في الآخر ، وقد تقدّم تفسيره في سورة : الحج ، والأنعام ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمسَ والقمرَ ﴾ أي : ذللهما ، وجعلهما منقادين بالطلوع ، والأفول تقديراً للآجال ، وتتميماً للمنافع ، والجملة معطوفة على ما قبلهما مع اختلافهما ﴿ كُلِّ يَجري إلى أَجلٍ مُسمَّى ﴾ اختلف في الأجل المسمى ماذا هو ؟ فقيل : هو يوم القيامة ، وقيل : وقت الطلوع : ووقت الأفول ، والأوّل : أولى ، وجملة : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ معطوفة على أن الله يولج ، أي : خبير بما تعملونه من الأعمال ؛ لا تخفى عليه منها خافية ، لأن من قدر على مثل هذه الأمور العظيمة ، فقدرته على العلم بما تعملونه بالأولى ، قرأ الجمهور : « تعلمون » بالفوقية ، وقرأ السلمي ونصر بن عامر والدوري عن أبي عمرو : بالتحتية على الخبر ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى ما تقدّم ذكره ، والباء في ﴿ بأن الله ﴾ للسببية ، أي : ذلك بسبب أنه سبحانه ﴿ هُوَ الْحَقُّ ﴾ وغيره الباطل ، أو متعلقة بمحذوف ، أي : فعل ذلك ليعلموا أنه الحق ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ قال مجاهد : الذي يدعون من دونه هو الشيطان ، وقيل : ما أشركوا به من صنم ، وهذا أولى ﴿ وَأَنَّ اللهُ َهُو الْعَلِّي الْكَبِيرُ ﴾ معطوفة على جملة « أن الله هو الحق » والمعنى : أن ذلك الصنع البديع الذي وصفه في الآيات المتقدّمة للاستدلال به على حقية الله ، وبطلان ما سواه ، وعلوّه وكبريائه : هو العليّ في مكانته ، ذهِ الكبرياء في ربوبيته ، وسلطانه . ثم ذكر من عجيب صنعه ، وبديع قدرته نوعاً آخر فقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجري في البحرِ بنعمتِ الله ﴾ أي : بلطفه بكم ، ورحمته لكم ، وذلك من أعظم نعمه عليكم لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم في البحر لطلب الرزق ، وقرأ ابن هرمز « بنعمات الله » جمع نعمة ﴿ لِيُريكُم من آياته ﴾ من للتبعيض ، أي : ليريكم بعض آياته . قال يحيى بن سلام : وهو جري السفن في البحر بالريح . وقال ابن شجرة : المراد بقوله : « من آياته ما يشاهدونه من قدرة الله . وقال النقاش : ما يرزقهم الله في البحر ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَاتٍ لَكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ﴾ هذه الجملة تعليل لما قبلها ، أي : إن فيما ذكر لآيات عظيمة لكل من له صبر بليغ ، وشكر كثير يصبر عن معاصي الله ويشكر نعمه ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلُلِ ﴾ شبه الموج لكبره : بما يظلُّ الإنسان من جبل ، أو سحاب ، أو غيرهما ، وإنما شبه الموج وهو وأحد بالظلل . وهي جمع ، لأن الموج يأتي شيئاً بعد شيء ، ويركب بعضه بعضاً . وقيل : إن الموج في معنى الجمع ؛ لأنه مصدر ، وأصل الموجّ : الحركة ، والازدحام ، ومنه يقال : ماج البحر ، وماج الناس . وقرأ محمد ابن الحنفية « موج كالظلال ِ» جمع ظلّ ﴿ دَعَوُا اللهَ مُخلصِينَ له الدين ﴾ أي : دعوا الله وحده ؛ لا يعوّلون على غيره في خلاصهم ؛ لأنهم يعلمون أنه لا يضرّ ، ولا ينفع سواه ، ولكنه تغلب على طبائعهم العـادات ، وتقليـد الأموات ، فإذا وقعوا في مثل هذه الحالة اعترفوا بوحدانية الله ، وأخلصوا دينهم له طلباً للخلاص ، والسلامة مما وقعوا فيه ﴿ فَلُمَّا نَجَّاهُم إلى البَرِّ ﴾ صاروا على قسمين : فقسم ﴿ مُقْتَصِدٌ ﴾ أي : موف بما عاهد الله في البحر من إخلاص الدين له ؛ باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر ، وأخرجه إلى البرّ سالماً . قال ، الحسن : معنى مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد ، والطاعة . وقال مجاهد : مقتصد في القول ؛ مضمر للكفر ، والأولى ما ذكرناه ، ويكون في الكلام حذف ، والتقدير : فمنهم مقتصد ، ومنهم كافر ، ويدلّ على هـذا المحذوف قوله : ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنا إِلا كُلّ حَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ الختر : أسوأ الغدر وأقبحه ، ومنه قول الأعشى : بالأَبْلقِ الفَسردِ مِـنْ تَيْمَـاءَ مَنْزِلُـهُ حِصْنٌ حَصِيْنٌ وجَارٌ غيـرُ خَتَّـارٍ

قال الجوهري : الحتر : الغدر ، يقال خترة ؛ فهو ختار . قال الماوردي : وهذا قول الجمهور . وقال ابن عطية : إنه الجاحد ، وجحد الآيات : إنكارها ، والكفور : عظيم الكفر بنعم الله سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم واحْشَوْا يَوْمَاً لا يَجزِي والذَّ عن ولدِه ﴾ أي : لا يغني الوالد عن ولده شيئاً ، ولا ينفعه بوجه من وجوه النفع لاشتعاله بنفسه . وقد تقدّم بيان معناه في البقرة ﴿ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَنْ والَّذِهِ شَيئاً ﴾ ذكر سبحانه فردين من القرابات ، وهو الوالد ، والولد ، وهما الغاية في الحنوّ والشفقة على بعضهم البعض ، فما عداهما من القرابات لا يجزي بالأولى ، فكيف بالأجانب . اللهمّ اجعلنا ممن لا يرجو سواك ، ولا يعوّل على غيرك ﴿ إِنَّ وَعَدَ اللهِ حَتَّى ﴾ لا يتخلف ؛ فما وعد به من الخير وأوعد به من الشرّ ، فهو كائن لا محالة ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنيَا ﴾ وزخارفها ، فإنها زائلة ذاهبة ﴿ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الغُرُورُ ﴾ قرأ الجمهور « الغرور » بفتح الغين المعجمة ، والغرور : هو الشيطان ، لأن من شأنه أن يغرّ الخلق ، ويمنيهم بالأماني الباطلة ، ويلهيهم عن الآخرة ، ويصدّهم عن طريق الحق . وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميقع بضم الغين مصدر غرّ يغرّ غروراً ، ويجوز أن يكون مصدراً ؛ واقعاً وصفاً للشيطان على المبالغة ﴿ إِنَّ اللَّهَ عندَه عِلْمُ السَّاعةِ ﴾ أي : علم وقتها الذي تقوم فيه . قال الفراء : إن معنى هذا الكلام النفي ، أي : ما يعلمه أحد إلا الله عزّ وجلّ . قال النحاس : وإنما صار فيه معنى النفي لما ورد عن النبي عَلَيْكُ أنه قال في قوله : ﴿ وعندَه مَفَاتَحُ الغيبِ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو ﴾ إنها هذه ﴿ ويُنزِّلُ الْغيثَ ﴾ في الأوقات التي جعلها معينة لإنزاله ولا يعلم ذلك غيره ﴿ ويعلمُ مَا في الأرحام ِ ﴾ من الذكور والإناث ، والصلاح والفساد ﴿ وما تدري نفس ﴾ من النفوس كائنة ما كانت من غير فرق بين الملائكة ، والأنبياء ، والجنّ ، والإنس ﴿ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَاً ﴾ من كسب دين أو كسب دنيا ﴿ وِمَا تَلْدِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ أي : بأيِّ مكان يقضي الله عليها بالموت. قرأ الجمهور « وينزل الغيث » مشدّداً . وقر ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي مخففاً . وقرأ الجمهور « بأيّ أرض » وقرأ أبّي بن كعب وموسى الأهوازي « بأية » وجوّز ذلك الفراء وهي لغة ضعيفة . قـال الأخفش : يجوز أن يقال مررت بجارية أيّ جارية . قال الزجاج : من ادّعي أنه يعلم شيئاً من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله (ختار) قال : جحاد . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ ولا يغرَّلُكُم بِاللهِ الغُرُورُ ﴾ قال : هو الشيطان . وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وأخرج الفريابي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : « جاء رجل من أهل البادية إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ فقال : إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد ؟ وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت فأخبرني

⁽١) الأنعام: ٥٩.

متى أموت ؟ فأنزل الله ﴿ إِنَّ اللهَ عندَه عِلْمُ السَّاعةِ ﴾ الآية ». وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد: وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غداً ؟ وزاد أيضاً أنه سأله عن قيام الساعة . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّةِ: « مَفاتيحُ الغَيْبِ خَسَّ لا يعلمُهنَ إلا الله : لا يعلمُ ما في غد إلا الله ، ولا متى تقومُ السَّاعةُ إلا الله ، ولا ما في الأرحام إلا الله ، ولا متى ينزلُ الغيثُ إلا الله ، وما تدري نفس بأي أرض تموث إلا الله »، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في حديث سؤاله عن الساعة وجوابه بأشراطها ، ثم قال : « خمس لا يعلمُهن إلا الله » ثم تلا هذه الآية . وفي الباب أحاديث .

وهي مكية كما رواه ابن الضريس وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس ، ورواه ابن مردويه عن ابن الزبير . وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال : هي مكية سوى ثلاث آيات ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً ﴾ إلى تمام الآيات الثلاث ، وكذا قال الكلبي ، ومقاتل ، وقيل : إلا خمس آيات من قوله : ﴿ تُتَجَافَي جُنوبُهم ﴾ إلى قوله : ﴿ الذي كُنتُم بِهِ تُكَذُّبُونَ ﴾ وقد ثبت عند مسلم ، وأهل السنن من حديث أبي هريرة « أن النبيَّى عَيْثِكُ كَانَ يَقُرأُ فِي صَلاةِ الفجرِ يَومَ الجمعةِ بـ ﴿ الْمَ تَنزيل ﴾ السجدة ، و ﴿ هَلْ أَتَى على الإنسانِ ﴾ `` . وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه أيضاً . وأخرج أبو عبيد في فضائله وأحمد ، وعبد بن حميد ، والدارمي ، والترمذي، والنسائي ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن جابر قال : « كان النبي عَلِيْظٍ لا ينام حتى يقرأ ﴿ الَّم تنزيل ﴾ السَّجدة ، و ﴿ تباركَ الذي بيده المُلْكُ ﴾ ۖ . وأخرج أبو نصر والـطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله عَيْلِيُّهُ قال : « **من صلّى أربع ركعات خلف العشاء الأخيرة** قرأ في الركعتين الأوليين ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ قُلْ هُو اللهَ أَحَد ﴾ وفي الركعتين الأخريين ﴿ تباركَ الذي بيدِه المُلْكُ ﴾ و ﴿ الَّم تنزيل ﴾ السجدة كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر ». وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : « مَنْ قرأ ﴿ تبارِكَ الذي بيدِه الْمُلْكُ ﴾ و ﴿ الَّم تنزيـل ﴾ السجدة ، بينَ المغربِ والعشَاءِ الآخرة فكأنَّما قامَ ليلةَ القدرِ » . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله عَيْكِ : ﴿ مَنْ قَرأُ فِي لِيلَةٍ ﴿ آلَم تنزيل ﴾ السجدة ، و ﴿ يَس ﴾ و ﴿ اقتربتِ السَّاعةُ ﴾ و ﴿ تباركَ الذي بيدِهِ المُلْكُ ﴾ كنّ له نوراً وحِرْزاً من الشيطان ، ورُفعَ في الدرجات إلى يوم القيامة » . وأخرج ابن الضريس عن المسيب بن رافع أن النبَّي عَلِيُّكُ قال : ﴿ ﴿ أَلَمْ تَنزِيلٌ ﴾ تجيءُ لها جَنَاحَان يومَ القيامة تُظلُّ صاحبَها وتقولُ : لا سبيلَ عليه ، لا سبيلَ عليه » .

لِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمْ إِي ٱلرَّكِيدِ مِّ

﴿ الْمَرْ قُومًا مَّا أَنْ فُلُ الْحِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ بَلْ هُو الْحَقُّ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْقَرَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَلْنَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى السَّمَا وَمَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

⁽١) الإنسان: ١ . (٢) الملك: ١ .

وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ الَّذِي آَحْسَنَ كُلَّ شَيْءِ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَنِ مِن طِينٍ ﴿ الْأَفْحِمَ لَ نَسَلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَّآءِ مِن مِنَّالَةٍ مِن مَّالَةً مِن مُلَا السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَ وَالْأَفْرَدَةُ قَلِيلًا مِن سُلَالَةٍ مِن مَّا السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَ وَالْأَفْرَدَةُ قَلِيلًا مَن اللهِ مَن اللهِ عَلَى خَلْقِ جَدِيدٌ مِن اللهُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَ وَالْأَوْنَ اللهُ ا

قوله : ﴿ الَّم ﴾ قد قدمنا الكلام على فاتحة هذه السورة ، وعلى محلها من الإعراب في سورة البقرة ، وفي مواضع كثيرة من فواتح السور ، وارتفاع ﴿ تنزيلُ ﴾ على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أو خبر بعد خبر؛ على تقدير أن : الم في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أو خبر لقوله : الم على تقدير أنه اسم للسورة ، و ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ في محل نصب على الحال ، ويجوز أن يكون ارتفاع تنزيل على أنه مبتدأ ؛ وخبره لا ريب فيه ، ومن ربّ العالمين في محل نصب على الحال ، ويجوز أن تكون هذه كلها أخباراً للمبتدأ قبل تنزيل ، أو لقوله : الم على تقدير أنه مبتدأ لا على تقدير أنه حروف مسروده على نمط التعديد . قال مكي : وأحسن الوجوه أن تكون « لا ريب فيه » : في موضع الحال ، و « من رب العالمين » : الخبر ، والمعنى على هذه الوجوه : أن تنزيل الكتاب المتلوّ لا ريب فيه ، ولا شكّ ، وأنه منزل من ربّ العالمين ، وأنه ليس بكذب ، ولا سحر ، و لا كهانة ، و لا أساطير الأوّلين ، و « أم » في ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتُرَاهُ ﴾ هي : المنقطعة التي بمعنى : بل والهمزة ، أي : بل أيقولون هو مفتري ، فأضرب عن الكلام الأوّل إلى ما هو معتقد الكفار مع الاستفهام المتضمن للتقريع والتوبيخ ، ومعنى « افتراه » : افتعله ، واختلقه . ثم أضرب عن معتقدهم إلى بيان ما هو الحق في شأن الكتاب فقال : ﴿ بِلْ هُو الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ فكذبهم سبحانه في دعوى الافتراء ، ثم بين العلة التي كان التنزيل لأجلها فقال : ﴿ لِتُنذَرَ قُومًا مَا أَتَاهُم مِنْ نَذَيْرٍ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ وهم العرب ، وكانوا أمة أمية لم يأتهم رسول ، وقيل : قريش خاصة ، والمفعول الثاني : لتنذر محذوف ، أي : لتنذر قوماً العقاب ، وجملة ما أتاهم من نذير في محل نصب على الحال ، ومن قبلك : صفة لنذير . وجوّز أبو حيان أن تكون ما موصولة ، والتقدير : لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم من نذير قبلك ، وهو ضعيف جدًّا ، فإن المراد تعليل الإنزال بالإنذار لقوم لم يأتهم نذير قبله ، لا تعليله بالإنذار لقوم قد أنذر بما أنذرهم به ، وقيل : المراد بالقوم : أهل الفترة ما بين عيسي ومحمد عَيْكَ ﴿ لَعَلَّهُم يَهِتَدُونَ ﴾ رجاء أن يهتدوا ، أو كي يهتدوا ﴿ اللهُ الذي خلقَ السَّمواتِ والأرضَ في ستةِ أيّام ثم استوَى على العرش ﴾ قد تقدّم تفسير هذه الآية في سورة الأعراف ، والمراد من ذكرها هنا : تعريفهم كال قدرته ، وعظيم صنعه ليسمعوا القرآن ، ويتأملوه ، ومعنى خلق : أوجد وأبدع . قال الحسن : الأيام هنا هي من أيام الدنيا ، وقيل : مقدار اليوم : ألف سنة في سنى الدنيا ، قاله الضحاك . فعلى هذا المراد بالأيام هنا هي من أيام الآخرة ؛ لا من أيام الدنيا ، وليست ثم للترتيب في قوله : ﴿ ثُمَّ استوَى على العَرْشِ ﴾ وقد تقدّم تفسير هذا مستوفي ﴿ مَا لَكُم مِنْ دونهِ مِنْ وَلِي ولا شَفِيْع ﴾ أي : ليس لكم من دون الله ، أو من دون عذابه من وليّ يواليكم ، ويردّ عنكم عذابه ، ولا شفيع يشفع لكم عنده ﴿ أَفَلَا تُتَذَكُّرُونَ ﴾ تذكر تدبر

وتفكر ، وتسمعون هذه المواعظ سماع من يفهم ويعقل حتى تنتفعوا بها ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِن السَّماء إلى الأرض ﴾ لما بين سبحانه خلق السموات والأرض ، وما بينهما بين تدبيره لأمرها ، أي : يحكم الأمر بقضائه وقدره من السماء إلى الأرض ، والمعنى : ينزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة كما قال سبحانه : ﴿ اللهُ الذي خلقَ سبعَ سَمَواتٍ ومِنَ الأرضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأمرُ بينَهُنَّ ﴾(١) ومسافة ما بين سماء الدنيا والأرض التي تحتها نزولاً وطلوعاً ألف سنة من أيام الدنيا . وقيل المراد بالأمور : المأمور به من الأعمال ، أي : ينزله مدبراً من السماء إلى الأرض. وقيل: يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية من الملائكة، وغيرها نازلة أحكامها وآثارها إلى الأرض . وقيل : ينزل الوحي مع جبريل . وقيل : العرش موضع التدبير كما أن ما دون العرش موضع التفصيل كَما في قوله : ﴿ ثُمَّ استَوى عَلَى العرش ... يُدِّبُّرُ الأَمرَ يُفَصِّلُ الآياتِ ﴾ ٢٠ وما دون السمواتِ موضع التصرّف . قال الله : ﴿ وَلَقَدَ صَرَّفَنَاهُ بَيْنِهِمَ لَيَذَكُرُوا ﴾ ثم لما ذكر سبحانه تدبير الأمر قال : ﴿ ثُمَّ يعرجُ إليه في يوم كَانَ مقدارُه أَلفَ سنةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ أي: ثم يرجع ذلك الأمر ويعود ذلك التدبير إليه سبحانه في يوم مقداره ألف سنة من أيام الدنيا ، وذلك باعتبار مسافة النزول من السماء ، والطلوع من الأرض كما قدّمنا . وقيل : إن المراد أنه يعرج إليه في يوم القيامة الذي مقداره ألف سنة من أيام الدنيا ، وذلك حين ينقطع أمر الدنيا ، ويموت من فيها . وقيل : هي أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع من يرسله إليها من الملائكة ، والمعنى : أنه يثبت ذلك عنده ، ويكتب في صحف ملائكته ما عمله أهل الأرض في كلِّ وقت من الأوقات ؛ إلى أن تبلغ مدة الدنيا آخرها . وقيل : معنى يعرج إليه : يثبت في علمه موجوداً بالفعل في برهة من الزمان ؛ هي مقدار ألف سنة ، والمراد طول امتداد ما بين تدبير الحوادث ، وحدوثها من الزمان ، وقيل : يدبر أمر الحوادث اليومية بإثباتها في اللوح المحفوظ ؛ فتنزل بها الملائكة ، ثم تعرج إليه في زمان هو كألف سنة من أيام الدنيا . وقيل : يقضى قضاء ألف سنة فتنزل به الملائكة ، ثم تعرج بعد الألف لألف آخر . وقيل : المراد أن الأعمال التي هي طاعات يدبرها الله سبحانه ، وينزل بها ملائكته ، ثم لا يعرج إليه منها إلا الخالص بعد مدّة متطاولة لقلّة المخلصين من عباده . وقيل : الضمير في يعرج يعود إلى الملك وإن لم يجر له ذكر لأنه مفهوم من السياق ، وقد جاء صريحاً في قوله : ﴿ تَعْرِجُ الملائكةُ والرُّوحُ إليه ﴾ والضمير في إليه يرجع إلى السماء على لغة من يذكرها ، أو إلى مكان الملك الذي يرجع إليه ، وهو الذي أقرّه الله فيه . وقيل المعنى : يدبر أمر الشمس في طلوعها وغروبها ، ورجوعها إلى موضعها من الطلوع في يوم كان مقداره في المسافة ألف سنة . وقيل المعنى : إن الملك يعرج إلى الله في يوم كان مقداره لو سارة غير الملك ألف سنة ، لأن ما بين السماء والأرض مسافة خمسمئة عام ، فمسافة النزول من السماء إلى الأرض ، والرجوع من الأرض إلى السماء ألف عام ، وقد رجح هذا جماعة من المفسرين منهم ابن جرير . وقيل : مسافة النزول ألف سنة ، ومسافة الطلوع ألف سنة ، روي ذلك عن الضحاك . وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة ، وليس المراد به مسمى اليوم الذي هو مدّة النهار بين ليلتين ، والعرب قد تعبر عن المدة باليوم كما قال الشاعر :

⁽١) الطلاق: ١٢. (٢) الرعد: ٢. (٣) الفرقان: ٥٠. (٤) المعارج: ٤.

يَومَانِ يَومُ مُقامَاتٍ وأَنديةٍ ويومُ سَيْرٍ إِلَى الأَعداءِ تَأُويْبُ(١)

فإن الشاعر لم يرد يومين مخصوصين ، وإنما أراد أن زمانهم ينقسم شطرين ، فعبر عن كل واحد من الشطرين بيوم . قرأ الجمهور « يعرج » على البناء للفاعل . وقرأ ابن أبي عبلة على البناء للمفعول ، والأصل يعرج به ، ثم حذف حرف الجار فاستتر الضمير . وقد استشكل جماعة الجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه : ﴿ تَعُرُجُ اللائكةُ والرُّوح إليه فِي يوم كانَ مِقْدَارُه خمسينَ ألفَ سَنة ﴾ فقيل في الجواب إن يوم القيامة مقداره ألف سنة من أيام الدنيا ، ولكنه باعتبار صعوبته وشدة أهواله على الكفار كخمسين ألف سنة ، والعرب تصف كثيراً يوم المكروه بالطول ، كما تصف يوم السرور بالقصر كما قال الشاعر ") :

ويوم كَظِلُّ الرمح قَصَّرَ طُولَـهُ ۚ دَمُ الزِّقُّ عَنَّا واصْطِفَاقُ المَزاهِـرِ

وقول الآخر:

ويوم كإبهام القَطاةِ قَطَعْتُهُ

وقيل : إن يوم القيامة فيه أيام ؛ فمنها ما مقداره ألف سنة ، ومنها ما مقداره خمسون ألف سنة . وقيل : هي أوقات مختلفة يعذب الكافر بنوع من أنواع العذاب ألف سنة ، ثم ينقل إلى نوع آخر فيعذب به خمسين ألف سنة . وقيل : مواقف القيامة خمسون موقَّفاً كل موقف ألف سنة ، فيكون معنَّى ﴿ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يوم كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ أنه يعرج إليه في وقت من تلك الأوقات ، أو موقف من تلك المواقف . وحكى الثعلبي عن مجاهد وقتادةً والضحاك أنه أراد سبحانه في قوله : ﴿ تَعُرُجُ الملائكةُ والرُّوحُ إليه في يوم كانَ مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ ﴾ المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل ، والمراد : أنه يسير جبريل ومن معه من الملائكة في ذلك المقام إلى الأرض مسيرة خمسين ألف سنة ، في مقدار يوم واحد من أيام الدنيا ، وأراد بقوله : ﴿ فِي يُومُ كَانَ مَ**قدارُهُ أَلفَ سَنةٍ** ﴾ المسافة التي بين الأرض وبين سماء الدنيا هبوطاً وصعوداً ، فإنها مقدار ألف سنة من أيام الدنيا . وقيل : إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر ، وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ في يوم أو يومين وانقطع ؛ لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنين متطاولة ، فقوله : ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ يعنى : يدبر الأمر في زمانٍ ، يوم منه : ألف سنة . فكم يكون الشهر منه ؟ وكم تكون السنة منه ؟ وعلى هذا فلا فرق بين ألف سنة ، وبين خمسين ألف سنة . وقيل : غير ذلك . وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سئل عن الآيتين ، كما سيأتي في آخر البحث إن شاء الله . قرأ الجمهور ﴿ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ بالفوقية على الخطاب ، وقرأ الحسن والسلمي وابن وثاب والأعمش بالتحتية على الغيبة ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى الله سبحانه باعتبار اتصافه بتلك الأوصاف ، وهو مبتـدأ وخبره ﴿ عَالَمُ الْعَيْبِ والشَّهادةِ ﴾ أي : العالم بما غاب عن الخلق ، وما حضرهم . وفي هذا : معنى التهديد لأنه سبحانه إذا علم

⁽١) التأويب : سير النهار كله إلى الليل ، يقال : أوَّبَ القومُ تأويباً ، أي ساروا إلى الليل ، والبيت لسلامة بن جندل .

⁽٢) المعارج: ٤ . (٣) هو شرمة بن الطفيل .

بما يغيب وما يحضر ، فهو مجازٍ لكل عامل بعمله ، أو : فهو يدبر الأمر بما تقضيه حكمته ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ القاهر الغالب ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ بعباده ، وهذه أخبار لذلك المبتدأ ، وكذلك قوله : ﴿ الذي أحسنَ كلُّ شَيءٍ حَلَقُه ﴾ هو خبر آخر . قرأ الجمهور « خلقه » بفتح اللام . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر بإسكانها ، فعلى القراءة الأولى : هو فعل ماض نعتاً لشيء ، فهو في محل جرّ ، وقد اختار قراءة الجمهور أبو عبيد ، وأبو حاتم ، ويجوز أن تكون صفة للمضاف ، فيكون في محل نصب . وأما على القراءة الثانية : ففي نصبه أوجه : الأوّل أن يكون بدلاً من كل شيء بدل اشتمال ، والضمير عائد إلى كل شيء ، وهذا هو الوجه المشهور عند النحاة . الثاني : أنه بدل كل من كل ، والضمير راجع إلى الله سبحانه ؛ ومعنى أحسن : حسن ، لأنه ما من شيء إلا وهو مخلوق على ما تقتضيه الحكمة ، فكل المخلوقات حسنة . الثالث : أن يكون كل شيء هو المفعول الأوّل ، وخلقه : هو المفعول الثاني على تضمين أحسن : معنى أعطى ، والمعنى : أعطى كل شيء خلقه الذي خصه به . وقيل : على تضمينه معنى ألهم . قال الفراء : ألهم خلقه كل شيء مما يحتاجون إليه . الرابع : أنه منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة ، أي : خلقه خلقاً كقوله : ﴿ صُنْعَ الله ِ ﴾ وهذا قول سيبويه ، والضمير : يعود إلى الله سبحانه . والخامس : أنه منصوب بنزع الخافض ، والمعنى أحسن كل شيء في خلقه ، ومعنى الآية : أنه أتقن وأحكم خلق مخلوقاته ، فبعضِ المخلوقات وإن لم تكن حسنة في نفسها ، فهي متقنة محكمة ، فتكون هذه الآية معناها معنى : ﴿ أَعْطَى كُلُّ شِيءٍ خُلْقَه ﴾ أي : لم يخلق الإنسان على خلق البهيمة ، ولا خلق البهيمة على خلق الإنسان ، وقيل : هو عموم في اللفظ خصوص في المعنى ، أي : أحسن خلق كل شيء حسن ﴿ وَبِدَأَ خُلْقَ الْإِنسانِ مِنْ طِين ﴾ يعني : آدم خلقه من طين ، فصار على صورة بديعة ، وشكُّل حسن ﴿ وجعلَ نسلَه ﴾ أي : ذريته ﴿ مِنْ سُلالةٍ ﴾ سميت الذرية سلالة : لأنها تسلّ من الأصل ، وتنفصل عنه ، وقد تقدم تفسيرها في سور المؤمنين ؛ ومعنى ﴿ مِنْ مَاءٍ مَهِين ﴾ من ماء ممتهن ؛ لا خطر له عند الناس وهو المنيّ . وقال الزجاج : من ماء ضعيف ﴿ ثُمَّ سَوّاهُ ﴾ أي : الإنسان الذي بدأ خلقه من طين ، وهو آدم ، أو جميع النوع ، والمراد : أنه عدل خلقه ، وسوّى شكله ، وناسب بين أعضائه ﴿ وَنَفَحَ فِيهُ مِنْ رُوحِهِ ﴾ الإضافة للتشريف ، والتكريم ، وهذه الإضافة تقوّي أن الكلام في آدم ، لا في ذريته ، وإن أمكن توجيهه بالنسبة إلى الجميع . ثم خاطب جميع النوع فقال : ﴿ وجعلَ لكم السَّمعَ والأبصارَ والأفتدةَ ﴾ أي : خلق لكم هذه الأشياء تكميلاً لنعمته عليكم ، وتتميماً لتسويته لخلقكم حتى تجتمع لكم النعم ، فتسمعون كل مسموع ٍ ، وتبصرون كل مبصر ، وتتعقلون كل متعقل ، وتفهمون كل ما يفهم ، وأفرد السمع لكونه مصدراً يشمل القليل والكثير ، وخص السمع بذكر المصدر دون البصر ، والفؤاد بذكرهما بالاسم ولهذا جمعاً ، لأن السمع قوّة واحدة ولها محل واحد ، وهو الأذن ولا اختيار لها فيه ، فإن الصوت يصل إليها ، ولا تقدر على رده ، ولا على تخصيص السمع ببعض المسموعات دون بعض ؟ بخلاف الأبصار فمحلها العين وله فيه اختيار ، فإنها تتحرّ ك إلى جانب المرئي دون غيره ، وتطبق أجفانها إذا لم ترد الرؤية لشيء ؛ وكذلك الفؤاد له نوع اختيار في إدراكه ،

⁽١) النمل: ٨٨ . (٢) طه: ٥٠ .

فيتعقل هذا دون هذا ، ويفهم هذا دون هذا . قرآ الجمهور « وبدأ » بالهمز ، والزهري بألف خالصة بدون هز ، وانتصاب ﴿ قليلاً ما تَشْكُرُونَ ﴾ على أنه صفة مصدر محذوف ، أي : شكراً قليلاً ، أو صفة زمان محذوف ، أي : شكراً قليلاً ، وفي هذا بيان لكفرهم لنعم الله ، وتركهم لشكرها إلا فيما ندر من الأحوال ﴿ وقَالُوا أَئِذًا ضَلَلْنَا فِي الأُرضِ ﴾ قد تقدم اختلاف القراء في هذه الهمزة ، وفي الهمزة التي بعدها ، والضلال : الغيبوبة ، يقال : ضلّ الميت في التراب إذا غاب وبطل ، والعرب تقول للشيء إذا غلب عليه غيره حتى خفي أثره قد ضلّ . ومنه قول الأخطل :

كنتَ القذَى في مَوجِ أَكْدَرَ مُزْبِيدٍ ۚ قَــذَفَ الأَتِــيُّي بـــه فَضَلَّ ضَلَالاً

قال قطرب : معنى ضللنا في الأرض : غبنا في الأرض . قرأ الجمهور « ضللنا » بفتح ضاد معجمة ، ولام مفتوحة بمعنى : ذهبنا وضعنا ، وصرنا تراباً ، وغبنا عن الأعين ، وقرأ يحيى بن يعمر ، وابن محيصن ، وأبو رجاء « ضللنا » بكسر اللام ، وهي لغة العالية من نجد . قال الجوهري : وأهل العالية يقولون : ضللت بالكسر . قال وأضله : أي أضاعه وأهلكه ، يقال ضلّ الميت إذا دفن . وقرأ عليّ بن أبي طالب ، والحسن والأعمش ، وأبان بن سعيد « صللنا » بصاد مهملة ولام مفتوحة : أي أنتنا . قال النحاس : ولا يعرف في اللغة صللنا ، ولكن يقال : صلّ اللحم : إذا أنتن . قال الجوهري : صلّ اللحم يصلّ بالكسر صلولاً : إذا أنتن ، مطبوخاً كان أو نيئاً ، ومنه قول الحطيئة :

ذاكَ فَتَـــي يَبْـــذُلُ ذا قــدرةٍ لا يُفسِدُ اللَّحـمَ لَديهِ الصُّلـولُ

﴿ أَإِنَّا لَفِي حَلْقِ جَديد ﴾ أي: نبعث ، ونصير أحياء ، والاستفهام : للاستنكار . وهذا قول منكري البعث من الكفار ، فأضرب الله سبحانه من بيان كفرهم بإنكار البعث إلى بيان ما هو أبلغ منه ، وهو كفرهم بلقاء الله ، فقال : ﴿ بَلْ هُم بلقاء رَبِّهم كَافِرُون ﴾ أي : جاحدون له مكابرة وعناداً ، فإن اعترافهم بأنه المبتديء للخلق ؛ يستلزم اعترافهم بأنه قادر على الإعادة . ثم أمر سبحانه رسوله على أن يبين لهم الحق ويرد عليهم ما زعموه من الباطل ، فقال : ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وُكُلّ بِكُم ﴾ يقال : توفاه الله واستوف مروحه : إذا قبضه إليه ، وملك الموت : هو عزرائيل ، ومعنى وكل بكم : وكل بقبض أرواحكم عند حضور الحاكم ﴿ ثمّ إلى ربّكُم ثُرْ جَعُون ﴾ أي : تصيرون إليه أحياء بالبعث والنشور لا إلى غيره ؛ فيجازيكم بأعمالكم ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْوَ ﴾ الآية قال : هذا في الدنيا تعرج الملائكة إليه في يوم مقداره ألف سنة . وأخرج الفريابي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عنه في قوله : ﴿ في يوم كَانَ مِقْدَارُه أَلفَ سَنَةٍ ﴾ قال : من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض . وأخرج عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة قال : دخلت على عبد الله بن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان

ابن عفان ، فقال له ابن فيروز : يا أبا عباس . قوله : ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمَرَ مِنَ السَّمَاءَ إِلَى الأرض ثمَّ يَعرجُ إليه في يوم كانَ مِقدارُه ألفَ سَنةٍ ﴾ فكأن ابن عباس اتهمه فقال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ قال : إنما سألتك لتخبرني ، فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما ، وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم ، فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب ، فسأله عنهما إنسان ؛ فلم يخبره و لم يدر . فقلت : ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس ؟ قال: بلي ، فأخبرته فقال للسائل : هذا ابن عباس قد أبي أن يقول فيها ، وهو أعلم مني . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ قال : لا ينتصف النهار في مقدار يوم من أيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضى بين العباد ، فينزل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، ولو كان إلى غيره لم يفرغ في خمسين ألف سنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله : ﴿ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلِيهِ فِي يُومٍ ﴾ من أيامكم هذه ، ومسيرة ما بين السماء والأرض خمسمئة عام . وأخرج ابن أبي شيبة ، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ ﴿ الذي أحسنَ كُلُّ شَيء خَلَقَه ﴾ قال : أما رأيت القردة ليست بحسنة ، ولكنه أحكم خلقها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية أنه قال : أما إن است القردة ليست بحسنة ولكنه أحكم خلقها ، وقال ﴿ خَلْقُه ﴾ صورته . وقال ﴿ أَحَسَنَ كُلُّ شَيءٍ ﴾ القبيح والحسن ، والعقارب والحيات ، وكلُّ شيء مما خلق ، وغيره لا يحسن شيئاً من ذلك . وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال : بينَما نحنُ معَ رسولِ الله عَلِيُّكُ إذْ لقينَا عمرو ابن زُرارةَ الأنصاريّ في حُلَّة قد أسبلَ ، فأخذَ النبُّي عَيْئِكَ بناحيةِ ثوبهِ ، فقالَ : يا رسولَ الله ! إني أحمشُ السَّاقين ، فقال رسول الله عَيْمِاللَّهِ : « يا عمروَ بنَ زُرارة إنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أحسنَ كلُّ شيءِ خَلَقَهُ ، يا عمرو بن زُرارة إنَّ الله لا يُحبُّ المُسبلينَ » . وأخرج أحمد والطبراني عن الشريد بن سويد قال : أبصرَ النبيُّ عَيْكَ رَجُلاً قد أسبلَ إزارَه ، فقال : ارفعْ إزارَك ، فقال : يا رسول الله إني أَحْنَفُ ، تصْطَّكُ ركبتاي ، فقال : ارفعْ إزارَك كُلُّ خَلْقِ الله حَسَنَّ » .

﴿ وَلَوْتَرَى آيَا مُوْفِئُوكِ آلُمُجْرِمُوكِ فَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَا رَجِعَنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوفِنُوكِ آنَ وَلَوْشِئْنَا لَآ لِيَنْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَّمِهَا وَلِيكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلاَنَ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنّةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ آنَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِينَكُمُ وَوُوقُوا عَذَابِ الْخُلْدِيمَا وَلِيكَنْ مَا يُومِئُ مَعْنَا اللَّهِ مِن أَنْ اللَّهُ مِن فَرُولُ مُنْ اللَّهُ مَعْ وَلَا مُنْ اللَّهُ مُعْمَلُونَ وَاللَّهُ مَعْ وَلَا مُعْمَلُونَ وَلَا مُحْوَلًا مِعَمَلُونَ وَلَا مُعَلَّا وَمِمَّا وَرَفَعْنَا كُمْنَ كَاكُولُهُمْ عَنِ اللَّهُ مُنْ وَلَا مُعْمَلُونَ وَاللَّهُ مُنْ فَقُولُ وَلَمْ مَا وَمِمَّا وَمِمْ مَن فَرَقَ أَعْيُنِ جَزَاءًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْمَلُونَ وَالْمَعُنَا وَمِمْ مَا وَمِمْ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَمُعُولُونَ وَالْمَعُلُولُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُعْمَلُونَ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ وَعَمْلُونَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ وَالْمَا أَنَا وَلَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّلَالُولُونَ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللّلَهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثُكَيِّبُونِ ﴿ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ الْعَلَمُ الْمُحْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَنَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجرمونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهم عندَ رَبِّهم ﴾ المراد بالمجرمين : هم القائلون أئذا ضللنا ، والخطاب هنا لكل من يصلح له ، أو لرسول الله عَلَيْجُ . ويجوز أن يراد بالمجرمين : كل مجرم ، ويدخل فيه أولئك القائلون دخولاً أولياً ، ومعنى : ﴿ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِم ﴾ مطأطئوها حياءً وندماً على ما فرط منهم في الدنيا من الشرك بالله ، والعصيان له ، ومعنى عند ربهم : عند محاسبته لهم . قال الزجاج : والمخاطبة للنبي عَلَيْكُ مِخاطبة لأمته ، فالمعنى : ولو ترى يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب ﴿ رَبُّنَا أَبِصُونَا وسَمِعْنَا ﴾ أي : يقولون : ربنا أبصرنا الآن ما كنا نكذب به ، وسمعنا ما كنا ننكره ، وقيل : أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك ، فهؤلاء أبصروا حين لم ينفعهم البصر ، وسمعوا حين لم ينفعهم السمع ﴿ فَارْجِعْنَا ﴾ إلى الدنيا ﴿ نَعْمَلْ ﴾ عملاً ﴿ صَالِحًا ﴾ كما أمرتنا ﴿ إِنَّا مُوقِنونَ ﴾ أي : مصدّقون ، وقيل : مصدقون بالذي جاء به محمد عليه ، وصفوا أنفسهم بالإيقان الآن ؛ طمعاً فيما طلبوه من إرجاعهم إلى الدنيا ، وأنى لهم ذلك فقد حقت عليهم كلمة الله فإنهم ﴿ ولو رُدُّوا لَعادُوا لَمَا نُهُوا عنه وإنَّهم لكَاذِبُون ﴾(١) وقيل معنى : ﴿ إِنَّا مُوقِتُونَ ﴾ أنها قد زالت عنهم الشكوك التي كانت تخالطهم في الدنيا لما رأوا ما رأوا ، وسمعوا ما سمعوا ، ويجوز أن يكون معنى ﴿ أَبْصَرْنَا وسَمِعْنَا ﴾ صرنا بمن يسمع ويبصر ، فلا يحتاج إلى تقدير مفعول ، ويجوز أن يكون صالحاً مفعولاً لنعمل ، كما يجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف ، وجواب لو محذوف ؟ أي : لرأيت أمراً فظيعاً وهولاً هائلاً ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لاّتينَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ هذا ردّ عليهم لما طلبوا الرجعة ، أى : لو شئنا لآتينا كلّ نفس هداها ، فهدينا الناس جميعاً فلم يكفر منهم أحد . قال النحاس : في معنى هذا قولان : أحدهما أنه في الدنيا ، والآخر أنه في الآخرة : أي ولو شئنا لرددناهم إلى الدنيا ﴿ وَلَكُنْ حَقّ القولُ مِنِّي لأَمْلأنَّ جهنَّمَ مِن الجنَّةِ والنَّاسِ أجمعينَ ﴾ وجملة لو شئنا : مقدّرة بقول معطوف على المقدّر قبل قوله : « أبصرنا » أي : ونقول : لو شئنا ، ومعنى : ﴿ وَلَكُنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِّي ﴾ أي : نفذ قضائي وقدري ، وسبقت كلمتي ﴿ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ﴾ هذا هو القول الذي وجب من الله ، وحقّ على عباده ، ونفذ فيه قضاؤه ، فكان مقتضى هذا القول أنه لا يعطى كلّ نفس هداها ، وإنما قضى عليهم بهذا ، لأنه سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوة ، وأنهم ممن يختار الضلالة على الهدى ، والفاء في قوله : ﴿ فَذُوقُوا بِمَا نسيتُم لقاءَ يَوْمِكُم هَذا ﴾ لترتيب الأمر بالذوق على ما قبله ، والباء في « بما نسيتم » للسببية ، وفيه إشعار بأن تعذيبهم ليس لمجرد سبق القول المتقدّم ، بل بذاك وهذا .

واختلف في النسيان المذكور هنا ، فقيل : هو النسيان الحقيقي ، وهو الذي يزول عنده الذكر ؛ وقيل : هو الترك . والمعنى على الأوّل : أنهم لم يعملوا لذلك اليوم ، فكانوا كالناسين له الذين لا يذكرونه . وعلى الثاني : لا بدّ من تقدير مضاف قبل لقاء ، أي : ذوقوا بسبب ترككم لما أمرتكم به عذاب لقاء يومكم هذا ، ورجح الثاني : المبرد وأنشد :

⁽١) الأنعام : ٢٨ .

كأنه خارِجًا مِن جَنْبِ صَفْحَتِهِ سَفُودُ شَرْبِ نَسُوهُ عِنْدَ مُفْتَادِ(١)

أي تركوه ، وكذا قال الضحاك ، ويحيى بن سلام : إن النسيان هنا : بمعنى الترك . قال يحيى بن سلام : والمعنى : بما تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم تركناكم من الخير ، وكذا قال السدّي ، وقال مجاهد : تركناكم في العذاب . وقال مقاتل : إذا دخلوا النار . قالت لهم الخزنة : ذوقوا العذاب بما نسيتم ، واستعار الـذوق للإحساس ، ومنه قول طفيل :

فَذُوتُوا كَمَا ذُقْنَا غَــدَاةَ مُحَجِّرٍ مِنَ الغَيْظِ فِي أَكبادِنا والتَّحَـوُّبِ

وقوله : ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحُلْدِ بِمَا كُنتِم تَعْمَلُونَ ﴾ تكرير لقصد التأكيد ، أي : ذوقوا العذاب الدائم الذي لا ينقطع أبداً بما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي . قال الرازي في تفسيره : إن اسم الإشارة في قوله : ﴿ بِمَا نَسِيتُم لَقَاءَ يُومِكُم هَذَا ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه : أن يكون إشارة إلى اللقاء ، وأن يكون إشارة إلى اليوم ، وأن يكون إشارة إلى العذاب ، وجملة : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بَآيَاتِنَا ﴾ مستأنفة لبيان ما يستحق الهداية إلى الإيمان ، ومن لا يستحقها ؛ إنما يصدق بآياتنا وينتفع بها ﴿ الذينَ إِذَا ذُكُرُوا بِهَا حُرُّوا سُجَّدًا ﴾ لا غيرهم ممن يذكر بها ، أي : يوعظ بها ولا يتذكر ولا يؤمن بها ، ومعنى « خرّوا سجداً » سقطوا على و جوههم ساجدين تعظيماً لآيات الله ، وخوفاً من سطوته وعذابه : ﴿ وَسَبَّحُوا بحمدِ رَبِّهم ﴾ أي : نزّهوه عن كل ما لا يليق به متلبسين بحمده على نعمه التي أُجَلُّهَا وأكملها : الهداية إلى الإيمان ، والمعنى : قالوا في سجودهم : سبحان الله وبحمده ، أو سبحان ربي الأعلى وبحمده . وقال سفيان : المعنى : صلوا حمداً لربهم ، وجملة : ﴿ وَهُم لا يَستكبرُون ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : حال كونهم خاضعين لله ، متذللين له ؛ غير مستكبرين عليه ﴿ تُتَجَافَى جُنوبُهم عَنِ المَضَاجِعِ ﴾ أي : ترتفع وتنبو يقال : جفي الشيء عن الشيء ، وتجافي عنه : إذا لم يلزمه ونبا عنه ، والمضاجع : جمع المضجع ، وهو الموضع الذي يضطجع فيه . قال الزجاج والرماني : التجافي والتجفي إلى جهة فوق ، وكذلك هو في الصفح عن المخطىء في سبٌّ ونحوه ، والجنوب : جمع جنب ، والجملة في محل نصب على الحال ، أي : متجافية جنوبهم عن مضاجعهم ، وهم المتهجدون في الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراش ، وبه قال الحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، والجمهور ، والمراد بالصلاة صلاة التنفل ، بالليل من غير تقييد . وقال قتادة وعكرمة : هو التنفل ما بين المغرب والعشاء ، وقيل : صلاة العشاء فقط ، وهو رواية عن الحسن وعطاء . وقال الضحاك : صلاة العشاء والصبح في جماعة ، وقيل : هم الذين يقومون لذكر الله سواء كان في صلاة أو غيرها ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهِم حُوْفًا وطَمَعًا ﴾ هذه الجملة في محل نصب على الحال أيضاً من الضمير الذي في جنوبهم ، فهي حال بعد حال ، ويجوز أن تكون الجملة الأولى مستأنفة لبيان نوع من أنواع طاعاتهم ، والمعنى : تتجافى جنوبهم حال كونهم داعين ربهم خوفاً من عذابه ، وطمعاً في رحمته

⁽١) السَّفود : حديدة يُشوى عليها اللحم . والشَّرب : جماعة القوم يشربون . والمُفتأد : موضع النار الذي يُشوى فيه . والبيت من معلقة النابغة الذبياني .

﴿ وَمِمَّا رِزْقْنَاهُم يُنفِقُونَ ﴾ أي : من الذي رزقناهم أو من رزقهم ، وذلك الصدقة الواجبة ، وقيل : صدقة النَّفل ، والأولى : الحمل على العموم ، وانتصاب خوفاً وطمعاً : على العلة ، ويجوز أن يكونا مصدرين منتصبين بمقدّر ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهِم مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، أي : لا تعلم نفس من النفوس _ أي نفس كانت _ ما أخفاه الله سبحانه لأولئك الذين تقدّم ذكرهم بما تقرّ به أعينهم ، قرأ الجمهور قرّة بالإفراد . وقرأ ابن مسعود ، وأبو هريرة ، وأبو الدرداء ﴿ مِن قُرَّاتِ ﴾ بالجمع ، وقرأ حمزة ما أخفى بسكون الياء على أنه فعل مضارع مسند إلى الله سبحانه ، وقرأ الباقون بفتحها فعلاً ماضياً مبنيـاً للمفعول . وقرأ ابن مسعود « ما نخفي » بالنون مضمومة ، وقرأ الأعمش « يخفي » بالتحتية مضمومة . قال الزجاج في معنى قراءة حمزة ، أي : مُنه ما أخفى الله لهم ، وهي قراءة محمد بن كعب ، و « ما » في موضع نصب . ثم بين سبحانه أن ذلك بسبب أعمالهم الصالحة فقال : ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ أي : لأجل الجزاء بما كانوا يعملونه في الدنيا ، أو جوزوا جزاء بذلك ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤمِنَاً كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴾ الاستفهام : للإنكار ؟ أي : ليس المؤمن كالفاسق فقد ظهر ما بينهما من التفاوت ، ولهذا قال : ﴿ لا يَسْتَوُونَ ﴾ ففيه زيادة تصريف لما أفاده الإنكار الذي أفاده الاستفهام . قال الزجاج : جعل الاثنين جماعة حيث قال : ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ لأجل معنى من ، وقيل : لكون الاثنين أقل الجمع ، وسيأتي بيان سبب نزولها آخر البحث . ثم بين سبحانه عاقبة حال الطائفتين ، وبدأ بالمؤمنين فقال : ﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ فلَهم جَنَّاتُ المَأْوَى ﴾ قرأ الجمهور « جنات » بالجمع ، وقرأ طلحة بن مصرف « جنة المأوى » بالإفراد ، والمأوى هو الذي يأوون إليه ، وأضاف الجنات إليه لكونه المأوى الحقيقي ، وقيل : المأوى جنة من الجنات ، وقد تقدّم الكلام على هذا ، ومعنى : ﴿ فُزُلاً ﴾ أنها معدّة لهم عند نزولهم ، وهو في الأصل ما يعدّ للنازل من الطعام والشراب ، كما بيناه في آل عمران ، وانتصابه على الحال . وقرأ أبو حيوة « نزلاً » بسكون الزاي ، والباء في ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ للسببية ، أي : بسبب ما كانوا يعملونه ، أو بسبب عملهم . ثم ذكر الفريق الآخر فقال : ﴿ وَأَمَّا الذِّينَ فَسَقُوا ﴾ أي : خرجوا عن طاعة الله ، وتمردّوا عليه وعلى رسله ﴿ فَمَأُواهُم النَّارِ ﴾ أي : منزلهم الذي يصيرون إليه ، ويستقرّون فيه هو النار ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرَجُوا مِنْهَا أَعِيْدُوا فيهَا ﴾ أي : إذا أرادوا الخروج منها ردّوا إليها راغمين مكرهين ، وقيل : إذا دفعهم اللهب إلى أعلاها ردّوا إلى مواضعهم ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَابَ النَّارِ الذي كُنتُم بِه تُكَذِّبُون ﴾ والقائل لهم هذه المقالة : هو خزنة جهنم من الملائكة ، أو القائل لهم : هو الله عزّ وجلّ ، وفي هذا القول لهم حال كونهم قد صاروا في النار من الإغاظة لهم ما لا يخفى ﴿ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِنَ العَدَابِ الأَدْنَى ﴾ وهو عذاب الدنيا . قال الحسن وأبو العالية والضحاك والنخعي : هو مصائب الدنيا ، وأسقامها ، وقيل : الحدود ، وقيل : القتل بالسيف يوم بدر ، وقيل : سنين الجوع بمكة ، وقيل : عذاب القبر ، ولا مانع من الحمل على الجميع ﴿ دُونَ الْعَذَابِ الأُكبرِ ﴾ وهو عذاب الآخرة ﴿ لَعَلُّهِم يَرْجِعُونَ ﴾ مما هم فيه من الشرك والمعاصي بسبب ما ينزل بهم من العذاب إلى الإيمان والطاعة ويتوبون عما كانوا فيه . وفي هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال : إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّه ثُمَّ أَعُرضَ عَنَهَا ﴾ أي : لا أحد أظلم منه لكونه سمع من آيات الله ما يوجب الإقبال على الإيمان والطاعة ، فجعل الإعراض مكان ذلك ، والجيء بثمّ للدلالة على استبعاد ذلك ، وأنه مما ينبغي أن لا يكون ﴿ إِنَّا مِنَ المُجرمينَ مُنتقِمُونَ ﴾ أي : من أهل الإجرام على العموم ، فيدخل فيه من أعرض عن آيات الله دخولاً أوّلياً .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّا نُسِينَاكُم ﴾ قال : تركناكم . وأخرج البيهقي في الشعب عنه قال : نزلت هذه الآية في شأن الصلوات الخمس ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بآياتِنَا الذين إذَا ذُكِّرُوا بها خَرُّوا سُجَّدًا ﴾ أي : أتوها ﴿ وسَبَّحُوا ﴾ أي : صلوا بأمر ربهم ﴿ وهُم لا يَستكبُرُونَ ﴾ عن إتيان الصلاة في الجماعات . وأخرج الترمذي وصححه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم وابن مردويه ، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة عن أنس بن مالك أن هذه الآية ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهم عَنِ المَضَاجِع ﴾ نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة . وأخرج البخاري في تاريخه ، وابن مردويه عنه قال : نزلت في صلاة العشاء . وأخرج الفريابي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال : كانوا لا ينامون حتى يصلوا العشاء . وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال : كنا نجتنب الفرش قبل صلاة العشاء . وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن مردويه عنه أيضاً قال : ما رأيت رسول الله عَيْكُ راقداً قط قبل العشاء ، ولا متحدِّثاً بعدها ، فإن هذه الآية نزلت في ذلك ﴿ تُتَجَافَى جُنُوبُهم عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُم قال : تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال : هم الذين لا ينامون قبل العشاء فأثنى عليهم . فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه ، فوقتها قبل أن ينام الصغير ، ويكسل الكبير . وأخرج ابن مردويه عن بلال قال : كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ يصلون ا بعد المغرب العشاء ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن عديّ ، وابن مردويه عن أنس نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، ومحمد بن نصر ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن أنس في قوله : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهم عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ قال : كانوا ينتظرون ما بين المغرب والعشاء يصلون . وأخرج أحمد ، وابن جرير ، وابن مردويه عن معاذ ابن جبل عن النبي عَرَّالِيَّةِ : « في قوله ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهم ﴾ قال : قيام العبد من الليل » . وأخرج أحمد ، والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن نصر في كتاب الصلاة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن معاذ بن جبل عن النبي عَلِيْتُكُم ، وذكر حديثاً وأرشد فيه إلى أنواع من الطاعات وقال فيه : « وصَلَاةُ الرَّجُل في جَوْفِ اللَّيل ، ثم قرأ ﴿ تَتَجَافَى جُنوبُهم عَن المَضَاجِع ِ ﴾ » . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً في حديث قال فيه : « وصَلَاةُ المَرءِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ تَلَا هَلِهِ الآية » . وأخرج ابن مردويه عن أنس في الآية قال : كان لا تمرّ عليهم ليلةً إلّا أخذوا منها . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد من طريق أبي عبد الله الجدلي عن عبادة بن الصامت عن كعب قال : « إِذَا حُشرَ النَّاسُ نَادَى مناد : هَذَا يومُ الفَصْل أينَ الذين تُتَجَافَى جُنوبُهم عن المَضاجع » الحديث .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية يقول: تتجافي لذكر الله كلما استيقظوا ذَكَروا الله ، إما في الصلاة ، وإما في القيام أو القعود . أو على جنوبهم لا يزالون يذكرون الله . وأخرج الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، ومحمد بن نصر ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، والحاكم ، وصححه ، والبيهقي في البعث عن ابن عباس قال: كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة لنفسه ، ثم اتخذ دونها أخرى ، ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة ، ثم قال : ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ ﴾(١) لم يعلم الخلق ما فيهما . وهي التي قال الله ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نفسٌ ما أُخفي لَهُم مِنْ قُرَّةِ أُعينِ ﴾ تأتيهم منها كل يوم تحفة . وأخرج الفريابي ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : إنه لمكتوب في التوراة : لقد أعدّ الله للذين تتجافي جنوبهم عن المضاجع : ما لم تر عين و لم تسمع أذن ، و لم يخطر على قلب بشر ، و لا يعلم ملك مقرّب ، ولا نبيّ مرسل ، وإنه لفي القرآن ﴿ فَلَا تَعلمُ نَفسٌ مَا أُخفَى لهم مِنْ قُرّةِ أُعينٍ ﴾ . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول الله عَلِيُّكِ ، قال الله تعالى : « أعددتُ لِعبَادي الصَّالِحينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، ولا أَذَنَّ سَمِعَتْ ، ولا مُحطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَر » . قال أبو هريرة . واقرؤوا إن شئتم ﴿ فَلَا تَعلمُ نَفسٌ ما أَخْفَى هُم مِنْ قُرَّةِ أَعِينَ ﴾ » . وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ، وهي معروفة فلا نطول بذكرها . وأخرج أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني ، والواحدي ، وابن عدى ، وابن مردويه ، والخطيب ، وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة لعلى بن أبي طالب: أنا أحدّ منك سناناً ، وأنشط منك لساناً ، وأملاً للكتيبة منك ، فقال له على : اسكت فانما أنت فاسق ، فنزلت ﴿ أَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِنَاً كَمَنْ كَانَ فَاسِقَاً لا يَسْتَوُونَ ﴾ يعني بالمؤمن : علياً ، وبالفاسق : الوليد بن عقبة بن أبي معيط . وأخرج ابن مردويه ، والخطيب ، وابن عساكر عنه في الآية نحوه . وروي نحو هذا عن عطاء بن يسار والسدّي وعبد الرحمن بن أبي ليلي . وأخرج الفريابي ، وابن منيع ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والـطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود في قوله : ﴿ وَلَنَذِيْقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الأَذْنَى ﴾ قال : يوم بدر ﴿ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبُرِ ﴾ قال : يوم القيامة ﴿ لَعَلُّهُم يَرْجِعُونَ ﴾ قال : لعلّ من بقي منهم أن يتوب فيرجع . وأخرج ابن أبي شيبة ، والنسائي ، وابن المنذر ، والحاكم ، وصححه ، وابن مردويه عن ابن مسعود في الآية قال: العذاب الأدني سنون أصابتهم ﴿ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ﴾ قال: يتوبون. وأخرج مسلم، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وأبو عوانة في صحيحه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الشعب عن أبي بن كعب في قوله : ﴿ وَلَنْذِيْقَتَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى ﴾ قال : مصائب الدنيا ، والروم ، والبطشة ، والدخان . وأخرج ابن جرير عنه قال : يوم بدر . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ مِنَ العَذَابِ الأَدْنَى ﴾ قال : الحدود ﴿ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ﴾ قال : يتوبون . وأخرج ابن منيع ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه . قال السيوطي بسند ضعيف عن معاذ بن جبل: سمعت رسول الله عَيْلِيُّهُ يقول: ﴿ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهِنَّ فَقَد أجرمَ:

⁽١) الرحمن: ٦٢.

مَنْ عَقَدَ لُواءً في غير حَقّ ، أو عَقَّ وَالِدَيْهِ ، أو مَشَى مع ظَالَم لِينصَوَه فقد أَجرِمَ ، يقول الله : ﴿ إِنَّا مِنَ المُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ » . قال ابن كثير بعد إخراجه : هذا حديث غريب .

قوله : ﴿ وَلَقَلْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ أي : التوراة ﴿ فَلَا تَكُنْ ﴾ يا محمد ﴿ فِي مِرْيةٍ ﴾ أي : شك وريبة ﴿ مِنْ لَقَائِهِ ﴾ قال الواحدي : قال المفسرون : وعد رسول الله عَيْنِكُمْ أنه سيلقى موسى قبل أن يموت ، ثم لقيه في السماء أو في بيت المقدس حين أسرى به . وهذا قول مجاهد والكلبي والسدّي . وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى للكتاب قاله الزجاج . وقال الحسن : إن معناه : ولقد آتينا موسى الكتاب فكذّب وأوذي ، فلا تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى ، فيكون الضمير في لقائه على هذا عائداً على محذوف ، والمعنى : من لقاء ما لاق موسى . قال النحاس : وهذا قول غريب . وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ، فلا تكن في مرية من لقائه ، فجاء معترضاً بين ﴿ ولقد آتينا مُوسَى الكِتَابَ ﴾ وبين ﴿ وجعلناهُ والمعنى : أنا آتينا موسى مثل ما آتيناك من الكتاب الذي هو الفرقان كقوله : ﴿ وَإِنَّكُ لِتُنَفِّي القرآنَ ﴾ (الكتاب من الكتاب ، ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله ونظيره ، وما أبعد هذا ، ولعل الحامل لقائله عليه قوله : ﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لَبني إسْرَائيلَ ﴾ وأنك لفيت مثله ونظيره ، وما أبعد هذا ، ولعل الحامل لقائله عليه قوله : ﴿ وجَعَلْنَاهُ هُدَى لَبني إسْرَائيلَ ﴾ وأن الضمير راجع إلى الكتاب ، وقيل : إن الضمير في لقائه عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله : ﴿ ثُمَّ إلى فان الضمير راجع إلى الكتاب ، وقيل : إن الضمير في لقائه عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله : ﴿ ثُمَّ إلى فان الضمير راجع إلى الكتاب ، وقيل : إن الضمير في لقائه عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله : ﴿ ثُمَّ إلى فان الضمير أبكُم قُرْجَعُون ﴾ أي : لا تكن في مرية من لقاء الرجوع ، وهذا بعيد أيضا .

واختلف في قوله : ﴿ وَجَعَلْنَاهُ ﴾ فقيل : هو راجع إلى الكتاب ، أي : جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل ، قاله الحسن وغيره . وقال قتادة : إنه راجع إلى موسى ، أي : وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَمُمةً ﴾ أي : قادة يقتدون به في دينهم ، وقرأ الكوفيون « أئمة » قال النحاس : وهو لحن عند جميع النحويين ، لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة ، ومعنى ﴿ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ أي : يدعونهم إلى الهداية بما يلقونه إليه من أحكام التوراة ومواعظها بأمرنا ، أي : بأمرنا لهم بذلك ، أو لأجل أمرنا . وقال قتادة : المراد

⁽١) النمل: ٦.

بالأئمة : الأنبياء منهم . وقيل : العلماء ﴿ لَمَّا صَبَرُوا ﴾ قرأ الجمهور « لما » بفتح اللام وتشديد الميم ، أي : حين صبروا ، والضمير : للأئمة ، وفي : لما ، معنى الجزاء ، والتقدير : لما صبروا ؛ جعلناهم أئمة . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وورش عن يعقوب ويحيى بن وثاب بكسر اللام وتخفيف المم : أي جعلناهم أثمة لصبرهم ، واحتار هذه القراءة أبو عبيد مستدلاً بقراءة ابن مسعود « بما صبروا » بالباء ، وهذا الصبر هو صبرهم على مشأق التكليف ، والهداية للناس ، وقيل : صبروا عن الدنيا ﴿ وَكَانُوا بَآيَاتِنَا ﴾ التنزيلية ﴿ يُوقِنُونَ ﴾ أي : يصدّقونها ، ويعلمون أنها حق ، وأنها من عند الله لمزيد تفكرهم ، وكثرة تدبرهم ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بينَهِم ﴾ أي : يقضي بينهم ، ويحكم بين المؤمنين والكفار ﴿ يُومَ الْقِيامَةِ فَيمَا كَانُوا فَيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ وقيل : يقضي بين الأنبياء وأممهم ، حكاه النقاش ﴿ أُو لَمْ يَهْدِ لَهُم ﴾ أي : أو لم يبين لهم ، والهمزة للإنكار ، والفاعل ما دلّ عليه ﴿ كُمْ أَهلَكُنَا مِنْ قبلهم مِن القُرونِ ﴾ أي : أو لم نبين لهم كثرة إهلاكنا من قبلهم . قال الفراء : كم في موضع رفع بيهد . وقال المبرد : إن الفاعل الهدى المدلول عليه بيهد : أي : أو لم يهد لهم الهدى . وقال الزَّجاج : كم في موضع نصب بأهلكنا ، قرأ الجمهور « أو لم يهد » بالتحتية ، وقرأ السلمي ، وقتادة ، وأبو زيد عن يعقوب بالنون ، وهذه القراءة واضحة . قال النحاس : والقراءة بالياء التحتية فيها إشكال لأنه يقال : الفعل لا يخلو من فاعل فأين الفاعل ليهد ؟ ويجاب عنه بأن الفاعل هو ما قدّمنا ذكره ، والمراد بالقرون : عاد وثمود ونحوهم ، وجملة ﴿ يَمْشُون في مَسَاكِنهِم ﴾ في محل نصب على الحال من ضمير لهم ، أي : والحال أنهم يمشون في مساكن المهلكين ويشاهدونها ، وينظرون ما فيها من العبر وآثار العذاب ، ولا يعتبرون بذلك ، وقيل : يعود إلى المهلكين ، والمعنى : أهلكناهم حال كونهم ماشين في مساكنهم ، والأوّل أولى ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ ﴾ المذكور ﴿ لآياتٍ ﴾ عظيمات ﴿ أفلا يَسْمَعُون ﴾ ـها ويتعظون بها ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الماءَ إلى الأرض الجُورْز ﴾ أي : أو لم يعلموا بسوقنا الماء إلى الأرض التي لا تنبت إلا بسوق الماء إليها ؟ وقيل : هي اليابسة ، وأصله من الجرز : وهو القطع ، أي : التي قطع نباتها لعدم الماء ، ولا يقال للتي لا تنبت أصلاً كالسباخ جرز لقوله : ﴿ فَتُحْرِجْ بِهِ زَرْعًا ﴾ قيل : هي أرض اليمن ، وقيل : أرض عدن . وقال الضحاك : هي الأرض العطشي ، وقال الفراء : هي الأرض التي لا نبات فيها . وقال الأصمعي : هي الأرض التي لا تنبت شيئاً . قال المبرد : يبعد أن تكن لأرض بعينها لدخول الألف واللام ، وقيل : هي مشتقة من قولهم رجل جروز : إذا كان لا يبقى شيئاً إلا أكله ، ومنه قول الراجز :

خَبِّ جــروزٌ وإذا جــاعَ بَكَــى ويأكــلُ التمرَ ولا يُلقِــي النَّـــوَى

وكذلك ناقة جروز : إذا كانت تأكل كل شيء تجده . وقال مجاهد : إنها أرض النيل ، لأن الماء إنما يأتيها في كل عام ﴿ فَنُحْرِجُ بِهِ ﴾ أي : بالماء ﴿ زَرْعَاً تأكل مِنه أنعامُهم ﴾ أي : من الزرع كالتبن ، والورق ، ونحوهما مما لا يأكله الناس ﴿ وأنفسُهم ﴾ أي : يأكلون الحبوب الخارجة في الزرع مما يقتاتونه ، وجملة ﴿ تأكلُ مِنْهُ أَنعَامُهم ﴾ في محل نصب على الحال ﴿ أَفلا يُيْصِرُون ﴾ هذه النعم ويشكرون المنعم ، ويوحدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك ﴿ ويَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفتحُ إِنْ كُنتم صَادِقينَ ﴾ القائلون : هم الكفار على العموم ،

أو كفار مكة على الخصوص ، أي : متى الفتح الذي تعدونا به ، يعنون بالفتح : القضاء ، والفصل بين العباد ، وهو يوم البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده ، قاله مجاهد وغيره . وقال الفراء والقتبي : هو فتح مكة . قال قتادة : قال أصحاب النبيّ عَيْمَا للكفار : إن لنا يوماً ننعم فيه ، ونستريح ، ويحكم الله بيننا وبينكم ، يعنون : يوم القيامة ، فقال الكفار : متى هذا الفتح ؟ وقال السدّي : هو يوم بدر ، لأن أصحاب النبي عَلَيْكُ كانوا يقولون للكفار : إن الله ناصرنا ومظهرنا عليكم ، ومتى في قوله : ﴿ متى هَذَا الْفَتْحُ ﴾ في موضع رفع ، أو في موضع نصب على الظرفية . ثم أمر الله سبحانه نبيه عَيِّكُ أن يجيب عليهم فقال : ﴿ قُلْ يُومَ الْفَتْحِ لِا ينفعُ الذينَ كَفَرُوا إيمائهم ولا هُم يُنْظُرُونَ ﴾ وفي هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم القيامة ، لأن يوم فتح مكّة ويوم بدر هما مما ينفع فيه الإيمان ، وقد أسلم أهل مكة يوم الفتح ، وقبل ذلك منهم النبّي عَلَيْكُ ، ومعنى : ﴿ وَلَا هُم يُنْظُرُونَ ﴾ لا يمهلون ، ولا يؤخرون ، ويوم في « يوم الفتح » منصوب على الظرفية ، وأجاز الفراء الرفع ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُم ﴾ أي : عن سفههم وتكذيبهم ولا تجبهم إلا بما أمرت به ﴿ وَالْتَظِرُ إِنَّهُم مُنْتَظِرُونَ ﴾ أي : وانتظر يوم الفتح ، وهو يوم القيامة ، أو يوم إهلاكهم بالقتل إنهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت ، أو قتل ، أو غلبة كقوله : ﴿ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ ﴾ ويجوز أن يراد : إنهم منتظرون لإهلاكهم ، والآية منسوخة بآية السيف ، وقيل : غير منسوخة ، إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال . وقرأ ابن السميقع « إنهم منتظرون » بفتح الظاء مبنياً للمفعول ، ورويت هذه القراءة عن مجاهد وابن محيصن . قال الفراء : لا يصح هذا إلَّا بإضمار ، أي : إنهم منتظر بهم . قال أبو حاتم : الصحيح الكسر ، أي : انتظر عذابهم إنهم منتظرون هلاكك .

وقد أخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال النبي عَلِيَّةُ : « رأيتُ ليلةَ أُسريَ بِي مُوسى بنَ عِمْوانَ رجلاً طويلاً جَعْدَاً كَانَّه مِنْ رجالِ شَنُوءَةَ ، ورأيتُ عيسى ابنَ مريمَ مربوعَ الخلقِ إلى الحُمْرة والبَيَاضِ ، سَبْطَ الرأس ، ورأيتُ مالكاً خازنَ جهنَّمَ والدَّجالَ » في آياتٍ أراهتَ الله إياه . قال : ﴿ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيةٍ مِنْ لقائِهِ ﴾ فكان قتادة يفسرها أن النبي عَلِيَّةٍ قد لقي موسى ﴿ وجعلنَاهُ هُدى لبني إسرائيل . وأخرج الطبراني وابن مردويه والضياء في الختارة بسند قال السيوطي : صحيح عن ابن عباس عن النبي عَلِيَّةٍ ﴿ فَلا تَكُنْ فِي مِرْيةٍ مِنْ لقائه ﴾ قال : من لقاء موسى ؟ قال : نعم ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ واسْأَلُ مَنْ أرسلنَا مِنْ قبلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ﴾ وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ واسْأَلُ مَنْ أرسلول . وأخرج رأي الأرض الجُوزِ ﴾ قال : الجرز التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً إلا ما يأتيها من السيول . وأخرج ابن أبي سليمة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ إلى الأرض الجُوزِ ﴾ قال : يوم بدر وابن أبي سامت عن ابن عباس صحيح لا مطعن فيه . وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله : ﴿ ويَقُولُونَ مَتَى هَذَا الفتحُ إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ ﴾ قال : يوم بدر وابنيه عنح النبي عَيْقِيَّةٍ فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت .

⁽١) التوبة : ٥٢ . (٢) الزخرف : ٤٥ .

المَّالِينَ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

أخرج ابن الضريس ، والنحاس ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال : نزلتْ والطيالسي ، وسعيد بن منصور ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن منيع والنسائي وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، والدارقطني في الأفراد ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة ، عن زرّ قال : قال لي أبني بن كعب كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كأين تعدّها ؟ قلت : ثلاثاً وسبعين آية ، فقال أقط ؟ لقد رأيتُها وإنَّها لتُعادِلُ سورةَ البقرة ، أو أكثر من سورة البقرة ، ولقد قرأنا فيها « الشَّيثُ والشَّيخُ إذَا زنَيا فارجمُوهما ألبتة نَكَالاً من الله والله عزيز حكيم » فرُفعَ فيما رُفِعَ . قال ابن كثير : وإسناده حسن . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما ، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قام ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد أَيُّها الناس إنَّ الله بعثَ محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها « الشَّيْخُ والشَّيخُةُ إذا زَنَيا فارجمُوهما ألبتة » ورجمَ رسولُ الله عَيْلِيُّهُ ورجمنَا بعده ، فأخشى أن يطولَ بالناس زمان أن يقولَ قائلٌ : لا نجدُ آيةَ الرجم في كتاب الله ، فَيضلُّوا بترك فريضةٍ أنزلها الله . وقد رُوي عنه نحو هذا من طرق . وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال : قال لي عمر بن الخطاب : كم تعدُّون سورةَ الأحزاب ؟ قلت : ثنتين أو ثلاثاً وسبعين ؛ قال : إنْ كانت لتُقَارِبُ سورة البقرة ، وإن كان فيها لآية الرجم . وأخرجَ البخاري في تاريخه عن حذيفة قال : قرأتُ سورة الأحزاب على رسول الله عَلِيُّكُ فنسيتُ منها سبعينَ آيةً ما وجدتُها . وأخرج أبو عبيد في الفضائل وابن الأنباري وابن مردويه عن عائشة ، قالت : كانت سورة الأحزاب تُقرأ في زمان النبيِّ عَلِيْكُ مائتي آية ، فلما كتبَ عثمان المصاحفَ لم يُقَدَّرْ منها إلا على ما هو الآن .

لِسُ مِ اللَّهِ الرَّكُمَٰ إِلَا لَكِيا لَمْ

 قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهُ ﴾ أي : دم على ذلك ، وازدد منه : ﴿ وَلا تُطِعِ الكَافِرينَ ﴾ من أهل مكة ، ومن هو على مثل كفرهم ﴿ والمُتَافِقينَ ﴾ أي الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر قال الواحدي : إنه أراد سبحانه بالكافرين : أبا سفيان ، وعكرمة ، وأبا الأعور السلمي ، وذلك أنهم قالوا للنبي عَلَيْكُ : ارفض ذكر آلهتنا ، وقل : إن لها شفاعة لمن عبدها . قال : والمنافقين عبد الله بن أبيّ وعبد الله بن سعد بن أبي سرح . وسيأتي آخر البحث بيان سبب نزول الآية : ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْمَا حَكِيْمًا ﴾ أي : كثير العلم والحكمة بليغهم ، قال النحاس : ودلّ بقوله : ﴿ إِن الله كَان عليماً حكيماً ﴾ على أنه كان يميل إليهم : يعني النبي عَلِيْكُ استدعاء لهم إلى الإسلام ، والمعنى : أن الله عزّ وجلّ لو علم أن ميلك إليهم فيه منفعة لما نهاك عنهم لأنه حكيم ، ولا يخفى بعد هذه الدلالة التي زعمها ، ولكن هذه الجملة تعليل لجملة الأمر بالتقوي ، والنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين ، والمعنى : أنه لا يأمرك أو ينهاك إلا بما علم فيه صلاحاً ، أو فساداً لكثرة علمه ، وسعة حكمته ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إليكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ من القرآن : أي : اتبع الوحي في كل أمورك ، ولا تتبع شيئاً مما عداه من مشورات الكافرين والمنافقين ، ولا من الرأي البحت ، فإن فيما أوحي إليك ما يغنيك عن ذلك ، وجملة : ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا ﴾ تعليل لأمره باتباع ما أوحي إليك ، والأمر له عَيْكُ أمر لأمته ، فهم مأمورون باتباع القرآن ، كما هو مأمور باتباعه ، ولهذا جاء بخطابه ، وخطابهم في قوله : ﴿ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ على قراءة الجمهور بالفوقية للخطاب ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، وقرأ أبو عمرو والسلمي ، وابن أبي إسحاق بالتحتية ﴿ وتَوكُّلْ عَلَى الله وكَفَى بالله وَكِيْلاً ﴾ أي : اعتمد عليه وفرّض أمورك إليه ، وكفي به حافظاً يحفظ من توكل عليه . ثم ذكر سبحانه مثلاً توطئة وتمهيداً لما يتعقبه من الأحكام القرآنية ، التي هي من الوحي الذي أمره الله باتباعه فقال : ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لُوجِلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ .

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية كما سيأتي ، وقيل : هي مثل ضربه الله للمظاهر ، أي : كما لا يكون للرجل قلبان كذلك لا تكون امرأة المظاهر أمه حتى يكون له أمَّان ، وكذلك لا يكون الدعي ابناً لرجلين . وقيل : كان الواحد من المنافقين يقول : لي قلب يأمرني بكذا وقلب بكذا ، فنزلت الآية لردّ النفاق ، وبيان أنه لا يجتمع مع الإسلام ، كما لا يجتمع قلبان ، والقلب بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله ، وجعلها عملاً للعلم ﴿ ومَا جَعَلَ أَزواجَكُم اللَّرِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُم ﴾ وقرأ الكوفيون ، وابن عامر « اللائي » : بياء ساكنة بعد هزة ، وقرأ أبو عمرو ، والبزي بياء ساكنة بعد ألف محضة . قال أبو عمرو بن العلاء : إنها لغة قريش التي أمر الناس أن يقرؤوا بها ، وقرأ قنبل وورش بهمزة مكسورة بدون ياء . قرأ عاصم تظاهرون بضم الفوقية ، وكسر الهاء بعد ألف ؛ مضارع ظاهر ، وقرأ ابن عامر بفتح الفوقية والهاء ، وتشديد الظاء مضارع تظاهر ، والأصل تنظاهرون وقرأ الباقون « تَظَهرُونَ » بفتح الفوقية وتشديد الظاء بدون ألف ، والأصل : تظهرون ، والظهار مشتق من الظهر ، وأصله أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، والمعنى : تنظهرون ، والظهار مشتق من الظهر ، وأصله أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، والمعنى : وما جعل الله نساء كم اللائي تقولون لهن هذا القول كأمهاتكم في التحريم ، ولكنه منكر من القول وزور ﴿ و ﴾ كذلك ﴿ مَا جَعَلَ ﴾ الأدعياء الذين تدّعون أنهم ﴿ أَبناء كم ، والأدعياء جمع دعي ، وهو الذي كذلك ﴿ مَا جَعَلَ ﴾ الأدعياء الذين تدّعون أنهم ﴿ أَبناء كم ، والأدعياء جمع دعي ، وهو الذي

يدعى ابناً لغير أبيه ، وسيأتي الكلام في الظهار في سورة المجادلة ، والإشارة بقوله : ﴿ فَلِكُم ﴾ إلى ما تقدّم من ذكر الظهار والادعاء ، وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُم ﴾ أي : ليس ذلك إلا مجرد قول بالأفواه ، ولا تأثير له ، فلا تصير المرأة به أماً ، ولا ابن الغير به ؛ ابناً ، ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة والبُّنُوَّة . وقيل : الإشارة راجعة إلى الادّعاء ، أي : ادّعاؤكم أن أبناء الغير أبناؤكم : لا حقيقة له ، بل هو مجرّد قول بالفم ﴿ واللهُ يُقولُ الحَقّ ﴾ الذي يحقّ اتباعه لكونه حقاً في نفسه لا باطلاً ، فيدخل تحته دعاء الأبناء لآبائهم ﴿ وَهُو يَهدي السَّبيلَ ﴾ أي : يدلُّ على الطريق الموصلة إلى الحق ، وفي هذا إرشاد للعباد إلى قول الحق ، وترك قول الباطل والزور . ثم صرّح سبحانه بما يجب على العباد من دعاء الأبناء للآباء فقال : ﴿ ادْعُوهُم لآبائِهم ﴾ للصلب ، وانسبوهم إليهم ، ولا تدعوهم إلى غيرهم ، وجملة ﴿ هُـوَ أَقَسَطُ عَـٰدَ الله ﴾ : تعليل للأمر بدعاء الأبناء للآباء ، والضمير راجع إلى مصدر ادعوهم ، ومعنى أقسط : أي : أعدل كلُّ كلام يتعلق بذلك ، فترك الإضافة للعموم كقوله الله أكبر ، وقد يكون المضاف إليه مقدّراً خاصاً ، أي : أعدل من قولكم : هو ابن فلان ، و لم يكن ابنه لصلبه . ثم تمم سبحانه الإرشاد للعباد فقال : ﴿ فَإِنْ لَم تَعْلَمُوا آباءَهم فإخوائكم في الدِّين ومَوَالِيْكُم ﴾ أي : فهم إخوانكم في الدين ، وهم مواليكم ، فقولوا : أحي ومولاي ، ولا تقولوا ابن فلان ، حيث لم تعلموا آباءهم على الحقيقة . قال الزجاج : ويجوز أن يكون مواليكم : أولياءكم في الدين . وقيل المعنى : فإن كانوا محررين و لم يكونوا أحراراً ، فقولواً موالي فلان ﴿ وليسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ فيمَا أخطأتُم به ﴾ أي : لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك خطأ من غير عمد ، ﴿ وَلَكُنْ ﴾ الإثم في ﴿ مَا تَعَمَّدَتْ قَلُوبُكُم ﴾ وهو ما قلتموه على طريقة العمد من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك . قال قتادة : لو دعوت رجلاً لغير أبيه ، وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيْمًا ﴾ يغفر للمخطىء ويرحمه ويتجاوز عنه ، أو غفوراً للذنوب رحيماً بالعباد ، ومن جملة من يغفر له ويرحمه من دعا رجلاً لغير أبيه خطأ . أو قبل النهي عن ذلك . ثم ذكر سبحانه لرسوله مزية عظيمة ، وخصوصية جليلة لا يشاركه فيها أحد من العباد فقال : ﴿ النبِّي أُولَى بالمؤمنينَ مِنْ أنفسِهم ﴾ أي : هو أحقّ بهم في كلّ أمور الدين والدنيا ، وأولى بهم من أنفسهم فضلاً عن أن يكون أولى بهم من غيرهم ، فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من أموالهم ، وإن كانوا محتاجين إليها ، ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم ، ويجب عليهم أن يقدّموا حكمه عليهم ؛ على حكمهم لأنفسهم . وبالجملة فإذا دعاهم النبيّ عَلَيْكُ لشيء ، ودعتهم أنفسهم إلى غيره ، وجب عليهم أن يقدّموا ما دعاهم إليه ، ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليه ، ويجب عليهم أن يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم ، ويقدّموا طاعته على ما تميل إليه أنفسهم ، وتطلبه خواطرهم . وقيل : المراد بأنفسهم في الآية : بعضهم ، فيكون المعنى : أن النبتي أولى بالمؤمنين من بعضهم ببعض . وقيل : هي خاصة بالقضاء ، أي : هو أولى بهم من أنفسهم فيما قضى به بينهم . وقيل أولى بهم في الجهاد بين يديه ، وبذل النفس دونه ، والأوّل أولى ﴿ وَأَزُواجُهُ أُمَّهَاتُهُم ﴾ أي : مثل أمهاتهم في الحكم بالتحريم ، ومنزلات منزلتهنّ في استحقاق التعظيم ، فلا يُحلُّ لأحد أن يتزوج بواحدة منهنّ ، كما لا يحلُّ له أن يتزوج بأمه ، فهذه الأمومة مختصة بتحريم

النكاح لهنّ ، وبالتعظيم لجنابهنّ ، وتخصيص المؤمنين يدلّ على أنهنّ لسن أمهات نساء المؤمنين ، ولا بناتهنّ أخوات المؤمنين ، ولا إخوتهنّ أخوال المؤمنين . وقال القرطبي : الذي يظهر لي أنهنّ أمهات الرجال والنساء تعظيماً لحقهنّ على الرجال والنساء كما يدلّ عليه قوله : « النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة . قال : ثم إن في مصحف أبيّ بن كعب « وأزواجه أمهاتهم ، وهو أب لهم » وقرأ ابن عباس « أو لي بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب وأزواجه أمهاتهم » ، ثم بين سبحانه أن القرابة أولى ببعضهم البعض فقال : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِعِضُهُم أَوْلَى بِبِعْضٍ ﴾ المراد بأولي الأرحام : القرابات ، أي : هم أحقّ ببعضهم البعض في الميراث ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية في آخر سورة الأنفال ، وهي ناسخة لما كان في صدر الإسلام ، من التوارث بالهجرة والموالاة . قال قتادة : لما نزل قوله سبحانه في سورة الأنفال : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُم مِنْ وَلَايتِهِم مِنْ شَيءٍ حتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ 'نتوارث المسلمون بالهجرة ، ثم نسخ ذلك بهذه الآية ، وكذا قال غيره . وقيل : إن هذه الآية ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين ، و ﴿ فِي كِتَابِ اللهِ ﴾ يجوز أن يتعلق بأفعل التفضيل في قوله : ﴿ أَوْلَى ببعضٍ ﴾ لأنه يعمل في الظرف ، ويجوز أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضمير ، أي : كائناً في كتاب الله ، والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ ، أو القرآن ، أو آية المواريث ، وقوله : ﴿ مِنَ الْمُؤْمَنِينَ ﴾ يجوز أن يكون بياناً لـ ﴿ أُولُوا الأَرْحَامَ ﴾ ، والمعنى : أن ذوي القرابات من المؤمنين ﴿ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ بعضهم أولى بعض ، ويجوز أن يتعلق بأولى : أي : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين هم أجانب ، وقيل : إن معنى الآية : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ، إلا ما يجوز لأزواج النبي عَلِيْظُ من كونهم كالأمهات في تحريم النكاح ، وفي هذا من الضعف مالا يخفي ﴿ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إلى أُولِيائِكُم مَعْرُوفاً ﴾ هذا الاستثناء إما متصل من أعمّ العام ، والتقدير : أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كل شيء من الإرث وغيره ؟ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً من صدقة ، أو وصية ؛ فإن ذلك جائز . قاله قتادة والحسن وعطاء ومحمد ابن الحنفية . قال محمد ابن الحنفية : نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنصراني ، فالكافر وليّ في النسب لا في الدين ، فتجوز الوصية له ، ويجوز أن يكون منقطعاً ، والمعنى : لكن فعـل المعروف للأولياء لا بأس به ، ومعنى الآية : أن الله سبحانه لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة ؛ أباح أن يوصي لهم . وقال مجاهد : أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة بحق الإيمان والهجرة ، والإشارة بقوله : ﴿ كَانَ ذلك ﴾ إلى ما تقدّم ذكره ، أي : كان نسخ الميراث بالهجرة ، والمحالفة ، والمعاقدة ، وردّه إلى ذوي الأرحام من القرابات ﴿ فِي الكِتَابِ مَسْطُوراً ﴾ أي : في اللوح المحفوظ ، أو : في القرآن مكتوباً .

وقد أخرج أحمد ، والترمذي ، وحسنه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة ، عن ابن عباس قال : قام النبيّ عَيْنِكُم يوماً يصلي ، فخطر خطرة ، فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترى أن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم ؟ فنزل ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لُوجِلٍ مِنْ

⁽١) الأنفال : ٧٢ .

قُلْبِينِ فِي جَوْفِهِ ﴾ . وأخرج ابن مردويه عنه من طريق أخرى بلفظ صلى رسول الله عَيْنِيُّ صلاة فسها فيها ، فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقون ، فقالوا : إن له قلبين ، وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عنه أيضاً قال : كان رجل من قريش يسمى من دهائه ذا القلبين . فأنزل الله هذا في شأنه . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما ، عن ابن عمر : أنَّ زيدَ بن حارثةَ مَوْلَى رسول الله عَيْلِيَّةٍ ما كنَّا ندعُوه إلا زيدَ بنَ مُحَمَّدٍ حتى نزلَ القرآنُ ﴿ ادْعُوهُم لآبائِهِم ﴾ الآية ، فقال رسولُ الله عَيْلِيُّهُ : « أنتَ زيدُ بنُ حَارِثةَ بنُ شَرَاحِيْل » . وأخرج البخاري وَغَيْرِهُ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً عَنْ النِّبِيِّ عَيْلِيِّكُمْ قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمَنِ إلا وأنّا أُولَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنيَا والآخرةِ ، اقرؤوا إِنْ شِئتِم ﴿ النبُّي أُولَى بِالمؤمنينَ مِنْ أَنفسِهِم ﴾ فأيُّما مُؤمن ترك مالاً فلترثُّهُ عَصَبَتُه مَنْ كَانُوا ، فإنْ ترك دَيْنَاً أو ضَيَاعاً فليأتِني فائنا مَوْلاكُ » . وأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن مردويه من حديث جابر نحوه . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والنسائي عن بريدة قال : غزوت مع على إلى اليمن فرأيتُ منه جفوةً ، فلما قدمتُ على رسول الله عَيْنِيَّةِ ذكرتُ عليّاً فتنَقَّصْتُه ، فرأيتُ وجهَ رسول الله عَيْنِيَّةِ تغيَّر وقال : « يا بُريدةُ ألستُ أَوْلَى بالمؤمنينَ مِنْ أَنفسِهم ؟ قلتُ : بلي يا رسولَ الله ! قال : مَنْ كنتُ مَوْلاهُ فعلِّي مَوْلَاهُ » وقد ثبت في الصحيح أنه عَلِيْكُ قال : « والذي نفسي بيدِه لا يُؤمنُ أحدُكم حتَّى أكونَ أحبَّ إليه مِنْ نفسِهِ ومالِهِ وولدِه والنَّاس أَجْعِينَ » . وأخرج ابن سعد وابن المنذر ، والبيهقي في سننه ، عن عائشة أن امرأة قالت لها : يا أُمَّه ، فقالت : أنا أمُّ رجالِكُم ولستُ أمَّ نسائِكُم . وأخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت : أنا أمُّ الرِّجال مِنْكُم والنِّسَاء . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وإسحاق بن راهويه وابن المنذر ، والبيهقي في دلائله ، عن بجالة : قال مرَّ عمر ابن الخطاب بغلام وهو يقرأً في المصحف : « النبيُّ أُولَى بالمؤمنينَ مِنْ أَنفسِهم وأزواجُه أُمُّهَاتُهم وهو أبُّ لهم » فقال : يا غلام حكها ، فقال : هذا مصحف أبَّى ، فذهب إليه فسأله ، فقال : إنه كان يُلهيني القرآنُ ، ويُلهيك الصَّفْقُ في الأسواق . وأخرج الفريابي ، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ « النبي أُولَى بالمؤمنينَ من أنفسيهم وهو أبُّ لَهُم وأزواجُه أُمَّهَاتُهم » .

مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ ٱرَادَبِكُمْ سُوءًا ٱوَٱرَادَبِكُورَحْمَةً وَلَا يَعِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾

قوله : ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَّبِييِّنَ مِيثَاقَهِم ﴾ العامل في الظرف محذوف ، أي : واذكر ، كأنه قال : يا أيها النبي ! اتق الله ، واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين . قال قتادة : أخذ الله الميثاق على النبيين خصوصاً أن يصدق بعضهم بعضاً ، ويتبع بعضهم بعضاً . وقال مقاتل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ، ويدعو إلى عبادة الله ، وأن يصدق بعضهم بعضاً ، وأن ينصحوا لقومهم . والميثاق : هو اليمين ، وقيل : هو الإقرار بالله ، والأوّل أولى ، وقد سبق تحقيقه . ثم خصص سبحانه بعض النبيين بالذكر بعد التعميم الشامل لهم ولغيرهم ، فقال : ﴿ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى بِنَ مُويِمَ ﴾ ووجه تخصيصهم بالذكر: الإعلام بأن لهم مزيد شرف وفضل ، لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ، ومن أولي العزم من الرسل ، وتقديم ذكر نبينا عَلِيْكُمْ مع تأخر زمانه فيه من التشريف له ، والتعظيم ما لا يخفى . قال الزجاج : وأخذ الميثاق حيث أخرجوا من صُلب آدم كالذر . ثم أكد ما أخذه على النبيين من الميثاق بتكرير ذكره ووصفه بالغلظ فقال : ﴿ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴾ أي : عهداً شديداً على الوفاء بما حملوا ، وما أخذه الله عليهم ، ويجوز أن يكون قد أخذ الله عليهم الميثاق مرّتين ، فأخذ عليهم في المرّة الأولى مجرّد الميثاق بدون تغليظ ، ولا تشديد ، ثم أخذه عليهم ثانياً : مغلظاً مشدّداً ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ وَإِذْ أَخِذَ الله ميثاقَ النَّبِييِّنَ لَمَا آتِيتُكُم مِنْ كتابٍ وحكمةٍ ، ثمَّ جاءَكم رسولٌ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَكُم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّه ﴾ (١) واللام في قوله : ﴿ ليسْأَلُ الصَّادقينَ عَنْ صِدْقِهِم ﴾ يجوز أن تكون لام كي ، أي : لكي يسأل الصادقين من النبيين عن صدقهم في تبليغ الرسالة إلى قومهم ، وفي هذا وعيد لغيرهم ، لأنهم إذا كانوا يسألون عن ذلك فكيف غيرهم . وقيل : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم ، كما في قوله : ﴿ فَلَنَسْأَلُنَّ الذينَ أُرْسِلَ إليهم ولَنسْأَلُنَّ الْمُرْسِلِينَ ﴾ [٢] يجوز أن تتعلق بمحذوف ، أي : فعلَ ذلك ليسأل ﴿ وأعدُّ للكافرينَ عَذَاباً أليمًا ﴾ معطوف على ما دل عليه ﴿ ليسألَ الصَّادقينَ ﴾ إذ التقدير : أثاب الصادقين وأعدّ للكافرين ، ويجوز أن يكون معطوفاً على أخذنا ، لأن المعنى : أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه ليثيب المؤمنين وأعدّ للكافرين . وقيل : إنه قد حذف من الثاني ما أثبت مقابله في الأوّل ، ومن الأوّل ما أثبت مقابله في الثاني ، والتقدير : ليسألَ الصادقين عن صدقهم فأثابهم ، ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم ، وأعدّ لهم عذاباً أليماً . وقيل : إنه معطوف على المقدّر عاملاً في ليسأل كما ذكرنا ، ويجوز أن يكون الكلام قد تمّ عند قوله : ﴿ لِيسَالَ الصَّادقينَ عن صِدْقِهم ﴾ وتكون جملة : ﴿ وأعدُّ لهم ﴾ مستأنفة ؛ لبيان ما أعدّه للكفار ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُم ﴾ هذا تحقيق لما سبق من الأمر بتقوى الله ؛ بحيث لا يبقى معها خوف من أحد وقوله : ﴿ عَلَيْكُم ﴾ متعلق بالنعمة إن كانت مصدراً أو بمحذوف هو حال ، أي : كائنة عليكم ، ومعنى ﴿ إِذْ جَاءَثُكُم جُنودٌ ﴾ حين جاءتكم جنود ، وهو ظرف للنعمة ، أو للمقدّر عاملاً في عليكم ، أو المحذوف هو اذكر ، والمراد بالجنود : جنود الأحزاب الذين تحزبوا

⁽١) آل عمران : ٨١ . (٢) الأعراف : ٦ .

على رسول الله عَلِيلَةُ وغزوه إلى المدينة ، وهي الغزوة المسماة « غزوة الخندق » وهم : أبو سفيان بن حرب بقريش ومن معهم من الألفاف ، وعيينة بن حصن الفزاري ومن معه من قومه غطفان وبنو قريظة والنضير ، فضايقوا المسلمين مضايقة شديدة ، كما وصف الله سبحانه في هذه الآيات ، وكانت هذه الغزوة في شوّال سنة خمس من الهجرة . قاله ابن إسحاق . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك : كانت في سنة أربع . وقد بسط أهل السير في هذه الوقعة ما هو معروف ، فلا نطيل بذكرها ﴿ فَأُرْسِلْنَا عَلِيهِم رَيْحًا ۖ ﴾ معطوف على جاءتكم . قال مجاهد : هي الصبا ، أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألقت قدورهم ، ونزعت فساطيطهم ، ويدلُّ على هذا ما ثبت عنه عَيْظَةً من قوله : « نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور » ، والمراد بقوله : ﴿ وَجُنُودَاً لَمْ تَرَوْهَا ﴾ الملائكة . قال المفسرون : بعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد ، وقطعت أطناب الفساطيط ، وأطفأت النيران ، وأكفأت القدور ، وجالت الخيل بعضها في بعض ، وأرسل الله عليهم الرعب ، وكثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كل قوم يقول لقومه : يا بني فلان هلمّ إلى ، فإذا اجتمعوا قال لهم : النجاء النجاء ﴿ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْراً ﴾ قرأ الجمهور « تعملون » بالفوقية ، أي: بما تعملون أيها المسلمون من ترتيب الحرب ، وحفر الخندق ، واستنصاركم به ، وتوكلكم عليه ، وقرأ أبو عمرو بالتحتية ، أي : بما يعمله الكفار من العناد لله ولرسوله ، والتحزب على المسلمين واجتماعهم عليهم من كل جهة ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِنْ قَوْقِكُم ﴾ إذ هذه وما بعدها بدل من إذ الأولى ، والعامل في هذه هو العامل في تلك ، وقيل : منصوبة بمحذوف ، هو: اذكر ، ومعنى ﴿ مِنْ فَوْقِكُم ﴾ : من أعلى الوادي ، وهو من جهة المشرق ، والذين . جاؤوا من هذه الجهة هم غطفان ، وسيدهم : عيينة بن حصن ، وهوازن ، وسيدهم : عوف بن مالك ، وبنو النضير ، ومعنى ﴿ ومِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم ﴾ من أسفل الوادي من جهة المغرب من ناحية مكة ، وهم قريش ومن معهم من الأحابيش ، وسيدهم : أبو سفيان بن حرب ، وجاء أبو الأعور السلمي ، ومعه حيّى بن أخطب اليهودي ؛ في يهود بني قريظة من وجه الخندق ، ومعهم عامر بن الطفيل ، وجملة ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَالُ ﴾ معطوفة على ما قبلها ، أي : مالت عن كل شيء ، فلم تنظر إلا إلى عدوِّها مقبلاً من كل جانب ، وقيل : شخصت دهشاً من فرط الهول والحيرة ﴿ وَبَلَغَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ ﴾ جمع حنجرة ، وهي جوف الحلقوم ، أي : ارتفعت القلوب عن مكانها ، ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجر ، فلو لا أنه ضاق الحلقوم عنها ، وهو الذي نهايته الحنجرة لخرجت ، كما قال قتادة . وقيل : هو على طريق المبالغة المعهود في كلام العرب ، وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك المكان ، ولا خرجت عن موضعها ، ولكنه مثل في اضطرابها وجبنها . قال الفراء : والمعنى أنهم جبنوا ، وجزع أكثرهم ، وسبيل الجبان إذا اشتدّ خوفه أن تنتفخ رئته ، فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى الحنجرة ، ولهذا يقال للجبان : انتفخ سحره ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾ أي : الظنون المختلفة ، فبعضهم ظنّ النصر ، ورجا الظفر ، وبعضهم ظنّ خلاف ذلك . وقال الحسن : ظنّ المنافقون أن يستأصل محمد وأصحابه ، وظنَّ المؤمنون أنه ينصر . وقيل : الآية خطاب للمنافقين ، والأولى ما قاله الحسين . فيكون الخطاب لمن أظهر الإسلام على الإطلاق أعمّ من أن يكون مؤمناً في الواقع أو منافقاً .

واختلف القراء في هذه الألف في « الظنونا » : فأثبتها وصلاً ووقفاً نافع ، وابن عامر ، وأبو بكر ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو ، والكسائي ، وتمسكوا بخط المصحف العثماني وجميع المصاحف في جميع البلدان ، فإن الألف فيها كلها ثابتة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد إلا أنه قال : لا ينبغي للقارىء أن يدرج القراءة بعدهن بل يقف عليهن ، وتمسكوا أيضاً بما في أشعار العرب من مثل هذا . وقرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والجحدري ، ويعقوب بحذفها في الوصل والوقف معاً ، وقالوا هي من زيادات الخط فكتبت كذلك ، ولا ينبغي النطق بها ، وقما في الشعر فهو يجوز فيه للضرورة ما لا يجوز في غيره . قرأ ابن كثير ، والكسائي ، وابن محيصن بإثباتها وقفاً وحذفها وصلاً ، وهذه القراءة راجحة باعتبار اللغة العربية ، وهذه الألف هي التي تسميها النحاة ألف الإطلاق ، والكلام فيها معروف في علم النحو ، وهكذا اختلف القراء في الألف التي في قوله « الرسولا ، والسبيلا » كما سيأتي آخر هذه السورة ﴿ هُمَالِكَ ابْتُلِي المُؤمنونَ ﴾ الظرف منتصب بالفعل الذي بعده ، قبل : بتظنون ، واستضعفه ابن عطية ، وهو ظرف مكان يقال للمكان البعيد هنالك كما يقال للمكان القريب هنا ، وللمتوسط هناك . وقد يكون ظرف زمان : أي عند ذلك الوقت ابتلي المؤمنون ومنه قول الشاعر : هنا ، وللمتوسط هناك . وقد يكون ظرف زمان : أي عند ذلك الوقت ابتلي المؤمنون ومنه قول الشاعر : وإذا الأمورُ تعاظمتُ وتشاكَ لَتْ فهناكَ يُعْتَرفُونَ أيسَ المَفْ وَ أيسَ المَفْ وَ أيسَ المَفْ والمَدْ والله وإذا الأمورُ تعاظمتُ وتشاكَ لَتْ فهناكَ يُعْتَرفُونَ أيسَ المَفْ وَ أيسَاكَ أيْ المُحْدِ وَ أيسَاكَ أيفا والمَدْ والمَدْ والله والله والمَدْ والمَدْ والله والمَدْ والمَدْ والمَدْ والمَدْ والمَدْ والمَدْ والله والمَدْ والمَدْ

أي : في ذلك الوقت ، والمعنى : أن في ذلك المكان أو الزمان اختبر المؤمنون بالخوف ، والقتال ، والجوع ، والحصر ، والنزال ليتبين المؤمن من المنافق ﴿ وزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيْدَاً ﴾ قرأ الجمهور « زلزلوا » بضم الزاي الأولى وكسر الثانية على ما هو الأصل في المبنّى للمفّعول ، وروي عن أبي عمرو أنه قرأ بكسر الأولى ، وروي الزمخشري عنه أنه قرأ بإشمامها كسراً ، وقرأ الجمهـور « زلـزالاً » بـكسر الـزاي الأولى ، وقـرأ عـاصم ، والجحدري ، وعيسي بن عمر بفتحها . قال الزجاج : كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه الكسر والفتح : نحو قلقلته قلقالاً ، وزلزلوا زلزالاً ، والكسر أجود . قال ابن سلام : معنى زلزلوا : حرّكوا بالخوف تحريكاً شديداً . وقال الضحاك : هو إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضع الخندق ، وقيل : المعنى أنهم اضطربوا اضطراباً مختلفاً ، فمنهم من اضطرب في نفسه ، ومنهم من اضطرب في دينه ﴿ وَإِذْ يَقُولُ المُنَافِقُونَ والذينَ في قلوبهم مَرَضٌ ﴾ معطوف على « إذ زاغت الأبصار » ، والمرض في القلوب هو الشكّ والريبة ، والمراد بـ ﴿ المنافقون ﴾ : عبدالله بن أبتي وأصحابه ، وبـ ﴿ الذين في قلوبهم مرض ﴾ : أهل الشك والاضطراب ﴿ مَا وَعَدَنَا اللهُ ورسولُه ﴾ من النصر والظفر ﴿ إِلَّا غُرُورًا ﴾ أي : باطلاً من القول ، وكان القائلون بهذه المقالة نحو سبعين رجلاً من أهل النفاق والشك ، وهذا القو ل المحكى عن هؤلاء هو كالتفسير للظنون المذكورة ، أي : كان ظنّ هؤلاء هذا الظنّ ، كما كان ظنّ المؤمنين النصر ، وإعلاء كلمة الله ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهم ﴾ أي : من المنافقين . قال مقاتل : هم بنو سالم من المنافقين . وقال السدّي : هم عبد الله بن أبي وأصحابه ، وقيل : هم أوس بن قبطي وأصحابه ، والطائفة تقع على الواحد فما فوقه ، والقول الذي قالته هذه الطائفة هو قوله : ﴿ يَا أَهُلَ يَتُمُوبَ لَا مُقَامَ لَكُم ﴾ أي : لا موضع إقامة لكم ، أو لا إقامة لكم ها هنا في العسكر . قال أبو عبيد : يثرب اسم الأرض ، ومدينة النبي عَلِيلَةٍ في ناحية منها . قال السهيلي : وسميت يثرب ، لأن

الذي نزلها من العمالقة اسمه يثرب بن عميل ، قرأ الجمهور « لا مقام لكم » بفتح المم ، وقرأ حفص والسلمي والجحدري وأبو حيوة بضمها ، على أنه مصدر من أقام يقيم ، وعلى القراءة الأولى هو اسم مكان ﴿ فَارْجِعُوا ﴾ أي : إلى منازلكم ، أمروهم بالهرب من عسكر النبيّ عَلَيْهُ ، وذلك « أن رسول الله عَلَيْهُ والمسلمين خرجوا عام الخندق حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع والخندق بينهم وبين القوم ، فقال هؤ لاء المنافقون: ليس هاهنا موضع إقامة ، وأمروا الناس بالرجوع إلى منازلهم بالمدينة » ﴿ ويَستأذِنُ فُويِقٌ مِنْهُم النَّبَّي ﴾ معطوف على « قالتُ طائفة منهم » ، أي : يستأذنون في الرجوع إلى منازلهم ، وهم بنو حارثة ، وبنو سلمة ، وجملة ﴿ يَقُولُونَ ﴾ بدل من قوله : « يستأذن » أو حال استئناف جواباً لسؤال مقدّر ، والقول الذي قالوه هو قولهم ﴿ إِنَّ بُيوتُنَا عُوْرَةً ﴾ أي : ضائعة سائبة ليست بحصينة ، ولا ممتنعة عن العدوّ . قال الزجاج : يقال عَور المكان يعور عَوَراً وعَوْرَة ، وبيوت عَورَة وعَوْرَة ، وهي مصدر . قال مجاهد ومقاتل والحسن : قالوا بيوتنا ضائعة نخشي عليها السرّاق . وقال قتادة : قالوا بيوتنا مما يلي العدوّ ولا نأمن على أهلنا . قال الهروى : كل مكان ليس بممنوع ، ولا مستور فهو عورة ، والعورة في الأصل: الخلل فأطلقت على المختل ، والمراد: ذات عورة ، وقرأ ابن عباس ، وعكرمة ، ومجاهد ، وأبو رجاء العطاردي عورة بكسر الواو أي : قصيرة الجدران . قال الجوهري : العورة كل حال يتخوّف منه في ثغر أو حرب . قال النحاس يقال أعور المكان : إذا تبينت فيه عورة ، وأعور الفارس : إذا تبين منه موضع الخلل ، ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ وَمَا هِمَى بعورةٍ ﴾ فكذّبهم الله سبحانه فيما ذكروه ، والجملة في محل نصب على الحال ، ثم بين سبب استئذانهم وما يريدونه به ، فقال : ﴿ إِنْ يُريدُونَ إلا فراراً ﴾ أي : ما يريدون إلا الهرب من القتال ، وقيل المراد : ما يريدون إلا الفرار من الدين ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عليهم مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ يعني : بيوتهم ، أو المدينة ، والأقطار : النواحي ؛ جمع قطر ، وهو الجانب والناحية ، والمعنى : لو دخلت عليهم بيوتهم ، أو المدينة من جوانبها جميعاً لا من بعضها ، ونزلت بهم هذه النازلة الشديدة ، واستبيحت ديارهم ، وهتكت حرمهم ومنازلهم ﴿ ثُمَّ سُئِلُوا الفتنةَ ﴾ من جهة أخرى عند نزول هذه النازلة الشديدة بهم ﴿ لأَتُوْهَا ﴾ أي : لجاؤوها أو أعطوها ، ومعنى الفتنة هنا : إما القتال في العصبية كما قال الضحاك ، أو الشرك بالله ، والرجعة إلى الكفر الذي يبطنونه ، ويظهرون خلافه كما قال الحسن ، قرأ الجمهور لآتوها بالمدّ ، أي : لأعطوها من أنفسهم ، وقرأ نافع وابن كثير بالقصر ، أي : لجاؤوها ﴿ وَمَا تَلَبُّوا بِهَا إِلا يَسِيرًا ﴾ أي : بالمدينة بعد أن أتوا الفتنة إلا تلبثاً يسيراً حتى يهلكوا ، كذا قال الحسن والسدّى والفراء والقتبي ، وقال أكثر المفسرين : إن المعنى : وما احتبسوا عن فتنة الشرك إلا قليلاً ، بل هم مسرعون إليها راغبون فيها لا يقفون عنها إلا مجرّد وقوع السؤال لهم ، ولا يتعللون عن الإجابة بأن بيوتهم في هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت عورة على الحقيقة ، كما تعللوا عن إجابة الرسول ، والقتال معه بأنها عورة ، و لم تكن إذ ذاك عورة . ثم حكم الله سبحانه عنهم ما قد كان وقع منهم من قبل من المعاهدة لله ، ولرسوله بالثبات في الحرب ، وعدم الفرار عنه فقال : ﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبِلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبِارَ ﴾ أي : من قبل غزوة الخندق ، ومن بعد بدر ، قال قتادة : وذلك أنهم غابوا عن بدر ، ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر فقالوا : لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلنّ ، وهم بنو حارثة ، وبنو سلمة ﴿ وَكَانَ عَهِدُ الله مَسؤُولاً ﴾ أي : مسؤولاً عنه ، ومطلوباً صاحبه بالوفاء به ، ومجازى على ترك الوفاء به ﴿ قُلْ لَنْ يَنفَعَكُم الفِرارُ إِنْ فَرَرْتُم مِنَ الموتِ أو المقتلِ ﴾ فإن من حضر أجله مات أو قتل فرّ أو لم يفرّ ﴿ وإذاً لا تُمتّعُونَ إلا قَلِيلاً ﴾ أي : تمتعاً قليلاً أو زماناً قليلاً بعد فرارهم إلى أن تنقضي آجالهم ، وكل ما هو آت فهو قريب . قرأ الجمهور « تمتعون » بالفوقية ، وقرأ يعقوب الحضرمي في رواية الساجي عنه بالتحتية . وفي بعض الروايات « لا تمتعوا » بحذف النون إعمالاً لإذن ، وعلى قراءة الجمهور هي ملغاة ﴿ قُلْ مَنْ ذَا الذي يَعصِمُكُم مِنْ اللهِ إِنْ أَرادَ بكُم سُوءاً ﴾ أي : هلاكاً أو نقصاً في الأموال وجدباً ومرضاً ﴿ أو أراد بكم رحمة ﴾ يرحمكم بها من خصب ونصر وعافية ﴿ ولا يَجِدُونَ لهم مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيّاً ﴾ يواليهم ، ويدفع عنهم ﴿ ولا نَصِيْراً ﴾ ينصرهم من عذاب الله .

وقد أخرج الطبراني ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الدلائل عن أبي مريم الغساني أن أعرابياً قال : يا رسول الله أيُّ شيء كَانَ ۚ أُوِّلُ نُبُوِّتِكَ ؟ قال : أَخَذَ اللهُ مِنِّي الميثاقَ كما أَخَذَ مِنَ النَّبييِّنَ ميثاقَهم ، ثم تلا ﴿ وإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثاقَهِم ومِنْكَ ومِنْ نُوحٍ وإبراهيمَ ومُوسَى وعيسَى ابن مَريمَ وأخذنا مِنْهُم ميثاقاً غَلِيْظاً ﴾ ودعوة إبراهيم قال : ﴿ وَابَعَثْ فِيهِم رَسُولاً مِنْهُم ﴾ ﴿ وبشرى عيسى ابن مريم ، ورأت أمّ رسول الله عَيْكُ في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قيلَ : يا رسولَ الله متى أُخذ ميثاقُك ؟ قال : « وآدمُ بين الرُّوحِ والجَسَدِ » . وأخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عنه قال : قيلَ يا رسولَ الله ! متى كنت نبياً ؟ قال : وآدَمُ بينَ الرُّوحِ والجسدِ » . وفي الباب أحاديث قد صُحِّحَ بعضها . وأخرج الحسن بن سفيان ، وابن أبي حاتم وابن مردويه ، وأبو نعيم في الدلائل والديلمي ، وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبيّ عَلِيُّكُ في قوله : ﴿ وَإِذْ أخذنًا مِنَ النَّبييِّنَ مِيثاقَهم ﴾ الآية قال : « كنت أوّل النبيين في الخلق وآخرهم في البعث »، فبدأ به قبلهم . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : ﴿ مِيثَاقَهِم ﴾ عهدهم . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس ﴿ وَإِذْ أَخِذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُم ﴾ قال : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . وأخرج الحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم ، والبيهقي ، كلاهما في الدلائل وابن عساكر من طرق عن حذيفة قال : لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا ، وقريظة اليهود أسفل منا ؛ نخافهم على ذرارينا ، وما أتت علينا ليلة قط أشدّ ظُلمة ولا أشدّ ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق ، وهي ظلمة ما يرى أحد منا أصبعه ، فجعل المنافقون يستأذنون رسول الله عَلِيُّ و ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بِيوتَنا عَوْرَةٌ وِمَا هِيَ بعورةٍ ﴾ فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له ، فيتسللون ونحن ثلاثمئة ، أو نحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله عَلَيْكُ رجلاً حتى مرّ عليّ وما عليّ جنة من العدوّ ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي ، فأتاني وأنا جاث على ركبتي فقال : من هذا ؟ فقلت : حذيفة ، قال : حذيفة ، فتقاصرت إلى الأرض ، فقلت بلي يا رسول الله ! كراهية أن أقوم ، قال : قم فقمت ، فقال :

⁽١) البقرة : ١٢٩ .

إنه كان في القوم خبر ، فأتنى بخبر القوم ، قال : وأنا من أشدّ القوم فزعاً وأشدّهم قرّاً ، فخرجت فقال رسول الله عَيْكَ : ﴿ اللَّهِمُّ احفظه مِن بين يديهِ ومِن خلفهِ وعن يمينهِ وعن شمالهِ ومِن فوقهِ ومن تحتهِ ؛ قال : فوالله ما خلق الله فزعاً ولا قرّاً في جوفي إلا خرج من جوفي ، فما أجد منه شيئاً ؛ فلما وليت قال : يا حذيفةُ لا تُحَدِّثَنَّ في القوم شيئاً حتَّى تأتيني ، فخرَّجتُ حتَّى إذا دنوتُ مِن عسكر القوم نظرتُ في ضَوْء نار لهم تُوقَدُ ، وإذَا رجِّلَ أَدهمُ ضخمٌ يقول بيده على النار ويمسحُ خاصرته ويقول: الرَّحِيلَ الرَّحِيلَ ، ثم دخلتُ العسكرَ ، فإذا أدنى النَّاس مننى بنو عامر يَقُولُون : يا آلَ عامر الرَّحيلَ الرَّحيلَ لا مُقامَ لكم ، وإذا الرِّيحُ في عسكوهم ما تُجاوز شيراً ، فوالله إني لأسمعُ صوتَ الحجارةِ في رحَالِهم وفُرشِهم ، الرَّيحُ تضربُهم ، ثم خُرجتُ نَحُو النبيِّي عَيِّالِيَّةً فلما انتصفَ فيَّ الطريقُ أو نحو ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارساً مُعْتَمِّين فقالوا: أُخبِرْ صَاحَبُكُ أَنُّ اللهُ كَفَاهُ القَومَ ، فرَّجعتُ إِلَى رَسُولَ اللهُ عَيْمِالِيَّةِ فأخبرتُه وهو مشتملٌ في شَمْلةٍ يُصَلِّى ، وكان إذا حَزَبَه أمرٌ صَلَّى ، فأخبرتُه خبر القوم ِ إنِّي تركتُهم يَتَرَحَّلُون ، وأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكرُوا نعمةَ اللهِ عليكم إذْ جَاءَتُكُم جُنودٌ ﴾ الآية . وأخرَج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قُوله : ﴿ إِذْ جَاءَتُكُم جُنودٌ ﴾ قال : كان يوم أبي سفيان يوم الأحزاب . وأخرجُ ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم في الكني ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: لما كان ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلى الجنوب، فقالت: انطلقي فانصري الله ورسوله، فقالت الجنوب : إن الحرّة لا تسري بالليل ، فغضب الله عليها وجعلها عقيماً ، فأرسلَ عليهم الصبا ، فأطفأت نيرانهم وقطعت أطنابهم فقال رسول الله عَلِيُّ : « نُصِرْتُ بالصَّبًا وأُهلكتْ عَادٌ بالدُّبُور » ، فذلك قوله : ﴿ فَأُرْسَلْنَا عَلِيهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله عَيْلِيَّة : « نُصِرْتُ بالصَّبَا وأُهلكَتْ عَادٌ بالدَّبُورْ » . وأخرج البخاري وغيره عن عائشة في قوله : ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِنْ فَوْقِكُم ﴾ الآية قالت : كان ذلك يوم الخندق ، وفي الباب أحاديث في وصف هذه الغزوة وما وقع فيها ، وقد اشتملت عليها كتب الغزوات والسير . وأخرج البخاري ، ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيالَةِ : « أُمِرْتُ بقريةِ تأكلُ القُرى يَقولُونَ يثربَ ، وهي المدينةُ تنفي البأسَ كَمْ يَنْفِي الْكِيرُ حَبَّثَ الحديدِ » . وأخرج أحمد ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن البراء بن عازب قال : قال رسولَ الله عَيْظِيُّهُ : ﴿ مَنْ سَمَّى المدينةَ يَثْرِبَ فليستغفر اللهُ ، هي طَابَةُ ، هي طَابَةُ ، هي طَابَةُ « إِنَّمَا هِي طَابَةُ » وإسناده ضعيف . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً نحوه . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَيَسْتَأَذْنُ فَرِيقٌ منهم النبيَّ ﴾ قال : هم بنو حارثة قالوا : ﴿ بُيوتُنا عَوْرَةٌ ﴾ أي : مختلة نخشي عليها السرق . وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه . وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين سنة ﴿ وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهُم مِنْ أقطارهَا ثمَّ سُئِلُوا الفتنةَ لِأَتُوْهَا ﴾ قال : لأعطوها : يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على المدينة .

وَ قَدْ يَعْ لَوُ اللّهُ الْمُعُوقِينَ مِن كُو وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَا أُولَا يَأْتُونَ الْبَاقُولِ اللّهَ قَالَهُ الْمَعْوَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمِ الْمَوْتِ فَإِذَا حَامَ الْمُوْتِ فَإِذَا حَامَ اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا إِنَّ يَحْسَبُونَ اللّهَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا اللهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ يَسِيرًا اللهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ يَسِيرًا اللهَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قوله : ﴿ قَدْ يَعْلُمُ اللهُ ٱلمُعَوِّقِينَ مِنْكُم ﴾ يقال : عاقه ، واعتاقه ، وعوقه : إذا صرفه عن الوجه الذي يريده . قال الواحدي قال المفسرون : هؤلاء قوم من المنافقين كانوا يثبطون أنصار النبي عَلِيْكُ ، وذلك أنهم قالوا لهم : ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس ، ولو كانوا لحماً لالتقمهم أبو سفيان وحزبه . فخلوهم وتعالوا إلينا ، وقيل : إن القائل هذه المقالة اليهود قالوا : ﴿ لَإِخُوانِهُم ﴾ من المنافقين ﴿ هَلُمَّ إِلينَا ﴾ ومعنى هلم : أقبل واحضر ، وأهل الحجاز يسوون فيه بين الواحد والجماعة ، والمذكر والمؤنث ، وغيرهــم مـن العـرب يقولون : هلم للواحد المذكر ، وهلمي للمؤنث ، وهلما للاثنين . وهلموا للجماعة ، وقد مرّ الكلام على هذا في سورة الأنعام ﴿ وَلا يَأْتُونَ الْبائسَ ﴾ أي الحرب ﴿ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ خوفاً من الموت ، وقيل المعنى : لا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة من غير احتساب ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُم ﴾ أي : بخلاء عليكم لا يعاونونكم بحفر الخندق ، ولا بالنفقة في سبيل الله ، قال مجاهد وقتادة . وقيل : أشحة بالقتال معكم ، وقيـل : بالنفقـة على فقرائكـم ، ومساكينكم . وقيل : أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدّي . وانتصابه على الحال من فاعل يأتون . أو من المعوقين . وقال الفراء : يجوز في نصبه أربعة أوجه : منها : النصب على الذم ، ومنها : بتقدير فعل محذوف ، أي : يأتونه أشحة . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيه للمعوقين ، ولا القائلين لئلا يفرق بين الصلة والموصول ﴿ فَإِذَا جَاءَ الحُوفُ رأيتَهم يَنظرونَ إليكَ تدورُ أعينُهم ﴾ أي : تدور يميناً وشمالاً ، وذلك سبيل الجبان إذا شاهد ما يخافه ﴿ كَالَّذِي يُغْشَى عَلِيهِ مِنَ الْمَوْتِ ﴾ أي : كعين الذي يغشي عليه من الموت ، وهو الذي نزل به الموت وغشيته أسبابه ، فيذهل ويذهب عقله ، ويشخص بصره فلا يطرف ، كذلك هـؤلاء تشخص أبصارهم لما يلحقهم من الخوف ، ويقال للميت إذا شخص بصره : دارت عيناه ، ودارت حماليق عينيه ، والكاف : نعت مصدر محذوف ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْحُوفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسَنَةٍ حِدَادٍ ﴾ يقال : سلق فلان

فلاناً بلسانه : إذا أغلظ له في القول مجاهراً . قال الفراء : أي آذوكم بالكلام في الأمن بألسنة سليطة ذربة ، ويقال : خطيب مسلاق ومصلاق إذا كان بليغاً ، ومنه قول الأعشى :

فيهمُ المَجْـدُ والسَّمَاحَـةُ والنَّجْــ ـــدَةُ فيهم والخَـــاطِبُ السَّلاقُ

قال القتبي : المعنى آذوكم بالكلام الشديد ، والسلق : الأذى ، ومنه قول الشاعر :

قال قتادة : معنى الآية : بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة ، يقولون : أعطنا فإنا قد شهدنا معكم ، فعند الغنيمة أشحّ قوم وأبسطهم لساناً ، ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم . قال النحاس : وهذا قول حسن ، وانتصاب : ﴿ أَشِحَّةً على الخير ﴾ على الحالية من فاعل سلقوكم ، ويجوز أن يكون نصبه على الذمّ . وقرأ ابن أبي عبلة برفع أشحة ، والمراد هنا : أنهم أشحة على الغنيمة ، يشاحون المسلمين عند القسمة ، قال يحيى بن سلام . وقيل : على المال أن ينفقوه في سبيل الله . قاله السدّي . ويمكن أن يقال معناه : أنهم قليلو الخير من غير تقييد بنوع من أنواعه ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولَئُكُ ﴾ إلى الموصوفين بتلك الصفات ﴿ لَمْ يُؤمِنُوا ﴾ إيماناً خالصاً بل هم منافقون ، يظهرون الإيمان ، ويبطنون الكفر ﴿ فَأَحْبِطُ اللهُ أَعْمَالُهُم ﴾ أي : أبطلها ، بمعنى : أظهر بطلانها ، لأنها لم تكن لهم أعمال تقتضى الثواب حتى يبطلها الله . قال مقاتل : أبطل جهادهم لأنه لم يكن في إيمان ﴿ وَكَانَ ذَلْكَ عَلَى الله بِيَسِيْراً ﴾ أي : وكان ذلك الإحباط لأعمالهم ، أو كان نفاقهم على الله هيناً ﴿ يَحْسَبُونَ الأحزابَ لم يَذْهَبُوا ﴾ أي : يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون في معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم ، وذلك لما نزل بهم من الفشل والروع ﴿ وإنْ يأتِ الأحزابُ ﴾ مرة أخرى بعد هذه المرة ﴿ يَودُّوا لُو أَنَّهِم بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ ﴾ أي : يتمنون أنهم في بادية الأعراب لما حلّ بهم من الرهبة ، والبادي خلاف الحاضر ، يقال : بدا يبدو بداوة : إذا خرج إلى البادية ﴿ يَسألُونَ عَنْ أَنبائِكُم ﴾ أي : عن أخباركم ، وما جرى لكم ، كل قادم عليهم من جهتكم ، أو يسأل بعضهم بعضاً عن الأخبار التي بلغته من أخبار الأحزاب ، ورسول الله عَلِيُّكُ . والمعنى : أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم يسألون عن أخباركم من غير مشاهدة للقتال لفرط جبنهم وضعف نياتهم ﴿ وَلَوْ كَانُوا فيكم مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيْلًا ﴾ أي : لو كانوا معكم في هذه الغزوة مشاهدين للقتال ما قاتلوا معكم إلا قتالاً قليلاً ؛ خوفاً من العار وحمية على الديار ﴿ لَقَلْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ الله أسوةٌ حَسَنةٌ ﴾ أي : قدوة صالحة ، يقال لي في فلان أسوة : أي لي به ، والأسوة من الائتساء ، كالقدوة من الاقتداء : اسم يوضع موضع المصدر . قال الجوهري : والأسوة والإسوة بالضم والكسر ، والجمع :أسبّي وإسبّي . قرأ الجمهور « أسوة » بالضم للهمزة ، وقرأ عاصم بكسرها ، وهما لغتان كا قال الفراء وغيره .

وفي هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله عَلَيْكُ ، أي : لقد كان لكم في رسول الله حيث بذل نفسه للقتال ؛ وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله ، أسوة ، وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً فهي عامة

في كل شيء ، ومثلها : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنْهُ فَائْتَهُوا ﴾ [أ] وقوله : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُم تُحِبُّونَ الله فاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُم اللهُ ﴾ [اللام في ﴿ لِمَنْ كانَ يَرجُوا اللهَ وَالْيُومَ الآخِرَ ﴾ : متعلق بحسنة ، أو : بمحذوف هو صفة لحسنة ، أي : كائنة لمن يرجو الله . وقيل : إن الجملة بدل من الكاف في لكم ، وردّه أبو حيان وقال : إنه لا يبدل من ضمير المخاطب بإعادة الجار . ويجاب عنه : بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون والأخفش وإن منعه البصريون ، والمراد بمن كان يرجو الله : المؤمنون ، فإنهم الذين يرجون الله ويخافون عذابه ، ومعنى يرجون الله : يرجون ثوابه أو لقاءه ، ومعنى يرجون اليوم الآخر : أنهم يرجون رحمة الله فيه ، أو يصدقون بحصوله ، وأنه كائن لا محالة ، وهذه الجملة تخصيص بعد التعمم بالجملة الأولى ﴿ وَذَكُرَ الله كَثِيْرًا ﴾ معطوف على كان ، أي : ولمن ذكر الله في جميع أحواله ذكراً كثيراً ، وجمع بين الرجاء لله والذكر له ، فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله عَلِيُّكُم . ثم بين سبحانه ما وقع من المؤمنين المخلصين عنـد رؤيتهم للأحـزاب ، ومشاهدتهم لتلك الجيوش التي أحاطت بهم كالبحر العباب فقال : ﴿ ولمَّا رأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابُ قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا اللهُ ورسولُهُ ﴾ الإشارة بقوله « هذا » إلى ما رأوه من الجيوش ، أو إلى الخطب الذي نزل ، والبلاء الذي دهم ، وهذا القول منهم قالوه استبشاراً بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود ، وإنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر ، والظفر من عند الله ، و « ما » في « ما وعدنا الله » هي الموصولة ، أو المصدرية ، ثم أردفوا ما قالوه بقولهم : ﴿ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُه ﴾ أي : ظهر صدق خبر الله ورسوله ﴿ وَمَا زَادَهُم إلا إيمَاناً وتَسْلِيْمَاً ﴾ أي : ما زادهم ما رأوه إلا إيماناً بالله وتسليماً لأمره . فال الفراء : ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيماناً وتسليماً . قال على بن سليمان : « رأى » يدل على الرؤية ، وتأنيث الرؤية غير حقيقي ، والمعنى : ما زادهم الرؤية إلا إيماناً للرب ، وتسليماً للقضاء ، ولو قال ما زادتهم لجاز ﴿ مِنَ الْمُؤْمنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليه ﴾ أي : من المؤمنين المخلصين رجال صدقوا : أتوا بالصدق ، من صدقني إذا قال الصدق ، ومحل « ما عاهدوا الله عليه » : النصب بنزع الخافض ، والمعنى : أنهم وفواهما عاهدوا عليه رسول الله عَلِيْكُ ليلة العقبة من الثبات معه ، والمقاتلة لمن قاتله ، بخلاف من كذب في عهده ، وخان الله ورسوله ، وهم المنافقون ، وقيل : هم الذين نذروا أنهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله عَيْظَةٍ ثبتوا لـه ، و لم يفروا ، ووجـه إظهار الاسم الشريف ، والرسول في قوله : ﴿ صَدَقَ اللهُ ورسولُهُ ﴾ بعد قوله : ﴿ مَا وَعَدَ اللهُ ورسولُه ﴾ هو قصد التعظيم كما في قول الشاعر :

وأيضاً لو أضمرهما لجمع بين ضمير الله ، وضمير رسوله في لفظ واحد . وقال صدقا ، وقد ورد النهي عن جمعهما كما في حديث « بئس خطيب القوم أنت » لمن قال ومن يعصهما فقد غوى . ثم فصل سبحانه حال الصادقين بما وعدوا الله ورسوله ، وقسمهم إلى قسمين فقال : ﴿ فَمِنْهُم مَنْ قَضَى نُحَبَه ومِنْهم مَنْ يَنتظِرُ ﴾

⁽١) الحشر : ٧ . (٢) آل عمران : ٣١ .

النحب: ما التزمه الإنسان ، واعتقد الوفاء به ، ومنه قول الشاعر:

عشيــةَ فــرَّ الحارثيــونَ بعدَمــا قَضَى نحبَه في مُلْتَقَى القوم ِ هَوْبَـرُ وقال الآخر :

بطخفة جالَدْنَا الملوك وخَيْلُنا عَشِيَّة بسطام جرينَ على نَحْب

أي : على أمر عظيم ، والنحب : يطلق على النذر ، والقتل ، والموت . قال ابن قتيبة : قضى نحبه : أي : قتل ، وأصل النحب : النذر . كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا ، أو يفتح الله لهم فقتلوا ، فقيل فلان قضى نحبه : أي قتل ، والنحب أيضاً : الحاجة وإدراك الأمنية ، يقول قائلهم : مالي عندهم نحب ، والنحب : العهد ، ومنه قول الشاعر :

لقدْ نَحِبَتْ كَلْبٌ على الناس إنَّهـمُ أَحَــقُ بتــاجِ المُتكَـــدِ المُتَكَـــرِّمِ وقال الآخر:

قَـدْ نَـجِبَ الْجَدُ عَلَيْنَا نَحْبَـا(') ومن ورود النحب في الحاجة وإدراك الأمنية قول الشاعر: أُخِبُّ فَيُقضَى أُمْ ضَلَالٌ وباطِـلُ(')

ومعنى الآية : أن من المؤمنين رجالاً أدركوا أمنيتهم ، وقضوا حاجتهم ، ووفوا بنذرهم ، فقاتلوا حتى قتلوا ، وذلك يوم أحد كحمزة ، ومصعب بن عمير ، وأنس بن النضر ﴿ ومِنْهُم مَنْ يَسْظُرُ ﴾ قضاء نجبه حتى يحضر أجله كعنمان بن عفان ، وطلحة والزبير وأمنالهم ، فإنهم مستمرون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله عليه والقتال لعدوه ، ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل الشهادة ، وجملة ﴿ ومَا بَدُّلُوا تَبُدِيْلاً ﴾ معطوفة على صدقوا ، أي : ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله ورسوله عليه كما غير المنافقون عهدهم ، بل ثبتوا عليه ثبوتاً مستمراً ، أما الذين قضوا نحبهم فظاهر ، وأما الذين ينتظرون قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلك حتى فارقوا الدنيا ، ولم يغيروا ولا بدّلوا ، واللام في قوله : ﴿ ليجزي قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلك حتى فارقوا الدنيا ، ولم يغيروا ولا بدّلوا ، واللام في قوله : ﴿ ليجزي الله الصادقين بصدقوا أو بزادهم ، أو بما بدلوا ، أو بمحذوف ، كأنه قيل : وقع جميع ما وقع ليجزي الله الصادقين بصدقهم ﴿ ويُعَدِّبُ المنافقينَ إِنْ شَاءَ ﴾ بما صدر عنهم من التغيير والتبديل ، جعل المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء ، وأرادوها بسبب تبديلهم ، وتغييرهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم ، فكل من الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب ، فكأنهما استويا في طلبها ، والسعي الصدق بوفائهم ، وذلك إذا أقاموا على لتحصيلها ، ومفعول « إن شاء » وجوابها محذوفان ، أي : إن شاء تعذيهم عذبهم ، وذلك إذا أقاموا على لتحصيلها ، ومفعول « إن شاء » وجوابها محذوفان ، أي : إن شاء تعذيهم عذبهم ، وذلك إذا أقاموا على

⁽١) وقبله : يا عمرو يابنَ الأكرمينَ نَسِبَا .

⁽٢) هَذَا عَجْزُ بَيْتُ لَلْبَيْدُ ، وَصَدْرَهُ : أَلَا تَسْأَلَانِ المُرْءَ مَاذَا يُحَاوِلُ .

النفاق ، ولم يتركوه ويتوبوا عنه ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَفُورًا رَحِيْماً ﴾ أي : لمن تاب منهم ، وأقلع عما كان عليه من النفاق . ثم رجع سبحانه إلى حكاية بقية القصة وما امتن به على رسوله والمؤمنين من النعمة فقال : ﴿ وردّ الله الذين كَفَرُوا ﴾ وهم الأحزاب ، والجملة معطوفة على ﴿ فأرسلتا عليهم رِيْحاً ﴾ أو على المقدّر عاملاً في ليجزي الله الصادقين بصدقهم ، كأن قيل : وقع ما وقع من الحوادث ورد الله الذين كفروا ، ومحل ﴿ بغيظهم ﴾ النصب على الحال ، والباء للمصاحبة ، أي : حال كونهم متلبسين بغيظهم ومصاحبين له ، ويجوز أن تكون للسببية ، وجملة : ﴿ لَمْ يَنَالُوا حَيْرًا ﴾ في محل نصب على الحال أيضاً من الموصول ، أو من الحال الأولى على التعاقب ، أو التدخل . والمعنى : أن الله ردّهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيراً في اعتقادهم ، وهو الظفر بالمسلمين ، أو لم ينالوا خيراً أي خير ، بل رجعوا خاسرين لم يربحوا إلا عناء السفر ، وغرم النفقة ﴿ وكَفَى الله المؤمنينَ القِتَالَ ﴾ بما أرسله من الريح ، والجنود من الملائكة ﴿ وكانَ الله قَوِيًا عَلَى سلطانه وجبروته ، ولا يعارضه معارض في سلطانه وجبروته .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في قوله : ﴿ سَلَقُوكُم ﴾ قال : استقبلوكم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً ﴾ قال : هيناً . وأخرج ابن مردويه ، والخطيب ، وابن عساكر ، وابن النجار عن عمر في قوله : ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ الله أُسُوةٌ حَسَنةٌ ﴾ قال : في جوع رسول الله ، وقد استدلّ بهذه الآية جماعة من الصحابة في مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة ، وهي خارجة عما نحن بصدده . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَمَّا رأَى الْمُؤَمنُونَ الْأَحْزَابَ ﴾ إلى آخر الآية قال : إن الله قال لهم في سورة البقرة ﴿ أَمْ حَسَبْتُم أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّة ولمَّا يأتِكُم مَثلُ الذينَ حَلَوْا مِنْ قَبلِكُم مَسَّتْهُم البَّأْسَاءُ والضَّرّاءُ ﴾ فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الحندق ﴿ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ﴾ فتأوّل المسلمون ذلك فلم يزدهم ﴿ إِلَّا إِيمَانًا وتَسْلِيْمَا ﴾ . وأخرج البخاري وغيره عن أنس قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَليهِ ﴾ وأخرج ابن سعد ، وأحمد ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، والبغوي في معجمه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبو نعيم ، والبيهقي عن أنس قال : غاب عمي أنس بن النضر عن بدر فشق عليه : وقال أوّل مشهد شهده رسول الله عَلِيُّكُ غبت عنه لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله عَلِينَا فيما بعد ليرين الله ما أصنع ، فشهد يوم أحد ، فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا أبا عمرو إلى أين ؟ قال : واهاً لريح الجنة أجدها دون أحد ، فقاتل حتى قتل ، فوجد في جسده بضع وثمانون ما بينَ ضربة وطعنة ورمية ، ونزلت هذه الآية ﴿ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَليه ﴾ وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه ، وقدروي عنه نحوه من طريق أخرى عند الترمذي وصححه ، والنسائي ، وغيرهما . وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة : « أنَّ رسولَ الله عَيْكَ حينَ انصرف مِنْ أُحدٍ مرّ على مُصعبَ بن عُمير وهو مقتولٌ ،

⁽١) البقرة : ٢١٤ .

فوقفَ عليه ودعا له ، ثم قرأ ﴿ مِنَ المُؤمنينَ رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عليه ﴾ الآية ، ثم قال : أشهد أنَّ هؤلاء شُهداء عند الله فأتوهم وزوروهم ، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردّوا عليه » وقد تعقب الحاكم في تصحيحه الذهبي كما ذكر السيوطي ولكنه قد أخرج الحاكم حديثاً آخر وصححه . وأخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل عن أبي ذرّ قال : لمَّا فرغ رسول الله عَيْلِيَّةٍ يوم أحد مرّ على مصعب بن عُمير مقتولاً على طريقهِ ، فقرأ : ﴿ مِنَ المؤمنينَ رجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عليهِ ﴾ الآية . وأخرج ابن مردويه من حديث خباب مثله ، وهما يشهدان لحديث أبي هريرة . وأخرج الترمذي وحسنه ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، والطبراني ، وابن مردويه ، عن طلحة : « أن أصحابَ رسول الله عَيْلِيَّةٍ قالُوا لأعرابيّ جاهل : سَلْهُ عَمَّن قَضَى نَحْبَه ، مَنْ هو ؟ وكَانُوا لا يَجْتَرِئُون على مسألتهَ ، يُوَقِّرُونَه ويَهَابُونَه ، فسأله الأعرابيُّ فأعرضَ عنه ، ثم سألَه فأعرضَ عنه ، ثم إنَّى اطلعتُ من باب المسجدِ فقال : « أينَ السائلَ عمَّن قضَى نحبه » ؟ قال الأعرابي : أنا ، قال : « هذا مِمَّن قَضَى نحبَه » . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني وابن مردويه من حديثه نحوه . وأخرج الترمذي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن معاوية قال : سمعت رسول الله عَلِيْكُ يقول : « طَلْحَة مِمَّن قضَى نحبَه » . وأخرج سعيد بن منصور ، وأبو يعلى ، وأبو نعيم ، وابن المنذر ، وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال : « مَنْ سرّه أن ينظرَ إلى رجل يَمشِي على الأرض قد قَضَى نَحبَه فلينظرُ إلى طلحة » . وأخرج ابن مردويه من حديث جابر مثله . وأخرج ابن منده وابن عساكر من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه . وأخرج أبو الشيخ ، وابن عساكر عن على أن هذه الآية نزلت في طلحة . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس ﴿ فَمِنْهُم مَنْ قَضَى نحبَه ﴾ قال : الموت على ما عاهدوا الله عليه ، ومنهم من ينتظر الموت على ذلك . وأخرج أحمد ، والبخاري ، وابن مردويه عن سليمان بن صرد قال : قال رسول الله عَلِيَّة يوم الأحزاب « الآن نغزوهم ولا ً يغزونا ﴾ وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله : ﴿ فَمِنْهُم مَنْ قَضَى نَحْبَه ﴾ قال : مات على ما هو عليه من التصديق والإيمان ﴿ وَمِنْهُم مَنْ يَنْتَظِرُ ﴾ ذلك ﴿ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيْلاً ﴾ لم يغيروا كما غير المنافقون .

﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتْتُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالُمْ وَأَرْضَالُمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ تَقَتْتُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَرَيقًا ﴾ تَقَتْبُونَ اللهُ عَلَى كُلِّ مَنْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلُهُمْ وَأَرْضَالُمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللهُ عَلَى كُلِّ مَنْ وَقِيبِرًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُنْ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُكُمْ وَأَرْضَالُهُ اللّهُ عَلَيْكُولَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

قوله: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ أي : عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله عَيْقَةً وهم بنو قريظة ، فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله عَيْقَةً وصاروا يداً واحدة مع الأحزاب . والصياصي جمع صيصية : وهي الحصون ، وكل شيء يتحصن به : يقال له صيصية ، ومنه صيصية الديك : وهي الشوكة التي في رجله ، وصياصي البقر : قرونها لأنها تمتنع بها ، ويقال لشوكة الحائك التي يسوّي بها السداة واللحمة : صيصية ، ومنه قول دريد بن الصمة :

فَأَصبحتِ الثيرانُ صَرْعَى وأصبحتْ نساءُ تميم يَتْقَـدِرْنَ الصَّياصِيَـا

﴿ وقَدْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ أي : الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل ، وأو لادهم ونساءهم للسبي ، وهي معنى قوله : ﴿ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ﴾ فالفريق الأوّل هم الرجال ، والفريق الثاني : هم النساء والذرية ، وهذه الجملة مبينة ومقرّرة لقذف الرعب في قلوبهم . قرأ الجمهور « تقتلون » بالفوقية على الخطاب ، وكذلك قرؤوا « تأسرون » وقرأ ابن ذكوان في رواية عنه بالتحتية فيهما ، وقرأ اليماني بالفوقية في الأوّل ، والتحتية في الثاني ، وقرأ أبو حيوة « تأسرون » بضم السين . وقد حكى الفراء كسر السين وضمها فهما لغتان ، ووجه تقديم مفعول الفعل الأوّل وتأخير مفعول الفعل الثاني أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة ، وكان الوارد عليهم أشد الأمرين وهو القتل ، كان الاهتام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام .

وقد اختلف في عدد المقتولين والمأسورين ، فقيل : كان المقتولون من ستمئة إلى سبعمئة ، وقيل : ستمئة ، وقيل : سبعمئة ، وقيل : سبعمئة ، وقيل : سبعمئة وخمسين ، وقيل : سبعمئة ، وقيل : سبعمئة وخمسين ، وقيل : تسعمئة ﴿ وأورَثَكُم أَرْضَهم وديارَهم وأموالَهم ﴾ المراد بالأرض : العقار والنخيل ، وبالديار : المنازل والحصون ، وبالأموال : الحليّ ، والأثاث ، والمواشي ، والسلاح ، والدراهم ، والدنانير ﴿ وأرضاً لم تطنوها ، وجملة لم تطنوها : صفة لأرضاً . قرأ الجمهور « لم تَطَوُّوهَا » بمنة مضمومة ثم واو ساكنة ، وقرأ زيد بن علي « تَطَوْها » بفتح الطاء وواو ساكنة .

واختلف المفسرون في تعيين هذه الأرض المذكورة ، فقال يزيد بن رومان ، وابن زيد ، ومقاتل : إنها خيبر و لم يكونوا إذ ذاك قد نالوها ، فوعدهم الله بها . وقال قتادة : كنا نتحدّث أنها مكة . وقال الحسن : فارس والروم . وقال عكرمة : كل أرض تفتح إلى يوم القيامة ﴿ وكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شِيءٍ قَدِيْراً ﴾ أي : هو سبحانه قدير على كل ما أراده من خير وشرّ ونعمة ونقمة ، وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ مِنْ صَيَاصِيْهِم ﴾ قال : حصونهم . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وابن مردويه عن عائشة قالت : خرجتُ يومَ الحندق أقفُو النَّاسَ ، فإذا أنا بسعدِ بن مُعاذ ورمَاهُ رجلٍ مِن قُريش يُقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب أكحله فقطعه ، فدعا الله سعدٌ فقال : اللهم لا تُمتني حتَّى تقرّ عيني من قُريظة ، فبعثَ الله الريحَ على المشركين ﴿ وكفَى اللهُ المؤمنينَ القتالَ ﴾ ولحق أبو سفيان ومَنْ معه بتهامة ، ولحق عُينة بن بدر ومن معه بنجد ، ورجعتُ بنو قريظة فتحصَّنوا في صَياصِيهم ، ورجعَ رسول الله عَلَيْ إلى المدينة وأمر بقبّةٍ من أدَم ، فضربتُ على سعد في المسجد ، قالت : فجاءَ جبريلُ ، وإن على ثناياه لوقعُ الغبار ، فقال : أو قد وضعتَ السّلاحَ ؟ لا والله ما وضعتِ الملائكةُ بعدُ السّلاحَ :

اخرجُ إلى بني قريظةَ فقاتلُهم ، فلبسَ رسولُ الله عَلَيْكَ لأَمَته ، وأذَّنَ في الناس بالرحيل أنْ يَخرجوا فحاصَرهم خمساً وعشرينَ ليلةً ، فلما اشتد حصرُهم واشتد البلاءُ عليهم ، قيلَ لهم : انزلُوا على حكم رسول الله ، قالوا : ننزلُ على حكم سعد بن معاذ ، فنزلُوا ، وبعثَ رسول الله عَلَيْكَ إلى سعد بن معاذ فأتي به على حِمَار ، فقال رسول الله عَلَيْكَ إلى سعد بن معاذ فأتي به على حِمَار ، فقال رسول الله عَلَيْكَ : « احكمْ فيهم » قال : فإني أحكمُ فيهم أن تقتلَ مُقاتلتُهم وتسبيَ ذراريهم ، وتقسمَ أموالهم ، فقال : « لقد حكمتَ فيهم بحكم ِ الله وحكم ِ رسولِه » .

قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي قُلْ لأَزُواجِكَ ﴾ قيل: هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدّمها من المنع من إيذاء النبي عَلِيلَةً ما وكان قد تأذى ببعض الزوجات. قال الواحدي: قال المفسرون: إن أزواج النبي عَلِيلَةً سألنه شيئاً من عرض الدنيا وطلبن منه الزيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض ، فآلى رسول الله عَلَيْتُهُ منهن شهراً ، وأنزل الله آية هذه ، وكن يومئذ تسعاً: عائشة ، وحفصة ، وأمّ سلمة ، وأمّ حبيبة ، وسودة هؤلاء من نساء قريش ، وصفية الخيبرية ، وميمونة الهلالية ، وزينب بنت جحش الأسدية ، وجويرية بنت الحارث المصطلقية . ومعنى ﴿ الحياة الدُّنيا وزينتها ﴾ سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها ﴿ فتعالينَ ﴾ أي : أقبلن إلي ﴿ أُمَتّعْكُن ﴾ بالجزم جواباً لللأمر ، أي : أعطكن المتعة ﴿ و ﴾ كذا ﴿ أُسُرِّحْكُن ﴾ بالجزم ، أي : أطلقكن وبالجزم في الفعلين قرأ الجمهور ، وقرأ حميد الحزاز بالرفع في الفعلين على الاستثناف ، والمراد بالسراح الجميل : هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة . وقيل : إن جزم الفعلين على أنهما جواب الشرط ، وعلى هذا يكون قوله : ﴿ فَتَعَالَيْنَ ﴾ اعتراضاً بين الشرط والجزاء ﴿ وإنْ كُتن تُرِدُنَ اللهَ ورسولَه والدَّار الآخِرة ﴾ أي : الجنة ونعيمها ﴿ فَإِنَّ اللهُ أَعَدُ للمُحْسِنَاتِ مِنْكن ﴾ أي اللاتي عملن عملاً صالحاً والدَّار الآخِرة ﴾ أي : الجنة ونعيمها ﴿ فَإِنَّ اللهُ أَعَدُ للمُحْسِنَاتِ مِنْكن ﴾ أي اللاتي عملن عملاً صالحاً والحَمْ أَعْرَامُ عَلَى الله اللهُ عملن عملاً صالحاً والمؤاء طوابُ عملهن . وعليمة على المنتف ، ولا يقادر قدره وذلك بسبب إحسانهن ، وبمقابلة صالح عملهن .

وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ عَلَيْكُم أزواجه على قولين : القول الأوّل أنه خيرهنّ بإذن الله في البقاء على الزوجية ، أو الطلاق ؛ فاخترن البقاء ، وبهذا قالت عائشة ، ومجاهد ، وعكرمة ، والشعبي ،

والزهري ، وربيعة . والقول الثاني : أنه إنما خيرهن بين الدنيا ، فيفارقهن ، وبين الآخرة ، فيمسكهن و لم يخيرهن في الطلاق ، وبهذا قال علي ، والحسن ، وقتادة ، والراجح الأوّل . واختلفوا أيضاً في المخيرة إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرّد ذلك التخيير على الزوج طلقة أم لا ؟ فذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا يكون التخيير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقاً لا واحدة ولا أكثر . وقال على وزيد بن ثابت : إن اختارت زوجها ؛ فواحدة بائنة ، وبه قال الحسن والليث : وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك . والراجح الأوّل لحديث عائشة الثابت في الصحيحين قالت : « خيرنا رسول الله عَيْنِ فاخترناه فلم يعدّه طلاقاً » ولا وجه لجعل مجرّد التخيير طلاقاً ، ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن الخير لم يرد الفرقة لمجرّد التخيير ، بل أراد تفويض المرأة وجعل أمرها بيدها ، فإن اختارت البقاء بقيت على ما كانت عليه من الزوجية ، وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة .

اختلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة رجعية أو بائنة ؟ فقال بالأوّل: عمر، وابن مسعود، وابن عباس ، وابن أبي ليلي ، والثوري ، والشافعي ، وقال بالثاني : علتي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وروي عن مالك . والراجح الأوّل ، لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله عَيْلِيُّهُ نساءه على خلاف ما أمره الله به ، وقد أمره بقوله : ﴿ إِذَا طَلَقْتُم النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتَهِنَّ ﴾ وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها : فثلاث طلقات ، وليس لهذا القول وجه . وقد روي عن على أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء ، وإذا اختارت زوجها فواحدة رجعية ، ثم لما اختار نساء رسول الله عَيْظِيُّ رسول الله أنزل فيهنّ هذه الآيات تكرمة لهنّ ، وتعظيماً لحقهن ، فقال : ﴿ يَا نَسَاءَ النَّبِّي مَنْ يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِيِّنَةٍ ﴾ أي : ظاهرة القبح ، واضحة الفحش ، وقد عصمهنّ الله عن ذلك ، وبرأهنّ وطهرهنّ ﴿ يُضَاعَفْ لِهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ أي :يعذبهنّ مثلي عذاب غيرهنّ من النساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشة ، وذلك لشرفهنّ وعلّق درجتهنّ ، وارتفاع منزلتهنّ . وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف ، وارتفاع الدرجات ؛ يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات . وقرأ أبو عمرو « يضعف » على البناء للمفعول ، وفرق هو وأبو عبيد بين يضاعف ، ويضعف فقالاً : يكون يضاعف ثلاثة عذابات ويضعف عذابين . قال النحاس : هذه التفرقة التي جاء بها لا يعرفها أحد من أهل اللغة ، والمعنى في يضاعف ويضعف واحد : أي يجعل ضعفين ؛ وهكذا ضعف ما قالاه ابن جرير ﴿ وَكَانَ ذَلَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ﴾ لا يتعاظمه ولا يصعب عليه ﴿ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لله ورسولـهِ وتَعْمَـلْ صَالِحًا ﴾ قرأ الجمهور « يقنت » بالتحتية ، وكذا قرؤوا : يأت منكنّ ، حملاً على لفظ من في الموضعين ، وقرأ الجحدري ويعقوب ، وابن عامر في رواية وأبو جعفر بالفوقية حملاً على المعنى ، ومعنى « من يقنت » : من يطع ، وكذا اختلف القراء في « مبينة » ، فمنهم من قرأها بالكسر ، ومنهم من قرأها بفتح الياء ، كما تقدّم في النساء . وقرأ ابن كثير ، وابن عامر « نضعف » بالنون ونصب العذاب ، وقرىء « نضاعف » بكسر العين على البناء للفاعل ﴿ نُؤْتِهَا أَجَرَها مَرّتين ﴾ قرأ حمزة والكسائي بالتحتية ، وكذا قرأ يعمل بالتحتية ، وقرأ الباقون تعمل بالفوقية ، ونؤت بالنون ، ومعنى إتيانهنّ الأجر مرّتين : أنه يكون لهنّ من الأجر على الطاعة مثلاً ما يستحقه

غيرهن من النساء إذا فعلن ثلك الطاعة . وفي هذا دليل قويّ على أن معنى « يضاعف لها العذاب ضعفين » : أنه يكون العذاب مرّتين لا ثلاثاً ، لأن المراد إظهار شرفهن ، ومزيتهن في الطاعة والمعصية ، بكون حسنتهن كحمىنتين ، وسيئتهن كسيئتين ، ولو كانت سيئتهنّ كثلاث سيئات لم يناسب ذلك كون حسنتهنّ كحسنتين ، فإن الله أعدل من أن يضاعف العقوبة عليهن مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن ﴿ وأعتدنا لَهَا ﴾ زيادة على الأجر مرّتين ﴿ رِزْقًا كُويْماً ﴾ . قال المفسرون : الرزق الكريم هو نعيم الجنة ، حكى ذلك عنهم النحاس . ثم أظهرَ سبحانه فضيلتهنّ على سائر النساء تصريحاً ، فقال : ﴿ يا نساءَ النبيّ لستنّ كأحدٍ مِنَ النّسَاء ﴾ قال الزجاج: لم يقل كواحدة من النساء ، لأن أحد: نفي عام للمذكر والمؤنث ، والواحد والجماعة . وقد يقال على ما ليس بآدمي كا يقال: ليس فيها أحد لا شاة ولا بعير. والمعنى: لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل والشرف. ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيد فقال: ﴿ إِنْ اتقيتُنَّ ﴾ فبين سبحانه أن هذه الفضيلة لهنّ إنما تكون بملازمتهنّ للتقوى ، لا لمجرّد اتصالهنّ بالنبيّ عَلَيْكُ . وقد وقعت منهنّ ولله الحمد التقوى البينة ، والإيمان الخالص ، والمشي على طريقة رسول الله عَيْرِاللَّهِ في حياته وبعد مماته . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه ؛ أي : إن اتقيتن فلستن كأحد من النساء . وقيل : إن جوابه ﴿ فَلا تَحْضَعَنَ ﴾ والأوّل أولى . ومعنى ﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالقُولِ ﴾ لا تلنّ القول عند مخاطبة الناس كما تفعله المُريبات من النساء ، فإنه يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمة ، وهي قوله : ﴿ فيطمعُ الذي في قلبهِ مَرَضٌ ﴾ أي : فجور وشك ونفاق ، وانتصاب يطمع لكونه جواب النهي . كذا قرأ الجمهور . وحكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ « فيطمع » بفتح الياء ، وكسر المم . قال النحاس : أحسب هذا غلطاً ، ورويت هذه القراءة عن أبي السمّال ، وعيسي بن عمر وابن محيصن ، وروي عنهم أنهم قرؤوا بالجزم عطفاً على محل فعل النهي ﴿ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾ عند الناس بعيداً من الريبة على سنن الشرع ، لا ينكر سامعه شيئاً ، ولا يطمع فيهنّ أهل الفسق والفجور بسببه ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ قرأ الجمهور « وقرن » بكسر القاف من وقر يقر وقاراً : أي : سكن ، والأمر منه : قر بكسر القاف ، وللنساء : قرن ، مثل : عدن وزن . وقال المبرد : هو من القرار ، لا من الوقار ، تقول : قررت بالمكان بفتح الراء، والأصل: اقررن بكسر الراء، فحذفت الراء الأولى تخفيفاً ، كما قالوا في ظللت ظلت ، و نقلوا حركتها إلى القاف ، واستغنى عن ألف الوصل بتحريك القاف . وقال أبو على الفارسي : أبدلت الراء الأولى ياء كراهة التضعيف كما أبدلت في قيراط ودينار ، وصار للياء حركة الحرف الذي أبدلت منه ، والتقدير اقيرن ، ثم تلقى حركة الياء على القاف كراهة تحريك الياء بالكسر ؛ فتسقط الياء لاجتماع الساكنين ، وتسقط همزة الوصل لتحريك ما بعدها فيصير قرن . وقرأ نافع وعاصم بفتح القاف وأصله قررت بالمكان : إذا أقمت فيه بكسر الراء ، أقرّ بفتح القاف كحمد يحمد ، وهي لغة أهل الحجاز ، ذكر أبو عبيد عن الكسائي ، وذكرها الزجاج وغيره ، قال الفراء : هو كما تقول : هل حست صاحبك ؟ أي : هل أحسسته ؟ قال أبو عبيد : كان أشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقاف ، وذلك لأن قررت بالمكان أقرّ لا يجوّزه كثير من أهل العربية . والصحيح قررت أقرّ بالكسر ، ومعناه : الأمر لهنّ بالتوقير والسكون في بيوتهنّ ، وأن

لا يخرجن ، وهذا يخالف ما ذكرناه هنا عنه عن الكسائي وهو من أجلّ مشايخه . وقد وافقه على الإنكار لهذه القراءة أبو حاتم فقال : إن قرن بفتح القاف لا مذهب له في كلام العرب . قال النحاس : قد خولف أبو حاتم في قوله إنه لا مذهب له في كلام العرب بل فيه مذهبان : أحدهما حكاه الكسائي ، والآخر علي بن سليمان ، فأما المذهب الذي حكاه الكسائي فهو ما قدّمناه من رواية أبي عبيد عنه ، وأما المذهب الذي حكاه علي بن سليمان ، فقال : إنه من قررن به عينا أقر . والمعنى : واقررن به عيناً في بيوتكن . قال النحاس : وهو وجه حسن .

وأقول: ليس بحسن ولا هو معنى الآية ، فإن المراد بها أمرهنّ بالسكون والاستقرار في بيوتهنّ ، وليس من قرّة العين . وقرأ ابن أبي عبلة « واقررن » بألف وصل وراءين ، الأولى مكسورة على الأصل ﴿ ولا تَبَرَّجُنَّ مَن قَرَّة العينِ المُولَى ﴾ التبرّج : أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره ، مما تستدعي به شهوة الرجل . وقد تقدّم معنى التبرّج في سورة النور . قال المبرد : هو مأخوذ من السعة ، يقال في أسنانه برج : إذا كانت متفرّقة . وقيل : التبرّج هو التبختر في المشي ، وهذا ضعيف جدّاً .

وقد اختلف في المراد : بالجاهلية الأولى ، فقيل : ما بين آدم ، ونوح ، وقيل : ما بين نوح وإدريس ، وقيل : ما بين نوح ، وإبراهيم ، وقيل : ما بين موسى ، وعيسى ، وقيل : ما بين عيسى ، ومحمد . وقال المبرد : الجاهلية الأولى كما تقول الجاهلية الجهلاء . قال : وكان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح إظهاره ، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وحليلها ، فينفرد حليلها بما فوق الإزار إلى أعلى ، وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل ، وربما سأل أحدهما صاحبه البدل . قال ابن عطية : والذي يظهر لي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها فأمرن بالنقلة عن سيرتهنّ فيها ، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة ، لأنهم كانوا لا غيرة عندهم ، وليس المعنى أنّ ثم جاهلية أخرى كذا قال ، وهو قول حسن . ويمكن أن يراد بالجاهلية الأخرى : ما يقع في الإسلام من التشبه بأهل الجاهلية ؛ بقول ، أو فعل ، فيكون المعنى : ولا تبرّجن أيتها المسلمات بعد إسلامكنّ مثل تبرّج أهل الجاهلية التي كنتنَّ عليها ، وكان عليها من قبلكنَّ ، أي : لا تحدثن بأفعالكنِّ وأقوالكنِّ جاهلية تشابه الجاهلية التي كانت من قبل ﴿ وأَقَمَنَ الصَّلاةَ وآتينَ الزكاةَ وأطعنَ اللهَ ورسُولَه ﴾ خصَّ الصلاة والزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية . ثم عمم فأمرهنّ بالطاعة لله ، ولرسوله في كل ما هو شرع ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُذَهِبَ عنكم الرُّجْسَ أَهُلَ البيتِ ﴾ أي : إنما أوصاكنَّ الله بما أوصاكنّ من التقوى ، وأن لا تخضعن بالقول ، ومن قول المعروف ، والسكون في البيوت ، وعدم التبرّج ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والطاعة ليذهب عنكـم الرجس أهل البيت ، والمراد بالرجس : الإثم والذنب المدنسان للأعراض الحاصلان بسبب ترك ما أمر الله به ، وفعل ما نهي عنه ، فيدخل تحت ذلك كل ما ليس فيه لله رضا ، وانتصاب أهل البيت على المدح كما قال الزجاج ، قال : وإن شئت على البدل . قال : ويجوز الرفع والخفض . قال النحاس : إن خفض فعلى أنه بدل من الكاف والميم ، واعترضه المبرد بأنه لا يجوز البدل من المخاطب ، ويجوز أن يكون نصبه على النـداء ﴿ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيْرًا ﴾ أي : يطهركم من الأرجاس ، والأدران تطهيراً كاملاً . وفي استعارة الرجس للمعصية والترشيح

لها بالتطهير ؛ تنفير عنها بليغ ، وزجر لفاعلها شديد .

وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في الآية ، فقال ابن عباس ، وعكرمة ، وعطاء ، والكلبي ، ومقاتل ، وسعيد بن جبير : إن أهل البيت المذكورين في الآية هن زوجات النبي علي النبي علي الله على الكلبي الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خيثراً في ، وقال أبو سعيد الحدري ، ومجاهد ، وقتادة ، وروي عن الكلبي أن أهل البيت المذكورين في الآية هم على ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين خاصة ، ومن حججهم الحطاب أن أهل البيت المذكور لا للإناث ، وهو قوله : ﴿ عَنْكُم ولِيُطَهّركُم ﴾ ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن في الآية بما يصلح للذكور لا للإناث ، وهو قوله : ﴿ عَنْكُم ولِيُطَهّركُم ﴾ ولو كان للنساء خاصة لقال عنكن ويطهر كن . وأجاب الأولون عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه : ﴿ أتعجبينَ مِن أهرٍ ويطهر كنّ . وأجاب الأولون عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه : ﴿ أتعجبينَ مِن أهرٍ ويطهر كنّ . وأجاب الأولون عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه ؟ يريد زوجته أو زوجاته ، فيقول : هم بخير .

ولنذكر ههنا ما تمسك به كلّ فريق : أما الأوّلون فتمسكوا بالسياق ، فإنه في الزوجات كما ذكرنا ، وبما أخرجه ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ اللهُ لِيُلَدُهبَ عنكم الرِّجْسَ أَهلَ البَيْتِ ﴾ قال : نزلت في نساء النبي عَلِيكَ خاصة . وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي عَلِيكَ . وأخرج نحوه ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عن عكرمة نحوه ، وأخرج ابن سعد عن عروة نحوه .

وأما ما تمسك به الآخرون ، فأخرج الترمذي وصححه وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه وابن مردويه ، والبيهقي في سننه من طرق عن أمّ سلمة قالت : في بيتي نزلت ﴿ إِنَّما يُرِيدُ الله لَيلَه هِبَ عنكم الرَّجْسَ أَهِلَ البيتِ ﴾ وفي البيت فاطمة وعليّ والحسن والحسين ، فحللهم رسول الله عَيْنِيَّة بكساء كان عليه ، ثم قال : « هؤلاء أهلُ بيتي ، فأذهب عنهم الرِّجْسَ وطَهّرْهُم تَطْهِيْراً ﴾ . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه عن أمّ سلمة أيضاً أن النبيّ عَيِّلَيَّة كان في بيتها على منامة له عليه كساء خيبري ، فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة ، فقال رسول الله عَيَّلِيَّة : « ادعي زوجَكِ وابنيْكِ حَسَناً وحُسَيْنَا ، فلاعتهم ، فبينَما هم يَأكلونَ ، إذ نزلتُ على النبيّ عَيِّلِيَّة : ﴿ إِنَّما يُريد الله ليذهبَ عنكُم الرِّجْسَ أهلَ البيتِ وَعَاصّتِي فأذهبُ عنهم الرِّجْسَ وطَهَرْهُم تَطْهِيْراً ، قالَها ثلاثَ ويُطهر كُم تَطْهِيْراً ﴾ فأخذ النبي عَيِّلِيَّة بفضلة كسائه فغشاهُم إيَّاها ، ثم أخرجَ يده مِن الكساء وألوَى بها إلى السَّماء ، ثم قال : اللَّهم هؤلاء أهلُ بيتي وعاصّتِي فأذهب عنهم الرِّجْسَ وطَهَرْهُم تَطْهِيْراً ، قالَها ثلاثَ مرات . قالت أمّ سلمة : فأدخلتُ رأسِي في السَّتَر فقلتُ : يا رسولَ الله وأنا مَعكم ؟ فقال : « إنَّكِ إلى مرات . قالت أمّ سلمة : فأدخلتُ رأسِي في السَّتَر فقلتُ : يا رسولَ الله وأنا مَعكم ؟ فقال : « إنَّكِ إلى عنهم مرات ، وأخرجه أيضاً أحمد من حديثها قال : حدَثنا عبد الله بن نمر ، حدَثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح ، حدَثني مَنْ سمِعَ أمّ سلمة تذكر أن النبيّ عَيِّلَةٍ فذكره . وفي إسناده مجهول وهو شيخ

⁽۱) هود : ۷۳ .

عطاء ، وبقية رجاله ثقات . وقد أخرجه الطبراني عنها من طريقين بنحوه . وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لحديث أمّ سلمة طرقاً كثيرة في مسند أحمد وغيره . وأخرج ابن مردويه ، والخطيب من حديث أبي سعيد الخدري نحوه . وأخرج الترمذي ، وابن جرير ، والطبراني ، وابن مردويه عن عمرَ بن أبي سلمة ربيبِ النبي عَلِيَّةٌ قال : لما نزلتْ هذه الآية على النبي عَيْلِيُّهُ ﴿ إِنَّمَا يُويدُ اللهُ ليذهبَ عنكم الرِّجْسَ أَهلَ البيتِ ﴾ وذكر نحو حديث أمّ سلمة . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، ومسلم ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم عن عائشة ، قالت : خرجَ النبي عَيْنِكُ غداةً وعليه مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرِ أسودَ ، فجاءَ الحسنُ والحُسين فأ دخلَهما معه ، ثمَّ جَاءَتْ فاطمةُ فأدخلَها معه ، ثم جاءَ على فأدخلَه معه ، ثم قال : ﴿ إِنَّما يُرِيد الله ليذهبَ عنكم الرِّجْسَ أهلَ البيتِ ويُطَهِّر كُم تَطْهِيْراً ﴾ . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم وصحَّحه ، والبيهقي في سننه ، عن واثلة بن الأسقع ، قال:جاء رسولُ الله عَيْلِيَّة إلى فاطمة ، ومعه علتي وحسن وحسين ، حتى دخلَ ، فأدنى علياً وفاطمة ، وأجلسَهما بين يديُّه ، وأجلس حَسناً وحُسيناً ، كُلُّ واحد منهما على فخذه ، ثم لفَّ عليهم ثوبَه وأنا مُستدبرُهم ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ إِنَّما يُريدُ الله ليذهبَ عنكم الرِّجْسَ أهلَ البيتِ ﴾ وقال : اللهمّ هؤلاء أهلُ بيتي ، اللهمّ أذهبْ عنهم الرِّجس وطَهّرْهُم تَطْهِيْراً » قلت : يا رسول الله ! وأنا من أهلك ؟ قال : وأنتَ مِن أهلي » . قال واثلة : إنه لأرجى ما أرجوه . وله طرق في مسند أحمد . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد ، والترمذي ، وحسنه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني وصحَّحه ، وابن مردويه عن أنس : أن رسول الله عَيْلِيَّة كان يمرُّ ببابِ فاطمة إذا حرجَ إلى صَلاة الفجر يقول : الصَّلاة يا أهل البيت! الصلاة! ﴿ إِنَّمَا يُرِيد اللهُ ليذهبَ عَنكم الرِّجْسَ أهلَ البيتِ ويُطَهِّرَكُم تطهيرًا ﴾ » . وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ قال : « أَذَكُّرُكُم اللهَ في أهل بَيتِي » . فقيل لزيد : ومن أهل بيته ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده : آلى علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس . وأخرج الحكم الترمذي ، والطبراني ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلِيُّ : ﴿ إِنَّ اللهَ قَسَمَ الخلقَ قسمين ، فجعلني في خيرِهمَا قسماً ، فذلك قوله : ﴿ وأَصْحَابُ اليمين ﴾ ﴿ وأَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴾ ﴿ فأنا من أصحاب اليمين ، وأنا خيرُ أصحابِ اليمين . ثم جعلَ القِسمين أثلاثاً ، فجعلني في خِيرِهَا ثلاثاً ، فذلك قوله : ﴿ وأَصْحَابُ المَيْمَنَةِ ﴾ ﴿ وأَصْحَابُ المَشْأَمَة ﴾ ﴿ والسَّابقونَ السَّابقُونَ ﴾ ۚ فأنا من السابقين ، وأنا خيرُ السَّابقين . تْم جعل الأثلاث قبائل ، فجعلني في خيرها قبيلة ، وذلك قوله : ﴿ وجعلنَاكُمْ شُعُوبَاً وقبائلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أكرَمُكُم عندَ الله أتقَاكُم ﴾ ٢٠ وأنا أتقى ولدِ آدمَ وأكرمَهم على الله ولا فخرُ . ثم جعلَ القبائل بيوتاً ، فجعلني في خيرها بَيْتًا ، فذلك قولُه : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيذهبَ عنكُم الرِّجْسَ أَهَلَ البيتِ ويُطَهِّركُم تَطْهيْراً ﴾ فأنا وأهلُ بيتي مُطَهَّرُون مِن الذنوبِ » وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عن أبي الحمراء قال : رابطت المدينة

⁽¹⁾ الواقعة : ٢٧ . (٢) الواقعة : ٤١ . (٣) الواقعة : ٨ .

⁽٤) الواقعة : ٩ . (٥) الواقعة : ١٠ . (٦) الحجرات : ١٣ .

سبعة أشهر على عهد رسول الله عَيِّلِيَّة ، قال : رأيتُ رسولَ الله عَيِّلِيَّة إذا طلعَ الفجرُ جاءَ إلى باب علي وفاطمة فقال : « الصلاة الصلاة ﴿ إنَّما يُريد الله ليذهبَ عنكم الرِّجسَ أهلَ البيتِ ويُطَهِّرَكُم تَطْهِيْراً ﴾ » . وفي إسناده أبو داود الأعمى ، وهو وضاع كذّاب . وفي الباب أحاديث وآثار ، وقد ذكرنا ههنا ما يصلح للتمسكُ به دون ما لا يصلح .

وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين ، فجعلت هذه الآية شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن والحسين ، أما الزوجات فلكونهن المرادات في سياق هذه الآيات كا قدّمنا ، ولكونهن الساكنات في بيوته عَيِّالله النازلات في منازله ، ويعضد ذلك ما تقدّم عن ابن عباس وغيره . وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب ، ويُؤيد ذلك ما ذكرناه من الأحاديث المصرّحة بأنهم سبب النزول ، فمن جعل الآية خاصة بأحد الفريقين ؛ فقد أعمل بعض ما يجب إعماله ، وأهمل ما لا يجوز إهماله . وقد رجَّحَ هذا القول جماعة من المحققين منهم القرطبي ، وابن كثير ، وغيرهما . وقال جماعة : هم بنو هاشم ، واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عباس ، ويقول زيد بن أرقم المتقدّم ، حيث قال : ولكنَّ آله من حُرِمَ الصدقة بعدَه : آل علي ، وآل عقيل ، وآل جعفر ، وآل العباس ، فهؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبيت بيت النسب .

قوله: ﴿ وَاذْكُونَ مَا يُتِلِي فِي بُيوتِكُنّ مِنْ آياتِ الله والحِكْمَةِ ﴾ أي : اذكرن موضع النعمة إذ صيركنّ الله في بيوت يتلى فيها آيات الله والحكمة ، أو اذكرنها ، وتفكرن فيها لتتعظن بمواعظ الله ، أو اذكرنها للناس ليتعظوا بها ، ويهتدوا بهداها ، أو اذكرنها بالتلاوة لها لتحفظنها ، ولا تتركن الاستكثار من التلاوة . قال القرطبي : قال أهل التأويل ؛ آيات الله : هي القرآن ، والحكمة : السنة . وقال مقاتل : المراد بالآيات والحكمة : أمره ونهيه في القرآن . وقيل : إن القرآن جامع بين كونه بينات دالة على التوحيد وصدق النبوة ، وبين كونه حكمة مشتملة على فنون من العلوم والشرائع ﴿ إِنَّ الله كَانَ لَطِيْفًا تَحِيْرًا ﴾ أي : لطيفاً بأوليائه خبيراً بجميع خلقه وجميع ما يصدر منهم من خير وشرّ وطاعة ومعصية ، فهو يجازي الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته .

وقد أخرج أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر قال : أقبلَ أبو بكو يستأذنُ على رسول الله عَيِّلِيّهِ والنّاسُ ببابه مجلوسٌ ، والنبيّ عَيِّلِيّهِ جالسٌ فلم يُؤذن له ، ثم أقبلَ عمر فاستأذنَ فلم يُؤذن له ، ثم أذنَ لأبي بكر وعمر فدخلا ، والنبيّ عَيِّلِيّه جالسٌ وحوله نساؤه وهو ساكت ، فقال عمر : فلا كلمنَّ النبيَّ عَيِّلِيّه لعلّه يضحكُ ، فقال عمر : يا رسولَ الله لو رأيتَ ابنة زيد امرأة عمر سألت النفقة » فقام آنفاً فوجأتُ في عُنْقِها ، فضحكَ النبيّ عَيِّلِيّه حتى بدتْ نواجذُه وقال : « هنّ حولي يسألنني النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها ، وقام عمر إلى حفصة ، كلاهما يقولان : تسألانِ رسولَ الله عَيِّلِيّهُ ما ليسَ عندَه ، عندَه ، فنهاهُمَا رسولُ الله عَيِّلِيّهُ ، فقلنَ نساؤه : والله لا نسألُ رسولَ الله بعد هذا المجلسِ ما ليسَ عندَه ، وأنزل الله الخِيَارَ ، فنادى بعائشة فقال : « إنّي ذاكرٌ لكِ أمراً ما أحبّ أنْ تعجلي فيه حتَّى تُستأمِري أبويْكِ » وأنزل الله الخِيَارَ ، فنادى بعائشة فقال : « إنّي ذاكرٌ لكِ أمراً ما أحبّ أنْ تعجلي فيه حتَّى تُستأمِري أبويْكِ » قالت : ما هو ؟ فتلا عليها : ﴿ يا أيُّها النبي قلْ لأزواجِكَ ﴾ الآية ، قالت عائشة : أفيك أستأمرُ أبويّ بل أختارُ الله ورسولَه ، وأسألُكَ أن لا تذكرَ لنسائِكَ ما اخترتُ : فقال : « إنَّ الله كم يعثنِي مُتَعَنّتًا ولكن بل أختارُ الله ورسولَه ، وأسألُكَ أن لا تذكرَ لنسائِكَ ما اخترتُ : فقال : « إنَّ الله كم يعثيني مُتَعَنّتًا ولكن

بعثني مُعَلِّمًا مُبَشِّرًا ، لا تسألني امراةً منهن عمَّا اخترتِ إلا أخبرتُها » . وأخرج البخاري ، ومسلم وغيرهما عن عائشة : أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ جاءَها حين أمرَه الله أنْ يُخَيَّرُ أزواجَه قالتْ : فبدأ بي فقال : ﴿ إِنِّي ذاكرٌ لك أمراً فلا عليكِ أنْ تستعجل حتَّى تستأمِري أبويْكِ » وقد علم أنَّ أبويَّ لم يَكُونا يأمراني بفراقه ، فقال : « إِنَّ الله قال : ﴿ يَا أَيُّهَا النِّبِّي قُلْ لأَزُواجِكَ إِنْ كَنتِنَّ تُردْنَ الْحَيَاةَ اللُّذَيَا ﴾ إلى تمام الآية » فقلت له : ففي أيّ هذا أستأمُر أبويّ ، فا نِّي أريدُ اللهُ ورسولَه والدَّارَ الآخرة ، وفعلَ أزواجُ النبيّ عَيْظِيُّهُ مثلَ ما فعلتُ . وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَمَن يَقَنْتُ مِنْكُنَّ للهِ وَرَسُولِهِ وتعمـلْ صَالِحًا ﴾ قال يقول : من يطع الله منكنّ وتعمل منكنّ لله ورسوله بطاعته . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : ﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ ﴾ قال : يقول لا ترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله : ﴿ فَلا تَخْضَعُنَ بِالْقُولِ ﴾ قال : مقارنة الرجال في القول حتى يطمع الذي في قلبه مرض . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: نبئت أنه قيل لسودة زوج النبيّ عَلَيْكُ : ما لكِ لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك ؟ فقالت : قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقرّ في بيتي ، فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت ؟ قال : فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن المنذر عن مسروق قال : كانت عائشة إذا قرأت ﴿ وَقُرْنَ في بُيوتِكُنّ ﴾ بكت حتى تبل خمارها . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب قال : كانت الجاهُّلية الأولى : فيما بين نوح ، وإدريس ، وكانت ألف سنة . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابنِ عباس أن عمر بن الخطاب سأله فقال : أرأيت قول الله لأزواج النبيّ عَيْلِيَّة ﴿ وَلَا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِليَّةِ الْأُولَى ﴾ هل كانت جاهلية غير واحدة ، فقال ابن عباس : ما سَمَعت بأولى إلا ولها آخرة ، فقال له عمر : فأتني من كتاب الله ما يصدّق ذلك ، فقال : إِن الله يقول : ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِه ﴾ كما جاهدتم أوَّلَ مَرَّةٍ فقال عمر : من أمرنا أن نجاهد ؟ قال : بني مخزوم وعبد شمس . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضاً في الآية قال : تكون جاهلية أخرى . وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة أنها تلت هذه الآية فقالت : الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد . وقد قدّمنا ذكر الآثار الواردة في · سبب نزول قوله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ ليذهبَ عنكُم الرِّجْسَ أهلَ البيتِ ﴾ . وأخرج عبد الرزاق ، وابن سعد ، وابن جرير ، وابن المُنذر ، وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتِلِّي فِي بِيُوتِكُنَّ مِن آياتِ اللهِ ِ والحِكْمَةِ ﴾ قال : القرآن والسنة يمتنّ بذلك عليهنّ . وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة عن سهل في قوله : ﴿ وَاذْكُرُنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ الآية قال : كان رسول الله عَيْكَ يصلي في بيوت أزواجه النوافل بالليل والنهار.

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَانِينِ وَالْقَالِينِ وَالْقَانِينِ وَالْقَانِينِ وَالْقَانِينِ وَالْقَانِينِ وَالْقَانِينِ وَالْفَاسِ وَالْفَالْفَالَّ وَالْفَاسِ وَالْفَالَ وَمُولِينَا وَالْفَاسِ وَالْفَاسِ وَالْفَاسِ وَالْفَاسِ وَالْفَاسِ وَالْفَاسِ وَالْفَالَّ وَمُنْ وَالْفَاسِ وَالْفَاسِ وَالْفَالُولُ وَالْفَاسِ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالِمُ وَالْفَالَ وَالْفَالِمُ الْمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَا إِلَا لَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَالْمُ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَالْمُؤْمِنُ وَلَامُؤْمِنَا وَلَالْمُؤْمِنَ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَا لَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَالْمُؤْمِنَ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَا لَاللَّهُ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنَالِلُولُولِهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُؤْمِنُ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنُ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَامُونُ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنَالِلْلَالَمُ الْمُؤْمِنِ وَلَالْمُؤْمِنُ وَلِمُواللْمُولِلُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَالْمُؤْ

قوله : ﴿ إِنَّ المسلمينَ ﴾ بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذي هو مجرّد الدخول في الدين ، والانقياد له مع العمل ، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عَلِيلِه لما سأله جبريل عن الإسلام قال : « هُو أَنْ تشهدَ أَنْ لا إله إلا الله ، وتقيمَ الصَّلاةَ ، وتُؤتي الزَّكَاةَ ، وتحجَّ البيتَ ، وتَصُومَ رمضانَ » ثمَّ عطفَ على المسلمين ﴿ المسلمات ﴾ تشريفاً لهنّ بالذكر . وهكذا فيما بعد ، وإن كنّ داخلات في لفظ المسلمين والمؤمنين ونحو ذلك ، والتذكير إنما هو لتغليب الذكور على الإناث ، كما في جميع ما ورد في الكتاب العزيز من ذلك ، ثم ذكر : ﴿ المؤمنينَ والمُؤمناتِ ﴾ وهم من يؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والقدر خيره وشرّه ، كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله عَلِيُّكُم ، والقانت : العابد المطيع ، وكذا القانتة ، وقيل المداومين على العبادة والطاعة ، والصادق ، والصادقة : هما من يتكلم بالصدق ، ويتجنب الكذب ، ويفي بما عوهـد عليـه ، والصابر ، والصابرة : هما من يصبر عن الشهوات ، وعلى مشاق التكليف ، والخاشع ، والخاشعة : هما المتواضعان لله ؛ الخائفان منه ؛ الخاضعان في عباداتهم لله ، والمتصدّق ، والمتصدّقة : هما من تصدّق من ماله بما أوجبه الله عليه . وقيل : ذلك أعمّ من صدقة الفرض والنفل ، وكذلك : الصائم والصائمة ، قيل : ذلك مختصّ بالفرض ، وقيل : هو أعمّ ، والحافظ ، والحافظة لفرجيهما عن الحرام بالتعفف ، والتنزّه ، والاقتصار على الحلال ، والذاكر ، والذاكرة : هما من يذكر الله على أحواله ، وفي ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار من ذكر الله سبحانه بالقلب واللسان ، واكتفى في الحافظات بما تقدّم في الحافظين من ذكر الفروج والتقدير : والحافظين فروجهم ، والحافظات فروجهـن ، وكـذا في الذاكـرات ، والتقديـر : والذاكريـن الله كـثيراً ، والذاكرات الله كثيراً ، والخبر لجميع ما تقدّم : هو قوله : ﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرَأَ عَظِيْمَاً ﴾ أي : مغفرة لذنوبهم التي أذنبوها ، وأجراً عظيماً على طاعاتهم التي فعلوها من الإسلام ، والإيمان ، والقنوت ، والصدق ، والصبر ، والخشوع ، والتصدّق ، والصوم ، والعفاف ، والذكر ، ووصف الأجر بالعظم : للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ ، ولا شيء أعظم من أجر هو الجنة ونعيمها الدائم الذي لا ينقطع ولا ينفد ، اللهم اغفر ذنوبنا وأعظم أجورنا ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنةٍ إِذَا قَضَى اللهُ ورسولُه أَمْرَا أَنْ يكونَ لهم الخِيَرَةُ مِنْ أمرهم ﴾ أي : ما صحّ ، ولا استقام لرجل ، ولا امرأة من المؤمنين . ولفظ ما كان ، وما ينبغي ، ونحوهما معناهما المنع ، والحظر من الشيء والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعاً ، وقد يكون لما يمتنع عقلاً كقوله : ﴿ مَا كَانَ لَكُم أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ﴾ (أومعني الآية : أنه لا يحلّ لمن يؤمن بالله إذا قضي الله أمراً أن يختار من أمر نفسه ما شاء ،

⁽١) النمل : ٦ .

بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ، ويوقف نفسه على ما قضاه الله عليه واختاره له ، وجمع الضميرين في قوله : فهم ومن أمرهم لأن مؤمن ومؤمنة وقعاً في سياق النفي ، فهما يعمان كل مؤمن ومؤمنة . قرأ الكوفيون « أن يكون » بالتحتية ، واختار هذه القراءة أبو عبيد لأنه قد فرّق بين الفعل وفاعله المؤنث بقوله لهم مع كون التأنيث غير حقيقي ، وقرأ الباقون بالفوقية لكونه مسنداً إلى الخيرة وهي مؤنثة لفظاً ، والخيرة مصدر بمعنى الاختيار . وقرأ ابن السميقع « الخيرة » بسكون التحتية ، والباقون بتحريكها ، ثم توعد سبحانه من لم يذعن لقضاء الله وقدره فقال : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرسُولَه ﴾ في أمر من الأمور ، ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء ﴿ فقد ضلًا واضحاً ظاهراً لا يخفى .

وقد أخرج أحمد ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، وابن مردويه عن أمّ سلمة قالت : قلت: يا رسول الله ! ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ؟ فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول : إن الله يقول : ﴿ إِنَّ المُسْلِمِينَ والمُسْلِماتِ ﴾ إلى آخر الآية . وروي نحو هذا عنها من طريق أخرى أخرجها الفريابي ، وابن سعد ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، والترمذي وحسنه ، والطبراني ، وابن مردويه عن أمّ عمارة الأنصارية أنها أتت النبيّ ﷺ فقالت : ما أرى كل شيء إلا للرجال ، وما أرى النساء يذكرن بشيء ؟ فنزلت هذه الآية ﴿ إِنَّ المُسلمينَ والمُسلماتِ ﴾ . وأخرج ابن جرير ، والطبراني ، وابن مردويه بإسناد . قال السيوطي : حسن ، عن ابن عباس قال : قالت النساء : يا رسول الله ! ما باله يذكر المؤمنين و لا يذكر المؤمنات ؟ فنزلت ﴿ إِنَّ المسلمينَ والمُسلماتِ ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رسول الله عَلِيَّةِ انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة ، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها ، قالت : لست بناكحته ، قال : بلى فانكحيه ، قالت : يا رسول الله أو امر نفسى ، فبينا هما يتحدّثان أنزل الله هذه الآية على رسوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِن وَلَا مُؤمنةٍ ﴾ الآية ، قالت : قد رضيته لي يا رسول الله منكحاً ، قال : نعم ، قالت : إذاً لا أعصى رسول الله قد أنكحته نفسيي . وأخرج نحوه عنه ابن جرير من طريق أخرى . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال : قال رسول الله عَيِّكُ لِرَيْنِبِ : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَزْوَجَكَ زِيدَ بِنَ حَارِثَة ، فَإِنِّي قَدْ رَضَيْتُه لكِ » قالتْ : يا رسول الله ! لكنِّي لا أرضَاه لنفسي وأنا أيِّهُ قومي ، وبنتُ عَمَّتِكَ فلم أكنْ لأفعلَ ، فنزلتْ هذه الآية ﴿ وَمَا كَانَ لمؤمن ﴾ يعني زيداً ﴿ وَلَا مُؤْمَنَّةٍ ﴾ يعني زينبَ ﴿ إِذَا قَضَى اللهُ ورسولُه أَمْرًا ﴾ يعني النكاح في هذا الموضع ﴿ أَنْ يكونَ لهم الخِيرَةُ مِن أمرهِم ﴾ يقول : ليس لهم الخِيرَةُ من أمرهم خلاف ما أمرَ الله به ﴿ ومَنْ يَعصِ اللهَ ورسولَه فقدْ ضَلَّ صَلالاً مُبيناً ﴾ قالت : قد أطعتُكَ فاصنعْ ما شئتَ ، فزوّجَهَا زيداً ودخلَ عليها . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: نزلت في أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط، وكانت أوّل امرأة هاجرت، فوهبتْ نفسَها للنبيُّ عَلَيْكُم ، فزوَّجَها زيدَ بن حارثة ، فسَخِطَتْ هي وأخوها ، وقالا : إنما أردنَا رسولَ الله فزوَّجَنَا عىدە .

وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِى أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمّا قَضَى زَيْدٌ عِنْهَا وَطَرَا زَوَجْ نَكُها لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَا قَضَى زَيْدٌ عَمْ اللّهِ مَا كَانَ عَلَى النّبِي مِنْ حَرَج فِيما اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ فَلَا اللّهُ اللّهِ فَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّه

لما زوّج رسول الله زيد بن حارثة بزينب بنت جحش كما مرّ في تفسير الآية التي قبل هذه أنزل الله سبحانه :

هو وإذْ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه في أي : واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة ، أنعم الله عليه بالإسلام ، وأنعم عليه رسول الله عليه بأن أعتقه من الرق ، وكان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله عليه في ألجاهلية وأعتقه وتبناه ، وسيأتي في بيان سبب نزول الآية في آخر البحث ما يوضح المراد منها . قال القرطبي : وقد اختلف في تأويل هذه الآية ، فذهب قتادة ، وابن زيد ، وجماعة من المفسرين ، منهم : ابن جوير الطبري ، وغيره إلى أن النبي عليه وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد ، وكان حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوّجها هو ، ثم إن زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقها ، ويشكو منها غلظة قول ، وعصيان أمر ، وأذى باللسان ، وتعظماً بالشرف قال له : اتق الله فيما تقول عنها وأمسك عليك زوجك ، وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياها ، وهذا الذي كان يخفي في نفسه ، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف . انتهى . ﴿ أمسك عليك زوجك ﴾ يعني : زينب ﴿ والله ﴾ في أمرها ولا تعجل بطلاقها وتحديبهم ، أو تخاف من تعيرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوّجها ﴿ والله أحقى أن تخشاه ﴾ في كل حال ، وتخاف منه ، وتستحييه ، والواو : للحال ، أي : تخفي في نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس خفي كل حال ، وتخاف منه ، وتستحييه ، والواو : للحال ، أي : تخفي في نفسك ذلك الأمر غافة من الناس خفاه أراد من حاجته فيه ، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة :

أي : فرغ من أعمال الحج وبلغ ما أراد منه ، والمراد هنا : أنه قضى وطره منها بنكاحها ، والدخول بها بحيث لم يبق له فيها للراد به : الطلاق ، لأن الرجل إنما يطلق امرأته ؛ إذا لم يبق له فيها حاجة وقال المبرد : الوطر الشهوة والمحبة وأنشد :

وكيف تُوائِسي بالمدينــةِ بعدَمــا قَضَى وَطَراً منها جميلُ بنُ مَعْمَــرِ وقال أبو عبيدة : الوطر : الأرب والحاجة ، وأنشد قول الفزاري :

وَدُّعَنَا قِبِلَ أَن نُودِّعَا فِ لَمَّا قَضَى من شبابِنا وَطَهرا

قرأ الجمهور ﴿ زُوَّجْنَاكُهَا ﴾ وقرأ على ، وابناه الحسن والحسين : زوَّجتكها ، فلما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ، ولا عقد ، ولا تقدير صداق ، ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق أمته . وقيل : المراد به : الأمر له بأن يتزوّجها . والأوّل أولى ، وبه جاءت الأخبار الصحيحة ، ثم علل سبحانه ذلك بقوله : ﴿ لِكَيْلَا يكونَ على المُؤمنينَ حَرَجٌ ﴾ أي : ضيق ومشقة ﴿ في أزواج ِ أَدْعِيَائِهِم ﴾ أي : في التزوّج بأزواج من يجعلونه ابناً ، كما كانت تفعله العرب ، فإنهم كانوا يتبنون من يريدون ، وكان النبَّى عَلَيْكُم قد تبنى زيد بن حارثة ، فكان يقال زيد بن محمد حتى نزل قوله سبحانه : ﴿ ادْعُوهُم لآبائِهم ﴾ وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليه نساء من تبنوه ، كما تحرم عليه نساء أبنائهم حقيقة . والأدعياء : جمع دعيّ ، وهو الذي يدعى ابنأ من غير أن يكون ابناً على الحقيقة ، فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم ﴿ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنِّ وَطَرَأَ ﴾ بخلاف ابن الصلب ، فإن امرأته تحرّم على أبيه بنفس العقد عليها ﴿ وَكَانَ أَمْرِ اللَّهُ مَفْعُولًا ﴾ أي : كان قضاء الله في زينب أن يتزوّجها رسول الله عَيِّلِيَّة قضاء ماضياً مفعولاً لا محالة . ثم بين سبحانه أنه لم يكن على رسول الله عَيْلِيَّة حرج في هذا النكاح ، فقال : ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِن حَرَجٍ فَيمَا فَرضَ اللهُ لَه ﴾ أي : فيما أحلَّ الله له وقدّره وقضاه ، يقال فرض له كَذا ، أي قدّر له ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الذينَ حَلَوْا مِنْ قبلُ ﴾ أي : إن هذا هو السنن الأقدم في الأنبياء ، والأمم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره ﴿ وَكَانَ أَمُو الله قَدَراً مَقْدُوراً ﴾ أي : قضاء مقضياً . قال مقاتل : أخبر الله أن أمر زينب كان من حكم الله وقدره ، وانتصاب سنة على المصدر ، أي : سنّ الله سنة الله ، أو اسم وضع موضع المصدر ، أو منصوب بجعل ، أو بالإغراء . وردّه أبو حيان بأن عامل الإغراء لا يحذف . ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين ، وأثني عليهم فقال : ﴿ الَّذينَ يُتِلِّغُونَ رِسَالاتِ الله ﴾ والموصول في محلّ جر صفة لـ « للذين خلوا » أو منصوب على المدح ، مدحهم سبحانه بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده وخشيته في كل فعل وقول ، ولا يخشون سواه ، ولا يبالون بقول الناس ، ولا بتعبيرهم ، بل خشيتهم مقصورة على الله سبحانه : ﴿ وَكُفِّي بِاللهِ حَسِيْبًا ۖ ﴾ حاضراً في كل مكان يكفي عباده كل ما يخافونه ، أو محاسباً لهم في كل شيء . ولما تزوج عَيْظَةً زينب قال الناس : تزوج امرأة ابنه ، فأنزل الله : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّد أَبا أَحدٍ مِنْ رِجَالِكُم ﴾ أي : ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتَّى تحرمَ عليه زوجتُه ، ولا هو أب لأحد لم يلده . قال الواحدي : قال المفسرون : لم يكن أبا أحد لم يلده ، وقد ولد له من الذكور إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر . قال القرطبي : ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً . قال : وأما الحسن والحسين فكانا طفلين و لم يكونا رجلين معاصرين له ﴿ وَلَكُنْ رَسُولَ اللهِ ﴾ قال الأخفش والفراء : ولكن كان رسول الله ، وأجازا الرفع . وكذا قرأ ابن أبي عبلة بالرفع في رسول ، وفي خاتم على معنى : ولكن هو رسول الله ، وخاتم النبيين ، وقرأ الجمهور : بتخفيف لكن ، ونصب رسول ، وخاتم ، ووجه النصب : على خبرية كان المقدرة كما تقدّم ، ويجوز أن يكون بالعطف على أبا أحد . وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بتشديد لكن ، ونصب رسول على أنه اسمها ، وخبرها محذوف ، أي : ولكن رسول الله هو : وقرأ

الجمهور خاتم بكسر التاء . وقرأ عاصم بفتحها _ ومعنى القراءة الأولى : أنه ختمهم ، أي : جاء آخرهم . ومعنى القراءة الأولى : أنه ختمهم ، أي : جاء آخرهم . ومعنى القراءة الثانية : أنه صار كالحاتم لهم الذي يتختمون به ويتزينون بكونه منهم . وقيل : كسر التاء وفتحها لغتان . قال أبو عبيد : الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم ، وأنه قال « أنا خاتم النبيين » وخاتم الشيء : آخره ومنه قولهم : خاتمه المسك . وقال الحسن : الخاتم هو الذي ختم به ﴿ وكَانَ اللهُ بُكُلُ شِيءٍ عَلِيْمًا ﴾ قد أحاط علمه بكل شيء ، ومن جملة معلوماته هذه الأحكام المذكورة هنا .

وقد أخرج أحمد ، والبخاري ، والترمذي وغيرهم عن أنس قال : جماءَ زيدُ بنِ حارثة يشكو زينبَ إلى رسول الله عَيْلِيَّةً فجعلَ رسولُ الله عَيْلِيَّةٍ يقولُ : اتَّقِ اللهُ وَأَمسكُ عليكَ زُوجَكَ ، فنزلَتْ ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبِدَيْهِ ﴾ » . قال أنس : فلو كان رسول الله عَيْنِاللهِ كاتماً شيئاً لكتم هذه الآية ، فتزوّجها رسول الله عَيْنِيلِهِ فما أو لم على امرأة من نسائه ما أو لم عليها ، ذبح شاة ﴿ فَلمَّا قَضَى زِيدٌ منها وَطَرَأَ زَوَّجْنَاكُهَا ﴾ فكانت تفخر على أزواج النبيّ عَلِيْكُ تقول: زوّجكنّ أهاليكنّ وزوّجني الله من فوق سبع سموات. وأخرج أحمد، ومسلم، والنسائي ، وغيرهم عن أنس قال : لما انقضت عدّة زينب ، قال رسول الله عَيْنَا لَهُ لَذِيد : ﴿ اذْهُبُ فَاذْكُرُهَا على » فانطلق ، قال : فلمَّا رأيتُها عَظُمَتْ في صَدري ، فقلت : يـا زيـنبَ أبشري أرسلَني رسولُ الله يَذَكُّوكِ ، قالتْ : ما أنا بصانعةٍ شَيئاً حتى أؤامرَ ربِّي ، فقامتْ إلى مَسجدِها ونزِلَ القرآن ، وجاءَ رسوِل الله عَلِيْتُهُ وَدَخُلَ عَلَيْهَا بَغِيرَ إِذْنٍ ، وَلَقَدَ رَأَيْتُنَا حَيْنَ دَخُلَتْ عَلَى رَسُولِ الله عَيْقِيَّةٍ أُطْعَمْنَا عَلَيْهَا الحَبْزَ وَاللَّحْمَ ، فخرجَ النَّاسُ وبقيَ رجالٌ يتحدَّثونَ في البيتِ بعد الطُّعام ِ ، فخرجَ رسولُ الله عَلِيُّكُ واتَّبعتُه ، فجعلَ يتنبعُ حجرَ نسائِهِ يُسَلِّم عَليهنْ ويقولون : يا رسول الله كيفَ وَجدتَ أَهْلَكَ ؟ فما أدري أنا أخبرتُه أنَّ القومَ قد حَرَجُوا أُو أُخبَرَ ، فانطلقَ حتَّى دخلَ البيتَ ، فذهبتُ أدخلُ معه ، فألقى السُّتَرَ بيني وبينَه ، ونزلَ الحجابُ ، وَوُعظَ القومُ بمَا وُعظوا به : ﴿ لا تَدْخُلُوا بيوتَ النبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤَذِّنَ لَكُم ﴾ الآية » . وأخرج سعيد بن حميد ، والترمذي ، وصححه ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه عن عائشة قالت : لو كان رسول الله عَيْالِيُّهُ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ للذي أنعمَ الله عليه ﴾ يعني : بالإسلام ﴿ وأنعمتَ عليه ﴾ يعني بالعتق ﴿ أمسكُ عليكَ زُوجَكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وكَانَ أَمُو اللهُ مَفْعُولاً ﴾ وإن رسول الله عَلِيلَةِ لما تزوّجها قالوا تزوّج حليلة ابنه ، فأنزل الله ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم ولكنْ رسولَ الله وخاتمَ النبيِّين ﴾ وكان رسول الله عَلِيُّكَ تبناه وهو صغير ، فلبث حتى صار رجلاً ، يقال له زيد بن محمد ، فأنزل الله ﴿ ادْعُوهُم لآبائِهُم هُو أَقْسَطُ عَنْدَ اللهِ ﴾ يعني أعدل عند الله . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي في قوله : ﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الذينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ قال : يعني يتزوّج من النساء ما شاء ؛ هذا فريضة ، وكان من قبل من الأنبياء هذا سنتهم ، قد كان لسليمان بن داود ألف امرأة ، وكان لداود مئة امرأة . وأخرج ابن المنذر ، والطبراني عن ابن جريج في قوله : ﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ﴾ قال داود : والمرأة التي نكحها واسمها اليسعية ، فذلك سنة في محمد وزينب ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّه قَدَرًاً مَقْدُورًا ﴾ كذلك من سنته في داود والمرأة ، والنبي وزينب . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ مَا

كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُم ﴾ قال : نزلت في زيد بن حارثة . وأخرج أحمد ، ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَيِّلِيّة : « مَثَلِي ومَثَلُ النبيِّنَ كَمثُلِ رَجُلٍ بَنَى دَاراً ، فانتَهى ، إلا لبنةً واحدةً ، فجئتُ أنا فأتممتُ تلك اللَّبِنَة » وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر قال : قال رسول الله عَيِّلِيّة : « مَثَلِي فجئتُ أنا فأتممتُ تلك اللَّبِنَة » وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما وأحسنها إلا موضعَ لَبِنَةٍ ، فكانَ مَنْ دخلَها فنظرَ إليها قالَ ما أحسنها إلا موضعَ اللَّبِنة ، فأنا موضعُ اللَّبِنة حتَّى ختمَ بي الأنبياء » . وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه . وأخرج أحمد ، والترمذي وصحَّحه من حديث أبي بن كعب نحوه أيضاً .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرَاكِثِيرا ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكُرُةً وَأَصِيلًا ﴿ هُو ٱلَّذِينَ عَصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَيْكُمْ وَمَكَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَحَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِكَانَ اللَّهُ وَكُفَى اللَّهُ اللَّهُ وَكُفَى اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُولُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِلللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره بالتهليل ، والتحميد ، والتسبيح ، والتكبير ، وكل ما هو ذكر الله تعالى . قال مجاهد : هو أن لا ينساه أبدأ ، وقال الكلبي : ويقال ذكراً كثيراً : بالصلوات الخمس ، وقال مقاتل : هو التسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، والتكبير على كل حال ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وأصِيْلاً ﴾ أي : نزَّهوه عما لا يليق به في وقت البكرة ، ووقت الأصيل ، وهما أوّل النهار وآخره ، وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب التسبيح فيهما ، وخص التسبيح بالذكر بعد دخوله تحت عموم قوله : ﴿ اذْكُرُوا اللهُ ﴾ تنبيهاً على مزيد شرفه ، وإنافة ثوابه على غيره من الأذكار . وقيل : المراد بالتسبيح بكرة : صلاة الفجر ، وبالتسبيح أصيلاً : صلاة المغرب . وقال قتادة ، وابن جرير : المراد : صلاة الغداة وصلاة العصر . وقال الكلبي : أما بكرة : فصلاة الفجر ، وأما أصيلاً : فصلاة الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء . قال المبرّد : والأصيل : العشيّ ، وجمعه أصائل ﴿ هُو الذي يُصَلِّي عليكُم ومَلائِكتُه ﴾ والصلاة من الله على العباد رحمته لهم ، وبركته عليهم ، ومن الملائكة الدعاء لهم ، والاستغفار كما قال : ﴿ وَيَستَغْفُرُونَ لَلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ قال مقاتل بن سليمان ، ومقاتل بن حيان : المعنى ويأمر ملائكته بالاستغفار لكم ، والجملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر والتسبيح . وقيل : الصلاة من الله على العبد : هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده ، وقيل : الثناء عليه ، وعطف ملائكته على الضمير هنا معنى مجازي يعمّ صلاة الله بمعنى الرحمة ، وصلاة الملائكة ، بمعنى الدعاء لئلا يجمع بين حقيقة ومجاز في كلمة واحدة ، واللام في ﴿ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ ﴾ متعلق بيصلي ، أي : يعتني بأموركم هو وملائكته ليخرجكم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات ، ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدي ، ومعنى الآية : تثبيت

⁽١) غافر : ٧ .

المؤمنين على الهداية ، ودوامهم عليها لأنهم كانوا وقت الخطاب على الهداية . ثم أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيساً لهم ، وتثبيتاً فقال : ﴿ وَكَانَ بِالمؤمنينَ رَحِيْماً ﴾ وفي هذه الجملة تقرير لمضمون ما تقدّمها ، ثم بين سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص السامعين وقت الخطاب ؛ بل هي عامة لهم ، ولمن بعدهم ، وفي الدار الآخرة فقال : ﴿ تَحَيَّتُهم يومَ يَلْقَوْنَه سَلام ﴾ أي : تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت ، أو عند البعث ، أو عند دخول الجنة هي التسليم عليهم منه عزّ وجلّ . وقيل : المراد تحية بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام ، وذلك لأنه كان بالمؤمنين رحيماً ، فلما شملتهم رحمته ، وأمنوا من عقابه حيا بعضهم بعضاً سروراً واستبشاراً . والمعنى : سلامة لنا من عذاب النار . قال الزجاج : المعنى : فيسلمهم الله من الآفات ، ويبشرهم بالأمن من المخافات يوم يلقونه . وقيل : الضمير في « يلقونه » : راجع إلى ملك الموت ، وهو الذي يحييهم ، كما ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه . وقال مقاتل : هو تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون الربُّ كما في قوله : ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلِيهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عليكم ﴾ (١) ﴿ وأعدُّ لَهُم أَجْوَاً كَوِيْمَاً ﴾ أي : أعدّ لهم في الجنة رزقاً حسناً ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم . ثم ذكر سبحانه صفات رسول الله عَيْنِيْ التي أرسله لها فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أُرسَلناكَ شَاهِدًا ﴾ أي : على أمته يشهد لمن صدقه ، وآمن به ، وعلَّى من كذبه وكفر به ، قال مجاهد : شاهداً على أمته بالتبليغ إليهم ، وعلى سائر الأَمْ بتبليغ أنبيائهم إليهم ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ للمؤمنين برحمة الله ، وبما أعدة لهم من جزيل الثواب ، وعظيم الأجر ﴿ وَنَذِيْرًا ۚ ﴾ للكافرين والعصاة بالنار ، وبما أعدّه الله لهم من عظيم العقاب ﴿ وَدَاعِيَاً إِلَى اللهِ ﴾ يدعو عباد اللُّه إلى التوحُّيد ، والإيمان بما جاء به ، والعمل بما شرعه لهم ، ومعنى ﴿ بَاذِنْهِ ﴾ بأمره له بذلك وتقديره ، وقيل : بتبشيره ﴿ وَسِرَاجَاً مُنيَواً ﴾ أي : يستضاء به في ظُلَم ِ الضَّلالة ، كما يستضاء بالمصباح في الظلمة . قال الزجاج : ﴿ وَسِرَاجَاً ﴾ أي : ذا سراج منير ، أي : كتاب نير ، وانتصاب شاهداً وما بعده : على الحال ﴿ وَبِشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ عطف على مقدّر يقتضيه المقام ، كأنه قال فاشهد وبشر ، أو فدبر أحوال الناس ﴿ وبَشِّر المُؤمنينَ ﴾ أو هو من عطف جملة على جملة ، وهي المذكورة سابقاً ، ولا يمنع من ذلك الاختلاف بين الجملتين بالإخبار والإنشاء . أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلاً كبيراً على سائر الأمم ، وقد بين ذلك سبحانه بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ لهم ما يَشاءُونَ عندَ رَبِّهم ذلكَ هُو الفضلُ الكبير ١٨ مم مهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال : ﴿ ولا تُطع ِ الكافرينَ والمُنَافقينَ ﴾ أي : لا تطعهم فيما يشيرون عليك به من المداهنة في الدين ، وفي الآية تعريض لغيره من أمته لأنه عَيْلِيُّكُ معصوم عن طاعتهم في شيء مما يريدونه ، ويشيرون به عليه ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية في أوّل السورة ﴿ وَدَعْ أَذَاهُم ﴾ أي : لا تبال بما يصدر منهم إليك من الأذي بسبب يصيبك في دين الله وشدّتك على أعدائه ، أو دع أن تؤذّيهم مجازاة لهم على ما يفعلونه من الأذي لك ، فالمصدر على الأوّل : مضاف إلى الفاعل . وعلى الثاني : مضاف إلى المفعول ،

⁽١) الرعد: ٢٣ و ٢٤ . (٢) الشورى: ٢٢ .

وهي منسوخة بآية السيف : ﴿ وَتُوَكَّلُ عَلَى الله ﴾ في كل شؤونك ﴿ وَكَفَى بِالله وَكِيْلاً ﴾ توكل إليه الأمور وتفوّض إليه الشؤون ، فمن فوّض إليه أموره كفاه ، ومن وكل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ اذْكُرُوا اللهَ ذِكُراً كَيْيُراً ﴾ يقول : لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها أجلاً معلوماً ، ثم عذر أهلها في حال العذر ؛ غير الذكر ، فإن الله له يجعل له حداً ينتهي إليه و لم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله ، فقال : اذكروا الله قياماً وقعوداً ، وعلى جنوبكم بالليل والنهار ، في البرّ والبحر ، في السفر والحضر ، في الغنى والفقر ، في الصحة والسقم ، في السرّ والعلانية وعلى كل حال ، وقال : ﴿ وَسَبِّحُوهُ بَكُرةً وأصيْلاً ﴾ إذا فعلتُم ذلك صلى عليكم هو وملائكته قال الله : ﴿ هُو الذي يُصَلِّي عَلَيْكُم ومَلائِكتُه ﴾ .

وقد ورد في فضل الذكر والاستكثار منه أحاديث كثيرة ، وقد صنف في الأذكار المتعلقة بالليل والنهار جماعة من الأئمة : كالنسائي ، والنووي ، والجزري ، وغيرهم ، وقد نطقت الآيات القرآنية بفضل الذاكرين وفضيلة الذكر ﴿ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكبُرُ ﴾ (ا) وقد ورد أنه أفضل من الجهاد كما في حديث أبي سعيد الحدري عند أحمد ، والبيهقي « أنَّ رسول الله عَلَيْتُ ستل : أي : العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله كثيراً ، قلت : يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون أفضل منه درجة » وأخرج أحمد عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا أعداء كم ، فتضربوا أعناقهم ، ويضربوا أعناقكم ؟ من إعطاء الذهب والورق ، وخير لكم من أن تلقوا أعداء كم ، فتضربوا أعناقهم ، ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : وما هو يا رسول الله ؟ قال : ذكر الله عزّ وجل » . وأخرجه أيضاً الترمذي ، وابن ماجه . وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ « سبق المفرّدون ، قالوا : وما المفرّدون يا والبيهي عن أبي سعيد أن رسول الله عَلِياتُهُ قال : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون » . وأخرج الطبراني والبيهي عن أبي سعيد أن رسول الله عَلِياتُهُ قال : « أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون » . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلِياتُهُ قال : « أكثروا الله حتى يقولوا مجنون » . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلِياتُهُ قال : « أكثروا الله حتى يقولوا مجنون » وأبيل مراؤون » .

وورد في فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما ، فمن ذلك حديث أبي هريرة قال : « من قال في يوم مئة مرّة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » . وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص قال : « كنا مع رسول الله عَيَالِيَّهُ فقال لنا : أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم ألف حسنة ؟ فقال رجل : كيف يكتسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال : يسبح الله مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ويحط عنه ألف خطيئة » . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وعبد ابن حميد ، وابن أبي الدنيا في ذكر الموت ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ابن حميد ، وابن مردويه في الشعب عن البراء بن عازب في قوله : ﴿ تَحِيَّتُهُم يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَام ﴾ قال : يوم

⁽١) العنكبوت : ٢٩ .

يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه . وأخرج ابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه ، والخطيب ، وابن عساكر عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ يا أَيُّها النبيِّ إِنَّا أَرسلناكَ شَاهِداً ومُبَشُراً ولَذِيْراً ﴾ وقد كان أمر علياً ومعاذاً أن يسيرا إلى البمن ، فقال : انطلقا فبشرا ولا تنفرا ، ويسرا ولا تعسرا ، فإنها قد أنزلت علي ﴿ يا أَيُّها النبيُّ إِنَّا أَرسلناكَ شَاهِداً ومُبَشُراً ونَذِيْراً ﴾ قال : شاهداً على أمتك ، ومبشراً بالجنة ، ونذيراً من النار ، وداعياً إلى شهادة أن لا إله إلا الله ﴿ با ذنه وسِرَاجاً مُنِيْراً ﴾ بالقرآن . وأخرج أحمد ، والبخاري ، وغيرهما من عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله عَيْنَا في التوراة فقال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ﴿ يا أَيُّهَا النَّبيُّ إِنَّا أَرسلناكَ شَاهِداً ومُبَشُراً ونَذِيْراً ، وحِرْزاً للأميِّينَ ، أنتَ عَبْدِي ورَسُولِي ، سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّلُ ليسَ بَفظُ ولا غَلِيظُ ولا مُحَلِي وَمُنْ بَعُهُو وتَصُفْحُ » زاد أحمد ﴿ ولن يقبضه اللهُ حتَى مُحَابِ في الأسواقي ، ولا تَجْزِي بالسيئة السيئة ، ولكن تَعفُو وتصفْحُ » زاد أحمد ﴿ ولن يقبضه اللهُ حتَى يُقيم المِلَة العَوْجَاءَ بأنْ يَقُولُوا لا إله إلا الله ، فيفتحُ بها أعيناً عُمْياً ، وآذاناً صُمَّا ، وقُلوباً غُلْفاً » . وقد ذكر البخاري في صحيحه في البيوع هذا الحديث فقال : وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام هو الذي كان يسأل عن التوراة فيخبر بما فيها . وقل يقل عبد الله بن عمرو ، وهذا أولى ، فعبد الله بن سلام هو الذي كان يسأل عن التوراة فيخبر بما فيها .

و يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَانكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ وَ فَمَالكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ أَلْعَ عَلَيْهُ وَمَا أَلْقَ عَلَيْكُ وَمَا أَلَيْ عَلَيْكُ وَمَا أَلَقَ عَلَيْكُ وَمِنَاتِ خَالِكُ وَمَناتِ خَالِكَ وَمَناتُ أَوْمَ عَلَيْكُ وَمَنَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَنَاتِ عَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلْمُ مَا فَي فَلْ اللّهُ عَلْمُ مَا فَي فَلْ اللّهُ عَلْمُ مَا فَي فَلْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلْمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكُوبُ اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلْمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكُمْ وَكُمْ اللّهُ عَلَى أَلْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلْكُ أَلْ اللّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ الْلِسَاءُ مِنْ مَا أَلْ اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

لما ذكر سبحانه قصة زيد ، وطلاقه لزينب ، وكان قد دخل بها ، وخطبها النبي عَلَيْكُ بعد انقضاء عدّتها ، كا تقدّم ، خاطب المؤمنين مبيناً لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الدِّينَ آمَنُوا إِذَا لَكُحْتُم المُؤْمِنَاتِ ﴾ أي : عقدتم بهنّ عقد النكاح ، و لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد كا قاله صاحب الكشاف والقرطبي وغيرهما .

وقد اختلف في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوطء ، أو في العقد ، أو فيهما على طريقة الاشتراك ، وكلام صاحب الكشاف في هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة في الوطء ، فإنه قال النكاح الوطء ، وتسمية العقد نكاحاً للابسته له من حيث أنه طريق إليه ، ونظيره تسميته الحمر إثماً لأنها سبب في اقتراف الإثم . ومعنى : ﴿ مِنْ قَبَلُ أَنْ تَمَسُّوهُنَ ﴾ من قبل أن تجامعوهن ، فكنى عن ذلك بلفظ المس ﴿ فَمَا لَكُم عَلَيهن مِن عِدْةٍ تَعْتَدُونَهَا ﴾ وهذا مجمع عليه كما حكى ذلك القرطبي وابن كثير ، ومعنى تعتدّونها : تستوفون عددها ، من عددت الدراهم فأنا أعتدها . وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدّة حق لهم كما يفيده ﴿ فَمَا لَكُم عَلَيْهِن مِن عِدَةٍ ﴾ قرأ الجمهور « تعتدّونها » بتشديد الدال ، وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها . وفي هذه القراءة وجهان : أحدهما أن تكون بمعنى الأولى ، مأخوذة من الاعتداد : أي تستوفون عددها ، ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف ، الاعتداء يتعدّى المتعداء يتعدّى بعلى . وقيل : يجوز أن يكون من الإعتداء بحذف حرف الجرّ ، أي : تعتدّون عليها ، أي : على العدّة مجازاً ومثله قوله :

تحنُّ فتُبدِي مــا بها مـــن صَبَابــةٍ وأُخْفِي الذي لـولا الأَسَى.لَقَضَانِي

أي : لقضى علىّ . والوجه الثاني : أن يكون المعنى : تعتدون فيها ، والمراد بالاعتداء هذا . هو ما في قوله : ﴿ وَلَا تُمسكُوهُنَّ ضِوَارًا لِتَعتدُوا ﴾ فيكون معنى الآية على القراءة الآخرة : فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدونَ عليهنّ فيها بالمضارة . وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن ابن كثير وقال : إن البزّي غلط عليه ، وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ﴾ وبقوله : ﴿ وَاللَّائِي يئسنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِن نِسَائِكُم إِنْ ارْبَئْتُم فَعِدَّتُهِنَّ ثَلاثَةَ أَشْهِرٍ ﴾ والمتعة المذكورة هنا قد تقدّم الكلام فيها في البقرة . وقال سعيد بن جبير ، هذه المتعة المذكورة هنا منسوخة بالآية التي في البقرة وهي قوله : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قِبلِ أَنْ تَمَسُّوهِنَّ وقد فَرَضْتُم لهنَّ فَرِيضَةً فنصفُ ما فَرَضْتُم ﴾ وقيل : المتعة هنا هي أعمّ من أن تكون نصف الصداق ، أو المتعة خاصة إن لم يكن قد سمى لها ، فمع التسمية للصداق تستحق نصف المسمى عملاً بقوله : ﴿ فَنصفُ مَا فَرضْتُم ﴾ لهنّ ، ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملاً بهذه الآية ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ لا جُنَاحَ عليكم إِنْ طَلَّقتُم النِّساءَ ما لم تَمَسُّوهُنَّ أَو تَفْرِضُوا لهنَّ فَرِيْضَةً ومَتَّعُوهُنَّ على المُوسعِ قَدَرُهُ وعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ وهذا الجمع لا بدّ منه ، وهو مقدّم على الترجيح وعلى دعوى النسخ ، وتخصص من هذه الآية المتوفى عنها زوجها ، فإنه إذا مات بعد العقد عليها ، وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول فتعتد أربعة أشهر وعشراً . قال ابن كثير : بالإجماع ، فيكون المخصص : هو الإجماع ، وقد استدلّ بهذه الآية القائلون بأنه لا طلاق قبل النكاح ، وهم الجمهور ، وذهب مالك : وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل النكاح إذا قال : إن تزوَّجت فلانة فهي طالق ، فتطلق إذا تزوَّجها . ووجه الاستدلال بالآية لما قاله الجمهور أنه قال : ﴿ إِذَا نَكَحْتُم المُؤمناتِ ثُمَّ طَلَّقتُموهُنَّ ﴾ فعقب الطلاق بالنكاح بلفظ ثم المشعرة بالترتيب والمهلة ﴿ وَسَرِّحُوهِنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ﴾ أي : أخرجوهنّ من منازلكم : إذ ليس لكم عليهنّ عدّة ، والسراح الجميل : الذي لا ضرار فيه ، وقيل : السراح ، وقيل : السراح الجميل : أن لا يطالبها بما كان قد أعطاها ، وقيل :

⁽١) البقرة : ٢٣١ - (٢) البقرة : ٢٢٨ - (٣) الطلاق : ٤ . (٤) البقرة : ٢٣٧ . (٥) البقرة : ٢٣٦ .

السراح الجميل هنا كناية عن الطلاق ، وهو بعيد لأنه قد تقدم ذكر الطلاق ، ورتب عليه التمتيع ، وعطف عليه السراح الجميل ، فلا بدّ أن يراد به معنى غير الطلاق ﴿ يَا أَيُهَا النبيّ إِنَّا أَحَلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ اللَّآتِي آتِيتَ أَجُورَهُنَ ﴾ ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها لرسوله ، وبدأ بأزواجه اللاتي قد أعطاهن أجورهن : أي مهورهن ، فإن المهور : أجور الأبضاع ، وإيتاؤها : إما تسليمها معجلة ، أو تسميتها في العقد .

واختلف في معنى قوله : ﴿ أَحْلَلْنَا لِكَ أَزُواجَكَ ﴾ فقال ابن زيد والضحاك : إن الله أحلُّ له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها مهرها ، فتكون الآية مبيحة لجميع النساء ما عدا ذوات المحارم . وقال الجمهور : المراد أحللنا لك أزواجك : الكائنات عندك ، لأنهنّ قد اخترنك على الدنيا وزينتها ، وهذا هو الظاهر ، لأنه قوله أحللنا ، وآتيت : ماضيان ، وتقييد الإحلال بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحلّ عليه ، لأنه يصح العقد بلا تسمية ، ويجب مهر المثل مع الوطء ، والمتعة مع عدمه ، فكأنه لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا أفاءَ اللهُ عليكَ ﴾ أي : السراري اللاتي دخلن في ملكه بالغنيمة ، ومعنى ﴿ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَليكَ ﴾ مما ردّه الله عليك من الكفار بالغنيمة لنسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة ، وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمة ، فإنها تحلُّ له السرية المشتراة والموهوبة ونحوهما ، ولكنه إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأوّل المصرّح بإيتاء الأجور ، وهكذا قيد المهاجرة في قوله : ﴿ وَبِنَاتُ عَمِّكَ وَبَنَاتُ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتُ خَالِكَ وَبَنَاتُ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ معك ﴾ فإنه للإشارة إلى ما هو أفضل ، وللإيذان بشرف الهجرة ، وشرف من هاجر ، والمراد هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها . وقيل إن هذا القيد : أعنى المهاجرة معتبر وأنها لا تحلُّ له من لم تهاجر من هؤلاء كما في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهُمْ مِن شيءٍ حتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ (١) ويؤيد هذًا حديث أمّ هانيء ، وسيأتي آخر البحث هذا إن شاءالله تعالى ووجه إفراد العم ، والخال وجمع العمة ، والحالة ما ذكره القرطبي أن العم والحال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز ، وليس كذلك العمة والحالة . قال : وهذا عرف لغوي ، فجاء الكلام عليه بغاية البيان. وحكاه عن ابن العربي ، وقال ابن كثير : إنه وحد لفظ الذكر لشرفه ، وجمع الأنثى كقوله : ﴿ عَنِ اليمينِ والشَّمائِلِ ﴾ وقوله : ﴿ يُخرَجُهُم مَن الظُّلُماتِ إلى النُّور ﴾ ٣ ﴿ وجعلَ الظُّلماتِ والنُّور ﴾ ٤٠) وله نظائر كثيرة . انتهى . وقال النيسابوري . وإنما لم يجمع العم والخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالة على ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحد ، و لم يحسن هذا الاختصار في العمة والخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء فيهما للوحدة انتهى . وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل المناقشة بالنقض والمعارضة ، وأحسنها تعليل جمع العمة والخالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدة ، وليس في العم والخال ما يسبق الوهم إليه بأنه أريد به الوحدة ؛ إلا مجرّد صيغة الإفراد وهي لا تقتضي ذلك بعد إضافتها لما تقرّر من عموم أسماء الأجناس المضافة ، على أن هذا الوجه الأحسن لا يصفو عن شوب المناقشة ﴿ وَامْرَأَةٌ مُؤْمَنَةٌ إِنَّ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَلنبيُّ ﴾ هو معطوف على مفعول أحللنا ، أي : وأحللنا لك إمرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها لك بغير صداق . وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك بمجرّد هبتها نفسها لك ، ولكن ليس بواجب

⁽١) الأنفال : ٧٢ . (٢) النحل : ٤٨ . (٣) البقرة : ٢٥٧ . (٤) الأنعام : ١ .

عليك بحيث يلزمك قبول ذلك ، بل مقيداً بإرادتك ، ولهذا قال : ﴿ إِنْ أَرِادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنَكَّعُهَا ﴾ أي : يصيّرها منكوحة له ، ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر . وقد قيل : إنه لم ينكح النبّي عُلِيَّكُم من الواهبات أنفسهن أحداً و لم يكن عنده منهنّ شيء . وقيل : كان عنده منهنّ خولة بنت حكيم كما في صحيح البخاري عن عائشة . وقال قتادة : هي ميمونة بنت الحارث . وقال الشعبي : هي زينب بنت حزيمة الأنصاريـة أمّ المساكين . وقال على بن الحسين ، والضحاك ، ومقاتل : هي أمّ شريك بنت جابر الأسدية . وقال عروة بن الزبير : هي أمّ حكيم بنت الأوقص السلمية . ثم بيَّن سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص برسول الله عليه لا يحلُّ لغيره من أمته فقال : ﴿ خالصةً لك مِن دُونِ المُؤمنين ﴾ أي : هذا الإحلال الخالص هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين . ولفظ خالصة إما حال من امرأة ، قاله الزجاج . أو مصدر مؤكد كوعد الله ، أي : خالص لك خلوصاً . قرأ الجمهور ﴿ وامرأة ﴾ بالنصب . وقرأ أبو حيوة بالرفع على الإبتداء . وقرأ الجمهور ﴿ إِنْ وَهَبُّ ۚ ﴾ بكسر إن . وقرأ أبنَّي والحسن وعيسى بن عمر بفتحها على أنه بَدَل من امرأة بدل اشتمال . أو على حذف لام العلة ، أي : لأن وهبت ، وقرأ الجمهور « خالصة » بالنصب ، وقرىء بالرفع على أنها صفة لامرأة على قراءة من قرأ امرأة بالرفع ، وقد أجمع العلماء على أن هذا خاص بالنبّي عَلِيْكُ ، وأنه لا يجوز لغيره ولا ينعقد النكاح بهبة المرأة نفسها إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنه يصحّ النكاح إذا وهبت ، وأشهد هو على نفسه بمهر . وأما بدون مهر فلا خلاف في أن ذلك خاص بالنبيّ عَلِيْكُ ، ولهذا قال : ﴿ قَدْ عَلْمُنَا ما فرضنًا عليهم في أزواجهم ﴾ أي : ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين في حقّ أزواجهم من شرائط العقد وحقوقه ، فإن ذلك حقُّ عليهم مفروض لا يحلُّ لهم الإخلال به ، ولا الاقتداء برسول الله عَلَيْظَةٍ فيما خصه الله به توسعة عليه وتكريماً له ، فلا يتزوجوا إلا أربعاً بمهر وبينة وولي ﴿ وَمَا مَلَكَتْ أَيَمَانُهُم ﴾ أي : وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهنّ ممن يجوز سبيه وحربه ، لا من كان لا يجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين ﴿ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ . قال المفسرون : هذا يرجع إلى أوّل الآية : أي أحللنا لك أزواجك وما ملكت يمينك والموهوبة لكيلا يكون عليك حرج ، فتكون اللام متعلقة بأحللنا ، وقيل : هي متعلقة بخالصة ، والأوّل أولى ، والحرج : الضيق ، أي : وسعنا عليك في التحليل لك لئلا يضيق صدرك ، فتظن أنك قد أثمت في بعض المنكوحات ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَحِيْماً ﴾ يغفر الذنوب ، ويرحم العباد ، ولذلك وسع الأمر ، و لم يضيقه ﴿ ثُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ قرىء « ترجىء » مهموزاً وغير مهموز ، وهما لغتان ، والإرجاء التأخير ، يقال : أرجأت الأمر وأرجيته : إذا أخرته ﴿ وَثُؤُويِ اللَّكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ أي : تضم إليك ، يقال آواه إليه بالمد : ضمه إليه ، وأوى مقصوراً : أي ضم إليه ، والمعنى : أن الله وسع على رسوله وجعل الخيار إليه في نسائه ، فيؤخر من شاء منهنّ ويؤخر نوبتها ويتركها ولا يأتيها من غير طلاق ، ويضم إليه من شاء منهنّ ويضاجعها ويبيت عندها ، وقد كان القسم واجباً عليه حتى نزلت هذه الآية ، فارتفع الوجوب وصار الخيار إليه ، وكان ممن آوى إليه عائشة وحفصة وأمّ سلمة وزينب ، وممن أرجأه سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية ، فكان ﷺ يسوّي بين من آواه في القسم ، وكان يقسم لمن أرجأه ما شاء . هذا قول جمهور

المفسرين في معنى الآية . وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة في الصحيح وغيره . وقيل : هذه الآية في الواهبات أنفسهنّ ، لا في غيرهنّ من الزوجات . قاله الشعبي وغيره . وقيل : معنى الآية في الطلاق : أي : تطلق من تشاء منهنّ وتمسك من تشاء . وقال الحسن : إن المعنى : تنكح من شئت من نساء أمتك ، وتترك نكاح من شئت منهنّ . وقد قيل : إن هذه ناسخة لقوله : ﴿ لَا يَجِلُّ لِكَ النَّسَاءُ مِنْ بَعَدُ ﴾ وسيأتي بيان ذلك ﴿ وَمَنِ ابتغيتَ مِمَّنْ عزلتَ فلا جُنَاحَ عليكَ ﴾ الابتغاء : الطلب ، والعزل : الإزالة ، والمعنى : أنه إن أراد أن يؤوي إليه إمرأة ممن قد عزلهنّ من القسمة ويضمها إليه فلا حرج عليه في ذلك . والحاصل أن الله سبحانه فوّض الأمر إلى رسوله يصنع في زوجاته ما شاء من تقديم وتأخير ، وعزل وإمساك ، وضمّ من أرجأ ، وإرجاء من ضمّ إليه ، وما شاء في أمرهنّ فعل توسعة عليه ونفياً للحرج عنه . وأصل الجناح : الميل ، يقال جنحت السفينة : إذا مالت . والمعنى : لا ميل عليك بلوم ولا عتب فيما فعلت ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى ما تقدّم من التفويض إلى مشيئته ، وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ أَنْ تَقَرَّ أَعِينُهِنَّ ﴾ أي : ذلك التفويض الذي فوضناك أقرب إلى رضاهنّ لأنه حكم الله سبحانه . قال قتادة : أي ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتهنّ أدنى إلى رضاهنّ إذ كان من عندنا ، لأنهنّ إذا علمن أنه من الله قرّت أعينهنّ . قرأ الجمهور ﴿ تقرّ ﴾ على البناء للفاعل مسنداً إلى أعينهن ، وقرأ ابن محيصن ﴿ تقر ﴾ بضم التاء من أقرر ضمير المخاطب ونصب أعينهن على المفعولية ، وقرىء على البناء للمفعول . وقد تقدّم بيان معنى قرّة العين في سورة مريم ، ﴿ و ﴾ معنى ﴿ لا يَحْزَنَّ ﴾ لا يحصل معهن حزن بتأثيرك بعضهن دون بعض ﴿ ويَرضينَ بِمَا آتِيتهنَّ كُلُّهنٌّ ﴾ أي : يرضين جميعاً بما أعطيتهنّ من تقريب وإرجاء ، وعزل وإيواء . قرأ الجمهور ﴿ كُلُّهُنُّ ﴾ بالرفع تأكيداً لفاعل يرضين . وقرأ أبو إياس بالنصب تأكيداً لضمير المفعول في آتيتهنّ ﴿ والله يَعلمُ ما في قُلوبِكُم ﴾ من كل ما تضمرونه ، ومن ذلك ما تضمرونه من أمور النساء ﴿ وكَانَ اللهُ عَلَيماً ﴾ بكل شيء لا تخفي عليه خافية (حليماً) لا يعاجل العصاة بالعقوبة ﴿ لا يَحِلُّ لِكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ قرأ الجمهور « لا يحلُّ » بالتحتية للفصل بين الفعل وفاعله المؤنث ، وقرأ ابن كثير بالفوقية .

وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال: الأوّل أنها محكمة ، وأنه حرّم على رسول الله عَيْلِهُ أَن يتزوّج على نسائه ، مكافأة لهنّ بما فعلن من اختيار الله ورسوله ، والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله عَيْلِهُ بأمر الله له بذلك ، وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، والضحاك ، وقتادة ، والحسن ، وابن سيرين ، وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وابن زيد وابن جرير . وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف : لما حرّم الله عليهن أن يتزوجن من بعده حرّم عليه أن يتزوّج غيرهن . وقال أبي بن كعب وعكرمة وأبو رزين : إن المعنى : لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سماها الله . قال القرطبي : وهو اختيار ابن جرير . وقيل : لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سماها الله . قال القرطبي : وهو اختيار ابن جرير . وقيل لا يحل لك اليهوديات ولا النصرانيات لأنهن لا يصح أن يتصفن بأنهن أمهات المؤمنين . وهذا القول فيه بعد لأنه يكن التقدير : لا يحل لك النساء من بعد المسلمات . و لم يجر للمسلمات ذكر . وقيل : هذه الآية منسوخة بالسنة وبقوله سبحانه : ﴿ قُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنّ وَتُوْوِي إليكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ وبهذا قالت عائشة ، وأم سلمة ،

وعليّ بن أبي طالب ، وعلي بن الحسين وغيرهم ، وهذا هو الراجح ، وسيأتي في آخر البحث ما يدل عليه من الأدلة ﴿ ولا أن تَبَدَّلَ بَهِنّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ أي : تتبدل فحذفت إحدى التاءين ، أي : ليس لك أن تطلق واحدة منهن أو أكثر وتتزوّج بدل من طلقت منهن ، و « من » في قوله : ﴿ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ مزيدة للتأكيد . وقال ابن زيد : هذا شيء كانت العرب تفعله يقول : خذ زوجتي ، وأعطني زوجتك ، وقد أنكر النحاس ، وابن جرير ما ذكره ابن زيد . قال ابن جرير : ما فعلت العرب هذا قط . ويدفع هذا الإنكار منهما ما أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن إمرأتي ، فأنزل الله عزّ وجلّ ﴿ ولا أَنْ تَبَدّ بَهِنّ ﴾ وأخرجه أيضاً عنه البزار وابن مردويه ، وجملة : ﴿ ولو أعجبَك حُسنهن ﴾ في محل نصب على الحال من فاعل تبدّل ، والمعنى : أنه لا يحل التبدّل بأزواجك ، ولو أعجبك حسن غيرهن ثمن أردت أن تجعلها بدلاً من إحداهن ، وهذا التبدّل أيضاً من جملة ما نسخه الله في حق رسوله على القول الراجح ، وقوله : ﴿ إِلا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ﴾ استثناء من النساء لأنه يتناول الحرائر والإماء .

وقد اختلف العلماء في تحليل الأمة الكافرة . القول الأوّل : أنه تحلّ للنبي عَلِيَّاتُهُ لعموم هذه الآية ، وبه قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، والحكم . القول الثاني : أنها لا تحلّ له تنزيهاً لقدره عن مباشرة الكافرة . ويترجح القول الأوّل بعموم هذه الآية ، وتعليل المنع بالتنزّه ضعيف فلا تنزّه عما أحله الله سبحانه ، فإن ما أحله فهو طيب ، لا خبيث باعتبار ما يتعلق بأمور النكاح ، لا باعتبار غير ذلك ، فالمشركون نجس بنص القرآن . ويمكن ترجيح القول الثاني بقوله سبحانه : ﴿ ولا تُمسِكُوا بعصم الكوافر ﴾ فإنه نهي عام ﴿ وكانَ اللهُ على كلّ شَيء رَقِيبًا ﴾ أي : مراقباً حافظاً مهيمناً ، لا يخفي عليه شيء ، ولا يفوته شيء .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِذَا تَكَعْتُم المُؤْمِنَاتِ ﴾ قال : هذا في الرجل يتزوّج المرأة ، ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، فإذا طلقها واحدة بانت منه ، ولا عدّة عليها تتزوّج من شاءت ، ثم قال : ﴿ فَمَتّعُوهُنّ وَسَرِّحُوهُنّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ﴾ يقول : إن كان سمى لها صداقاً فليس لها إلا النصف ، وإن لم يكن سمى لها صداقاً متعها على قدر عسره ويسره ، وهو السراح الجميل . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : ﴿ إِذَا تُكَعْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَ ﴾ منسوخة نسختها التني في البقرة ﴿ فنصفُ مَا فَرضتُم ﴾ . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج عبد الرزاق عبد بن حميد عن الحسن وأبي العالية قالا : ليست بمنسوخة ، لها نصف الصداق ولها المتاع . وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ، فقال ابن عباس أخطأ في هذا ، إن الله يقول : ﴿ إِذَا تُكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنّ مِن قبل أَنْ تَمَسُّوهُنّ ﴾ و لم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . وأخرج ابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . وأخرج ابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن . وأخرج ابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية وقال : لا يكون طلاق حتى يكون نكاح . وقد وردت أحاديث منها أنه « لا طَلاق إلاً بعد نكاح » وهي

⁽١) المتحنة : ١٠ .

معروفة . وَأَخرِج ابن سعد ، وابن راهويه ، وعبد بن حميد ، والترمذي وحسنه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي عن أم هانيء بنت أبي طالب . قالت : خطبنيي رِسُولَ الله عَيْمِا للهِ عَلَيْكِ فَاعْدَرُنَ عَالَمُ عَالَمُ اللهِ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ هَاجَوْنَ مِعِكَ ﴾ قالت : فلم أكن أحلّ له لأني لم أهاجر معه . كنت من الطلقاء . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : نزلت في هذه الآية ﴿ وَبِناتُ عَمِّكَ وَبِناتُ عَمَّاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ معك ﴾ أراد النبيّ أن يتزوّجني ، فنهي عني إذ لم أهاجر . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ خَالِصَةً لَكَ ﴾ قال : فحرّم الله عليه سوى ذلك من النساء ، وكان قبل ذلك ينكح في أيّ النساء شاء لم يحرم ذلك عليه ، وكان نساؤه يجدن من ذلك وجداً شديداً أن ينكح في أي النساء أحبّ ، فلما أنزل إني حرّمت عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب ذلك نساءه . وأخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في السنن عن عائشة قالت : التي وهبت نفسها للنبي عَلِيْكُ ﴿ خولة بنت حكم . وأخرج عبد الرزاق ، وابن سعد ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، وابن مردويه ، عن عروة أن خولة بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن أنفسهنّ لرسول الله عُلِيُّكُم . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب ، وعمر بن الحكم ، وعبد الله بن عبيدة قالوا : تزوّج رسول الله عَلِيْكُم ثلاث عشرة امرأة : ست من قريش : خديجة ، وعائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة ، وسودة ، وأم سلمة ، وثلاث من بني عامر بن صعصعة ، وامرأتين من بني هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث ، وهي التي وهبت نفسها للنبّي عَيْلِتُه ، وزينب أم المساكين ، والعامرية وهي التي اختارت الدنيا ، وامرأة من بني الجون ، وهي التي استعاذت منه ، وزينب بـنت جـحش الأسديـة ، والسبيتين : صفية بنت حيي ، وجويرية بنت الحارث الخزاعية . وأخرج البخاري ، وابن مردويه عن أنس قال: جاءت امرأة إلى النبي عَلِيْكُ فقالت: يا نبتي الله هل لك بي حاجة ؟ فقالت ابن أنس: ما كان أقلُّ حياءها، فقال : هي خير منك ، رغبت في النبي عَيْلِيٌّ فعرضت نفسها عليه . وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي عَلِيُّكُ فوهبت نفسها له فصمت ، الحديث بطوله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في قوله : ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِم فِي أَزُواجِهِم ﴾ قال : فرض الله عليهم أنه لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مثله وزاد ومهر . وأخرج ابن أبي شيبة عن على قال : نهى رسول الله عَيْظَةُ أن توطأ الحامل حتى تضع ؛ والحائل حتى تستبرأ بحيضة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ ثُوْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنهِنَّ ﴾ قال : تؤخر . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عنه في قوله : ﴿ تُوْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنهِنَّ ﴾ يقول : من شئت خليت سبيله منهنّ ، ومن أحببت أمسكت منهنّ ، وأخرج البخاري ، ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت : كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهنّ لرسول الله عَلِيُّكُ وأقول تهب المرأة نفسها ، فلما أنزل الله ﴿ تُرجِي مَنْ تَشَاءُ مِنهِنَّ ﴾ الآية قلت : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . وأخرج ابن سعد ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن أبي رزين

قال : همّ رسول الله عَلَيْكُ أن يطلق من نسائه ، فلما رأين ذلك أتينه فقلن : لا تخلّ سبيلنا وأنت في حلّ فيما بيننا وبينك ، افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت ، فأنزل الله ﴿ قُوْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنهِنَّ ﴾ يقول : تعزل من تشاء ، فأرجأ منهن نسوة ، وآوى نسوة ، وكان ممن أرجى : ميمونة ، وجويرية ، وأم حبيبة ، وصفية ، وسودة ، وكان يقسم بينهن من نفسه و ماله ما شاء ، وكان ممن آوى : عائشة ، وحفصة ، وأم سلمة ، وزينب ، فكانت قسمته من نفسه وماله بينهنّ سواء . وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما عن عائشة أن رسول الله وَ اللَّهِ كَانَ يَسْتَأَذُنَ فِي يَوْمُ المَرَأَةُ مِنَا بَعْدُ أَنْ أَنْزَلْتَ هَذَهُ الآية ﴿ ثُوْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهِنَّ ﴾ فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلى ، فإني لا أريد أن أوثر عليك أحداً . وأخرج الروياني ، والدارمي وابن سعد ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة عن زياد _ رجل من الأنصار _ قال : قلت لأبي بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبَّى عَلِيْكُ مَن أما كان يحلُّ له أن يتزوَّج ؟ قال : وما يمنعه من ذلك ، قلت : قوله : ﴿ لا يَحِلُّ لكَ النِّساءُ مِنْ بعدُ ﴾ قال : إنما أحلّ له ضرباً من النساء ووصف له صفة فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي إِنَا أَحللنا لك أزواجكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً ﴾ ثم قال : لا يحلُّ لك النساء من بعد هذه الصفة . وأخرج عبد بن حميد ، والترمذي وحسنه ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه عن ابن عباس قال : نُهي رسولُ الله عَلَيْكُم عن أصناف النساء إلى ما كان من المؤمنات المهاجرات ، قال : ﴿ لا يَحِلُّ لَكَ النَّسَاءُ مِن بِعِدُ ، ولا أَنْ تبدّلَ بهنَّ مِنْ أَزُواجٍ ولو أعجبَك حسنُهنَّ إلا ما ملكث يمينُك ﴾ فأحلُّ له الفتيات المؤمنات ﴿ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبتي ﴾ وحرم كل ذات دين غير الإسلام ، وقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَلْنَا لَكَ أزواجَك ﴾ إلى قوله : ﴿ خالصةً لكَ مِن دونِ المُؤمنينَ ﴾ وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء » . وأخرج ابن مردويه عنه قال : « نهي النبتي عَلِيْكُ أن يتزوّج بعد نسائه الأول شيئاً » وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: حبسه الله عليهن كم حبسهن عليه. وأخرج أبو داود في ناسخه، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن أنس قال : لما خيرهنَّ ؛ فاخترن الله ، ورسوله قصره عليهن فقال : ﴿ لا يَحِلُّ لَكَ النُّسَاءُ مِنْ بعدُ ﴾ . وأخرج ابن سعد ، وابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت : لم يمت رسول الله عَلَيْكُ حتى أحلَّ الله له أن يتزوّج من النساء ما شاء إلا ذات محرم ، وذلك قول الله : ﴿ تُرجِي مَنْ تَشَاءُ مِنهِنَّ وتُؤوي إليكَ مَنْ تشاء ﴾ . وأخرج عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن سعد ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود في ناسخه ، والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي من طريق عطاء عن عائشة قالت : لم يمت رسول الله عَلَيْكُ حتى أحلُّ له أن يتزوَّج من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله : ﴿ ثُوجِي مَنْ تشاءُ مِنهِنّ وتُؤوي إليكَ مَنْ تشاء ﴾ . وأخرج ابن سعد عن ابن عباس مثله . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن سعد ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن أبي رزين ﴿ لا يَحِلُّ لكَ النِّساءُ مِن بعد ﴾ قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكت يمينك . وأخرج البزار ، وابن مردويه عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل :

بادلني امرأتك وأبادلك امرأتي : أي تنزل لي عن امرأتك ، وأنزل لك عن امرأتي ، فأنزل الله : ﴿ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزُواجٍ وَلُو أَعجبَكُ حَسَنهِنَ ﴾ قال : فدخل عيينة بن حصن الفزاري إلى النبي عَيَالِيّةٍ وعنده عائشة ، فدخل بغير إذن ، فقال له رسول الله عَيَالِيّةٍ : ﴿ أَينَ الاستئذانُ ؟ قال : يا رسولَ الله ! ما استأذنتُ على رجلٍ من الأنصارِ منذ أدركت ، ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله : هذه عائشةُ أم المؤمنين ، قال : أفلا أنزل لك عن أحسن خلق الله ؟ قال : يا عيينة إن الله حرّم ذلك ، فلما أن خرج قالت عائشة : من هذا ؟ قال : أحمق مطاع ، وإنه على ما ترين لسيد قومه » .

قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَينَ آمنوا لا تَدْخُلُوا بيوتُ النبيّ ﴾ هذا نهي عام لكل مؤمن أن يدخل بيوت رسول الله عَيَّا إلا بإذن منه . وسبب النزول : ما وقع من بعض الصحابة في وليمة زينب ، وسبأتي بيان ذلك آخر البحث إن شاء الله . وقوله : ﴿ إلا أَنْ يُؤَذِنَ لَكُم ﴾ استثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال ، أي : لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا في حال كونكم مأذوناً لكم ، وهو في موضع نصب على الحال ، أي : إلا مصحوبين بالإذن ، أو بنزع الحافض ، أي : إلا بأن يؤذن لكم ، أو منصوب على الظرفية ، أي : إلا وقت أن يؤذن لكم ، وقوله : ﴿ إلى طَعَام ﴾ متعلق بيؤذن على تضمينه معنى الدعاء ، أي : إلا أن يؤذن لكم مدعوّين إلى طعام ، وانتصاب : ﴿ غَيرَ مَا ظِرِينَ إِنَاه ﴾ على الحال ، والعامل فيه يؤذن أو مقدّر ، أي : ادخلوا غير ناظرين ، ومعنى ناظرين : منتظرين ، وإناه : نضجه وإدراكه ، يقال : أني يَأْتى أنّى : إذا حان وأدرك . قرأ الجمهور ﴿ غير ناظرين ﴾ بالنصب . وقرأ ابن أبي عبلة غير بالجرّ : صفة لطعام ، وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير ناظرين » بالنصب . وقرأ ابن أبي عبلة غير بالجرّ : صفة لطعام ، وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير ولكنه جاريًا على غير من هو له ، فكان حقه أن يقال غير ناظرين إناه أنتم ثم بين لهم سبحانه ما ينبغي في ذلك عقد الإذن . قال ابن العربي : وتقدير الكلام : ولكن إذا دعيتم ، وأذن لكم فادخلوا ، وإلا فنفس الدعوة إليه ﴿ فَاذِن كَافِياً في الدخول ، وقيل : إن فيه دلالة بينة عل أن المراد بالإذن إلى الطعام : هو الدعوة إليه ﴿ فَإِذَا كُونَ أَنْ المراد الإلزام بالخروج من المنزل الذي تكون إذناً كافياً في الدخول ، وقيل : إن فيه دلالة بينة عل أن المراد بالإذن إلى الطعام : هو الدعوة إليه ﴿ فَإِذَا لَا المُونَا وَلَا المُونَا وَلَا المُونَا وَلَا المُونَا وَلَا المُونَا والمُونَا والمُونَا والدعوة إليه ﴿ فَإِنْ اللهُ عَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا المُونَا والمُؤْلُول الخروج من المنزل الذي

وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل ﴿ ولا مُسْتَأْنُسِينَ لحديثٍ ﴾ عطف على قوله غير ناظرين ، أو على مقدّر ، أي : ولا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين . والمعنى : النهي لهم عن أن يجلسوا بعد الطعام يتحدّثون بالحديث . قال الرازي في قوله : ﴿ إِلاَّ أَنْ يُؤَذَّنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامْ ﴾ إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره : ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن لكم ، فلا يكون منعاً من الدخول في غير وقت الطعام بغير إذن . وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه : ولا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ، فيكون الإذن مشروطاً بكونه إلى طعام ، فإن لم يؤذن إلى طعام ؛ فلا يجوز الدخول ، فلو أذن لواحد في الدخول لاستماع كلام لا لأكل طعام فلا يجوز ، فنقول المراد : هو الثاني ليعمّ النهي عن الدخول . وأما كونه لا يجوز إلا بإذن إلى طعام ، فلما هو مذكور في سبب النزول أن الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام ، ويدخلون من غير إذن فمنعوا من الدخول في وقتهم بغير إذن . وقال ابن عادل : الأولى أن يقال المراد : هو الثاني ، لأن التقديم والتأخير خلاف الأصل ، وقوله : ﴿ إِلَى طَعَامٍ ﴾ من باب التخصيص بالذكر ، فلا يدلّ على نفي ما عداه ، لا سيما إذا علم مثله ، فإن من جاز دخول بيته بإذنه إلى طعامه جاز دخوله بإذنه إلى غير الطعام ، انتهى . والأولى في التعبير عن هذا المعنى الذي أراده أن يقال : قد دلت الأدلة على جواز دخول بيوته عَلَيْكُم بإذنه لغير الطعام ، وذلك معلوم لا شك فيه ، فقد كان الصحابة وغيرهم يستأذنون عليه لغير الطعام فيأذن لهم ، وذلك يوجب قصر هذه الآية على السبب الذين نزلت فيه ، وهو القوم الذي كانوا يتحينون طعام النبي عَيْنِكُ فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه ، وأمثالهم ، فلا تدلُّ على المنع من الدخول مع الإذن لغير ذلك ، وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بإذنه ، لغير الطعام ، واللازم باطل فالملزوم مثله . قال ابن عطية : وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمة ، أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام ونضجه ، وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي عَلِيلًا ، ودخل في النهي سائر المؤمنين ، والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك فمنعهم من الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام ، والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ ذَلكُم ﴾ إلى الانتظار ، والاستئناس للحديث ، وأشير إليهما بما يشار به إلى الواحد بتأويلهما بالمذكور كما في قوله : ﴿ عَوَانٌ بِينَ ذَلَكَ ﴾ أي : إن ذلك المذكور من الأمرين ﴿ كَانَ يُؤذِي النبَّي ﴾ لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه ، وعلى أهله ، ويتحدّثون بما لا يريده . قال الزجاج : كان النبّي عَلِيْكُ يحتمل إطالتهم كرماً منه فيصبر على الأذي في ذلك ، فعلم الله من يحضره الأدب ؛ فصار أدباً لهم ولمن بعدهم ﴿ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُم ﴾ أي يستحيى أن يقول لكم : قوموا ، أو اخرجوا ﴿ والله لا يستحيى من الحق ﴾ أي : لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق ، ولا يمتنع من بيانه ، وإظهاره والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة . قرأ الجمهور « يستحيي » بيائين ، وروي عن ابن كثير أنه قرأ بياء واحدة ، وهي لغة تميم يقولون : استحى يستحي : مثل استقى يستقى ، ثم ذكر سبحانه أدباً آخر متعلقاً بنساء النبي عَلَيْكُ فقال : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا ﴾ أي : شيئاً يتمتع به ، من الماعون وغيره ﴿ فَاسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ أي : من وراء ستر بينكم وبينهنَّ . والمتاع يطلق على

⁽١) البقرة : ٦٨ .

كل ما يتمتع به ، فلا وجه لما قيل من أن المراد به : العارية ، أو الفتوى ، أو المصحف ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلِكُم ﴾ إلى سؤال المتاع من وراء حجاب ، وقيل : الإشارة إلى جميع ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن ، وعدم الاستثناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع ، والأوّل أولى ، واسم الإشارة : مبتدأ ، وخبره : ﴿ أَطِهِرُ لَقَلُو بِكُم وَقُلُو بِهِنَّ ﴾ أي : أكثر تطهيراً لها من الربية ، وخواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء ، وللنساء في أمر الرجال . وفي هذا أدب لكل مؤمن ، وتحذيراً له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحلّ له ، والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ ﴾ أي : ما صح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائناً ما كان ، ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن منه ، واللبث فيها على غير الوجه الذي يريده ، وتكليم نسائه من دون حجاب ﴿ ولا أَنْ تَنْكِحُوا أَزُواجَه مِنْ بعدِه ﴾ أي : ولا كان لكم ذلك بعد وفاته لأنهنّ أمهاتُ المؤمنين ، ولا يحلّ للأولاد نكاح الأمهات ، والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ ذلكُم ﴾ إلى نكاح أزواجه من بعده ﴿ كَانَ عِندَ الله عَظِيْمًا ﴾ أي : ذُنبًا عظيمًا ، وخطبًا هائلاً شديدًا . وكان سبب نزول الآية أنه قال قائل : لو قد مات محمّد لتزوّجنا نساءه ، وسيأتي بيان ذلك ﴿ إِنْ تُبْدُو شَيئاً أو تُخفوه فإنَّ الله كانَ بكلِّ شيءِ عَليماً ﴾ يعلم كل شيء من الأشياء ، ومن جملة ذلك ما تظهرونه من شأن أزواج رسوله ، وما تكتمونه في صدوركم . وفي هذا وعيد شديد ، لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم المجازاة على خيرها وشرّها . ثم بين سبحانه من لا يلزم الحجاب منه فقال : ﴿ لا جُناحَ عليهنَّ في آبائِهنّ ولا أَبنائِهنّ ولا إخوانِهنّ ولا أبناء إخوانِهنّ ولا أبناء أُخوَاتِهنّ ﴾ فهؤلاء لا يجب على نساء رسول الله عَلِيُّكُ ولا غيرهنّ من النساء الاحتجاب منهم ، و لم يذكر العمّ والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين . وقال الزجاج : العمّ والخال ربما يصفان المرأة لولديهما ، فإن المرأة تحلُّ لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية ، وهذا ضعيف جدًّا ، فإن تجويز وصف المرأة لمن تحل له ممكن من غيرهما ممن يجوز له النظر إليها ، لا سيما أبناء الإخوة وأبناء الأخوات ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وهكذا يستلزم أن لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إليهاً لأنهنّ يصفنها ، واللازم باطل فالملزوم مثله ، وهكذا لا وجه لما قاله الشعبي وعكرمة من أنه للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها ، والأولى أن يقال أنه سبحانه اقتصر هاهنا على بعض ما ذكره من المحارم في سورة النور اكتفاء بما تقدّم ﴿ ولا نِسائِهنَّ ﴾ هذه الإضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء المؤمنات ، لأن الكافرات غير مأمونات على العورات ، والنساء كلهنّ عورة ﴿ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيَانُهُنّ ﴾ من العبيد والإماء ، وقيل : الإماء خاصة ، ومن لم يبلغ من العبيد ، والخلاف في ذلك معروف . وقد تقدّم في سورة النور ما فيه كفاية . ثم أمرهنّ سبحانه بالتقوى التي هي ملاك الأمر كله ، ﴿ و ﴾ المعنى ﴿ اتَّقِيْنَ ﴾ الله في كل الأمور التي من جملتها ما هو مذكور هنا ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيءِ شَهيداً ﴾ لم يغب عنه شيء من الأشياء كائناً ما كان ، فهو مجاز للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته .

وقد أخرج البخاري ، ومسلم عن أنس قال : قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنّ البرّ والفاجر فلو حجبتهنّ ، فأنزلَ الله آية الحجاب . وفي لفظ أنه قال عمر : يا رسول الله يدخل

عليك البرّ والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب . وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما عن أنس قال : « لما تزوّج رسول الله عَيْلِيُّهِ زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ، ثم جلسوا يتحدّثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا ، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام قام من قام وقعد ثَلاثة نفر ، فجاء النبي ﷺ ليدخل فإذا القوم جلوس ، ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبيّ ﷺ أنهم قد انطلقوا ، فجاء حتى دخل ، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه ، فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَذْنُحلُوا بيوتُ النَّبِيِّ ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبي عَلَيْكُ كنّ يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ، وهو صعيد أفيح ، وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله عَظَّالُم احجب نساءك ، فلم يكن رسول الله عَلِيلَة يفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء ، وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله الحجاب قال: ﴿ يَا أَيُّها الذينَ آمَنُوا لا تَذْخُلُوا بيوتُ النَّبيِّي ﴾ الآية . وأخرج ابن سعد عن أنس قال : نزل الحجاب مبتني رسول الله عَلِيْكُ بزينب بنت جحش ، وذلك سنة خمس من الهجرة ، وحجب نساءه من يومئذ وأنـا ابـن خمس عشرة سنة . وكذا : وأخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان ، قال : نزل الحجاب على نسائه في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة ، وبه قال قتادة والواقدي . وزعم أبو عبيدة وخليفة بن خياط أن ذلك كان في سنة ثلاث . وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤذُوا رَسُولَ اللهِ ﴾ قال : نزلت في رجل همّ أن يتزوّج بعض نساء النبيّ عَلِيُّكُ بعده . قال سفيان . وذكروا أنها عائشة . وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي قال : بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال : أيحجبنا محمد عن بنات عمنا . ويتزوّج نساءنا من بعدنا ؟ لئن حدث به حدث لنتزوجنّ نساءه من بعده ، فنزلت هذه الآية . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد ابن حميد ، وابن المنذر عن قتادة قال : قال طلحة بن عبيد الله : لو قبض النبيّ عَلَيْكٌ لتزوّجت عائشة . فنزلت . وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : نزلت في طلحة لأنه قال : إذا توفّي النبيّ عَلَيْكُ تَرَوَّجَتَ عَائِشَةً . قال ابن عطية : وهذا عندي لا يصح على طلحة بن عبيد الله . قال القرطبي : قال شيخنا الإمام أبو العباس: وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة وحاشاهم عن مثله ، وإنما الكذب في نقله ، وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال . وأخرج البيهقي في السنن عن ابن عباس قال : قال رجل من أصحاب النبيّ عَيْطَالُمُ : لو قد مات رسول الله عَلِيُّكُ تزوّجت عائشة أو أمّ سلمة ، فأنزل الله : ﴿ وَمَا كَانَ لكم أنْ تُؤذُوا رسولَ اللهِ ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عنه « أنَّ رجلاً أتى بعضَ أزواجِ النبيِّي عَلِيكَ فكلُّمَها وهو ابنُ عمها ، فقال النبّي عَيِّاللَّهُ : لا تقومنَّ هذا المقامَ بعد يومِك هذا ، فقال : يا رسول الله إنها ابنة عمى ، والله ما قلتُ لها منكراً ، ولا قالتْ لي ، قال النبيّ عَلِيُّكَ : قد عرفتُ ذلك ، إنه ليس أحدّ أغيرَ من الله ، وإنه ليس أحدَّ أغيرَ مني ، فمضى ثم قال : يَمنعُني من كلام ِ ابنة عمِّي ! لأتزوَّجنَّها من بعده ، فأنزلَ الله هذه الآية ، فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله ، وحجَّ ماشياً توبة من كلمته . وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت : خطبني على فبلغ ذلك فاطمة ، فأتت رسول الله عَلِيْكُ فقالت : إن أسماء متزوّجة علياً ، فقال لها النبي عَيِّكَ : ما كان لها أن تؤذي الله ورسوله . وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قوله : ﴿ إِن تبدوا شيئاً أو تخفوه ﴾ قال : إن تكلموا به فتقولون نتزوّج فلانة لبعض أزواج النبي عَيْكَ ، أو تخفوا ذلك في أنفسكم فلا تنطقوا به ؛ يعلمه الله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ لا مُجناحَ عليهن ﴾ إلى آخر الآية قال : أنزلت هذه في نساء النبي عَيْكَ خاصة ، وقوله : ﴿ نِسَائِهِنَ ﴾ يعني نساء المسلمات ﴿ وما مَلَكَتْ أَيَانُهنَ ﴾ من المماليك والإماء ورخص لهن أن يروهن بعدما ضرب الحجاب عليهن .

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيَ حَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِّ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لِعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَ وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ فِي الدُّنِيَ وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَتَمَلُواْ الْهُ تَعَالَوْ الْمُقَالِينَا ۞ ﴾ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذُالِكُ اللَّهُ اللَ

قرأ الجمهور : ﴿ وَمَلاثِكَتُه ﴾ بنصب الملائكة عطفاً على لفظ اسم إن . وقرأ ابن عباس : ﴿ وَمَلائِكُتُه ﴾ بالرفع عطفاً على محل اسم إنّ ، والضمير في قوله : ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ راجع إلى الله ، وإلى الملائكة ، وفيه تشريف للملائكة عظيم حيث جعل الضمير لهم ولله سبحانه واحداً ، فلا يرد الاعتراض بما ثبت عنه عَلِيْكُم لما سمع قول الخطيب يقول : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال : بئس خطيب القوم أنت ، قل ومن يعص الله ورسوله ، ووجه ذلك أنه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله سبحانه مع غيره في ضمير واحد ، وهذا الحديث ثابت في الصحيح . وثبت أيضاً في الصحيح أن رسول الله عَلِيْتُهُ أَمَرَ منادياً يُنادي يومَ خيبر : إنَّ الله ورسولَه يَنهيانِكُم عن لحوم الحُمُّر الأهليّة . ولأهل العلم أبحاث في الجمع بين الحديثين ليس هذا موضع ذكرها ، والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فيها لله ولملائكته واحداً ، والتعليل بالتشريف للملائكة يقال مثله في رسول الله عَلِيْكُ ، ويحمل الذمّ لذلك الخطيب الجامع بينهما على أنه عَلِيْكُ فهم منه إرادة التسوية بينهما بين الله سبحانه وبين رسوله ، فيختص المنع بمثل ذلك ، وهذا أحسن ما قيل في الجمع . وقالت طائفة : في هذه حذف ، والتقدير : إن الله يصلي وملائكته يصلون . وعلى هذا القول فلا تكون الآية مما جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره في ضمير واحد ، ولا يرد أيضاً ما قيل : إن الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكته الدعاء فكيف يجمع بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ يصلون ، ويقال على القول الأول أنه أريد بيصلون معنى مجازي يعمّ المعنيين ، وذلك بأن يراد بقوله يصلون يهتمون بإظهار شرفه ، أو يعظمون شأنه ، أو يعتنون بأمره . وحكى البخاري عن أبي العالية أن صلاة الله سبحانه ثناؤه عليه عند ملائكته ، وصلاة الملائكة الدعاء . وروى الترمذي في سننه عن سفيان الثوري ، وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : صلاة الربّ : الرحمة ، وصلاة الملائكة : الاستغفار . وحكى الواحدي عن مقاتل أنه قـال : أمـا صلاة الـربّ : فالمغفـرة ، وأمـا صلاة الملائكـة : فالاستغفار . وقال عطاء بن أبي رباح : صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي . والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة نبيه في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند ملائكته ، وأن الملائكة

تصلي عليه ، وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه .

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على النبيّ عَيِّلِيَّةٍ هل هي واجبة أم مستحبة ؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة . وقد حكى هذا الإجماع القرطبي في تفسيره ، فقال قوم من أهل العلم : إنها واجبة عند ذكره ، وقال قوم : تجب في كل مجلس مرة . وقد وردت أحاديث مصرِّحة بذمّ من سمع ذكر النبيّ عَيِّلِيَّةٍ فلم يصلّ عليه .

واختلف العلماء في الصلاة على النبي عَلَيْكُ في تشهد الصلاة المفترضة هل هي واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها فيها سنة مؤكدة غير واجبة . قال ابن المنذر : يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلَّا صلى فيها على رسول الله عَيْنِكُم ، فإن ترك ذلك تارك ؛ فصلاته مجزئة في مذهب مالك ، وأهل المدينة ، وسفيان الثوري ، وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم ، وهو قول جمهور أهل العلم . قال : وشذّ الشافعي فأوجب على تاركها الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان ، وهذا القول عن الشافعي لم يروه عنه إلا حرملة بن يحيى ولا يوجد عن الشافعي إلا من روايته . قال الطحاوي : لم يقل به أحد من أهل العلم غير الشافعي ، وقال الخطابي ، وهو من الشافعية : إنها ليست بواجبة في الصلاة . قال : وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي ، ولا أعلم له في ذلك قدوة . انتهى . وقد قال بقول الشافعي جماعة من أهل العلم منهم الشعبي ومقاتل بن حيان ، وإليه في ذلك قدوة . انتهى . وقد قال بقول الشافعي جماعة من أهل العلم منهم الشعبي ومقاتل بن حيان ، وإليه في ذلك قدوة . انتهى . وقد قال بقول الشافعي ، وبه قال ابن راهويه وابن المواز من المالكية .

وقد جمعت في هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به الموجبون لها وما أجاب به الجمهور ، وأشفّ ما يستدلّ به على الوجوب الحديث الثابث بلفظ « إنَّ الله أمرَ نا أنْ نُصَلِّي عليكَ ، فكيفَ نُصَلِّي عليكَ في صَلاتِنا ، فقالَ : قُولُوا ... » الحديث . فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب . وأما على بطلان الصلاة بالترك ، ووجوب الإعادة لها فلا ، لأن الواجبات لا يستلزم عدمها العدم ؛ كما يستلزم ذلك الشروط والأركان .

واعلم أنه قد ورد في فضل الصلاة على رسول الله على الله على الله على محنف مستقل ، ولو لم يكن منها إلا الأحاديث الثابتة في الصحيح من قوله على الله على على على صلاة صلى الله عليه بها عشراً » ناهيك بهذه الفضيلة الجليلة والمكرمة النبيلة . وأما صفة الصلاة عليه على الصلاة ، ومنها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما ، منها ما هو مقيد بصفة الصلاة عليه في الصلاة ، ومنها ما هو مطلق ، وهي معروفة في كتب الحديث فلا نطيل بذكرها . والذي يحصل به الامتثال لمطلق الأمر في هذه الآية هو أن يقول القائل : اللهم صلّ وسلم على رسولك ، أو على محمد أو على النبي ، أو اللهم صلّ على محمد وسلم . ومن أراد أن يصلي عليه ، ويسلم عليه بصفة من الصفات التي ورد التعليم بها والإرشاد على محمد وسلم . ومن أراد أن يصلي عليه ، ويسلم عليه بصفة من الصفات التي وحد التعليم بها والإرشاد اليها ، فذلك أكمل ، وهي صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة ، وسيأتي بعضها آخر البحث ، وسيأتي الكلام في الصلاة على الآل . وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والتسليم في الآية أن يقول القائل : صليت عليه وسلمت عليه ، أو عليه الصلاة والتسليم ، لأن الله سبحانه أمر بإيقاع عليه وسلمت عليه ، أو الصلاة عليه ، أو عليه الصلاة والتسليم ، لأن الله سبحانه أمر بإيقاع

الصلاة عليه والتسليم منا ، فالامتثال هو أن يكون ذلك على ما ذكرنا ، فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلك أن نقول : اللهم صلّ عليه وسلم بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بأن يصلى عليه ويسلم عليه . وقد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة والتسليم لما كانتا شعاراً عظيماً للنبي عَيِّلِيّة ، وتشريفاً كريماً ، وكلنا ذلك إلى الله عزّ وجلّ ، وأرجعناه إليه ، وهذا الجواب ضعيف جدّاً . وأحسن ما يجاب به أن يقال : إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في الآية هما أن نقول : اللهم صلّ عليه وسلم ، أو نحو ذلك مما يؤدّي معناه ، كما بينه رسول الله عَيْمِيّة لنا ، فاقتضى ذلك البيان في الأحاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية .

واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله ؛ وإن كان معناها الرحمة فقد صارت شعاراً له يختصّ به دون غيره ، فلا يجوز لنا أن نصلي على غيره من أمته ، كما يجوز لنا أن نقول : اللهم ارحم فلاناً أو رحم الله فلاناً ، وبهذا قال جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو محرّم ، أو مكروه كراهة شديدة ، أو مكروه كراهة تنزيه على ثلاثة أقوال . وقد قال ابن عباس كما رواه عنه ابن أبي شيبة ، والبيهقي في الشعب لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبتي عَيْلِكُم ، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . وقال قوم : إن ذلك جائز لقوله تعالى : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتِكَ سَكَنَّ لِهُم ﴾ ولقوله : ﴿ أُولئكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ورحمة ﴾ ولقوله : ﴿ هُو الذي يُصَلِّي عَلِيكُم وملائكته ﴾ ولحديث عبد الله بن أبي أو في الثابت في الصحيحين وغيرهما قال: « كَانَ رسولُ اللهُ عَيِّلِيَّةٍ إِذَا أَتَاه قومٌ بصَدَقتِهم قال: اللَّهمَّ صَلِّ عليهم، فأتاهُ أبي بصدقتهِ فقال: اللَّهمَّ صَلِّ على آلِ أبي أَوْفَى » ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله عَيْدَ له أن يخص به من شاء ، وليس لنا أن نطلقه على غيره . وأما قوله تعالى : ﴿ هُو الذي يُصلِّي عليكم وملائكتُه ﴾ وقوله : ﴿ أُولئكَ عليهم صَلُواتٌ مِنْ رَبِّهم ﴾ فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه يصلي على طوائف من عباده كما يصلي على من صلى على رسوله مرّة واحدة عشر صلوات ، وليس في ذلك أمر لنا ولا شرعة الله في حقنا ، بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسليم على رسوله . وكما أن لفظ الصلاة على رسول الله عَلِيُّ شعار له ، فكذا لفظ السلام عليه . وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة ، والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضي عن الصحابة ، والترحم على من بعدهم ، والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه ، كما أرشدنا إلى ذلك بقوله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بعدِهم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفُرْ لِنَا وَلَإَحُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانَ وَلَا تَجَعُلْ فِي قلوبنَا غُلًّا للَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ثم لما ذكر سبحانه ما يجب لرسوله من التعظيم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه فقال : ﴿ إِنَّ الذينَ يُؤذُونَ اللهُ ورسولَه لعنَهم اللهُ في الدُّنيا والآخِرة ﴾ قيل: المراد بالأذي: هنا هو فعل ما يكرهانه من المعاصي لاستحالة التأذي منه سبحانه . قال الواحدي : قال المفسرون هم المشركون ، واليهود ، والنصاري وصفوا الله بالوالد فقالوا : عزير ابن الله ، والمسيح بن الله ، والملائكة بنات الله ، وكذبوا رسول الله ، وشجوا وجهه وكسروا رباعيته وقالوا مجنون شاعر كذاب ساحر . قال القرطبي : وبهذا قال جمهور العلماء . وقال عكرمة : الأذية لله سبحانـه بالتصوير والتعرّض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها . وقال جماعة : إن الآية على حذف مضاف ،

⁽١) التوبة : ١٠٣ . (٢) البقرة : ١٥٧ . (٣) الحشر : ١٠

والتقدير: إن الذين يؤذون أولياء الله ، وأما أذية رسوله فهي كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال ، ومعنى اللعنة : الطرد والإبعاد من رحمته ، وجعل ذلك في الدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة فيهما بحيث لا يبقى وقت من أوقات عياهم ومماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة لهم ﴿ وأعدُ لهم ﴾ مع ذلك اللعن ﴿ عَذَابَا مُهِينًا ﴾ يصيرون به في الإهانة في الدار الآخرة ، ثم لما فرغ من الذمّ لمن آذى به في الإهانة في الدار الآخرة ، ثم لما فرغ من الذمّ لمن آذى الله ورسوله ذكر الأذية لصالحي عباده فقال : ﴿ والذين يُؤذونَ المؤمنينَ والمُؤمناتِ ﴾ بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل ، ومعنى ﴿ بغير مَا اكتَسبُوا ﴾ أنه لم يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ، ويستحقونها به أما الأذية للمؤمن والمؤمنة أو ضرب ، فإن به ، فأما الأذية للمؤمن والمؤمنة أو قع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضرب ، فإن القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرّمة على أي وجه كان ما لم يجاوز ما شرعه الله . ثم أخبر عما لهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقال : ﴿ فقد احْتَمَلُوا بُهَتَاناً وإثْماً مُبِيناً ﴾ أي : ظاهراً الذين كوذون المؤمنين والمؤمنات والإثم ، وقد تقدّم بيان حقيقة البهتان ، وحقيقة الإثم .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ﴿ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِّي ﴾ يبرُّكونَ . وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ في العظمة ، وابن مردويه عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى : هل يصلى ربك ؟ فناداه ربه : يا موسى سألوك هل يصلى ربك ؟ فقل نعم أنا أصلى وملائكتي على أنبيائي ورسلي ، فأنزل الله على نبيه ﴿ إِنَّ الله وملائكتَه يُصَلُّونَ على النبيِّ ﴾ الآية . وأخرج ابن مردويه عنه قال : إن صلاة الله على النبتي : هي المغفرة ، إن الله لا يصلي ولكن يغفر ، وأما صلاة الناس على النبتي فهي الاستغفار له . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قرأ صَلُّوا عليه كَما صَلَّى الله عليه وسَلِّمُوا تَسْلِيمَا . وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلائكتَه يُصَلُّونَ عَلَى النبيِّي ﴾ الآية ، قلنا : يا رسولَ الله ! قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وأخرجه البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من حديثه بلفظ : قال رجل يا رسول الله : أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك قال : قل اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأحمد ، والنسائي من حديث طلحة بن عبيد الله قال : قلت:يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : قُلْ اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد . وفي الأحاديث اختلاف ، ففي بعضها على إبراهيم فقط ، وفي بعضها على آل إبراهيم فقط ، وفي بعضها بالجمع بينهما كحديث طلحة هذا . وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من حديث أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله ! كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله علي : قولوا اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذرّيته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد ، وأزواجه وذرّيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد » والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدّاً ، وفي بعضها التقييد بالصلاة كما في حديث أبي مسعود عند ابن خزيمة ، والحاكم ، وصححه ، والبيهقي في سننه : أن رجلاً قال : يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ الحديث وأخرج الشافعي في مسنده من حديث أبي هريرة مثله . وجميع التعليمات الواردة عنه علي الصلاة على الصلاة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث ، فينبغي للمصلي عليه أن يضم آله إليه في صلاته عليه ، وقد قال بذلك جماعة ، ونقله إمام الحرمين ، والغزالي قولاً عن الشافعي كما رواه عنهما ابن كثير في تفسيره ، ولا حاجة إلى التمسك بقول قائل في مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به ، ولا وجه لقول من قال : إن هذه التعليمات الواردة عنه على شل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به ، ولا وجه لطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد ، لما في حديث كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لم سول الله على المقيد منها بذلك القيد ، لما في حديث كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال الم يعان عباس في قوله : ﴿ إنَّ الله يَن يُؤَونَ الله ووسوله ﴾ الآية قال : نزلت في الذين طعنوا على النبي على عنه أنها نزلت في الذين قذفوا عائشة .

وَيَتَأَيُّهَا النَّيْ قُلُ لِإِزْ وَجِكَ وَبِنَائِكَ وَشِكَةِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن جَلَيِيهِ مِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْمِنَ فَا اللَّهُ عَفُورًا لَيْجِيمًا فَقَ لَا يَعْرَفُونَ فَلَا يَعْرَفُونَ وَالنَّذِينَ فِي قُلُودِهِ مِم مَّرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي اللَّهُ يَعْرَفُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُلْ فَي قُلُودِهِ مِم مَّرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِي آ إِلَّا قَلِيلًا فَي مَّلْعُونِينَ أَيْنِكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ تَعْمُونَ السَّاعَةِ اللَّهِ اللَّهُ لَعْنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ فَوَا النَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُ السَّاعَةِ قُلْ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لما فرغ سبحانه من الزجر لمن يؤذي رسوله ، والمؤمنين ، والمؤمنات من عباده أمر رسوله عَيَّاتُهُ بأن يأمر بعض من ناله الأذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه منه فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النبِّي قُلْ لأَزُواجِكَ وبناتِكَ ونساءِ المؤمنينَ يُدنينَ عليهنَّ مِنْ جَلابيهنَ ﴾ من : للتبعيض ، والجلابيب : جمع جلباب ، وهو ثوب أكبر من الخمار . قال الجوهري : الجلباب : الملحقة ، وقيل : القناع ، وقيل : هو ثوب يستر جميع بدن المرأة ، كما ثبت في الصحيح من حديث أم عطية أنها قالت : يا رسولَ الله إحدَانًا لا يكون لها جِلْبابٌ ، فقال : « لتلبسها أختُها مِنْ جِلبابها » قال الواحدي : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن ؛ إلا عيناً واحدة ، فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن قال الواحدي : قال المفسرون : يغطين وجوههن ورؤوسهن ؛ إلا عيناً واحدة ، فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن

بأذى . وقال الحسن : تغطي نصف وجهها . وقال قتادة : تلويه فوق الجبين وتشدّه ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى إدناء الجلابيب ، وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ ﴾ أي : أقرب أن يعرفن فيتميزن عن الإماء ويظهر للناس أنهن حرائر فلا يؤذين ﴾ من جهة أهل الربية بالتعرض لهن مراقبة لهن ولأهلهن ، وليس المراد بقوله : ﴿ ذلك أدنى أَن يُعُرفْنَ ﴾ أن تعرف الواحدة منهن من هي ، بل المراد أن يعرفن أنهن حرائر لا إماء ؛ لأنه قد لبسن لبسة تختص بالحرائر ﴿ وكانَ الله عَفُوراً ﴾ لما سلف منهن من ترك إدناء الجلابيب ﴿ رَحِيماً ﴾ بهن أو غفوراً لذنوب المذنبين ، رحيماً بهم ، فيدخلن في ذلك دخولاً أوّلياً . ثم توعد سبحانه أهل النفاق والإرجاف فقال : ﴿ لَئُ لَمُ الله المنافقون ﴾ عما هم عليه من النفاق ﴿ والذينَ في قلوبِهم مَوَضٌ ﴾ أي : شك وربية عما هم عليه من الاضطراب ﴿ والمُرْجِفُونَ في المدينة ﴾ عما يصدر منهم من الإرجاف بذكر الأخبار الكاذبة المتضمنة لم ينته بالمسلمين ، وظهور المشركين عليهم . قال القرطبي : أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء لوحد ، والمعنى : أن المنافقين قد جمعوا بين النفاق ، ومرض القلوب ، والإرجاف على المسلمين ، فهو على واحد ، والمعنى : أن المنافقين قد جمعوا بين النفاق ، ومرض القلوب ، والإرجاف على المسلمين ، فهو على هذا من باب قوله :

إلى المَلِكِ القَـرْمِ وابـنِ الهُمَـام وَلـيْثِ الكَتِيْبَــةِ فِي المُزْدَحَــم

أي : إلى الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة . وقال عكرمة وشهر بن حوشب : الذين في قلوبهم مرض هم : الزناة . والإرجاف في اللغة : إشاعة الكذب والباطل ، يقال أرجف بكذا : إذا أخبر به على غير حقيقة ؛ لكونه خبراً متزلزلاً غير ثابت ، من الرجفة وهي : الزلزلة . يقال رجفت الأرض : أي تحركت ، وتزلزلت ترجف رجفاً ، والرجفان : الاضطراب الشديد ، وسمى البحر رجافاً لاضطرابه ، ومنه قول الشاعر :

المُطْعِمُونَ اللحمَ كُلَّ عَشَيَةٍ حتى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّجَّافِ وَالْإِرجَافَ : واحد الأراجيف ، وأرجفوا في الشيء : خاضوا فيه ، ومنه قول شاعر : فإنَّلَا وإنْ عَيَّرْتُمُونَا بِقِلَّةٍ وَأَرْجَفَ بِالْإِسلامِ بِاغٍ وخاسدُ وقول الآخر(۱) :

أَبالأَرَاجِيفِ يابنَ اللَّوْمِ تُوعِــدُني وفي الأراجيفِ خِلْتَ اللَّوْمِ والخَوَر

وذلك بأن هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا المسلمين بأنهم هزموا ، وتارة بأنهم قتلوا ، وتارة بأنهم غلبوا ، ونحو ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبار ، فتوعدهم الله سبحانه بقوله : ﴿ لَتُغرينَّكَ بهم ﴾ أي : لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل ، والتشريد بأمرنا لك بذلك . قال المبرد : قد أغراه الله بهم في قوله بعد هذه الآية ﴿ مَلعونينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتُلُوا تَقتيلاً ﴾ فهذا في معنى الأمر بقتلهم وأخذهم ، أي :

⁽١) هو العين المنقري يهجو به العجاج بن رؤبة .

هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف . قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في الآية . وأقول : ليس هذا بحسن ولا أحسن ، فإن قوله ملعونين إلخ ، إنما هو لمجرّد الدعاء عليهم لا أنه أمر لرسول الله عَيْضُكُم بقتالهم ولا تسليط له عليهم ، وقد قيل : إنهم انتهوا بعد نزول هذه الآية عن الإرجاف فلم يغره الله بهم ، وجملة ﴿ لَنُغرينَّكَ بهم ﴾ جواب القسم ، وجملة : ﴿ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فيها إِلَّا قَليلاً ﴾ معطوفة على جملة جواب القسم ، أي : لا يجاورونك فيها إلا جواراً قليلاً حتى يهلكوا ، وانتصاب ﴿ مَلْعُونِينَ ﴾ على الحال ، كما قال المبرد وغيره ، والمعنى مطرودين ﴿ أَيْنَمَا ﴾ وجدوا وأدركوا ﴿ أَخَذُوا وَقَتَّلُوا ﴾ دعاء عليهم بأن يؤخذوا ويقتلوا ﴿ تَقْتِيْلاً ﴾ وقيل : إن هذا هو الحكم فيهم وليس بدعاء عليهم ، والأوَّل أولى . وقيل معنى الآية : أنهم إن أضرّوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون ﴿ سُنَّةَ الله في الذينَ مُحلُّوا مِنْ قبلُ ﴾ أي : سنَّ الله ذلك في الأمم الماضية ، وهو لعن المنافقين ، وأخذهم ، وتقتيلهم ، وكذا حكم المرجفين ، وهو منتصب على المصدر . قال الزجاج : بين الله في الذين ينافقون الأنبياء ، ويرجفون بهم أن يقتلوا حيثما ثقفوا ﴿ وَلَنْ تَجَدَ لَسُنَّةِ اللهُ تَبْدِيْلاً ﴾ أي : تحويلاً ، وتغييراً ، بل هي ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء في الخلف والسلف ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ﴾ أي : عن وقت قيامها وحصولها ، قيل : السائلون عن الساعة هم أولئك المنافقون ، والمرجفون لما توعدوا بالعذاب ، سألوا عن الساعة استبعاداً ، وتكذيباً ﴿ وَمَا يُدْرِيْكَ ﴾ يا محمد ! أي : ما يعلمك ويخبرك ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ تكونُ قَريبًا ﴾ أي : في زمان قريب ، وانتصاب قريباً على الظرفية ، والتذكير لكون الساعة في معنى : اليوم أو الوقت مع كون تأنيث الساعة ليس بحقيقي ، والخطاب لرسول الله عَلَيْكُ لبيان أنها إذا كانت محجوبة عنه لا يعلم وقتها ، وهو رسول الله ، فكيف بغيره من الناس ؟ وفي هذا تهديد لهم عظيم ﴿ إِنَّ اللهَ لَعنَ الكافرينَ ﴾ أي : طردهم ، وأبعدهم من رحمته ﴿ وأعدُّ لهم ﴾ في الآخرة مع ذلك اللعن منه لهم في الدنيا ﴿ سَعِيْرًا ﴾ أي ناراً شديدة التسعر ﴿ خالدينَ فيها أَبِدَاً ﴾ بلا انقطاع ﴿ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا ﴾ يواليهم ويحفظهم من عذابها ﴿ ولا نَصِيْرًا ﴾ ينصرهم ويخلصهم منها ، ويوم في قوله : ﴿ يومَ تُقَلَّبُ وُجُوههم في النَّارِ ﴾ ظرف لقوله لا يجدون ، وقيل : لخالدين ، وقيل : لنصيراً ، وقيل : لفعل مقدر ، وهو اذكر . قرأ الجمهور « تُقَلَّب » بضم التاء وفتح اللام على البناء للمفعول . وقرأ عيسى الهمداني ، وابن أبي إسحاق « نُقَلِّبُ » بالنون وكسر اللام على البناء للفاعل ، وهو الله سبحانه . وقرأ عيسى أيضاً بضم التاء وكسر اللام على معنى تقلب السعير وجوههم . وقرأ أبو حيوة ، وأبو جعفر ، وشيبة بفتح التاء واللام على معنى تتقلب ، ومعنى هذا التقلب المذكور في الآية : هو تقلبها تارة على جهة منها ، وتارة على جهة أخرى ظهراً لبطن ، أو تغير ألوانهم بلفح النار ، فتسودٌ تارة وتخضرٌ أخرى ، أو تبديل جلودهم بجلود أخرى ، فحينئذ ﴿ يَقُولُونَ يَا لَيْنَا أَطْعَنَا اللَّهُ وَأَطْعَنَا الرَّسُولَا ﴾ والجملة مستأنفة كأنه قيل فما حالهم ؟ فقيل : يقولون ، ويجوز أن يكون المعنى : يقولون يوم تقلب وجوههم في النار : يا ليتنا إلخ . تمنوا أنهم أطاعوا الله والرسول ، وآمنوا بما جاء به ، لينجوا مما هم فيه من العذاب ، كما نجا المؤمنون ؛ وهذه الألف في الرسولا ، والألف التي ستأتي في « السبيلا » هي الألف التي تقع في الفواصل ويسميها النحاة ألف الإطلاق ، وقد سبق بيان هذا في أوّل

هذه السورة ﴿ وَقَالُوا رَبّنا إِنّا أَطْعَا سَادَتُنا و كَبِراءُنا ﴾ هذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى ، والمراد بالسادة والكبراء : هم الرؤساء ، والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم في الدنيا ويقتدون بهم ، وفي هذا زجر عن التقليد شديد . وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا ، والتحذير منه ، والتنفير عنه ، ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ، ويقتدي به ، وينصف من نفسه ، لا لمن هو من جنس الأنعام ، في سوء الفهم ، ومزيدة البلادة ، وشدّة التعصب . وقرأ الحسن وابن عامر « ساداتنا » بكسر التاء جمع سادة ، فهو جمع الجمع . وقال مقاتل : هم المطعمون في غزوة بدر ، والأوّل أولى ، ولا وجه للتخصيص بطائفة معينة ﴿ فَأَصَلُونَا السّبيل ﴾ أي عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله ، والسبيل هو التوحيد ، ثم دعوا عليهم في ذلك الموقف فقالوا : السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله ورسوله ، والسبيل هو التوحيد ، ثم دعوا عليهم في ذلك الموقف فقالوا : ﴿ وَبّنا آتِهم ضِعْفَيْنِ مِنَ العَذَابِ ﴾ أي : مثل عذابنا مرتين . وقال قتادة : عذاب الدنيا والآخرة ، وقيل : عذاب الكفر ، وعذاب الإضلال ﴿ والعنهم لَعْنَا كَبِيرًا ﴾ قرأ الجمهور « كثيراً » بالمثلثة ، أي : لعناً كثير عذاب العدد ، عظيم القدر ، شديد الموقع ، واختار هذه القراءة أبو حاتم ، وأبو عبيد ، والنحاس ، وقرأ ابن مسعود وأصحابه ، ويحيى بن وثاب وعاصم بالباء الموحدة ، أي : كبيراً في نفسه شديداً عليهم ثقيل الموقع .

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قال : خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها ، وكانت امرأة جسيمة لا تخفي على من يعرفها ، فرآها عمر فقال : يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين ، قالت : فانكفأت راجعة ، ورسول الله عَلِيُّكُ في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عِرْق ، فدخلت وقالت : يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا ، فأوحي إليه ثم رفع عنه ، وإن العرق في يده ما وضعه فقال : إنه قد أذن لكنَّ أن تخرجن لحاجتكنَّ ، وأخرج سعيد بن منصور ، وابن سعد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال : كان نساء النبيّ عَلَيْكُ يخرجن بالليل لحاجتهن ، وكان ناس من المنافقين يتعرّضون لهن فيؤذين ، فقيل ذلك للمنافقين ، فقالوا : إنما نفعله بالإماء ، فنزلت هذه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُواجِكَ ﴾ الآية ، وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال : كان رجل من المنافقين يتعرّض لنساء المؤمنين يؤذيهن ، فإذا قيل له : قال كنت أحسبها أمة ، فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهم من جلابيبهنّ تخمر وجهها إلا إحدى عينيها ﴿ ذَلَكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ ﴾ يقول : ذلك أحرى أن يعرفن . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن أمّ سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية ﴿ يُدْنِينَ عَلِيهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ﴾ خرج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من السكينة ، وعليهن أكسية سود يلبسنها ، هكذا في الزوائد بلفظ من السكينة ، وليس لها معنى ، فإن المراد تشبيه الأكسية السود : بالغربان ، لا أن المراد وصفهن بالسكينة كما يقال : كأن على رؤوسهم الطير . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : رحم الله نساء الأنصار لما نزلت ﴿ يَا أَيُّهَا النبيُّ قُلْ لأَزُواجِكَ ﴾ الآية شققن مروطهن ، فاعتجرن بها وصلين خلف رسول الله عَلِيْكُ كأنما على رؤوسهن الغربان . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : كانت الحرّة تلبس لباس الأمة فأمر الله نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن ، وإدناء الجلباب أن تقنع وتشدّه على جبينها . وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب في قوله : ﴿ لَمَنْ لَمْ يِنتِهِ المُتَافِقُونَ ﴾ يعني : المنافقين بأعيانهم ﴿ والدّينَ في قُلوبِهم مَرَضٌ ﴾ شك : يعني المنافقين أيضاً . وأخرج ابن سعد أيضاً عن عبيد ابن جبر قال : ﴿ اللّهِينَ في قلوبِهم مَرَضٌ والمرجفونَ في المدينة ﴾ هم : المنافقون جميعاً . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ لنغرينَك بهم ﴾ قال : لنسلطنك عليهم .

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَهِ وَجِهَا ﴿ يَكَأَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يَعْمَلِحُ اللَّهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ أَنْفَالُهُ وَمَا يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ اللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا اللَّهَا اللَّهُ عَلَى السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْثُ أَن عَمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنَهَا فَقَدْ فَا ذَفُورًا عَظِيمًا اللَّهُ إِنَّا عَرَضْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

قوله : ﴿ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوًا مُوسَى ﴾ هو قولهم : إن به أدرة أو برصاً أو عيباً ، وسيأتي بيان ذلك آخر البحث ، وفيه تأديب للمؤمنين ، وزجر لهم عن أن يدخلوا في شيء من الأمور التي تؤذي رسول الله قال مقاتل : وعظ الله المؤمنين أن لا يؤذوا محمداً عَلِيْكُ كما آذى بنو إسرائيل موسى . وقد وقع الخلاف فيما أوذي به نبينا محمد عَيْقِ حتى نزلت هذه الآية ، فحكى النقاش أن أذيتهم محمداً قولهم زيد بن محمد . وقال أبو وائل : إنه عَيْنِكُ قسم قسماً ، فقال رجل من الأنصار : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ، وقيل : نزلت في قصة زيد بن ثابت ، وزينب بنت جحش ، وما سمع فيها من قالة الناس ، ومعنى : ﴿ وَكَانَ عَنْدَ اللَّهُ وَجِيهاً ﴾ وكان عند الله عظيماً ذا وجاهة ، والوجيه عند الله : العظيم القدر ، الرفيع المنزلة ، وقيل في تفسير الوجاهة : إنه كلمه تكليماً . قرأ الجمهور « وكان عند الله » بالنون على الظرفية المجازية ، وقرأ ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة « عبد الله » بالباء الموحدة من العبودية ، وما في قوله : ﴿ فَبُوَّأُهُ اللهُ مُمَّا قَالُوا ﴾ هي : الموصولة أو المصدرية ، أي : من الذي قالوه ، أو من قولهم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أي: في كل أمر من الأمور ﴿ وَقُولُوا قَوْلاً سَلِيْدَاً ﴾ أي : قولاً صواباً وحقاً . فال قتادة ومقاتل : يعني قولوا قولاً سديداً في شأن زيد وزينب ، ولا تنسبوا النبي عَلِيْتُهُم إلى ما لا يحلُّ . وقال عكرمة : إن القول السديد : لا إله إلا الله . وقيل : هو الذي يوافق ظاهره باطنه ، وقيل : هو ما أريد به وجه الله دون غيره ، وقيل : هو الإصلاح بين الناس . والسديد : مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض ، والظاهر من الآية أنه أمرهم بأن يقولوا قولاً سديداً في جميع ما يأتونه ويذرونه ، فلا يخص ذلك نوعاً دون نوع ، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي العموم ، فالمقام يفيد هذا المعنى ، لأنه أرشد سبحانه عباده إلى أن يقولوا قولاً يخالف أهل الأذى . ثم ذكر ما لهؤلاء الذين امتثلوا الأمر بالتقوى ، والقول السديد من الأجر فقال : ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ أي : يجعلها صالحة لا فاسدة بما يهديهم إليه ويوفقهم فيه ﴿ ويغفر لكم ذنوبكم ﴾ أي : يجعلها مكفرة مغفورة ﴿ ومَنْ يُطعِ اللهُ وَرسولُه ﴾

في فعل ما هو طاعة واجتناب ما هو معصية ﴿ فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ أي : ظفر بالخير ظفراً عظيماً . ونال خير الدنيا والآخرة ، وهذه الجملة مستأنفة مقرّرة لما سبقها . ثم لما فرغ سبحانه من بيان ما لأهل الطاعة من الخير بعد بيان ما لأهل المعصية من العذاب بين عظم شأن التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها فقال : ﴿ إِنَّا عَرْضَنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ والأرضِ والجبالِ فأبينَ أنْ يَحْمِلْنَهَا وأشفقنَ مِنْهَا ﴾ .

واختلف في تفسير هذه الأمانة المذكورة هنا ، فقال الواحدي : معنى الأمانة هاهنا في قول جميع المفسرين الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب ، وبتضييعها العقاب . قال القرطبي : والأمانة : تعمّ جميع وصائف الدين على الصحيح من الأقوال ، وهو قول الجمهور .

وقد اختلف في تفاصيل بعضها ، فقال ابن مسعود : هي في أمانة الأموال كالودائع وغيرها ، وروي عنه أنها في كل الفرائض ، وأشدّها أمانة : المال . وقال أبتي بن كعب : من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها . وقال أبو الدرداء : غسل الجنابة أمانة ، وإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها . وقال ابن عمر : أوّل ما خلق الله من الإنسان فرجه وقال : هذه أمانة أستودعكها فلا تلبسها إلا بحق ، فإن حفظتها حفظتك . فالفرج أمانة ، والأذن أمانة ، والعين أمانة ، واللسان أمانة ، والبطن أمانة ، واليد أمانة ، والرجل أمانة ، ولا إيمان لمن لا أمانة له . وقال السدّي : هي ائتهان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل ، وخيانته إياه في قتله . وما أبعد هذا القول ، وليت شعري ما هو الذي سوّغ للسدّي تفسير هذه الآية بهذا ، فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا دليل ، وليست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد حتى يكون له في ذلك متمسك أبعد من كل بعيد ، وأوهن من بيوت العنكبوت ، وإن كان تفسير هذا عملاً بما تقتضيه اللغة العربية ، فليس في لغة العرب ما يقتضي هذا ؛ ويوجب حمل هذه الأمانة المطلقة على شيء كان في أوَّل هذا العالم ، وإن كان هذا تفسيراً منه بمحض الرأي ، فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به ، ولهذا ورد الوعيد على من فسر القرآن برأيه ، فاحذر أيها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير ، واشدد يديك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية ، فهو قرآن عربتي كما وصفه الله ، فإن جاءك التفسير عن رسول الله عَيْلِيُّه فلا تلتفت إلى غيره ، وإذا جاءَ نهرُ الله بطلَ نهرُ مَعقِل ، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ، فإنهم من جملة العرب ، ومن أهل اللغة ، وممن جمع إلى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات الشرعية ، ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب ، فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها ، فخذ هذه كلية تنتفع بها ، وقد ذكرنا في خطبة هذا التفسير ما يرشدك إلى هذا . قال الحسن : إن الأمانة عرضت على السموات والأرض والجبال فقالت : وما فيها ؟ فقال لها : إن أحسنت آجرتك وإن أسأت عذبتك ، فقالت : لا . قال مجاهد : فلما خلق الله آدم عرضها عليه ، وقيل له ذلك فقال : قد تحملتها . وروي نحو هذا عن غير الحسن ومجاهد . قال النحاس : وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير . وقيل : هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السموات ، والأرض ، والجبال ، وسائر المخلوقات من الدلائل على ربوبيته أن يظهروها فأظهروها ، إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها . كذا قال بعض المتكلمين مفسراً للقرآن برأيه الزائف ،

فيكون على هذا معنى عرضنا أظهرنا . قال جماعة من العلماء : ومن المعلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب ، فلا بدّ من تقدير الحياة فيها ، وهذا العرض في الآية هو عرض تخيير لا عرض إلزام . وقال القفال وغيره : العرض في هذه الآية ضرب مثل ، أي : إن السموات والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لمافيها من الثواب والعقاب ، أي : أن التكليف أمر عظيم ؛ حقه أن تعجز عنه السموات والأرض ، والجبال ، وقد كلفه الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل ، وهذا كقوله : ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا القرآنَ على جَبَل ﴾ إن عرضنا بمعنى عارضنا ، أي : عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والجبال ، فضعفت هذه الأشياء عن الأمانة ، ورجحت الأمانة بثقلها عليها . وقيل : إن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال إنما كان من آدم عليه السلام ، وأن الله أمره أن يعرض ذلك عليها . وهذا أيضاً تحريف لا تفسير ، ومعنى ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ﴾ أي : التزم بحقها ، وهو في ذلك ظلوم لنفسه جهول لما يلزمه ، أو جهول لقدر ما دخل فيه ، كما قال سعيد بن جبير ، أو جهول بربه ، كما قال الحسن : وقال الزجاج : معنى حملها : خان فيها ، وجعل الآية في الكفار ، والفساق ، والعصاة ، وقيل معنى حملها : كلفها وألزمهـا ، أو صار مستعدّاً لها بالفطرة ، أو حملها عند عرضها عليه في عالم الذرّ عند خروج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق عليهم ، واللام فِ ﴿ لِيعذَبَ اللهُ المُنَافِقينَ والمُنَافِقَاتِ والمُشركينَ والمُشْركَاتِ ﴾ متعلق بحملها ، أي : حملها الإنسان ليعذّب الله العاصى ، ويثيب المطيع ، وعلى هذا فجملة ﴿ إِنَّه كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ معترضة بين الجملة وغايتها للإيذان بعدم وفائه بما تحمله . قال مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان : ليعذبهم بما خانوا من الأمانة ، وكذبوا من الرسل ، و نقضوا من الميثاق الذي أقرّوا به حين أخرجوا من ظهر آدم . وقال الحسن وقتادة : هؤلاء المعذبون هم الذين خانوها ، وهؤلاء الذين يتوب الله عليهم هم الذين أدّوها . وقال ابن قتيبة : أي عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافق ، وشرك المشرك ؛ فيعذبهما الله ، ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه ، أي : يعود عليه بالمغفرة والرحمة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات ، ولذلك ذكر بلفظ التوبة ، فدلَّ على أن المؤمن العاصي خارج من العذاب ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيْماً ﴾ أي : كثير المغفرة والرحمة للمؤمنين من عباده إذا قصروا في شيء مما يجب عليهم . وقد قيل إن المراد بالأمانة العقل ، والراجح ما قدّمنا عن الجمهور ، وما عداه فلا يخلو عن ضعف لعدم وروده على المعنى العربي ، ولا انطباقه على ما يقتضيه الشرع ، ولا موافقته لما يقتضيه تعريف الأمانة .

وقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّهُ : « إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجَلاً حِياً سِتِّيراً لا يُرى من جلدِه شيءٌ استحياءً منه ، فآذاه مَنْ آذاه من بني إسرائيل ، فقالُوا ما تَسَتَّر هذا السَّترَ إلا من عيب بجلدِه ، إمَّا برصٌ ، وإمَّا أدرةٌ ، وإما آفةٌ ، وإنَّ الله عزّ وجلّ أرادَ أن يُبرىءَ موسى مِمَّا قالوا : فخلا يوماً وحده ، فخلع ثيابه على الحَجَر ثم اغتسل ، فلمَّا فرغَ أقبلَ على ثيابه ليا خذَها وإن الحجرَ عدا بثوبه ، فأخذ موسى عَصَاه فطلبَ الحجرَ فجعلَ يقولُ : ثوبي حجر ثوبي حجر ، حتى انتهى إلى ملاً من

⁽١) الحشر : ٢١ .

بني إسرائيل فرأوْه عُرياناً أحسنَ ما خلقَ الله ، وأبرأَهُ ممّا يَقُولُون ، وقامَ الحجرُ فأخذَ ثوبَه فلبسَه وَطَفقَ بالحجر ضرباً بعصاه ، فوالله إنَّ بالحجر لندباً من أثر ضربهِ ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً » وأخرج نحوه البزار وابن الأنباري وابن مردويه من حديث أنس . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن جرير ، وابن المنذر والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ لا تَكُونُوا كَاللَّهِينَ آذَوْا مُوسَى ﴾ قال : قال له قومه إنه آدر ، فخرج ذات يوم ليغتسل فوضع ثيابه على حجر فخرجت الصخرة تشتد بثيابه ، فخرج موسى يتبعها عرياناً حتى انتهت به إلى مجالس بني إسرائيل فرأوه وليس بآدر فذلك قوله : ﴿ فَبُوأُهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وكانَ عندَ الله وَجيهاً ﴾. وأخرج الحاكم وصححه من طريق السدّي عن أبي مالك عن ابن عباس وعن مرّة عن ابن مسعود وناس من الصحابة : أن الله أوحى إلى موسى إني متوفّ هارون فأت به جبل كذا وكذا ، فانطلقا نحو الجبل فإذا هم بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش ، وريح طيب ، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه قال : يا موسى إني أحبّ أن أنام على هذا السرير ، قال نم عليه ، قال نم معي ، فلما نام أخذ هارون الموت ، فلما قبض رفع ذلك البيت ، وذهبت الشجرة ، ورفع السرير إلى السماء ؛ فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا قتل هارون ، وحسده حبّ بني إسرائيل له ، وكان هارون أألف بهم وألين ، وكان في موسى بعض الغلظة عليهم ، فلما بلغه ذلك قال : ويحكم إنه كان أخي أفتروني أقتله ؟ فلما أكثروا عليه قام فصلي ركعتين ثم دعا الله ، فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدّقوه . وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما عن ابن مسعود قال : قسمَ رسولُ الله ذاتَ يوم قَسْمَاً ، فقال رجل : إن هذه لقسمةً مَا أَرِيدَ بَهَا وَجُهُ اللهُ ، فَذُكَرَ ذَلَكَ لَلنبيِّي عَيِّكَ فَاحْرَ وَجَهُه ثم قال : رحمةُ الله على مُوسى لقد أُوذي أكثر مِن هذا فصبرَ . وأخرج أحمد ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري قال : صلَّى بنا رسولُ الله عَلِيُّكُ صلاةَ الظهر ثم قال : على مَكانكم اثبتُوا ، ثم أتى الرِّجالُ فقال : إن الله أمرنى أن آمرَكم أن تتقوا الله وأنْ تَقولوا قولاً سديداً ، ثم أتى النساءَ فقال : إنَّ اللهَ أمرني أنْ آمركنَّ أن تتقين الله وأنْ تقلنَ قولاً سَديداً . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ﴾ الآية قال الأمانة الفرائض عرضها الله على السموات والأرض ، والجبال إن أدّوها أثابهم ، وإن ضيعوها عذبهم ، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية ، ولكن تعظيماً لدين الله أن لا يقوموا بها ، ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها ، وهو قوله : ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّه كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴾ يعنى : غرّاً بأمر الله . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبن أبي حاتم ، وابن الأنباري في كتاب الأضداد ، والحاكم وصححه عنه في الآية قال : عرضت على آدم ، فقيل خذها بما فيها فإن أطعت غفرت لك ؛ وإن عصيت عذبتك ، قال : قبلتها بما فيها ، فما كان إلا ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الذنب . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عنه أيضاً من طريق أخرى نحوه .

وهي مكية . قال القرطبي في قول الجميع إلا آية واحدة اختلف فيها ، وهي قوله : ﴿ وَيَسرى الذَّينَ الْمُولُمَ ﴾ فقالت فرقة : هي مدنية ، وسيأتي الخلاف في معنى هذه الآية إن شاء الله ، وفيمن نزلت . وأخرج ابن الضريس ، والنحاس ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة سبأ بمكة .

لِسِ مِ اللَّهِ الزَّهُ فِي الزَّيْدِ مِ

﴿ الْمَعْدُ لِلّهِ الذِي لَهُ مَا فِي السّمنوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْمَعْدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُو الْحَكِيمُ الْجَيْرُ ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفُرُواْ لَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَهُو الرَّحِيمُ الْعَفُورُ ۞ وَقَالَ الذَّيْنَ كَفُرُواْ لَا تَأْتِينَا السّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمُ عَلِمِ الْعَيْبُ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ فِي السّمنوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا السّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَتَأْتِينَكُمُ عَلِمِ الْعَيْبُ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ فِي السّمنوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا الصّلياحاتِ السّاعَةُ عُلْ بَاللّهُ وَرَفِي اللّهَ الْحَبْرُ إِلّا فِي حِتَنِ مُعْيِنٍ ۞ لِيَجْزِي الّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّلياحاتِ السّعَلَى عَنْ وَلِيكَ هُمُ مَعْفِرَةً وَرَزْقٌ كَرِيمُ إِلَّا فِي حَتَنِ مَعْوِفِى وَالْمَينِ الْمَالِكُ الْمَالِكُ عَلَى مَعْوِينَ أُولِيكَ عَمْ مَعْفِرَةً وَيَهْدِى إِلَى صَرَطِ الْعَيْنِ الْمَالِكُ اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى رَجُلِ اللّهَ اللّهُ عَلَى مَعْوَلِ الْعَيْفِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْلِ اللّهُ الْمَالِ الْمَعْدِي إِلّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

قوله: ﴿ الحمدُ لله ﴾ تعريف الحمد ، مع لام الاختصاص : مشعران باختصاص جميع أفراد الحمد بالله سبحانه على ما تقدّم تحقيقه في فاتحة الكتاب ، والموصول في محل جرّ على النعت ، أو البدل ، أو النصب على الاختصاص ، أو الرفع على تقدير مبتدأ ، ومعنى : ﴿ لَهُ مَا في السَّمواتِ ومَا فِي الأرضِ ﴾ أن جميع ما هو فيها في ملكه ، وتحت تصرفه يفعل به ما يشاء ، ويحكم فيه بما يريد ، وكل نعمة واصلة إلى العبد ، فهي مما خلقه له ، ومن به عليه ، فحمده على ما في السموات والأرض هو حمد له على النعم التي أنعم بها على خلقه لهم . ولما بين أن الحمد الدنيوي من عباده الحامدين له مختص به ؛ بين أن الحمد الأخروي مختص به كذلك فقال : ﴿ وله الحمدُ في الآخرةِ ﴾ وقوله : ﴿ له ﴾ متعلق بنفس الحمد ، أو بما تعلق به خبر الحمد ، أعني : في الآخرة ، فإنه متعلق بمتعلق عام هو الاستقرار ، أو نحوه ، والمعنى : أن له سبحانه على الاختصاص حمد

عباده الذين يحمدون في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة ، كما في قوله : ﴿ وَقَالُوا الحمدُ للهُ الذي صَدَقَنا وَعْدَه ﴾(١) وقوله : ﴿ الحمدُ للهُ الذي هَدَانَا لهٰذَا ﴾ ٣ وقوله : ﴿ الحمدُ للهُ الذي أذهبَ عنَّا الحَزَنَ ﴾ إلى قوله : ﴿ الذي أحلَّنا دارَ المقامةِ مِنْ فضلهِ ﴾ (") وقوله : ﴿ وآخرُ دَعُواهُم أَنِ الحمدُ لله ربِّ العَالَمينَ ﴾ (أ) فهو سبحانه المحمود في الآخرة ، كما أنه المحمود في الدنيا وهو المالك للآخرة كما أنه المالك للدنيا ﴿ وَهُو الْحَكِيمُ ﴾ الذي أحكم أمر الدارين ﴿ الخبيرُ ﴾ بأمر خلقه فيهما ، قيل : والفرق بين الحمدين أن الحمَّد في الدنيا عبادة ، وفي الآخرة تلذذ وابتهاج ، لأنه قد انقطع التكليف فيها . ثم ذكر سبحانه بعض ما يحيط به من علمه من أمور السموات والأرض فقال : ﴿ يَعِلْمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ ﴾ أي : ما يدخل فيها من مطر ، أو كنز ، أو دفين ﴿ وَمَا يَخْرِجُ مِنْهَا ﴾ من زرع ، ونبات ، وحيوان ﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء ﴾ من الأمطار ، والثلوج ، والبرد ، والصواعق ، والبركات ، ومن ذلك ما ينزل منها من ملائكته وكتبه إلى أنبيائه ﴿ وَمَا يَعْرِجُ فَيْهَا ﴾ من الملائكة ، وأعمال العباد . قرأ الجمهور « ينزل » بفتح الياء وتخفيف الزاي مسنداً إلى « ما » وقرأ على بن أبي طالب ، والسلمي بضم الياء وتشديد الزاي مسنداً إلى الله سبحانه : ﴿ وَهُو الرحيمُ ﴾ بعباده ﴿ الغفورُ ﴾ لذنوبهم ﴿ وِقَالَ الذينَ كَفَرُوا لا تأتينَا الساعةُ ﴾ المراد بهؤلاء القائلين جنس الكفرة على الإطلاق ، أو كفار مكة على الخصوص ، ومعنى لا تأتينا الساعة : أنها لا تأتي بحال من الأحوال ، إنكاراً منهم لوجودها لا لمجرد إتيانها في حال تكلمهم أو في حال حياتهم مع تحقق وجودها فيما بعد ، فردّ الله عليهم وأمر رسوله أن يقول لهم : ﴿ قُلْ بَلِي وربِّي لتأتينَّكُم ﴾ وهذا القسم لتأكيد الإتيان ، قرأ الجمهور « لتأتينكم » بالفوقية : أي الساعة ، وقرأ طلق المعلم بالتحتية على تأويل الساعة باليوم أو الوقت . قال طلق : سمعت أشياخنا يقرؤون بالياء ، يعني : التحتية على المعني ، كأنه قال ليأتينكم البعث أو أمره كما قال : ﴿ هُلْ يَنظرُونَ إِلاَّ أَنْ تأتيَهم المَلائكةُ أو يَأْتِي أَمُورُ رَبِّكَ ﴾ قرأ نافع وابن عامر ﴿ عَالَمُ الغيبِ ﴾ بالرفع على أنه مبتدأ ، وخبره لا يعزب ، أو على تقدير مبتدأ ، وقرأ عاصم ، وابن كثير ، وأبو عمرو بالجرّ على أنه نعت لربيّ ، وقرأ حمزة والكسائي علام بالجرّ مع صيغة المبالغة ، ومعنى ﴿ لا يعزبُ ﴾ لا يغيب عنه ولا يستتر عليه ولا يبعد ﴿ عنه مِثْقَالُ ذرّةٍ في السَّمواتِ ولا في الأرضِ ولا أصغرُ مِنْ ذلك ﴾ المثقال ﴿ ولا أكبرُ ﴾ منه ﴿ إلا في كتاب مُبين ﴾ وهو اللوح المحفوظ. والمعنى : إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ الذي اشتمل على معلومات الله سبحانه فهو مؤكد لنفي العزوب . قرأ الجمهور : ﴿ يَعْزُبُ ﴾ بضم الزاي ، وقرأ يحيى بن وثَّاب بكسرها . قال الفراء : والكسر أحبّ إلَّي ، وهما لغتان ، يقال عزب يعزب بالضم ، ويعزب بالكسر إذا بعد وغاب . وقرأ الجمهور « ولا أصغرُ ولا أكبرُ » بالرفع على الابتداء ، والخبر إلا في كتاب ، أو على العطف على مثقال ، وقرأ قتادة والأعمش بنصبهما عطفاً على ذرّة ، أو على أن لا : هي : لا التبرئة التي يبني اسمها على الفتح ، واللام في ﴿ لِيجزِيَ الذينَ آمنُوا وعَمِلوا الصَّالِحَاتِ ﴾ للتعليل لقوله : ﴿ لتأتينُّكُم ﴾ أي : إتيان الساعة فائدته جزاء المؤمنين بالثواب ، والكافرين بالعقاب ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولئك ﴾ إلى الموصول ، أي : أولئك الذي عملوا الصالحات ﴿ فَمْ مَغَفَرةً ﴾

⁽١) الزمر : ٧٤ . (٢) الأعراف : ٤٣ . (٣) فاطر : ٣٤ و ٣٥ . (٤) يونس : ١٠ .

لذنوبهم ﴿ وَرِزْقٌ كُويِمٌ ﴾ وهو الجنة بسبب إيمانهم ، وعملهم الصالح مع التفضل عليهم من الله سبحانه . ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند إتيان الساعة فقال : ﴿ وَالَّذَينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزينَ ﴾ أي سعوا في إبطال آياتنا المنزلة على الرسل ، وقدحوا فيها وصدوا الناس عنها ، ومعنى « معاجزين » مسابقين يحسبون أنهم يفوتوننا ولا يدركون ، وذلك باعتقادهم أنهم لا يبعثون ، يقال عاجزه أو عجزه : إذا غالبه وسبقه . قرأ الجمهور « معاجزين » وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد ومجاهد وأبو عمرو « مُعجزينَ » أي : مثبطين للناس عن الأيمان بالآيات ﴿ أُولئكَ ﴾ أي : الذين سعوا ﴿ لهم عذابٌ من رجْز ﴾ الرجز : هو العذاب ، فمن للبيان ، وقيل : الرجز هو أسوأ العذاب وأشدّه ، والأوّل أولى ، ومن ذلك قوله : ﴿ فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِين ظُلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّماءِ ﴾ قرأ الجمهور ﴿ أَلِيمٍ ﴾ بالجرّ صفة لرجز ، وقرأ ابن كثير ، وحفص عن عاصم بالرفع صفة لعذاب ، والأليم : الشديد الألم ﴿ ويَرَى الذينَ أُوتُوا العلمَ الذي أُنزلَ إليكَ مِنْ رَبِّك هو الحَقُّ ﴾ لما ذكر الذين سعوا في إبطال آيات الله ذكر الذين يؤمنون بها ، ومعنى ﴿ ويرى الذين أُوتُوا العلمَ ﴾ أي : يعلمون وهم الصحابة . وقال مقاتل : هم مؤمنو أهل الكتاب ، وقيل : جميع المسلمين ، والموصول : هو المفعول الأوّل ليرى ، والمفعول الثاني : الحقّ ، والضمير : هو ضمير الفصل . وبالنصب قرأ الجمهور وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على أنه خبر الضمير ، والجملة : في محل نصب على أنها المفعول الثاني ، وهي لغة تميم ، إنهم يرفعون ما بعد ضمير الفصل ، والجملة : في محل نصب على أنها المفعول الثاني ، وهي لغة تمم ، فإنهم يرفعون ما بعد ضمير الفصل ، وزعم الفرّاء أن الاختيار الرفع ، وخالفه غيره وقالوا النصب أكثر . قيل وقوله : ﴿ يَوَى ﴾ معطوف على ليجزي ، وبه قال الزجاج والفراء ، واعترض عليهما بأن قوله : « ليجزي » متعلق بقوله : « لتأتينكم » ولا يقال لتأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق ، والأولى أنه كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا في الآيات ، أي : إن ذلك السعى منهم يدلُّ على جهلهم لأنهم مخالفون لما يعلمه أهل العلم في شأن القرآن ﴿ وَيَهدي إلى صِرَاطٍ مُستقيم ﴾ معطوف على الحق عطف فعل على اسم ، لأنه في تأويله كما في قوله : ﴿ صَاقًاتِ ويقبضنَ ﴾؛ أي : وقابضات كأنه قيل : وهادياً ، وقيل إنه مستأنف وفاعله ضمير يرجع إلى فاعل أنزل ، وهو القرآن ، والصراط : الطريق ، أي : ويهدي إلى طريق ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ في ملكه ﴿ الحَميدِ ﴾ عند خلقه ، والمراد : أنه يهدي إلى دين الله وهو التوحيد . ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من كلام منكري البعث فقال : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي : قال بعض لبعض ﴿ هَلَ نَدُلُّكُم عَلَى رَجُلٍ ﴾ ، يعنون محمد عَيْكُ أي : هل نرشدكم إلى رجل ﴿ ينبئكم ﴾ أي : يخبركم بأمر عجيب ، ونبأ غريب هو أنكم ﴿ إِذَا مُزَّفْتُم كُلُّ مُمَزَّقٍ ﴾ أي : فرقتم كل تفريق وقطعتم كل تقطيع وصرتم بعد موتكم رفاتاً وتراباً ﴿ إِنَّكُم لَهُي خُلْقِ جَدَيد ﴾ أي : تخلقون خلقاً جديداً ، وتبعثون من قبوركم أحياء ، وتعودون إلى الصور التي كنتم عليها ، قال هذا القول بعضهم لبعض استهزاء بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعث ، وأخرجوا الكلام مخرج التلهي به والتضاحك مما يقوله من ذلك ، « وإذًا » في موضع نصب بقوله : ﴿ مُزَّقْتُم ﴾ . قال النحاس : ولا يجوز أن يكون العامل فيها ينبئكم لأنه ليس يخبرهم ذلك الوقت ، ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد إنَّ لأنه لا يعمل فيما قبلها .

وأجاز الزجاج أن يكون العامل فيها محذوفاً ، والتقدير : إذا مرّقتم كل ممرّق بعثتم ، أو نبئتم بأنكم تبعثون إذا مزقتم ، وقال المهدوي : لا يجوز أن يعمل فيه مزقتم لأنه مضاف إليه والمضاف إليه لا يعمل في المضاف . وأصل المزق : خرق الأشياء ، يقال : ثوب مزيق ، وممزق ، ومتمزق ، وممزوق . ثم حكى سبحانه عن هؤلاء الكفار أنهم ردّدوا ما وعدهم به رسول الله عَيْكُ من البعث بين أمرين فقالوا : ﴿ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَا أَم به جنّةٌ ﴾ أهو كاذب فيما قاله أم به جنون بحيث لا يعقل ما يقوله ، والهمزة في أفتري هي همزة الاستفهام وحذفت لأجلها همزة الوصل كما تقدّم في قوله: ﴿ أَطلع الغيب ﴾ ثم ردّ عليهم سبحانه ما قالوه في رسوله فقال: ﴿ بِلِ الذينَ لا يُؤمنونُ بالآخرةِ في العذاب والضَّلالِ البَعيد ﴾ أي : ليس الأمر كما زعموا ، بل هم الذين ضلوا عن الفهم وإدراك الحقائق ، فكفروا بالآخرة و لم يؤمنوا بما جاءهم به ، فصاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرة وهم اليوم في الضلال البعيد عن الحق غاية البعد . ثم وبخهم سبحانه بما اجترؤوا عليه من التكذيب ؛ مبيناً لهم أن ذلك لم يصدر منهم إلا لعدم التفكر والتدبر في خلق السماء والأرض ، وأن من قدر على هذا الخلق العظيم لا يعجزه أن يبعث من مخلوقاته ما هو دون ذلك ، ويعيده إلى ما كان عليه من الذات والصفات ، ومعنى ﴿ إلى ما بينَ أيدِيْهِم وما مُحلِّفَهُم ﴾ أنهم إذا نظروا رأوا السماء خلفهم وقدّامهم ، وكذلك إذا نظروا في الأرض ؛ رأوها خلفهم وقدّامهم ، فالسماء والأرض محيطتان بهم فهو القادر على أن ينزل بهم ما شاء من العذاب بسبب كفرهم ، وتكذيبهم لرسوله ، وإنكارهم للبعث ، فهذه الآية اشتملت على أمرين : أحدهما أن هذا الخلق الذي خلقه الله من السماء والأرض يدلُّ على كمال القدرة على ما هو دونه من البعث كما في قوله : ﴿ أُو لَيْسَ الذي خلقَ السَّمواتِ والأرضَ بقادرِ عَلَى أَنْ يخلقَ مِثْلَهم ﴾ ` . والأمر الآخر : التهديد لهم بأن من خلق السماء والأرض على هذه الهيئة التي قد أحاطت بجميع المخلوقات فيهما قادر على تعجيل العذاب لهم ﴿ إِنْ نَشَأْ نُخسفْ بهُمُ الأرضَ ﴾ كما خسف بقارون ﴿ أو نُسقطْ عليهم كِسَفَا ﴾ أي : قطعاً ﴿ مِنَ السَّماء ﴾ كما أسقطها على أصحاب الأيكة ؛ فكيف يأمنون ذلك . قرأ الجمهور ﴿ إِن نَشَأَ ﴾ بنون العظمة ، وكذا نخسف ونسقط . وقرأ حمزة والكسائي بالياء التحتية في الأفعال الثلاثة ؛ أي : إن يشأ الله . وقرأ الكسائي وحده بإدغام الفاء في الباء في « تَحْسِفْ بهمُ ﴾ . قال أبو على الفارسي : وذلك غير جائز لأن الفاء من باطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العليا بخلاف الباء ، وقرأ الجمهور « كسفاً » بسكون السين . وقرأ حفص والسلمي بفتحها ﴿ إِنَّ في ذلك ﴾ المذكور من خلق السماء والأرض ﴿ لآيةً ﴾ واضحة ودلالة بينة ﴿ لَكُلُّ عَبِدٍ مُنيبٍ ﴾ أي : راجع إلى ربه بالتوبة والإخلاص وخصّ المنيب لأنه المنتفع بالتفكر .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في قوله : ﴿ يَعلمُ مَا يَلجُ فِي الأَرْضِ ﴾ قال : من المطر ﴿ وَمَا يَخْرِجُ مِنْ السَّمَاءِ ﴾ قال : من الملائكة ﴿ وَمَا يَعْرَجُ فِيهَا ﴾ قال : الملائكة ، من الملائكة ﴿ وَمَا يَعْرَجُ فِيهَا ﴾ قال : الملائكة ، وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله : ﴿ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٍ ﴾ قال : الرجز هو العذاب الأليم الموجع ، وفي قوله : ﴿ وَيَرَى الذِّينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ قال : أصحاب محمد . وأخرج

⁽۱) يس: ۸۱.

ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: يعني المؤمنين من أهل الكتاب. وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ﴿ وَقَالَ اللّهِ يَنَ كَفَرُوا هل تَدُلّكُم على رَجُلٍ ﴾ قال: قال ذلك مشركو قريش ﴿ إِذَا مُزّقْتُم كُلَّ مُمَزّقٍ ﴾ يقول: إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاتاً وعظاماً وتقطعتكم السباع والطير ﴿ إِنكم لهي خلق جديد ﴾ إنكم ستحيون وتبعثون ، قالوا ذلك تكذيباً به ﴿ أَفْتَرَى على الله كِذِبًا أم به جِنّة ﴾ قال: قالوا إما أن يكون يكذب على الله وإما أن يكون بجنوناً ﴿ أفلم يُووا إلى ما بينَ أيديهم وما خلفَهم مِنَ السَّماء والأرض ﴾ قالوا: إنك إن نظرت عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك رأيت السماء والأرض ﴿ إِنْ نَشَأْ نَحْسِفْ بهم الأرضَ ﴾ كا خسفنا بمن كان قبلهم ﴿ أو نُسْقِطْ عليهم كِسَفاً من السّماء ﴾ أي : قطعاً من السماء إن يشأ أن يعذب بسمائه فعل وإن يشأ أن يعذب بأرضه فعل وكل خلقه له جند ﴿ إِنَّ في ذلك لآيةً لكلِّ عَبِهِ مُنيب ﴾ قال: تائب مقبل إلى الله .

﴿ وَلَقَدْ ءَائَيْنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّ يَحِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيِّ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿ أَنِ آعَمَلُ سَيِغَنِ وَقَدِّرْ فِي السَّرَدِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَوَلَاحُهَا شَهْرٌ وَوَلَاحُهَا شَهْرٌ وَوَلَاللَهُ عَيْنَ الْقِعْرِ وَلِسُلَنَالَهُ عَيْنَ الْقِعْرِ وَمِنَ الْفِي مِنَالَّهِ عَيْنَ الْقِعْرِ وَمِنَ الْعِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ فِي إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِ نَالُولَ فَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَلَّا لَنَا لَهُ مَا يَشَاكُ أَمْ وَلَي اللَّهُ وَمِنَ الْمُولَ عَلَى مُولِكُ اللَّهُ مَا لَكُولُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَكُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللِي اللَّهُ الللِي اللَّهُ اللَّهُ

ثم ذكر سبحانه من عباده المنيين إليه داود وسليمان ، كما قال في داود : ﴿ فاستغفر ربّه وخرَّ رَاكِعًا وأنابَ ﴾ وقال في سليمان : ﴿ والقينَا على كرسيهِ جَسَداً ثم أنابَ ﴾ فقال : ﴿ ولقد آتينا داود مِنّا فَضْلاً ﴾ أي : آتيناه بسبب إنابته فضلاً منا على سائر الأنبياء . واختلف في هذا الفضل على أقوال : فقيل النبوّة ، وقيل الزبور ، وقيل : العلم ، وقيل : القوّة كما في قوله : ﴿ واذكرْ عبدنا داود ذَا الأيدِ ﴾ وقيل : تسخير الجبال ، كما في قوله : ﴿ واذكرْ عبدنا داود ذَا الأيدِ ﴾ وقيل : تسخير الجبال ، كما في قوله : ﴿ والدّو إلنّا المحكم بالعدل ، كما في قوله : ﴿ والنّا له جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين النّاسِ بالحَقّ ﴾ وقيل : هو إلانة الحديد كما في قوله : ﴿ وألنّا له الحديد كم وقيل : حسن الصوت ، والأولى أن يقال : إن هذا الفضل المذكور هو ما ذكره الله بعده من قوله : ﴿ والتأويب : العبال ﴾ إلى آخر الآية ، وجملة ﴿ يا جِبَالُ أوِّي معَه ﴾ مقدّرة بالقول ، أي : قلنا يا جبال . والتأويب : التسبيح كما في قوله : ﴿ إِنّا سَحَرْقُ الجبال ، عنى أوّ بي تسيري معه ، من التأويب الذي هو سير النهار أجمع ، ومنه قول ابن مقبل : الذا د ، وقيل : معنى أوّ بي : سيري معه ، من التأويب الذي هو سير النهار أجمع ، ومنه قول ابن مقبل :

⁽۱) ص: ۲۶ . (۲) ص: ۳۶ . (۳) ص: ۱۷ . ون عن ۲۶ . (۵) ص

لَحِقْنَا بَحِّي أُوَّابُـوا السيـرَ بعدَمـا ﴿ دَفَعْنَا شُعَاعَ الشمسِ والطرفُ مجنحُ

قرأ الجمهور ﴿ أُوِّبِي ﴾ بفتح الهمزة وتشديد الواو على صيغة الأمر ، من التأويب : وهو الترجيع ، أو التسبيح ، أو السير ، أو النوح . وقرأ ابن عباس والحسن ، وقتادة ، وابن أبي إسحاق ﴿ أُوبِي ﴾ بضم الهمزة أمراً من آب يؤوب إذا رجع ، أي : ارجعي معه . قرأ الجمهور : ﴿ والطير ﴾ بالنصب عطفاً على ﴿ فَضُلاً ﴾ على معنى : وسخرنا له الطير ، لأن إيتاءه إياها تسخيرها له ، أو عطفاً على محل ﴿ يَا جِبَالُ ﴾ لأنه منصوب تقديراً ، إذ المعنى : نادينا الجبال والطير . وقال سيبويه وأبو عمرو بن العلاء : انتصابه بفعل مضمر على معنى وسخرنا له الطير . وقال الزجاج ، والنحاس : يجوز أن يكون مفعولاً معه كما تقول : استوى الماء والخشبة . وقال الكسائي إنه معطوف على فضلاً لكن على تقدير مضاف محذوف ، أي : آتيناه فضلاً وتسبيح الطير . وقرأ السلمي ، والأعرج ، ويعقوب ، وأبو نوفل ، وابن أبي إسحاق ، ونصر بن عاصم ، وابن هرمز ، ومسلمة ابن عبد الملك بالرفع عطفاً على لفظ الجبال ، أو على المضمر في : أوِّيي ؛ لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ﴿ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ معطوف على آتيناه : أي : جعلناه ليناً ليعمل به ما شاء . قال الحسن : صار الحديد كالشمع يعمله من غير نار . وقال السدّي : كان الحديد في يده كالطين المبلول والعجين والشمع يصرفه كيف يشاء من غير نار ولا ضرب بمطرقة ، وكذا قال مقاتل ، وكان يفرغ من عمل الدرع في بعض يوم ﴿ أَن اعملُ سَابِغَاتٍ ﴾ في : أن هذه وجهان : أحدهما أنها مصدرية على حذف الجرّ ، أي : بأن اعمل ، والثاني : أنّها المفسرة لقُوله : ﴿ وَأَلْنَا ﴾ وفيه نظر لأنها لا تكون إلا بعد القول أو ما هو في معناه . وقدّر بعضهم فعلاً في معنى القول ، فقال : التقدير وأمرناه أن اعمل . وقوله : ﴿ سَابِغَاتٍ ﴾ صفة لموصوف محذوف ، أي دروعاً سابغات ، والسابغات : الكوامل الواسعات ، يقال سبغ الدرع والثوب وغيرهما : إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه فضلة ﴿ وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ ﴾ السرد نسج الدروع ، ويقال السرد والزرد كما يقال السراد والمراد لصانع الدروع ، والسرد أيضاً الخرز ، يقال سرد يسرد : إذا خرز ، ومنه سرد الكلام : إذا جاء به متوالياً ، ومنه حديث عائشة لم يكن النبيّ عَلِيْقَةً يسرد الحديث كسردكم . قال سيبويه : ومنه سَرَنْدَى : أي جريء ، ومعنى سرد الدروع إحكامها ، وأن يكون نظام حلقها وِلاء غير مختلف ، ومنه قول لبيد :

سَرَدَ السدروعَ مُضاعِفَاً أسرادَهُ لينالَ طولَ العيشِ غيرَ مَـرُومِ وقول أبي ذؤيب الهذلي :

وعَلَيْهِمَا مَسْرودتانِ قَضَاهُمَا داودُ أو صَنعُ السَّوابِع تُبَّعُ

قال قتادة : كانت الدروع قبل داود ثقالاً ، فلذلك أمر هو بالتقدير فيما يجمع الخفة والحصانة ، أي : قدّر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه فلا تقصد الحصانة فيثقل ولا الخفة فيزيل المنعة ، وقال ابن زيد : التقدير الذي أمر به في قدر الحلقة ، أي : لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على الدفاع ، و لا تعملها كبيرة فتثقل على لا بسها . وقيل : إن التقدير هو في المسمار : أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقاً فيقلق ولا غليظاً

فيفصم الحلق . ثم خاطب داود وأهله فقال : ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ أي : عملاً صالحاً كما في قوله : ﴿ اعمَلُوا آلَ داودَ شُكْراً ﴾ ثم علل الأمر بالعمل الصالح بقوله : ﴿ إِنِّي بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ ﴾ أي : لا يخفي على شيء من ذلك ﴿ ولسليمانَ الرِّيحَ ﴾ قرأ الجمهور ﴿ الربح ﴾ بالنصب على تقدير : وسخرنا لسليمان الريح كما قال الزجاج ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بالرفع على الابتداء والخبر ، أي : ولسليمان الريح ثابتة أو مسخرة ، وقرأ الجمهور ﴿ الرِّيحَ ﴾ وقرأ الحسن وأبو حيوة وخالد بن إلياس ﴿ الرِّياحَ ﴾ بالجمع ﴿ غُدُوَّهَا شهرٌ وَرَوَاحُهَا شَهرٌ ﴾ أي تسير بالغداة مسيرة شهر ، وتسير بالعشي كذلك ، والجملة إما مستأنفة لبيان تسخير الريح ، أو في محل نصب على الحال ، والمعنى : أنها كانت تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين . قال الحسن : كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخر ، وبينهما مسيرة شهر للمسرع ، ثم يروح من إصطخر فيبيت بكابل ، وبينهما مسيرة شهر ﴿ وأسلنَا له عينَ القِطْر ﴾ القطر : النحاس الذائب . قال الواحدي : قال المفسرون : أجريت له عين الصفر ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء ، وإنما يعمل الناس اليوم بما أعطى سليمان ، والمعنى : أسلنا له عين النحاس كما ألنا الحديد لداود ، وقال قتادة : أسال الله له عيناً يستعملها فيما يريد ﴿ وَمِنَ الْجِنَّ مَنْ يَعْمُلُ بِينَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ﴾ من : مبتدأ ، ويعمل : خبره ، ومن الجنّ : متعلق به ، أو بمحذوف على أنه حال ، أو : من يعمل معطوف على الريح ، ومن الجنّ حال ، والمعنى : وسخرنا له من يعمل بين يديه حال كونه من الجنّ باإذن ربه ، أي : بأمره . والإذن مصدر مضاف إلى فاعله ، والجار والمجرور : في محل نصب على الحال ، أي : مسخراً أو ميسراً بأمر ربه ﴿ وَمَنْ يَزِغْ مِنهِم عَنْ أَمْرِنَا ﴾ أي : ومن يعدل من الجنّ عن أمرنا الذي أمرناه به : وهو طاعة سليمان ﴿ لَٰذِقْهُ مِن عَذَابِ السَّعيرِ ﴾ قال أكثر المفسرين : وذلك في الآخرة ، وقيل : في الدنيا . قال السدّي : وكل الله بالجنّ ملكاً بيده سوط من نار ، فمن زاغ عن أمر سليمان ضربه بذلك السوط ضربة فتحرقه . ثم ذكر سبحانه ما يعمله الجنّ لسليمان فقال : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ ﴾ و ﴿ مِنْ ﴾ في قوله : ﴿ مِنْ مَحَارِيبَ ﴾ للبيان ، والمحاريب في اللغة : كل موضع مرتفع ، وهي الأبنية الرفيعة ، والقصور العالية . قال المبرد : لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرج ، ومنه قيل : للذي يصلي فيه : محراب لأنه يرفع ويعظم . وقال مجاهد : المحاريب دون القصور . وقال أبو عبيدة : المحراب : أشرف بيوت الدار ، ومنه قول الشاعر :

وماذا عليب إنْ ذكرت أَوانِساً كغزلانِ رَمْلٍ في مَحاريبِ أَقِيالِ

وقال الضحاك : المراد بالمحاريب : هنا المساجد ، والتماثيل : جمع تمثال : وهو كل شيء مثلته بشيء ، أي : صورته بصورته من نحاس ، أو زجاج ، أو رخام ، أو غير ذلك . قيل : كانت هذه التماثيل صور الأنبياء ، والملائكة ، والعلماء ، والصلحاء ، وكانوا يصوّرونها في المساجد ليراها الناس ، فيزدادوا عبادة واجتهاداً . وقيل : هي تماثيل أشياء ليست من الحيوان . وقد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحاً في شرع سليمان ، ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد عليلة . والجفان جمع جفنة : وهي القصعة الكبيرة . والجواب جمع جابية : وهي حفيرة كالحوض ، وقيل : هي الحوض الكبير يجبي الماء : أي يجمعه . قال الواحدي : قال المفسرون : يعني

قصاعاً في العظم كحياض الإبل ، يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها . قال النحاس : الأولى إثبات الياء في الجوابي ، ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا تغيرها عن حالها ، فلما كان يقال جواب ودخلت الألف واللام أقرّ على حاله فحذف الياء . قال الكسائي : يقال جبوت الماء وجبيته في الحوض : أي جمعته ، والجابية الحوض الذي يجبى فيه الماء للإِبل . وقال النحاس : والجابية ، القدر العظيمة ، والحوض العظيم الكبير الذي يجبى فيه الشيء ، أي : يجمع ، ومنه جبيت الخراج ، وجبيت الجراد : جمعته في الكساء ﴿ وَقُدُورِ رَاسِيَاتٍ ﴾ قال قتادة : هي قدور النحاس تكون بفارس ، وقال الصّحاك : هي قدور تنحت من الجبال الصمّ عملتها له الشياطين ، ومعنى راسيات : ثابتات لا تحمل ولا تحرّك لعظمها . ثم أمرهم سبحانه بالعمل الصالح على العموم ، أي : سليمان وأهله ، فقال : ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ﴾ أي : وقلنا لهم اعملوا بطاعة الله يا آل داود ! شكراً له على ما آتاكم ، واعملوا عملاً شكراً على أنه صفة مصدر محذوف ، أو اعملوا للشكر على أنه مفعول له أو حال ، أي : شاكرين ، أو مفعول به ، وسميت الطاعة شكراً لأنها من جملة أنواعه ، أو منصوب على المصدرية بفعل مقدّر من جنسه ، أي : اشكروا شكراً . ثم بين بعد أمرهم بالشكر أن الشاكرين له من عباده ليسوا بالكثير فقال : ﴿ وقليلٌ مِنْ عِبادِي الشَّكُور ﴾ أي : العامل بطاعتي ؛ الشاكر لنعمتي قليل . وارتفاع قليل على أنه خبر مقدّم . ومن عبادي : صفة له . والشكور : مبتدأ ﴿ فَلُمَّا قَضَيْنَا عَلِيهِ الْمَوْتَ ﴾ أي : حكمنا عليه به وألزمناه إياه ﴿ مَا ذَلَّهُم عَلَى مُوتِهِ إلا ذَاتَّةُ الأرضِ ﴾ يعني الأرضة . وقرىء ﴿ الأرض ﴾ بفتح الراء : أي الأكل ، يقال أرضت الخشبة أرضاً : إذا أكلتها الأرضة . ومعنى ﴿ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُه ﴾ : تأكل عصاه التي كان متكتأ عليها ، والمِنْسَأَة : العصا بلغة الحبشة ، أو هي مأخوذة من نسأت الغنم : أي زجرتها . قال الزجاج : المنسأة التي يُنسأ بها : أي يُطرد . قرأ الجمهـور ﴿ مِنْسَأَتِه ﴾ بهمزة مفتوحة . وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة . وقرأ نافع وأبو عمر بألف محضة . قال المبرد : بعض العرب يبدل من همزتها ألفاً وأنشد:

> إذا دببتَ على المِنساةِ من كِبَـرٍ ومثل قراءة الجمهور قول الشاعر :

ضَرَبْنـــا بمنسأةٍ وجهــــهُ

أمن أجلِ حَبْلِ لا أباكَ ضَرَبْتَـهُ ومما يدلّ على قراءة ابن ذكوان قول طرفة: أمون كألسواح الإران نسأتُهـا

بمنسأةٍ قد جُـرٌ حبــلُكَ أَحْبُـــلا

فقد تباعد عنك اللَّهـ و الغَـزَلُ

عَلَى لاحبِ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ(١)

⁽١) الأمون : التي يؤمن عثارها . والإران : تابوت الموتي . واللَّاحب : الطريق الواضح . والبرجد : كساء مخطط .

فلماً حوّ أي : سقط في تينت الجين في العذاب المهين في العداد الشيء إذا علمته : أي : علمت الجن في أن لو كاثوا يَعلمون الغيب ما لَبِعُوا في العَذَابِ المُهين في أي : لو صح ما يزعمونه من أنهم يعلمون الغيب لعلموا بموته ، و لم يلبثوا بعد موته مدة طويلة في العذاب المهين ؛ في العمل الذي أمرهم به ، والطاعة له ، وهو إذ ذاك ميت . قال مقاتل : العذاب المهين : الشقاء والنصب في العمل . قال الواحدي : قال المفسرون : كانت الناس في زمان سليمان يقولون إن الجن تعلم الغيب ، فلما مكث سليمان قائماً على عصاه حولاً ميتاً ، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة التي كانت تعمل في حياة سليمان لا يشعرون بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتاً فعلموا بموته ، وعلم الناس أن الجن لا تعلم الغيب ، ويجوز أن يكون تبينت الجن من تبين الشيء ، لا من تبينت الشيء ، أي : ظهر وتجلى ، وأن وما في حيزها بداشتال من الجن مع تقدير محذوف ، أي : ظهر أمر الجن للناس أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ، أو ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ، أو ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما قدمنا .

وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَوِّبِي مَعَهُ ﴾ قال : سبحي معه ، وروي مثله عن أبي ميسرة ، ومجاهد ، وعكرمة ، وقتاده ، وابن زيد . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدَيْدَ ﴾ قال : كالعجين . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طرق عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَقَدُّرْ فِي السَّوْدِ ﴾ قال : خلق الحديد . وَأخرج عبد الرّزّاق والحاكم عنه أيضاً ﴿ وَقَدَّر فِي السَّردِ ﴾ قال : لا تدقُّ المسامير وتوسع الحلق فتسلس ، ولا تغلظ المسامير وتضيق الحلق فتقصم ، واجعله قدراً . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طرق عنه أيضاً في قوله : ﴿ وأسلنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ قال النحاس . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال : القطر : النحاس لم يقدر عليها أحد بعد سليمان ، وإنما يعمل الناس بعده فيما كان أعطي سليمان . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : القطر : الصفر . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس في قوله : ﴿ وتَمَاثِيلَ ﴾ قال : اتخذ سليمان تماثيل من نحاس فقال : يا ربّ انفخ فيها الروح ، فإنها أقوى على الخدمة ، فنفخ الله فيها الروح ، فكانت تخدمه ، وكان اسفنديار من بقاياهم ، فقيل لـداود وسليمـان : ﴿ واعملُوا آلَ داودَ شُكراً وقليلٌ مِنْ عِبادِي الشُّكُور ﴾ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله ﴿ كَالْجُوابِ ﴾ قال : كالجوبة من الأرض ﴿ وقدورٍ رَاسِيَاتٍ ﴾ قال : أثافيها منها . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَقَلْيُلُّ مِنْ عِبَادِيَ الشُّكُورِ ﴾ يقول : قليل من عبادي الموحدين توحيدهم . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً قال : لبث سليمان على عصاه حولاً بعدما مات ثم خرّ على رأس الحول ، فأخذت الجنّ عصى مثل عصاه ، ودابة مثل دابته ، فأرسلوها عليها ، فأكلتها في سنة ، وكان ابن عباس يقرأ : ﴿ فَلَمَّا حُرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ ﴾ الآية ، قال سفيان : وفي قراءة ابن مسعود « وهُم يَدَأَبُونَ له حَوْلًا » . وأخرج البزار وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن السني ،

وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي عَلِيْتُهُ قال : «كانَ سليمانُ إذا صلَّى رأى شَجُرةً نابتةً بينَ يديه ، فيقولُ لها ما اسمُكِ ؟ فتقولُ كذا وكذا ، فيقولُ لهم أنتِ ؟ فتقولُ لكذا وكذا ، فإن كانتْ لغرس غُرِسَتْ ، وإنْ كانت لدّواء كُتبت » وصلى ذات يوم فإذا شجرة نابتة بين يديه فقال لها : ما اسمك ؟ قالت الخَرُّوب . قال : لأي شيء أنت ؟ قالت : لخراب هذا البيت ، فقال سليمان : اللَّهم عمّ عن الجنّ مَوتي حتى يعلم الإنس أن الجنّ لا يعلمون الغيبَ ، فهيا عصا فتوكاً عليها ، وقبضه الله وهو متكىء عليها ، فمكث حولاً ميتاً والجنّ تعمل ، فأكنتها الأرضَةُ فسقطت ، فعَلِمُوا عند ذلك بموته ، فتبيّنتِ الإنسُ ﴿ أَنَّ ﴾ الجِنَّ ﴿ لُو كَالُوا يَعلمونَ تعمل ، فأكنتها الأرضة فسقطت ، فعَلِمُوا عند ذلك بموته ، فتبيّنتِ الإنسُ ﴿ أَنَّ ﴾ الجِنَّ للأرضة ، فأينا كانت تعمل ، فأكنتها المؤون في العذاب المُهينِ ﴾ وكان ابن عباس موقوفاً . وأخرج الديلمي عن زيد بن أرقم مرفوعاً يقول يأتونها بالماء ، وأخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس موقوفاً . وأخرج الديلمي عن زيد بن أرقم مرفوعاً يقول الله عزّ وجلّ : « إني تفضيَّلْتُ على عبادي بثلاثٍ : ألقيتُ الدَّابةَ على الحبَّة ، ولولا ذلك لكنزَها الملوك كا ولولا ذلك لم يدفن حبيبٌ حبيبَه ، واستلبتُ الحزن ولولا ذلك لم يدفن حبيبٌ حبيبَه ، واستلبتُ الحزنَ ولولا ذلك لم يدفن حبيبٌ حبيبَه ، واستلبتُ الحزنَ ولولا ذلك للهبَ النَّسُلُ » .

﴿ لَقَدُكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَعِينِ وَشِمَالًا كُلُواْمِن رِّزِقِ رَيُكُمْ وَاشْكُرُ وَالْمُرَّبِلَدُةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ فِي فَأَعُرضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بَعَنَيْمِمْ جَنَّيْنِ ذَوَاقَ أُكُو اَقَ أُكُو مَنْ وَاقَ أُكُو وَاقَ أُكُو وَاقَ أَكُو وَاقَالُواْ وَيَكُنْ الْقُرَى اللّهِ مَن سِدْدِ قليل إِنَّ فَا اللّهَ يَهُمْ وَيَمْنَ اللّهُ وَاللّهُمْ وَيَمْنَ اللّهُ وَاللّهُمْ وَيَمْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْفَى اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَالل

لما ذكر سبحانه حال بعض الشاكرين لنعمه عقبه بحال الجاحدين لها ، فقال : ﴿ لقد كَانَ لَسَبَأٍ ﴾ المراد بسبأ القبيلة التي هي من أولاد سبأ ، وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود . قرأ الجمهور ﴿ لَسَبَأٍ ﴾ بالجرّ والتنوين على أنه اسم حيّ ، أي : الحي الذي هم أولاد سبأ ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ لِسَبَأَ ﴾ ممنوع الصرف بتأويل القبيلة ، واختارَ هذه القراءة أبو عبيد ، ويقوّى القراءة الأولى قوله : ﴿ فِي مساكنها ، فمما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر .:

الـــواردونَ وتيـــمٌ في ذَرى سَبَـــاً قد عضَّ أعناقَها جِلْـدُ الجوامــيسِ ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر :

من سبأ الحاضرين مأربَ إذْ يَئْنُونَ مِنْ دُونِ سَيْلِهَا العَرِمَا وقرأ قنبل وأبو حيوة والجحدري ﴿ لِسَبَأَ ﴾ بإسكان الهمزة ، وقرىء بقلبها ألفاً . وقرأ الجمهور ﴿ فِي

مَسَاكِنِهِم ﴾ على الجمع ، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، ووجه الاختيار أنها كانت لهم منازل كثيرة ، ومساكن متعددة . وقرأ حمزة وحفص بالإفراد مع فتح الكاف . وقرأ الكسائي بالإفراد مع كسرها ، وبهذه القراءة قرأ يحيى بن وثاب والأعمش ، ووجه الإفراد أنه مصدر يشمل القليل والكثير ، أو اسم مكان وأريد به معنى الجمع ، وهذه المساكن التي كانت لهم هي التي يقال لها الآن مأرب ، وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال ، ومعنى قوله : ﴿ آية ﴾ أي : علامة دالة على كال قدرة الله وبديع صنعه ، ثم بين هذه الآية فقال : ﴿ جَنَّتَانِ ﴾ وارتفاعهما على البدل من آية ، قاله الفراء ، أو : على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله الزجاج ، أو على أنهما : مبتدأ ، وخبره : ﴿ عن يمينٍ وشمالٍ ﴾ واختار هذا الوجه ابن عطية ، وفيه : أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوّع وقرأ ابن أبي عبلة ﴿ جَنَّتينِ ﴾ بالنصب على أنهما خبر ثان واسمها آية ، وهاتان الجنتان : كانتا عن يمين واديهم وشماله قد أحاطتا به من جهتيه ، وكانت مساكنهم في الوادي ، والآية هي الجنتان ، كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها المكتل ، فيمتلىء من أنواع الفواكه التي تتساقط من غير أن تمسها بيدها . وقال عبد الرحمن بن زيد : إن الآية التي كانت لأهل سبأ في مساكنهم أنه لم يروا فيها بعوضة ولا ذباباً ولا برغوثاً ولا قملة ولا عقرباً ولا حية ولا غير ذلك من الهوام ، وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل ماتت عند رؤيتهم لبيوتهم . قال القشيري : و لم يرد جنتين اثنتين ، بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة في كل جهة بساتين كثيرة ﴿ كُلُوا مِنْ رَزِقِ رَبُّكُم ﴾ أي : قيل لهم ذلك ولم يكن ثم أمر ، ولكن المراد تمكينهم من تلك النعم ، وقيل إنها قالت لهم الملائكة ، والمراد بالرزق : هو ثمار الجنتين ، وقيـل : إنهم خوطبـوا بـذلك على لسان نبيهم ﴿ وَاشْكُرُوا لَه ﴾ على ما رزقكم من هذه النعم واعملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه ، وجملة ﴿ بلدةً طَيُّبَةً وربُّ غَفُورٌ ﴾ مستأنفة لبيان موجب الشكر . والمعنى : هذه بلدة طيبة لكثرة أشجارها وطيب ثمارها . وقيل معنى كونها طيبة : أنها غير سبخة ، وقيل ليس فيها هوامّ . وقال مجاهد : هي صنعاء . ومعنى ﴿ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ أن المنعم عليهم ربّ غفور لذنوبهم . قال مقاتل : المعنى وربكم إن شكرتم فيما رزقكم ربّ غفور للذنوب . وقيل إنما جمع لهم بين طيب البلدة والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام . وقرأ ورش بنصب بلدة وربّ على المدح ، أو على تقدير اسكنوا بلدة واشكروا رباً . ثم ذكر سبحانه ما كان منهم بعد هذه النعمة التي أنعم بها عليهم فقال : ﴿ فَأَغْرَضُوا ﴾ عن الشكر وكفروا بالله وكذبوا أنبياءهم قال السدّي : بعث الله إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم ، وكذا قال وهب . ثم لما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل الله عليهم نقمة سلب بها ما أنعم به عليهم فقال : ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ ِ ﴾ وذلك أن الماء كان يأتي أرض سبأ من أودية اليمن ، فردموا ردماً بين جبلين وحبسوا الماء ، وجعلوا في ذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض ، وكانوا يسقون من الباب الأعلى ثم من الباب الثاني ، ثم من الثالث فأخصبوا وكثرت أموالهم ، فلما كذبوا رسلهم بعث الله جرذاً ، ففتقت ذلك الردم حتى انتقض فدخل الماء جنتهم فغرقها ودفن السيل بيوتهم ، فهذا هو سيل العرم ، وهو جمع عرمة : وهي السكر(١) التي تحبس الماء ، وكذا قال قتادة وغيره . وقال السدّي :

⁽١) السكر بالسكون : ما سد به النهر .

العرم اسم للسدّ . والمعنى : أرسلنا عليهم سيل السدّ العرم . وقال عطاء : العرم اسم الوادي . وقال الزجاج : العرم اسم الجرذ الذي نقب السدّ عليهم ، وهو الذي يقال له الخلد : فنسب السيل إليه لكونه سبب جريانه . قال ابن الأعرابي : العرم من أسماء الفأر . وقال مجاهد وابن أبي نجيح : العرم ماء أحمر أرسله الله في السدّ فشقه وهدمه . وقيل إن العرم اسم المطر الشديد ، وقيل اسم للسيل الشديد ، والعرامة في الأصل : الشدّة والشراسة والصعوبة : يقال عرم فلان : إذا تشدّد وتصعب . وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : العرم السيل الذي لا يطاق . وقال المبرّد : العرم كل شيء حاجز بين شيئين ﴿ وَبَدَلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِم جَنَّتَيْنِ ﴾ أي : أهلكنا جنتيهم اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبة ، والأنواع الحسنة ، وأعطيناهم بدلهما جنتين لا خيرَ فيهما ، ولا فائدة لهم فيما هو نابت فيهما ؛ ولهذا قال : ﴿ فَوَاتَيْ أَكُلِ حَمْطٍ ﴾ قرأ الجمهور بتنوين ﴿ أَكُلٍ ﴾ وعدم إضافته إلى ﴿ مُحْمَطٍ ﴾ وقرأ أبو عمرو بالإضافة . قال الخليل : الخمط الأراك ، وكذا قال كثير من المفسرين . وقال أبو عبيدة : الخمط كل شجرة مرّة ذات شوك . وقال الزجاج : كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله . وقال المبرّد : كل شيء تغير إلى ما لا يشتهي ، يقال له : خمط ، ومنه : اللبن إذا تغير ، وقراءة الجمهور أولى من قراءة أبي عمرو . والخمط : نعت لأكل أو بدل منه ، لأن الأكل هو الخمط بعينه . وقال الأخفش : الإضافة أحسن في كلام العرب: مثل ثوب خزّ ودار آجر ، والأولى تفسير الخمط بما ذكره الخليل ومن معه . قال الجوهري : الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل ، وتسمية البدل جنتين للمشاكلة أو التهكم بهم ، والأثل هو الشجر المعروف الشبيه بالطرفاء كذا قال الفراء وغيره قال : إلا أنه أعظم من الطرفاء طولاً ، الواحدة أثلة ، والجمع أثلات . وقال الحسن : الأثل : الخشب . وقال أبو عبيدة : هو شجر النطار ، والأوّل أولى ، ولا ثمر للأتل . والسدر : شجر معروف . قال الفراء : هو السمر . قال الأزهري : السدر من الشجر سدران : بريّ لا ينتفع به ولا يصلح للغسول ، وله ثمر عفص لا يؤكل ، وهو الذي يسمى الضال . والثاني سدر ينبت على الماء وثمره النبق ، وورقة غسول يشبه شجر العناب . قيل ووصف السدر بالقلة لأن منه نوعاً يطيب أكله ، وهو النوع الثاني ذكره الأزهري . قال قتادة : بينما شجرهم من خير شجر إذ صيره الله من شرّ الشجر بأعمالهم ، فأهلك أشجارهم المثمرة وأنبت بدلها الأراك والطرفاء والسدر . ويحتمل أن يرجع قوله : ﴿ قَليل ﴾ إلى جميع ما ذكر من الخمط والأثل والسدر . والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى ما تقدّم من التبديل ، أو إلى مصدر ﴿ جَزَيْنَاهُم ﴾ والباء في ﴿ مِمَا كَفَرُوا ﴾ للسببية ، أي : ذلك التبديل ، أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة بَإُعراضهم عن شكرها ﴿ وَهَلْ نُجازِي إِلَّا الكُّفُورِ ﴾ أي : وهل نجازي هذا الجزاءَ بسلب النعمة ونزول النقمة إلا الشديد الكفر المتبالغ فيه . قرأ الجمهور ﴿ يُجَازَى ﴾ بضم التحتية وفتح الزاي على البناء للمفعول . وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص بالنون وكسر الزاي على البناء للفاعل وهو الله سبحانه ، والكفورُ على القراءة الأولى مرفوع ، وعلى القراءة الثانية منصوب ، واختار القراءة الثانية أبو عبيد وأبو حاتم قالا : لأن قبله ﴿ جَزَيْنَاهُم ﴾ وظاهر الآية أنه لا يجازى إلا الكفور مع كون أهل المعاصي يجازون ، وقد قال قوم : إن معنى الآية أنه لا يجازي هذا الجزاء ، وهو الاصطلام(١) والإهلاك إلا من كفر . وقال مجاهد : إن المؤمن يكفر عنه (١) قال في القاموس : اصطلمه : استأصله .

سيئاته ، والكافر يجازى بكل عمل عمله وقال طاووس : هو المناقشة في الحساب ، وأما المؤمن فلا يناقش . وقال الحسن : إن المعنى إنه يجازي الكافر مثلاً بمثل ورجح هذا الجواب النحاس ﴿ وجعلنَا بينَهم وبينَ القُري التي باركتا فيها ﴾ هذا معطوف على قوله : ﴿ لَقَدَ كَانَ لِسَبَأَ ﴾ أي : وكان من قصتهم : أنا جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر ، وهي قرى الشام ﴿ قُرِي ظَاهِرةً ﴾ أي : متواصلة ، وكان متجرهم من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام ، وكانوا يبيتون بقرية ، ويقيلون بأخرى حتى يرجعوا ، وكانوا لا يحتاجون إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشام ، فهذا من جملة الحكاية لما أنعم الله به عليهم . قال الحسن : إن هذه القرى هي بين اليمن والشام ، قيل إنها كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية ، وقيل هي بين المدينة والشام . وقال المبرّد: القرى الظاهرة هي المعروفة ، وإنما قيل لها ظاهرة لظهورها ، إذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرى فكانت قرى ظاهرة : أي معروفة ، يقال هذا أمر ظاهر : أي معروف ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ﴾ أي : جعلنا السير من القرية إلى القرية مقداراً معيناً واحداً ، وذلك نصف يوم كما قال المفسرون . قال الفرّاء : أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون في قرية ، والمبيت في أخرى إلى أن يصل إلى الشام ، وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء والخوف في الطريق ، فإذا وجد الزاد والأمن لم يحمل نفسه المشقة ، بلُّ ينزل أينما أراد . والحاصل أن الله سبحانه عدّد عليهم النعم ، ثم ذكر ما نزل بهم من النقم ، ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم به عليهم مما هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم وبين ما يريدون السفر إليه ، ثم ذكر بعد ذلك تبديله بالمفاوز والبراري كما سيأتي وقوله: ﴿ سِيرُوا فيهَا ﴾ هو على تقدير القول: أي وقلنا لهم سيروا في تلك القرى المتصلة ، فهو أمر تمكين ، أي : ومكناهم من السير فيها متى شاؤوا ﴿ لَيَالِمَي وَأَيَّامَاً آمنين ﴾ مما يخافونه ، وانتصاب ليالي وأياماً على الظرفية ، وانتصاب آمنين على الحال . قال قتادة : كانوا يسيرون غير خائفين ولا جياع ولا ظمأى ، كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرّك بعضهم بعضاً ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحرّكه . ثم ذكر سبحانه أنهم لم يشكروا النعمة ، بل طلبوا التعب والكد ﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بِاعِدَّ بِينَ أسفارنَا ﴾ وكان هذا القول منهم بطراً وطغياناً لما سئموا النعمة و لم يصبروا على العافية ، فتمنوا طول الأسفار والتباعد بين الديار ، و سألوا الله تعالى أن يجعل بينهم و بين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء و الشجر و الأمن ، المفاوز والقفار والبراري المتباعدة الأقطار ، فأجابهم الله إلى ذلك وخرّب تلك القرى المتواصلة ، وذهب بما فيها من الخير والماء والشجر ، فكانت دعوتهم هذه كدعوة بني إسرائيل حيث قالوا ﴿ ادْ عُ لَنَا رَبُّكَ يُحْرِجْ لنا مِمَّا تُنْبِتُ الأرضُ مِنْ بَقْلِهَا ﴾ الآية مكان المنّ والسلوى ، وكقول النضر بن الحارث ﴿ اللَّهمَّ إنْ كانَ هذَا هُو الحَقّ مِنْ عندِكَ فأمطرْ علينا حِجَارةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ الآية . قرأ الجمهور ﴿ رَبَّنَا ﴾ بالنصب على أنه منادي مضاف ، وقرؤوا أيضاً ﴿ بَاعِدْ ﴾ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وهشام عن ابن عامر (بَعِّدْ) بتشديد العين ، وقرأ ابن السميقع: بضم العين فعلاً ماضياً ، فيكون معنى هذه القراءة الشكوي من بعد الأسفار ، وقرأ أبو صالح ومحمد بن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب ﴿ رَبُّنَا ﴾ بالرفع ﴿ بَاعَدَ ﴾ بفتح العين على أنه فعل ماض على الابتداء والخبر . والمعنى : لقد باعدَ ربُّنا بين أسفارنا ، ورُويت هذه القراءة عن (١) البقرة: ٦١ . (٢) الأنفال: ٣٢ .

ابن عباس ، واختار أبو حاتم ، قال لأنهم ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من ذلك القرب الذي كان بينهم وبين الشام بالقرى المتواصلة ، بطراً وأشراً وكفراً للنعمة . وقرأ يحيى بن يعمر وعيسى بن عمر ﴿ رَبُّنَا ﴾ بالرفع ﴿ بَعَّدَ ﴾ بفتح العين مشدّدة ، فيكون معنى هذه القراءة الشكوى بأن ربهم بعَّدَ بين أسفارهم ، مع كونها قريبة متصلة بالقرى والشجر والماء ، فيكون هذا من جملة بطرهم ، وقرأ أخو الحسن البصري كقراءة ابن السميقع السابقة مع رفع (بين) على أنه الفاعل ، كما قيل في قوله : ﴿ لَقَدْ تَقَطُّعَ بِينَكُم ﴾ وروى الفرّاء والزجاج قراءة مثل هذه القراءة لكن مع نصب بين على أنه ظرف ، والتقدير : بعد سيرنا بين أسفارنا . قال النحاس : وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم يجز أن يُقال إحداها أجود من الأخرى ، كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها ، ولكن أخبر عنهم أنهم دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم ، فلما فعل ذلك بهم شكوا وتضرّروا ، ولهذا قال سبحانه : ﴿ وظَلَمُوا أَنفسَهم ﴾ حيث كفروا بالله وبطروا نعمته وتعرّضوا لنقمته ﴿ فجعلنَاهُم أَحاديثَ ﴾ يتحدّث الناس بأخبارهم . والمعنى : جعلناهم ذوي أحاديث يتحدّث بها من بعدهم تعجباً من فعلهم واعتباراً لحالهم وعاقبتهم ﴿ وَمَرَّفْنَاهُم كُلُّ مُمَرِّق ﴾ أي : فرّقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق ، وهذه الجملة مبينة لجعلهم أحاديث ، وذلك أن الله سبحانه لما أغرق مكانهم وأذهب جنتهم ، تفرّقوا في البلاد فصارت العرب تضرب بهم الأمثال ، فتقول : تفرّقوا أيدي سبأ . قال الشعبي : فلحقت الأنصار بيثرب ، وغسان بالشام ، والأزد بعمان ، وخزاعة بتهامة ﴿ إِنَّ فِي ذَلَكَ لآياتٍ ﴾ أي : فيما ذكر من قصتهم وما فعل الله بهم لآيات بينات ، ودلالات واضحات ﴿ لَكُلُّ صِبَارِ شَكُورٍ ﴾ أي : لكلّ من هو كثير الصبر والشكر ، وخصّ الصبار الشكور لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عليهم إبليسُ ظُنَّه ﴾ قرأ الجمهور صدق بالتخفيف ورفع إبليس ونصب ظنه . قال الزجاج : وهو على المصدر : أي صدق عليهم ظناً ظنه ، أو صدق في ظنه ، أو على الظرف . والمعنى : أنه ظنّ بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه فو جدهم كذلك ، ويجوز أن يكون منتصباً على المفعولية ، أو بإسقاط الخافض . وقرأ حمزة والكسائي ويحيى بن وثاب والأعمش وعاصم ﴿ صَدَّقَ ﴾ بالتشديد ، وظنه بالنصب على أنه مفعول به . قال أبو على الفارسي : أي صدّق. الظنّ الذي ظنه . قال مجاهد : ظنّ ظناً فصدّق ظنه ، فكان كما ظنّ ، وقرأ أبو جعفر وأبو الجهجاه والزهري وزيد بن علي ﴿ صَدَقَ ﴾ بالتخفيف و « إبليسَ » بالنصب و ﴿ ظُنُّه ﴾ بالرفع ؛ قال أبو حاتم : لا وجه لهذه القراءة عندي ، وقد أجاز هذه القراءة الفرّاء وذكرها الزجاج ، وجعل الظنّ : فاعل صدق ، وإبليس : مفعوله . والمعنى : أن إبليس سوّل له ظنه شيئاً فيهم فصدق ظنه ، فكأنه قال : ولقد صدق عليهم ظنّ إبليس . وروي عن أبي عمرو أنه قرأ برفعهما مع تخفيف صدق على أن يكون ظنه بدل اشتمال من إبليس ، قيل : وهذه الآية خاصة بأهل سبأ . والمعنى : أتهم غيروا وبدّلوا بعد أن كانوا قد آمنوا بما جاءت به رسلهم ، وقيل هي عامة ، أي : صدّق إبليس ظنه على الناس كلهم إلا من أطاع الله . قال مجاهد والحسن . قال الكلبي : إنه ظُنَّ أنه إنَّ أغواهم أجابوه ، وإن أضلهم أطاعوه فصدّق ظنه ﴿ فَاتَّبَعُوهُ ﴾ قال الحسن : ما ضربهم بسوط ولا بعصا ، وإنما ظنّ فكان كما ظنّ بوسوسته ، وانتصاب ﴿ إِلاَّ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ على الاستثناء ، وفيه

وجهان : أحدهما أن يراد به بعض المؤمنين ، لأن كثيراً من المؤمنين يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصي ، ولم يسلم منه إلا فريق ، وهم الذين قال فيهم ﴿ إِنّ عِبَادي ليسَ لكَ عليهم سُلطان ﴾ وقيل المراد بفريقاً من المؤمنين : المؤمنون كلهم على أن تكون من بيانية ﴿ وما كانَ لهُ عَلَيْهم مِنْ سُلطانٍ ﴾ أي : ما كان له تسلط عليهم : أي لم يقهرهم على الكفر ، وإنما كان منه الدعاء والوسوسة والتزيين ، وقيل السلطان : القوّة ، وقيل الحجة ، والاستثناء في قوله : ﴿ إِلّا لنعلم مَنْ يُؤمنُ بالآخرة مِمَّن هُو مِنْها في شك ﴾ منقطع ، والمعنى : لا سلطان له عليهم ، ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم . وقيل : هو متصل مفرّغ من أعم العام ، أي : ما كان له عليهم تسلط بحال من الأحوال ولا لعلة من العلل إلّا ليتميز من يؤمن ، ومن لا يؤمن ، لأنه سبحانه قد علم ذلك علماً أزلياً . وقال الفرّاء : المعنى إلا لنعلم ذلك عندكم ، وقيل إلا لتعلموا أنتم ، وقيل : ليعلم أولياؤنا والملائكة . وقرأ الزهري ﴿ إلا ليعلم ﴾ على البناء للمفعول ، والأولى حمل العلم هنا على التمييز والإظهار كا ذكرنا ﴿ وربُّكَ عَلَى كُلُّ شَيء حَفِيْظ ﴾ أي : محافظ عليه . قال مقاتل : علم كل شيء من الإيمان والشك .

وقد أخرج أحمد ، والبخاري ، والترمذي ، وحسنه ، والحاكم وصححه ، وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادي قال : ﴿ أَتِيتُ النُّبَى عَلِيلًا فَقَلْتَ : يَا رُسُولُ اللهُ أَلَا أَقَاتُلُ مَنْ أَدْبَرَ مِن قومي بمن أقبلَ منهم ؟ فأذنَ لى في قتالهم وأمرَني ، فلما خرجتُ من عنده أرسلَ في أَثْرِي فردّني فقال : ادعُ القومَ ، فمن أسلمَ منهم فاقبل منه ، ومن لم يُسلم فلا تعجل حتَّى أحدثَ إليك ، وأُنزلَ في سبأ ما أُنزلَ ، فقال رجلٌ ، يا رسول الله وما سَبَأُ : أرضٌ أم امرأة ؟ قال : ليس بأرضٍ ولا امرأة ، ولكنَّه رجلٌ ولدَ عشرةً من العرب ، فتيامَنَ منهم ستة ، وتشاءَمَ منهم أربعة ، فأمَّا الذين تشاءموا : فلَحْمٌ وجُذَام وغَسَّان وعَامِلَة ، وأما الذين تَيَامَنُوا ، فَالأَزْدُ وَالْأَشْعُرِيُونَ وَحِمْيَرَۥوَكِئْدَةً وَمَذْحِجُ وَأَنْمَار ، فَقَالَ رَجَل : يَا رَسُولَ الله وما أنمار فأزد قال : الذي منهم ختعم وبحيلة » . وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، والطبراني ، وابن عدي ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن ابن عباس نحوه بأخصر منه . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ سَيْلَ الْعَرِم ﴾ قال : الشديد . وأخرج ابن جرير عنه قال : ﴿ سَيْلَ الْعَرِم ِ ﴾ واد كان باليمن كان يسيل إلى مكة . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ أَكُلِ حَمْطٍ ﴾ قال : الأراك . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ ﴾ قال : تلك المناقشة . وأخرج إسحاق بن بشر ، وابن عساكر عنه أيضاً في قوله : ﴿ وجعلنَا بينهم ﴾ يعني : بين مساكنهم ﴿ وبينَ القُرى التي بَارَكْنَا فيهَا ﴾ يعني الأرض المقدّسة ﴿ قُرَى ظَاهِرَةً ﴾ يعني عامرة مخصبة ﴿ وقدَّرْنَا فيها السَّيْرَ ﴾ يعني فيما بين مساكنهم وبين أرض الشام ﴿ سِيرُوا فيهَا إذا ظعنوا من منازلهم إلى أرض الشام من الأرض المقدسة . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلَيْسُ ظُنَّهُ ﴾ قال إبليس : إن آدم خلق من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون خلقاً ضعيفاً ، وإني خلقت من نار ، والنار تحرق كل شيء لأحتنكنّ ذرّيته إلَّا قليلاً . قال فصدّق ظنه عليهم ﴿ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال هم المؤمنون كلهم .

وَمَا هُمُّ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَالَهُ مِنْهُم مِن طَهِيرِ أَنَّ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّالِمَنْ أَذِن اللَّهِ عَنْهُم مِن طَهِيرِ أَنَّ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّالِمَنْ أَذِن اللَّهُ عَنْهُم مِن طَهِيرِ أَنَّ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّالِمَنْ أَذِن اللَّهُ عَنْهُم مِن طَهِيرِ أَنَّ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّالِمَنْ أَذِن اللَّهُ مِنْ إِذَا فُرْعَ عَن السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ قُلُوبِهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِنَّا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُؤْمِلُولُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن ا

قوله : ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُم مِنْ دُونَ اللهِ ﴾ هذا أمر للنبي عَيْلِيُّكُ بأن يقول لكفار قريش أو للكفار على الإطلاق هذا القول ، ومفعولاً زعمتم محذوفان ، أي : زعمتموهم آلهة لدلالة السياق عليهما . قال مقاتل : يقولِ ادعوهم ليكشفوا عنكم الضرّ الذي نزل بكم في سنّي الجوع . ثم أجاب سبحانه عنهم فقال : ﴿ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواتِ ولا في الأرضِ ﴾ أي : ليس لهم قدرة على خير ولا شرّ ، ولا على جلب نفع ولا دفع ضرر في أمر من الأمور ، وذكر السموات والأرض لقصد التعميم لكونهما ظرفاً للموجودات الخارجية ﴿ وَمَا لَهُمْ فِيهُمَا مِن شِرْكُ ﴾ أي : ليس للآلهة في السموات والأرض مشاركة ؛ لا بالخلق ؛ ولا بالملك ؛ ولا بالتصرّف ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيْر ﴾ أي : وما لله سبحانه من تلك الآلهة من معين يعينه على شيء من أمر السموات والأرض ومن فيهما ﴿ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عَندَه ﴾ أي : شفاعة من يشفع عنده من الملائكة وغيرهم ، وقوله : ﴿ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَه ﴾ استثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال ، أي : لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع من الملائكة والنبيين ونحوهم من أهل العلم والعمل ، ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعة ، لا للكافرين ، ويجوز أن يكون المعنى : لا تنفع الشفاعة من الشفعاء المتأهلين لها في حال من الأحوال إلَّا كائنة لمن أذن له ؛ أي : لأجله وفي شأنه من المستحقّين للشفاعة لهم ، لا من عداهم من غير المستحقين لها ، واللام في ﴿ لِمَنْ ﴾ يجوز أن تتعلق بنفس الشفاعة . قال أبو البقاء : كما تقول شفعت له ، ويجوز أن تتعلق بتنفع ، والأولى أنها متعلقة بالمحذوف كما ذكرنا . قيل : والمراد بقوله : ﴿ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ ﴾ أنها لا توجد أصلاً إلا لمن أذن له ، وإنما علق النفي بنفعها لا بوقوعها تصريحاً بنفي ما هو غرضهم من وقوعها . قرأ الجمهور ﴿ أَذِنَ ﴾ بفتح الهمزة : أي أذن له الله سبحانه ، لأن اسمه سبحانه مذكور قبل هذا ، وقرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي بضمها على البناء لِلمفعول ، والآذن هو الله سبحانه ، ومثل هذه الآية قوله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الذي يَشْفَعُ عندَه إلا باإذنهِ ﴾ وقوله : ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَـن ارْتَضَى ﴾ ثُمُّ أخبر سبحانه عن خوف هؤلاء الشفعاء والمشفوع لهم فقال : ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلوبِهِم ﴾ قرأ الجمهور : ﴿ فَزِّعَ ﴾ مبنياً للمفعول ، والفاعل : هو الله ، والقامم مقام الفاعل : هو الجارّ والمجرور ، وقرأ ابن عامر : فَزَّعَ مبنياً للفاعل ، وفاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانه ، وكلا القراءتين بتشديد الزاي ، وفَعَّل : (١) البقرة: ٢٥٥ . (٢) الأنبياء: ٢٨ .

معناه السلب ، فالتقريع إزالة الفزع . وقرأ الحسن مثل قراءة الجمهور إلا أنه خفف الزاي . قال قطرب : معنى فزّع عن قلوبهم أخرج ما فيها من الفزع ، وهو الخوف . وقال مجاهد : كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة . والمعنى : أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام ، إلا أن الله سبحانه يأذن للملائكة ، والأنبياء ، ونحوهم في الشفاعة لمن يستحقها ، وهم على غاية الفزع من الله كما قال تعالى : ﴿ وَهُم مِن خشيتهِ مُشفقون ﴾ فإذا أذن لهم في الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائل ، والخوف الشديد من أن يحدث شيء من أقدار الله ، فإذا سرّى عليهم ﴿ قَالُوا ﴾ للملائكة فوقهم ، وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ﴾ أي : ماذا أمر به ، فيقولون لهم قال : القول ﴿ الْحَقِّ ﴾ وهو قبول شفاعتكم للمستحقين لها دون غيرهم ﴿ وهو العَلِيُّ الكَّبِيرُ ﴾ فله أن يحكم في عباده بما يشاء ، ويفعل ما يريد ، وقيل : هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الربّ . والمعنى : لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم مطيعون لله ، دون الجمادات والشياطين ، وقيل : إن الذين يقولون : ماذا قال ربكم هم المشفوع لهم ، والذين أجابوهم : هم الشفعاء من الملائكة والأنبياء . وقال الحسن ، وابن زيد ، ومجاهد : معنى الآية : حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين في الآخرة . قالت لهم الملائكة : ماذا قال ربكم في الدنيا ؟ قالوا الحقّ ، فأقرّوا حين لا ينفعهم الإقرار . وقرأ ابن عمر وقتادة : فرغ بالراء المهملة والغين المعجمة من الفراغ . والمعنى : فرغ الله قلوبهم ، أي : كشف عنها الخوف . وقرأ ابن مسعود (افرنقع) بعد الفاء راء مهملة ثم نون ثم قاف ثم عين مهملة من الافرنقاع : وهو التفرّق . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكت المشركين ويوبخهم فقال : ﴿ قُلْ مَنْ يَرِزُقُكُم مِنَ السَّمواتِ والأرضِ ﴾ أي : من ينعم عليكم بهذه الأرزاق التي تتمتعون بها ، فإن آلهتكم لا يملكون مثقال ذرة ، والرزق من السماء : هو المطر وما ينتفع به منها : من الشمس ، والقمر ، والنجوم ، والرزّق من الأرض : هو النبات ، والمعادن ، ونحو ذلك ، ولما كان الكفار لا يقدرون على جواب هذا الاستفهام ، و لم تقبل عقولهم نسبة هذا الرزّق إلى آلهتهم ، وربما يتوقفون في نسبته إلى الله مخافة أن تقوم عليهم الحجة ، فأمر الله رسوله بأن يجيب عن ذلك فقال : ﴿ قُلِ اللهُ ﴾ أي : هو الذي يرزقكم من السموات والأرض ، ثم أمره سبحانه أن يخبرهم بأنهم على ضلالة ، لكن على وجه الإنصاف في الحجة بعد ما سبق تقرير من هو على الهدى ومن هو على الضلالة ، فقال : ﴿ وَإِنَّا أُو إِيَّاكُم لَعْلَى هُدَى أو في صَلالٍ مُبين ﴾ والمعنى : أن أحد الفريقين من الذين يوحدون الله الخالق الرّزاق ويخصونه بالعبادة ، والذين يعبدون الجمادات التي لا تقدر على خلق ، ولا رزق ، ولا نفع ، ولا ضرّ لعلى أحد الأمرين من الهدي والضلالة ، ومعلوم لكلّ عاقل أن من عبد الذي يخلق ويرزق وينفع ويضرّ : هو الذي على الهدى ، ومن عبد الذي لا يقدر على خلق ولا رزق ولا نفع ولا ضرّ : هو الذي على الضلالة ، فقد تضمن هذا الكلام بيان فريق الهدى ، وهم المسلمون ، وفريق الضلالة وهم المشركون على وجه أبلغ من التصريح . قال المبرّد : ومعنى هذا الكلام معنى قول المتبصر في الحجة لصاحبه : أحدنا كاذب ، وقد عرف أنه الصادق المصيب ، وصاحبه الكاذب المخطىء . قال : وأو عند البصريين على بابها وليست للشكِّ ، لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا

لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم بالمعنى . وقال أبو عبيدة والفرّاء : هي بمعنى الواو ، وتقديره : وإنا على هدى وإياكم لفى ضلال مبين ، ومنه قول جرير :

أَثْعَلَبَ أَثْعَلَبَ الْفَصَوَارِسِ أَو رَيَاحَكَ عَلَيْتَ بَهُمْ طُهَيَّةً وَالْخَشَابِ الْأَنْ أي ثَعْلَبَة ورياحاً ، وكذا قول الآخر :

فلما اشتــد بأسُ الحرب فينَــا تَأَمُّلْنـــا ريَاحـــا أَو رزَامَـــا

أي : ورزاما ، وقوله : أو إياكم معطوف على اسم إن ، وخبرها : هو المذكور ، وحذف خبر الثاني للدلالة عليه ، أي : إنا لعلى هدى ، أو في ضلال مبين ، وإنكم لعلى هدى ، أو في ضلال مبين ، ويجوز العكس : وهو كون المذكور خبر الثاني ، وخبر الأوّل محذوفاً ، كما تقدّم في قوله : ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ ٢٠ ثم أردف سبحانه هذا الكلام المنصف بكلام أبلغ منه في الإنصاف ، وأبعد من الجدل والمشاغبة فقال : ﴿ قُلْ لا تُسألُونَ عمَّا أَجرِمنَا ولا نُسألُ عمَّا تَعمَلُونَ ﴾ أي : إنما أدعوكم إلى ما فيه خير لكم ونفع ، ولا ينالني من كفركم وترككم لإجابتي ضرر ، وهذا كقوله سبحانه : ﴿ لَكُم دَيْنُكُم وَلَيَ دِينَ ﴾ وفي إسناد الجرم إلى المسلمين ؛ ونسبة مطلق العمل إلى المخاطبين ، مع كون أعمال المسلمين من البرّ الخالص و الطاعة المحضة ، وأعمال الكفار من المعصية البينة ، والإثم الواضح من الإنصاف ما لا يقادر قدره . والمقصود : المهادنة والمتاركة ، وقد نسخت هذه الآية ، وأمثالها بآية السيف . ثم أمره سبحانه بأن يهدّدهم بعذاب الآخرة ، لكن على وجه لا تصريح فيه فقال : ﴿ قُلْ يَجْمِعُ بِينَنَا رَبُّنَا ﴾ أي : يوم القيامة ﴿ ثَمْ يَفْتَحُ بِينَنَا بِالْحَقّ ﴾ أي : يحكم ويقضي بيننا بالحقّ ، فيثيب المطيع ، ويعاقب العاصي ﴿ وهو الفتاح ﴾ أي : الحاكم بـالحقّ القـاضي بـالصواب ﴿ العليم ﴾ بما يتعلق بحكمه وقضائه من المصالح . وهذه أيضاً منسوخة بآية السيف . ثم أمره سبحانه أن يورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ما هم عليه من الخطأ فقال : ﴿ قُلْ أُرُونِي الذين أَلْحَقْتُم بِه شُركاءَ ﴾ أي : أروني الذين ألحقتموهم بالله شركاء له ، وهذه الرؤية : هي القلبية ، فيكون شركاء : هو المفعول الثالث ، لأن الفعل تعدّى بالهمزة إلى ثلاثة . الأوّل : الياء في أروني ، والثاني : الموصول ، والثالث : شركاء ، وعائد الموصول : محذوف ، أي : ألحقتموهم ، ويجوز أن تكون هي البصرية ، وتعدّي الفعل بالهمزة إلى اثنين : الأوّل : الياء ، والثاني: الموصول، ويكون شركاء منتصباً على الحال. ثم ردّ عليهم ما يدعونه من الشركاء وأبطل ذلك فقال: ﴿ كَلَّا بَلْ هُو اللهُ العزيزُ الحَكيمُ ﴾ أي : ارتدعوا عن دعوى المشاركة ، بل المنفرد بالإلهية ، هو الله العزيز بالقهر والغلبة ، الحكم بالحكمة الباهرة .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ فُزِّعَ عَن قُلوبِهِم ﴾ قال : جلي . وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه عنه قال : لما أوحى الجبار إلى محمد عَيْنِاللهِ دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحى ،

⁽١) ثعلبة ورياح : ممدوحا جرير ، وطهية والخشاب : مهجوا جرير . [ديوان جرير : ٥٨] .

⁽۲) التوبة: ۲۲. (۲) الكافرون: ٦.

فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي ، فلما كشف عن قلوبهم سئلوا عما قال الله ، فقالوا الحق ، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقاً . قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفا ، فلما سمعوا خرّوا سجداً ، فلما رفعوا رؤوسهم ﴿ قَالُوا ماذاً قالَ رَبُّكُم قَالُوا الحقّ وهُو العليّ الكبير ﴾ . وأخرج عبد ابن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقعة السلسلة على الصخرة ، فيفزع له جميع أهل السموات فيقولون : ماذا قال ربكم ؟ ثم يرجعون إلى أنفسهم فيقولون : الحق وهو العليّ الكبير . وأخرج البخاري وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبيّ عَيِّاتِهُم قال : « إذا قضَى الله الأمر في السَّماءِ ضَربتِ الملائكة بأجنحتِها خضعاناً لقوله : كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك ، فإذا فُرُع عن قلوبِهم قالوا ماذا قالَ رَبُّكم ؟ قالوا للذي قالَ : الحقّ وهو العلي على صفوان ينفذهم ذلك ، فإذا فُرُع عن قلوبِهم قالوا ماذا قالَ رَبُّكم ؟ قالوا للذي قالَ : الحقّ وهو العلي وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : ﴿ وإنّا وإيّا كم لعلى هُدًى أو في ضلالٍ مُبين ﴾ قال : نحن على هدى ، وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله : ﴿ وإنّا وإيّا كم لعلى هُدًى أو في ضلالٍ مُبين ﴾ قال : نحن على هدى ، وإنكم لفي ضلال مبين . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال (الفتاح) القاضي .

في انتصاب ﴿ كَافَّةً ﴾ وجوه ، فقيل : إنه منتصب على الحال من الكاف في ﴿ أَرْسَلْنَاكَ ﴾ قال الزجاج : أي وما أرسلناك إلا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ ، والكافة بمعنى الجامع ، والهاء فيه للمبالغة كعلامة . قال أبو حيان : أما قول الزجاج إن كافة بمعنى جامعاً ، والهاء فيه للمبالغة ، فإن اللغة لا تساعد عليه لأن كفّ ليس معناه جمع ، بل معناه منع . يقال كف يكف : منع يمنع . والمعنى : إلا مانعاً لهم من الكفر ، ومنه الكفّ لأنها تمنع من خروج ما فيه . وقيل : إنه منتصب على المصدرية ، والهاء : للمالبغة ، كالعاقبة ، والعافية ، والمراد : أنها صفة مصدر محذوف ، أي : إلا رسالة كافة . وقيل : إنه حال من الناس والتقدير : وما أرسلناك إلا للناس كافة ، وردّ بأنه لا يتقدّم الحال من المجرور عليه كما هو مقرّر في علم الإعراب . ويجاب عنه بأنه قد جوّز ذلك أبو علي الفارسي ، وابن كيسان ، وابن برهان ، ومنه قول الشاعر :

إذا المرءُ أُعيثُ السيادةُ نَاشِئَاً فَمَطْلَبُهَا كَهُـلاً عليهِ عَسِيـرُ وقول الآخر :

تسلیتُ طرّاً عنکمُ بعد بینِکُمُ بِذِکراکُم حتَّی کاُنَّکمُ عندِی وقول الآخر:

غَافِلاً تَعْرِضُ المَنِيَّةُ للمَر عِ فَيُدعَى ولاتَ حينَ إباءُ

وممن رجح كونها حالاً من المجرور بعدها ابن عطية ، وقال : قدمت للاهتمام والتقوّي ، وقيل : المعنى إلا ذا كافة ، أي : ذا منع ، فحذف المضاف . قيل : واللام في ﴿ للنَّاسِ ﴾ بمعنى : إلى ، أي : وما أرسلناك إلى الناس إلا جامعاً لهم بالإنذار والإبلاغ ، أو مانعاً لهم من الكفر والمعاصي ، وانتصاب ﴿ بَشِيْرَا وتَذِيْراً ﴾ على الحال ، أي : مبشراً لهم بالجنة ، ومُنذراً لهم من النار ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ما عند الله وما لهم من النفع في إرسال الرسل ﴿ ويَقُولُونَ مَتَى هذا الوعدُ إِنْ كَنتُم صَادِقِينَ ﴾ أي : متى يكون هذا الوعد الذي تعدونا به وهو قيام الساعة أخبرونا به إن كنتم صادقين ، قالوا هذا على طريقة الاستهزاء برسول الله عَلَيْتُكُ ومن معه من المؤمنين فأمر الله رسوله عَلِي أن يجيب عنهم فقال : ﴿ قُلْ لَكُم مِيْعَادُ يُومِ ﴾ أي : ميقات يوم وهو يوم البعث . وقيل : وقت حضور الموت ، وقيل : أراد يوم بدر لأنه كان يوم عذابهم في الدنيا ، وعلى كل تقدير فهذه الإضافة للبيان ، ويجوز في ميعاد : أن يكون مصدراً مراداً به الوعد ، وأن يكون اسم زمان . قال أبو عبيدة : الوعد والوعيد والميعاد بمعنى . وقرأ ابن أبي عبلة بتنوين ﴿ مِيْعَادُ ﴾ ورفعه ، ونصب ﴿ يُومَ ﴾ على أن يكون ميعاد مبتدأ ، ويوماً ظرف ، والخبر لكم . وقرأ عيسي بن عمر برفع ﴿ ميعاد ﴾ منوّناً ، ونصب ﴿ يُومُ ﴾ مضافاً إلى الجملة بعده . وأجاز النحويون ﴿ ميعادٌ يُومٌ ﴾ برفعهما منوّنين على أن ميعاد مبتدأ ويوم بدل منه ، وجملة ﴿ لا تُستأخِرون عنه ساعةً ولا تُستقدِمُون ﴾ صفة لميعاد ، أي : هذا الميعاد المضروب لكم لا تتأخرون عنه ولا تتقدّمون عليه ، بل يكون لا محالة في الوقت الذي قد قدّر الله وقوعه فيه . ثم ذكر سبحانه طرفاً من قبائح الكفار ، ونوعاً من أنواع كفرهم فقال : ﴿ وَقَالَ الذِّينَ كَفَرُوا لَن نؤمنَ بهذا القرآنِ ولا بالذي بينَ يَدَيْهِ ﴾ وهي : الكتب القديمة ، كالتوراة والإنجيل ، والرسل المتقدّمون . وقيل : المراد بالذي بين يديه الدار الآخرة . ثم أخبر سبحانه عن حالهم في الآخرة فقال : ﴿ وَلُو تُرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عَندَ رَبِّهم ﴾ الخطاب لمحمد عَلِيلَةٍ ، أو لكل من يصلح له ، ومعنى موقوفون عند ربهم : محبوسون في موقف الحساب ﴿ يُرجِعُ بَعْشُهُم إِلَى بَعْضِ الْقُولَ ﴾ أي : يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا متعاضدين متناصرين متحابين . ثم بين سبحانه تلك المراجعة فقال : ﴿ يَقُولُ الذينَ استُضْعِفُوا ﴾ وهم الأتباع ﴿ للذينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ وهم الرؤساء المتبوعون ﴿ لُولا أَنتُم ﴾ صددتمونا عن الإيمان بالله ، والاتباع لرسوله ﴿ لَكُنَا مُؤْمَنِينَ ﴾ بالله مصدّقين لرسوله وكتابه ﴿ قَالَ الذّينَ استكبّروا للذينَ استضعِفُوا ﴾ مجيبين عليهم مستنكرين لما قالوه ﴿ أَنْحَنُ صَدَدْمُنَاكُم عَنِ الْهُدَى ﴾ أي : منعناكم عن الإيمان

﴿ بعدَ إِذْ جاءَكُم ﴾ الهدى ، قالوا هذا منكرين لما ادّعوه عليهم من الصدّ لهم ، وجاحدين لما نسبوه إليهم من ذلك ، ثم بينوا أنهم الصادّون لأنفسهم ، الممتنعون من الهدى بعد إذ جاءهم فقالوا : ﴿ بلُ كُنتُم مُجرمينَ ﴾ أي : مصرّين على الكفر ، كثيري الإجرام ، عظيمي الآثام ﴿ وقالَ الذينَ استُضْعِفُوا للذينَ استكبّرُوا ﴾ ردّاً لما أجابوا به عليهم ، ودفعاً لما نسبوه إليهم من صدّهم لأنفسهم ﴿ بلُ مَكُرُ اللّيلِ والنّهارِ ﴾ أصل المكر في كلام العرب : الخديعة والحيلة ، يقال : مكر به إذا خدعه واحتال عليه . والمعنى : بل مكركم بنا الليل والنهار ، فحذف المضاف إليه ، وأقيم الظرف مقامه اتساعاً . وقال الأخفش : هو على تقدير هذا مكر الليل والنهار ، قال النحاس : المعنى والله أعلم ، بل مكركم في الليل والنهار ، ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذي حملنا على هذا . وقال سفيان الثوري : بل عملكم في الليل والنهار ، ويجوز أن يجعل الليل والنهار ماكرين على الإسناد المجازي كما تقرّر في علم المعاني . قال المبرّد كما تقول العرب : نهاره صائم ، وليله قائم ، وأنشد قول جرير : المجازي كما تقرّر في علم المعاني . قال المبرّد كما تقول العرب : نهاره صائم ، وليله قائم ، وأنشد قول جرير : المحرّد في السرّي كما تقرّر في علم المعاني أمّ غيلان في السرّى ونمتِ وما لَيْلُ المَطّي بنَائهم من المرّد كما تقول العرب على المحرّد كما تقرّد في علم المحاني . قال المرّد كما تقرّد في السرّد كما تقرّد في علم المحاني في السرّد كما المحرّد كما تقرّد في علم المحرّد كما المحرّد كما تقرّد في علم المحرّد كما المحرّد كما تقرير في المحرّد كما تقرير كما كمرّد كما المحرّد كما المحرّد كما المحرّد كما كمرّد كما كمرّد كما كمرّد كما كمرّد كما كمرّد كما كمرّد كمرّد كما كمرّد كما كمرّد كم

وأنشد سيبويه :

فَنَامَ لَيْلِي وتَجَلَّى هَمِّي

وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر برفع « مكر » منوّناً ، ونصب الليل والنهار ، والتقدير : بل مكر كائن في الليل والنهار . وقرأ سعيد بن جبير ، وأبو رزين بفتح الكاف وتشديد الراء مضافاً بمعنى الكرور ، من كرّ يكرّ إذا جاء وذهب ، وارتفاع مكر على هذه القراءات على أنه مبتدأ وخبره محذوف ، أي : مكر الليل والنهار صدّنا ، أو على أنه فاعل لفعل محذوف : أي صدّنا مكر الليل والنهار ، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كما تقدّم عن الأخفش . وقرأ طلحة بن راشد كما قرأ سعيد بن جبير ، ولكنه نصب مكر على المصدرية ، أي : بل تكرّرن الإغواء مكرّاً دائماً لا تفترون عنه ، وانتصاب ﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَا ﴾ على أنه ظرف للمكر ، أي : بل مكركم بنا وقت أمركم لنا ﴿ أَنْ نكفرَ بالله ونجعل له أندَاداً ﴾ أي : أشباهاً وأمثالاً . قال المبرد يقال ندّ فلان فلان : أي مثله وأنشد :

أتيمَا تَجْعَلُونَ إليَّ نِكًّا ومَا تيم ليِّي حَسَبِ نَديدِ

والضمير في قوله : ﴿ وَأُسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا العَدَابَ ﴾ راجع إلى الفريقين ، أي : أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا من الكفر وأخفوها عن غيرهم ، أو أخفاها كل منهم عن الآخر مخافة الشماتة . وقيل : المراد بأسرّوا هنا أظهروا لأنه من الأضداد يكون تارة بمعنى الإخفاء ، وتارة بمعنى الإظهار ، ومنه قول امرىء القيس :

تجاوزتُ أَحْرَاسًا وأهـوالَ مَـعْشَرٍ عليَّ حِرَاصًا لـو يُسِرُّونَ مَقْتَلِي

وقيل معنى : أسروا الندامة : تبينت الندامة في أسرة وجوههم ﴿ وجعلنَا الأَعْلَالَ في أَعْنَاقِ الذِّينَ كَفَرُوا ﴾ الأغلال جمع غلّ ، يقال في رقبته غلّ من حديد ، أي : جعلت الأغلال من الحديد في أعناق هؤلاء في النار ، والمراد بالذين كفروا : هم المذكورون سابقاً ، والإظهار لمزيد الذمّ ، أو للكفار على العموم فيدخل هؤلاء فيهم دخولاً أوّلياً ﴿ هَلْ يُجزونَ إلّا مَا كَانُوا يَعملُون ﴾ أي : إلا جزاء ما كانوا يعملونه من الشرك بالله ، أو إلا بما كانوا يعملون على حذف الخافض .

﴿ وَمَا أَرْسِلْنَا فِي قَرْيَهِ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَنْفُرُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلْنَا فِي قَالُواْ نَعَنُ أَكُمُ النَّاسِ لاَيعَلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُولُكُمُ وَلَا أَوْلِكُمُ النَّاسِ لاَيعَلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُولُكُمُ وَلَا أَوْلِكُمُ النَّاسِ لاَيعَلَمُونَ ﴿ وَمَا أَمُولُكُمُ وَلَا أَوْلِكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَيْكَ هَمُ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا وَمَا أَمُولُكُمُ وَلاَ أَوْلِكُمُ عَنْدُنَا ذُلِفَى إِلّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَيْكَ هَمُ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمْلُوا وَهُمْ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ وَمَا أَمُولُكُمُ عَنِينَا أُولِكُمُ عَنِينَا أُولِكُمُ وَالْمَعْفِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يَعْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ وَلَا إِنَّا كُولُولُ اللَّهُ وَمَا أَنْفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يَعْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ وَلَا إِنَّا لِللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَهُو حَيْرُ اللَّهُ وَمُولَكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ مَا إِلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَلْكُوا لِللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا لَلْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا اللَّهُ وَا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ مِهُمْ مَنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُ لَا مُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُواذُوفُوا عَذَابَ النَّارِ الَّيْ كُنتُهُمْ مِهُمْ مَنْ وَلَا اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّه

لما قص سبحانه حال من تقدّم من الكفار أتبعه بما فيه التسلية لرسوله ، وبيان أن كفر الأمم السابقة بمن أرسل إليهم من الرسله هو كائن مستمر في الأعصر الأوّل فقال : ﴿ وَما أُرسلنَا في قريةٍ ﴾ من القرى ﴿ مِن لَذيرٍ ﴾ ينذرهم ويحذرهم عقاب الله ﴿ إِلّا قالَ مُترفُوهَا ﴾ أي : رؤساؤها وأغنياؤها وجبابرتها وقادة الشرّ لرسلهم ﴿ إنا بما أُرسلتم به كافرون ﴾ أي : بما أُرسلتم به من التوحيد والإيمان ، وجملة ﴿ إِلا قَالَ مُترفُوهَا ﴾ في محل نصب على الحال . ثم ذكر ما افتخروا به من الأموال والأولاد وقاسوا حالهم في الدار الآخرة على حالهم في هذه الدار على تقدير صحة ما أنذرهم به الرسل فقال : ﴿ وقَالُوا نحنُ أَكثُو أُموالًا وأولاداً وما نحنُ بِعدُه الدار على أنه قد رضي ما نحن عليه من الدين ، وما نحن بمعذبين في الآخرة بعد إحسانه إلينا في الدنيا ، ورضاه عنا ، فأمر الله نبيه عَيْلِيّهُ بأن يجبب عنهم وقال : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي بيسطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ أن يبسطه له ﴿ ويَقْدُرُ ﴾ أي : يضيق على من يشاء أن يضيقه عليه ، فهو سبحانه قد يرزق الكافر والعاصي استدراجاً له ، وقد يمتحن المؤمن بالتقتير توفيراً لأجره ، وليس مجرّد بسط الرزق لمن له يدل على أنه قد رضي عنه ورضي عمله ، ولا قبضه عنه يدل على أنه لم يرضه ، ولا رضي عمله ، فقياس الدار الآخرة على الدار الأولى في مثل هذا من الغلط البين أو المغالطة على أنه لم يرضه ، ولكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَعلَمُون ﴾ هذا ، ومن جملة هؤلاء الأكثر من قاس أمر الآخرة على الأولى ،

ثم زاد هذا الجواب تأييداً وتأكيداً ﴿ وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلا أُولادُكُمْ بالتي تُقَرِّبُكُمْ عَندَنا زُلْفَى ﴾ أي : ليسوا بالخصلة التي تقرّبكم عندنا قربى . قال مجاهد : الزلفى : القربى ، والزلفة : القربة . قال الأخفش : زلفى اسم مصدر كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريباً فتكون زلفى منصوبة المحلّ . قال الفرّاء : إن التي تكون للأموال والأولاد جميعاً . وقال الزجاج : إن المعنى وما أموالكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى ، ولا أولادكم بالشيء يقرّبكم عندنا زلفى ، ولا أولادكم بالشيء يقرّبكم عندنا زلفى ، ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه وأنشد :

نحنُ بما عندَنَا وأنتَ بمَا عِنْ صَلَا عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللّل

ويجوز في غير القرآن باللتين وباللاتي وباللواتي وبالذي للأولاد خاصة ؛ أي : لا تزيدكم الأموال عندنا درجة ورفعة ولا تقربكم تقريباً ﴿ إِلَّا مَنْ آمَنَ وعَمِلَ صَالِحًا ﴾ هو استثناء منقطع فيكون محله النصب ، أي : لكن من آمن وعمل صالحاً ، أو في محل جرّ بدلاً من الضمير في تقرّبكم ، كذا قال الزجاج . قال النحاس : وهذا القو ل غلط ، لأن الكاف والميم للمخاطب فلا يجوز البدل ولو جاز هذا لجاز رأيتك زيداً . ويجاب عنه بأن الأخفش والكوفيين يجوّزون ذلك ، وقد قال بمثل قول الزجاج الفراء وأجاز الفراء أن يكون في موضع رفع بمعنى ما هو إلا من آمن ، والإِشارة بقوله : ﴿ فَأُولَئُكَ ﴾ إلى من ، والجمع باعتبار معناها وهو مبتدأ وخبره ﴿ لَهُمْ جَزَاءُ الصِّعْفِ ﴾ أي : جزاء الزيادة ، وهي المرادة بقوله : ﴿ مَنْ جَاءَ بالحسنةِ فله عَشْرُ أَمثَالِها ﴾(١) . وهو من إضافة المصدر إلى المفعول ، أي : جزاء التضعيف للحسنات ، وقيل : لهم جزاء الإضعاف لأن الضعف في معنى الجمع ، والباء في ﴿ بِمَا عَمِلُوا ﴾ للسببية ﴿ وَهُم فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ من جميع ما يكرهون ، والمراد غرفات الجنة ، قرأ الجمهور ﴿ جَزَاءُ الضُّعْفِ ﴾ بالإضافة ، وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم وقتادة برفعهما على أن الضعف بدل من جزاء . وروي عن يعقوب أنه قرأ ﴿ جَزَاءً ﴾ بالنصب منوّناً ، و « الضعفُ » بالرفع على تقدير : فأولئك لهم الضعف جزاء ، أي : حال كونه جزاء . وقرأ الجمهور ﴿ فِي الغُرُفَاتِ ﴾ بالجمع ، واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله : ﴿ لَنبَوَّئَنَّهُمْ مَنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً ﴾(٢) وقرأ الأعـمش ويحيى بن وثاب وحمزة وخلف ﴿ فِي الغُرْفَةِ ﴾ بالإفراد لقوله : ﴿ أُولئكَ يُجزُونَ الغرفـةَ ﴾(٣) ولما ذكر سبحانه حال المؤمنين ذكر حال الكافرين فقال: ﴿ وِالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا ﴾ بالرد لها والطعن فيها حال كونهم ﴿ مُعاجِزِينَ ﴾ مسابقين لنا زاعمين أنهم يفوتوننا بأنفسهم ، أو معاندين لنا بكفرهم ﴿ أُولئكَ في العَذَابِ مُحضَرُونَ ﴾ أي : في عذاب جهنم تحضرهم الزبانية إليها لا يجدون عنها محيصاً . ثم كرّر سبحانه ما تقدّم لقصد التأكيد للحجة ، والدفع لما قاله الكفرة فقال : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَيْسطُ الرِّزقَ لمنْ يَشاءُ مِنْ عبادِه وَيَقْدرُ له ﴾ أي : يوسعه لمن يشاء ، ويضيقه على من يشاء ، وليس في ذلك دلالة على سعادة ولا شقاوة ﴿ وَمَا أَنْفَقَتُم مِنْ شيءٍ فَهُو يُخلُّفُه ﴾ أي يخلفه عليكم ، يقال أخلف له وأخلف عليه : إذا أعطاه عوضه وبدُّله ، وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة ﴿ وهو خيرُ الرَّازقينَ ﴾ فإن رزق العباد لبعضهم البعض إنما هو بتيسير الله وتقديره ، وليسوا برازقين على الحقيقة بل على طريق المجاز ، كما يقال في الرجل إنه يرزق عياله ،

⁽١) الأنعام : ١٦٠ . (٢) العنكبوت : ٥٨ . (٣) الفرقان : ٧٥ .

وفي الأمير إنه يرزق جنده ، والرازق للأمير والمأمور والكبير والصغير عو الخالق لهم ، ومن أخرج من العباد إلى غيره شيئًا مما رزقه الله فهو إنما تصرّف في رزق الله فاستحق بما خرج من الثواب عليه المضاعف لامتثاله لأمر الله وإنفاقه فيما أمره الله ﴿ ويومَ نحشُوهم جَميعاً ﴾ الظرف منصوب بفعل مقدّر نحو اذكر ، أو هو متصل بقول : ﴿ وَلُو تَرَى إِذَ الظَّالُمُونَ مُوقُوفُونَ ﴾ أي : ولو تراهم أيضاً يوم نحشرهم جميعاً للحساب ؟ العابد والمعبود ، والمستكبر والمستضعف ، ﴿ ثُمَّ نقولُ للملائكةِ أَهْوَلاءِ إِيَّاكُم كَانُوا يَعبدُونَ ﴾ تقريماً للمشركين وتوبيخاً لمن عبد غير الله عزّ وجلّ كما في قوله لعيسى : ﴿ أَأَنتَ قَلتَ لَلنَّاسِ اتَّخِذُوني وأمّي إلهينِ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾(١) وإنما خصص الملائكة بالذكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام لأنهم أشرف معبودات المشركين . قال النحاس : والمعنى أن الملائكة إذا أكذبتهم كان في ذلك تبكيت للمشركين ، وجملة : ﴿ قَالُوا سبحائكَ أَنتَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِم ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، أي : تنزيهاً لك أنت الذي نتولاه ونطيعه ونعبده من دونهم ، ما اتخذناهم عابدين ولا توليناهم وليس لنا غيرك ولياً ، ثم صرّحوا بما كان المشركون يعبدونه فقالوا : ﴿ بُلْ كَانُوا يَعبدُونَ الجِنَّ ﴾ أي : الشياطين وهم إبليس وجنوده ، ويزعمون أنهم يرونهم ، وأنهم ملائكة ، وأنهم بنات الله ، وقيل : كانوا يدخلون أجـواف الأصنـام ويخاطبـونهم منها ﴿ أَكْثُرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ﴾ أي : أكثر المشركين بالجنّ مؤمنون بهم مصدّقون لهم ، قيل : والأكثر في معنى الكلُّ ﴿ فَالْيُومَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ نَفْعًا ولا ضَرًّا ﴾ يعني العابدين والمعبودين لا يملك بعضهم وهم المعبودون لبعض ، وهم العابدون ﴿ نَفْعًا ﴾ أي : شفاعة ونجاة ﴿ ولا ضَرًّا ﴾ أي : عذاباً وهلاكاً ، إنما قيل لهم هذا القول إظهاراً لعجزهم وقصورهم وتبكيتاً لعابديهم ، وقوله : ﴿ وَلَا ضَرّاً ﴾ هو على حذف مضاف ، أي : لا يملكون لهم دفع ضرّ ، وقوله : ﴿ وَنَقُولُ لَلْذَينَ ظُلَمُوا ﴾ عطف على قوله : ﴿ نَقُولُ للملائكةِ ﴾ أي : للذين ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله ﴿ ذُوقُوا عذابَ النَّارِ التي كُنتم بها تُكَذِّبُونَ ﴾ في الدنيا.

وقد أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن أبي رزين قال : كان رجلان شريكين ، خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر ، فلما بعث الله النبيّ عَيْلِكُمْ كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم ، فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : دلني عليه ، وكان يقرأ الكتب ، فأتى النبيّ عَيْلِكُمْ فقال : إلى ما تدعو ؟ قال : إلى كذا وكذا ، قال : أشهد أنك رسول الله ، قال : وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث نبيّ إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم ، فنزلت هذه الآبات ﴿ وما أرسلنا في قريةٍ مِنْ نذيرٍ إلا قال مُترفُوها ﴾ الآيات ، فأرسل إليه النبيّ عَيْلِكُمْ إن الله قد أنزل تصديق ما قلت . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ جَزَاءُ الضَّعْفِ ﴾ قال : تضعيف الحسنة . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال : إذا كان الرجل غنياً تقياً آتاه الله أجره مرتين ، وتلا هذه الآية : ﴿ ومَا أمو الْكُم ولا أو لا دُم كَلَ الى قوله : ﴿ فأو لئكَ لهم جَزَاءُ الضَّعْفِ ﴾ قال : تضعيف

⁽١) المائدة: .

الحسنة . وأخرج سعيد بن منصور ، والبخاري في الأدب المفرد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله : ﴿ وما أنفقتُم من شيء فهو يُحْلِفُه ﴾ قال : في غير إسراف ولا تقتير ، وعن مجاهد مثله ، وعن الحسن مثله ، وأخرج الدارقطني ، والبيهقي في الشعب عن جابر عن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ كُلّما أَنفقَ العبدُ من نفقةٍ فَعَل الله خلفها ضامِناً إلا نفقةً في بنيانٍ أو مَعصيةٍ » . وأخرج نحوه ابن عدي في الكامل ، والبيهقي من وجه آخر عنه مرفوعاً بأطول منه . وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله عَلِيْكُ قال : ﴿ قَالَ الله عَزّ وجل أَنفق يا بن آدمُ أَنفق عليك » وثبت في الصحيح من حديثه أيضاً قال : قال رسول الله عَلِيْكَ : ﴿ مَا مِنْ يوم يُصبحُ العِبَادُ فيه إلا ومَلكانِ يَنزلانِ ؛ فيقولُ أحدُهما : اللّهمَّ أعط مُنفقاً عَلَفاً ، ويقولُ الآخر : اللّهمَّ أعط مُنفقاً » . وأخرج ابن مردويه عن عليّ بن أبي طالب سمعت رسول الله عَلِيْكَ يقول : ﴿ وما أنفقتُم مِن شيء فهو يُخلِفُهُ ﴾ إذا لم تنفقوا كيف يخلف . وأخرج الحكم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة عن رسول الله عَلِيْكُ قال : ﴿ إِنَّ المُعونة تنزلُ مِن السَّماءِ على قَدْرِ المؤونةِ » .

وَإِذَانُنَا عَلَيْهِمْ - اَيَتُنَا بِيَنَتِ قَالُواْ مَاهَنَدَا إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَان يَعْبُدُ - ابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَاهَنَدَا إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَان يَعْبُدُ - ابَّانَانُهُم مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهُ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكُ مِن نَّذِيرِ فَي وَكَذَّبُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْسَارَ مَا الْيَنْهُمْ فَكَذَّبُواْ يَدُرُسُونَهُ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكُ مِن نَّذِيرِ فَي وَكَذَّبُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْسَارَ مَا الْيَنْهُمْ فَكَذَّبُواْ يَدُرُسُونَهُ أَوْمَا أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكُمْ مِنْ نَذِيرِ فَي وَكَذَّبُ اللّهِ مَوْمَوا لِللّهِ مَثْنَى وَفُرَدَى ثُمُ مَّ فَلَا إِنَّ مَا أَعْظُكُمْ مِينَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدِ فِي قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ مَا اللّهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَتِي يَقْدِفُ يِالْمَقِعَلَمُ الْغُيُوبِ فَي وَمُوكُمْ مِنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ مَا اللّهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنْ يَكِيدُ فَى اللّهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَهُوعَلَى كُلْ مَنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ عَلَالُهُ مِنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ اللّهُ اللّهُ وَهُوعَلَى كُلْ اللّهُ مَا مَا اللّهُ وَهُوعَلَى كُلْ اللّهُ مَا مَا اللّهُ وَهُوعَلَى كُلْ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مِنْ أَجْرِفَهُ وَكُمْ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ مَا مَا مَا اللّهُ مُنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ اللّهُ مَا مَا مَا اللّهُ اللّهُ مَا مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ مَا مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ أَجْرِفَهُ وَلَا إِنْ صَلّالُكُ مَا أَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَالُكُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من أنواع كفرهم ، فقال : ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِم آيَاتُنا ﴾ أي : الآيات القرآنية حال كونها ﴿ يَيْنَاتٍ ﴾ واضحات الدلالات ظاهرات المعاني ﴿ قَالُوا ما هذَا ﴾ يعنون التالي لها ، وهو النبي عليه ﴿ إِلَّا رَجِلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُم عمّا كَانَ يَعِبدُ آبَاؤُكُم ﴾ أي : أسلافكم من الأصنام التي كانوا يعبدونها ﴿ وَقَالُوا ﴾ ثانياً ﴿ ما هذَا ﴾ يعنون القرآن الكريم ﴿ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى ﴾ أي : كذب مختلق ﴿ وقالَ الذينَ كَفُرُوا ﴾ ثالثاً ﴿ لِلْحَقّ لمّا جَاءَهم ﴾ أي : لأمر الدين الذي جاءهم به رسول الله عَيْلِيَة ﴿ إِنْ هذا إلا سحر مبين ﴾ وهذا الإنكار منهم خاص بالتوحيد ، وأما إنكار القرآن والمعجزة فكان متفقاً عليه بين أهل الكتاب والمشركين ، وقيل : أريد بالأوّل ، وهو قولهم : ﴿ إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرَى ﴾ معناه ، وبالثاني : وهو قولهم ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ عَرْهُم بِين أنه المحر ، وقيل : إن طائفة منهم قالوا : إنه إفك ، وطائفة قالوا : إنه سحر ، وقيل :

إنهم جميعاً قالوا تارة إنه إفك ، وتارة إنه سحر ، والأوّل أولى ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا ﴾ أي : ما أنزلنا على العرب كتباً سماوية يدرسون فيها ﴿ وَمَا أُرسِلنَا إِليهِم قِبلَكَ مِنْ تَذِيرٍ ﴾ يدعوهم إلى الحق وينذرهم بالعذاب ، فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وجه ، ولا شبه يتشبثون بها . قال قتادة : ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن ، ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد عَيْكُ . قال الفرّاء : أي من أين كذبوك ، و لم يأتهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوه ؟ ثم حوّفهم سبحانه وأخبر عن عاقبتهم ، وعاقبة من كان قبلهم فقال : ﴿ وَكَذَّبَ الذينَ مِن قَبلِهم ﴾ من القرون الخالية ﴿ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتينَاهُم ﴾ أي : ما بلغ أهل مكة من مشركي قريش وغيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم من القوّة ، وكثرة المال ، وطول العمر فأهلكهم الله ، كعاد وثمود وأمثالهم . والمعشار : هو العشر . قال الجوهري : معشار الشيء عشره . وقيل المعشار : عشر العشر ، والأوَّل أولى . وقيل إن المعنى : ما بلغ من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء من البيّنات والهدى . وقيل ما بلغ من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم ، وقيل : ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان ، والأوّل أولى . وقيل : المعشار عشر العشير ، والعشير عشر العشر ، فيكون جزءاً من ألف جزء . قال الماوردي : وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليل . قلت : مراعاة المبالغة في القليل لا يسوغ لأجلها الخروج عن المعنى العربي ، وقوله : ﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ﴾ عطف على ﴿ كَذَّبَ الذينَ مِنْ قَبِلِهِم ﴾ على طريقة التفسير ، كقوله : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُم قُومُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدُنَا ﴾ الآية ، والأولى أن يكون من عطف الخاص على العام ، لأن التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق للتكذيب أفاد العموم ، فمعناه : كذبوا الكتب المنزلة ، والرسل المرسلة ، والمعجزات الواضحة ، وتكذيب الرسل أخص منه ، وإن كان مستلزماً فقد روعيت الدلالة اللفظية لا الدلالة الالتزامية ﴿ فكيفَ كَانَ نَكِيْرٍ ﴾ أي : فكيف كان إنكاري لهم بالعذاب والعقوبة ، فليحذر هؤلاء من مثل ذلك ، قيل : وفي الكلام حذف ، والتقدير : فأهلكناهم فكيف كان نكير ، والنكير اسم بمعنى الإنكار . ثم أمر سبحانه رسوله أن يقيم عليهم حجة ينقطعون عندها فقال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بواحدةٍ ﴾ أي : أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه ، وأوصيكم بخصلة واحدة ، وهي : ﴿ أَنْ تَقُومُوا للهُ مَثنى وفرادي ﴾ هذا تفسير للخصلة الواحدة ، أو بدل منها ، أي : هي قيامكم وتشميركم في طلب الحقّ بالفكرة الصادقة متفرقين اثنين اثنين ، وواحداً واحداً ، لأن الاجتماع يشوّش الفكر ، وليس المراد القيام على الرجلين ، بل المراد القيام بطلب الحقّ وإصداق الفكر فيه ، كما يقال قام فلان بأمر كذا ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ﴾ في أمر النبي وما جاءً به من الكتاب ، فإنكم عند ذلك تعلمون أن ﴿ مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّة ﴾ وذلك لأنهم كانوا يقولون : إن محمداً مجنون ، فقال الله سبحانه قل لهم اعتبروا أمري بواحدة ، وهي أن تقوموا لله ، وفي ذاته مجتمعين ، فيقول الرجل لصاحبه: هلمّ فلنتصادق ، هل رأينا بهذا الرجل من جنة ، أي : جنون أو جرّ بنا عليه كذباً ، ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر وينظر ، فإن في ذلك ما يدل على أن محمداً عَلَيْكُ صادق وأنه رسول من عند الله ، وأنه ليس بكاذب ولا ساحر ولا مجنون ، وهو معنى قوله : ﴿ إِنَّ هُو إِلَّا نَذْيُرٌ لَكُم بِينَ يَدَّى

⁽١) القمر: ٩.

عَدَابٍ شَديد ﴾ أي : ما هو إلا نذير لكم بين يدي الساعة ، وقيل إن جملة : ﴿ مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّةٍ ﴾ مستأنفة من جهة الله سبحانه مسوقة للتنبيه على طريقة النظر ، والتأمل بأن هذا الأمر العظيم والدعوى ، لا يعرّض نفسه له إلا مجنون لا يبالي بما يقال فيه ، وما ينسب إليه من الكذب ، وقد علموا أنه أرجح الناس عقلاً ، فوجب أن يصدّقوه في دعواه ، لا سيما مع انضمام المعجزة الواضحة وإجماعهم على أنه لم يكن ممن يفتري الكذب ، ولا قد جرَّبوا عليه كذباً مدّة عمره وعمرهم . وقيل : يجوز أن تكون ﴿ مَا ﴾ في ﴿ مَا بصاحِبكُم ﴾ استفهامية ، أي : ثم تتفكروا أيّ شيء به من آثار الجنون ، وقيل المراد بقوله : ﴿ إِنَّمَا أَعظُكُم بواحدة ﴾ هي : لا إله إلَّا الله كذا قال مجاهد والسدّي . وقيل : القرآن ؛ لأنه يجمع المواعظ كلها ، والأولى ما ذكرناه أوّلاً . وقال الزجاج : إن ﴿ أَنْ ﴾ في قوله : ﴿ أَنْ تَقُومُوا ﴾ في موضع نصب بمعنى لأن تقوموا . وقال السدّي : معنى مثنى وفرادى : منفرداً برأيه ، ومشاوراً لغيره . وقال القتبى مناظراً مع عشيرته ، ومفكراً في نفسه . وقيل المثنى : عمل النهار ، والفرادى : عمل الليل ، قاله الماوردي . وما أبرد هذا القول وأقلّ جدواه . واختار أبو حاتم وابن الأنباري الوقف على قوله : ﴿ ثُم تَتَفَكُّرُوا ﴾ وعلى هذا تكون جملة : ﴿ مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّة ﴾ مستأنفة كما قدّمنا ، وقيل : ليس بوقف ، لأن المعنى : ثم تتفكروا هل جربتم عليه كذباً ، أو رأيتم منه جنة ، أو في أحواله من فساد . ثم أمر سبحانه أن يخبرهم أنه لم يكن له غرض في الدنيا ، ولا رغبة فيها حتى تنقطع عندهم الشكوك ، ويرتفع الريب فقال : ﴿ قُلْ مَا سَأَلَتُكُم مِنْ أَجِرٍ فَهُو لَكُم ﴾ أي : ما طلبت منكم من جعل تجعلونه لي مقابل الرسالة فهو لكم إن سألتكموه ، والمراد نفي السؤال بالكلية ، كما يقول القائل : ما أملكه في هذا فقد وهبته لك ، يريد أنه لا ملك له فيه أصلاً ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ قُلْ لَا أَسَالُكُم عليهِ أجراً إلا المودّةَ في القُربي ﴾ وقوله : ﴿ مَا أَسَالُكُم عَلَيْهُ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهُ سَبِيلًا ﴾ `` ثم بين لهم أن أجره عند الله سبحانه فقال : ﴿ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللهِ ﴾ أي : ما أجري إلا على الله لا على غيره ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شِيءٍ شَهِيدٍ ﴾ أي : مطلع لا يغيب عنه منه شيء ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذُفُ بِالْحَقِّ ﴾ القذف : الرمي بالسهم ، والحصى ، والكلام . قال الكلبي : يرمي على معنى يأتي به ، وقال مقاتل : يتكلم بالحق وهو القرآن والوحي ، أي : يلقيه إلى أنبيائه . وقال قتادة ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي : بالوحي ، والمعنى : أنه يبين الحجة ، ويظهرها للناس على ألسن رسله ، وقيل : يرمي الباطل بالحق فيدمغه ﴿ عَلَّامُ الغَّيوبِ ﴾ قرأ الجمهور برفع ﴿ عَلَّامُ ﴾ على أنه خبر ثان لأنَّ ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو بدل من الضمير في يقذف ، أو معطوف على محل اسم إن . قال الزجاج : الرفع من وجهين على الموضع ، لأن الموضع موضع رفع ، أو على البدل . وقرأ زيد بن علي وعيسى بن عمرو بن أبي إسحاق بالنصب نعتاً لاسم إنَّ ؛ أو بدلاً منه ، أو على المدح . قال الفراء : والرفع في مثل هذا أكثر كقوله : ﴿ إِنَّ ذَلَكَ لَحَقٌّ تَحْاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ ، وقرىء الغيوب بالحركات الثلاث في الغين ، وهو جمع غيب ، والغيب هو الأمر الذي غاب وخفى جدًّا ﴿ قُلْ جَاءَ

⁽١) الشورى : ٢٣ . (٢) الفرقان : ٥٧ . (٣) ص : ٦٤ .

الْحَقّ ﴾ أي : الإسلام والتوحيد . وقال قتادة : القرآن . وقال النحاس : التقدير صاحب الحقّ ، أي : الكتاب الذي فيه البراهين والحجج .

وأقول: لا وجه لتقدير المضاف ، فإن القرآن قد جاء كا جاء صاحبه ﴿ وَمَا يُبِدَىءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ أي : ذهب الباطل ذهاباً لم يبق منه إقبال ولا إدبار ولا إبداء ولا إعادة . قال قتادة : الباطل هو الشيطان ؛ أي : ما يخلق الشيطان ابتداء ولا يبعث ، وبه قال مقاتل والكلبي . وقيل : يجوز أن تكون ما استفهامية ، أي : أي شيء يبديه ، وأي شيء يعيده ؟ والأوّل أولى ﴿ قُلْ إِنْ صَلَلْتُ ﴾ عن الطريق الحقة الواضحة ﴿ فَإِنَّمَا وَلَى اللَّهُ أَن الكفار قالوا له تركت دين آبائك فضللت ، أضل عَلى نفسي ﴾ أي : إنم ضلالتي يكون على نفسي ، وذلك أن الكفار قالوا له تركت دين آبائك فضللت ، فأمره الله أن يقول لهم هذا القول : ﴿ وإنِ اهتديثُ فبمَا يُوحِي إليّ رَبِّي ﴾ من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن ﴿ إنه سميع قريب ﴾ مني ومنكم يعلم الهدى والضلالة ، قرأ الجمهور « ضللت » بفتح اللام ، وقرأ الجسن ويحيى بن وثاب بكسر اللام ، وهي لغة أهل العالية .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ وَمَا بِلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتينَاهُم ﴾ يقول : من القوّة في الدنيا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي في الآية قال : يقوم الرجل مع الرجل أو وحده فيفكر ما بصاحبه من جنة . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿ مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جَنّة ﴾ يقول : إنه ليس بمجنون . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً في قوله : ﴿ مَا سَأَلْتُكُم مِن أَجَرٍ ﴾ أي : من جعل فهو لكم ، يقول : لم أسألكم على الإسلام جعلاً ، وفي قوله : ﴿ وَمَا يُبدَىءُ البَاطِلُ وَمَا يُعِيد ﴾ قال : بالوحي ، وفي قوله : ﴿ وَمَا يُبدَىءُ البَاطِلُ وَمَا يُعِيد ﴾ قال : الشيطان لا يبديء ولا يعيد إذا هلك . وأخرج هؤلاء أيضاً عنه في قوله : ﴿ وَمَا يُبدَىءُ البَاطِلُ وَمَا يُعِيد ﴾ قال : الشيطان لا يبديء ولا يبعثه . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن عمر بن سعد في قوله : ﴿ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلَ على نَفْسِي ﴾ قال : إنما أؤخذ بجنايتي .

ثم ذكر سبحانه حالاً من أحوال الكفار فقال : ﴿ ولو تَرى إِذْ فَزِعُوا ﴾ والخطاب لرسول الله عَيْلِيَّةُ ، أو لكل من يصلح له ، قيل المراد فزعهم عند نزول الموت بهم . وقال الحسن : هو فزعهم في القبور من الصيحة ، وقال قتادة : هو فزعهم إذا خرجوا من قبورهم . وقال السدّي : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة . وقال ابن مغفل : هو فزعهم إذا عاينوا

⁽١) أي : قوله تعالى : ﴿ قُلُ إِنْمَا أَعْظَكُمْ بُواحِدَةُ أَنْ تَقُومُوا للهُ مُثْنَى وَفُرَادَى ... ﴾ .

عقاب الله يوم القيامة . وقال سعيد بن جبير : هو الخسف الذي يخسف بهم في البيداء ، فيبقى رجل منهم ، فيخبر الناس بما لقي أصحابه فيفزعون . وجواب لو محذوف ، أي : لرأيت أمراً هائلاً ، ومعنى ﴿ فَلا فَوْتَ ﴾ فلا يفوتني أحد منهم ولا ينجو منهم ناج . قال مجاهد : فلا مهرب ﴿ وأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيب ﴾ من ظهر الأرض أو من القبور ، أو من موقف الحساب . وقيل : من حيث كانوا ، فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا يفوتونه . قيل : ويجوز أن يكون هذا الفزع هو الفزع الذي بمعنى الإجابة ، يقال فزع الرجل : إذا أجاب الصارخ الذي يستغيث به كفزعهم إلى الحرب يوم بدر ﴿ وقَالُوا آمنًا به ﴾ أي : بمحمد ، قاله قتادة ، أو بالقرآن . وقال مجاهد : بالله عزّ وجلّ . وقال الحسن : بالبعث ﴿ وأنّى هم الثّناؤشُ ﴾ التناوش التناول ، وهو تفاعل من التناوش الذي هو التناول ، والمعنى : كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد ، يعني في الآخرة وقد تركوه في الدنيا ، وهو معنى ﴿ مِنْ مَكَانٍ بَعيد ﴾ وهو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعد ما فات عنهم . قال ابن السكيت : يقال للرجل إذا تناول رجلاً ليأخذ برأسه أو بلحيته ناشه ينوشه نوشاً ، وأنشد :

فهي تنوشُ الحوضَ نَـوْشَاً مِـن عَلَا ﴿ نَـوْشَاً بِـهِ تَقْطَـعُ أَجــوازَ الــفَلاَ^''

أي : تناول ماء الحوض من فوق ، ومنه المناوشة في القتال ، وقيل التناوش : الرجعة ، أي : وأنى لهم الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا ، ومنه قول الشاعر :

تَمَنَّدى أَن تــؤوبُ إلــيَّ مَــيِّ ولــيسَ إلى تَنَاوشِهَــا سَبيـــلُ

وجملة ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : والحال أن قد كفروا بما آمنوا به الآن من قبل هذا الوقت ، وذلك حال كونهم في الدنيا . قرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي والأعمش « التناؤش » بالهمز ، وقرأ الباقون بالواو ، واستبعد أبو عبيد والنحاس القراءة الأولى ، ولا وجه للاستبعاد ، فقد ثبت ذلك في لغة العرب وأشعارها ، ومنه قول الشاعر :

قعـدتَ زمَانَـاً عـن طـلابِكَ للعُــلا ﴿ وَجَنْتَ نَنْيَشاً بعد مَا فَاتَكَ الخَيْرُانَ ۗ

أي : وجئت أخيراً . قال الفراء : الهمز وترك الهمز متقارب ﴿ وَيَقَذِفُونَ بِالغيبِ ﴾ أي : يرمون بالظنّ فيقولون : لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار ﴿ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد ﴾ أي من جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل . وقيل المعنى : يقولون في القرآن أقوالاً باطلة : إنه سحر وشعر وأساطير الأوّلين . وقيل يقولون في محمد إنه ساحر شاعر كاهن مجنون . وقرأ أبو حيوة ، ومجاهد ، ومحبوب عن أبي عمرو « يقذفون » مبنياً للمفعول : أي يرجمون بما يسوؤهم من جراء أعمالهم من حيث لا يحتسبون ، وفيه تمثيل لحالهم بحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للوهم في لحوقه ، والجملة إما معطوفة على : وقد كفروا به على أنها حكاية للحال الماضية واستحضار لصورتها ، أو مستأنفة لبيان تمثيل حالهم ﴿ وحيلَ بينَهِم وبينَ ما يَشتَهُون ﴾ من للحال الماضية واستحضار لصورتها ، أو مستأنفة لبيان تمثيل حالهم ﴿ وحيلَ بينَهِم وبينَ ما يَشتَهُون ﴾ من

⁽١) البيت لغيلان بن حريث.

⁽٢) في القرطبي (٣١٧/١٤) : الخُبْرُ .

النجاة من العذاب ومنعوا من ذلك ، وقيل : حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم ، أو حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا في أي : بأمثالهم ونظرائهم حيل بينهم وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا في كما فُعِلَ بأشياعهم مِنْ قبل في أي : بأمثالهم ونظرائهم من كفار الأمم الماضية ، والأشياع جمع شيع ، وشيع جمع شيعة ، وجملة : في إنهم كانوا في شك مُويب في تعليل لما قبلها ، أي : في شك موقع في الريبة أو ذي ريبة من أمر الرسل والبعث والجنة والنار ، أو في التوحيد وما جاءتهم به الرسل من الدين ، يقال أراب الرجل : إذا صار ذا ريبة فهو مريب ، وقيل : هو من الريب الذي هو الشك ، فهو كما يقال : عجب عجيب وشعر شاعر .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَلاَ فَوْتَ ﴾ قال : فلا نجاة : وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ ولو تُرَى إِذَ فَرَعُو فَلا فَوْتَ وَأَخِدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ قال : هو جيش السفياني ، قيل من أين أخذوا ؟ قال : من تحت أقدامهم . وقد ثبت في الصحيح أنه يخسف بجيش في البيداء من حديث حفصة وعائشة ، وحارج الصحيح من حديث أمّ سلمة وصفية وأبي هريرة وابن مسعود ، وليس في شيء منها أن ذلك سبب نزول هذه الآية ، ولكنه أخرج ابن جرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة الحسف هذه مرفوعة ، وقال في آخرها : فذلك قوله عزّ وجلّ في سورة سبأ ﴿ ولَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ ﴾ الآية . وأخرج الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وأَنِّى هُمُ التّنَاوُشُ ﴾ قال : كيف لهم الرّد ﴿ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴾ قال : يسألون الردّ ، وليس بحين ردّ . وأخرج ابن المنذر عن التيمي قال : أتيت ابن عباس قلت : ما التناوش ؟ قال : تناول الشيء وليس بحين داك .

وهي مكية : قال القرطبي : في قول الجميع . وأخرج البخاري ، وابن الضريس ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أُنزلت سورة فاطر بمكة .

لِسُ مِاللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ الرَّهِ عَلَى الزَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرَّهِ عَلَى الرّ

﴿ ٱلْحَمْدُلِلَهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُولِيَ ٱجْنِحَةِ مَّمْنَى وَثُلَثَ وَرُيْحٌ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُمْ شَيْءٍ وَلَيْدُ إِنَّ مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ مَا وَهُواَلْعَرَبُرُ اللَّهُ عَلَىٰكُمْ فَيَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلَ مِن خَلِقٍ عَبْرُاللَّهِ يَرُزُ قُكُمْ مِن ٱلسَّمَاءِ وَاللَّرَضِ لَا إِلَكُهُ وَهُواَلْعَرَبُرُ اللَّهُ عَرُلُكُمْ مِن ٱلسَّمَاءِ وَاللَّرَضِ لَا إِللَهُ إِلَّا هُولِكُمْ وَالْعَرَبُ وَاللَّهُ عَرُلُوا عَمْدَ كُذِبَتْ رُسُلُ مِن وَعَمْدُ أَلِكُ اللَّهُ عَلَىٰ أَلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَدُولُوا مِنَ السَّعِيرِ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَرُونُ فَي اللَّهُ عَلَالًا عَمْدُ كُذِبَتْ رُسُلُ مِن وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَدُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ الْمُعْوَلُولُ عَمْ اللَّهُ الْمُعْرَفِي إِلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَوْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالُهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّه

الفَطُرُ : الشقّ عن الشيء ، يُقال فطرته فانفطر، ومنه فطر ناب البعير : إذا طلع ، فهو بعير فاطر ، وتفطر الشيء تشقق ، والفطر : الابتداء والاختراع ، وهو المراد هنا ، والمعنى ﴿ الحمدُ الله ﴾ مبدع ﴿ السَّماواتِ والأرضِ ﴾ ومخترعهما ، والمقصود من هذا أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم فهو قادر على الإعادة . قرأ الجمهور « فاطر » على صيغة الفعل الماضي ، قرأ الجمهور « فاطر » على صيغة الفعل الماضي ، فعلى القراءة الأولى هو نعت الله لأن إضافته محضة لكونه بمعنى الماضي ، وإن كانت غير محضة كان بدلاً ، ومثله ﴿ جَاعِلِ المَلائكةِ رُسُلاً ﴾ يجوز فيه الوجهان ، وانتصاب رسلاً بفعل مضمر على الوجه الأوّل ، لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل ، وجوّز الكسائي عمله . وأما على الوجه الثاني فهو منصوب بجاعل ، والرسل من الملائكة : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . وقرأ الحسن « جاعل » بالرفع ، وقرأ خليل والرسل من الملائكة : هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . وقرأ الحسن وحميد « رُسُلاً » بسكون السين ، وهي الن نشيط ويحيى بن يعمر « جَعَلَ » على صيغة الماضي . وقرأ الحسن وحميد « رُسُلاً » بسكون السين ، وهي وقد تقدم الكلام في مثنى وثلاث ورباع في النساء . قال قتادة : بعضهم له جناحان ، وبعضهم ثلاثة ، وبعضهم أربعة ، ينزلون بها من السماء إلى الأرض ، ويعرجون بها من الأرض إلى السماء . قال يحيى بن سلام : يرسلهم أربعة ، ينزلون بها من السماء إلى الأبياء . وقال السدّي : إلى العباد بنعمه أو نقمه ، وجملة : ﴿ يَزِيلُ في الخلقِ ما يَشاءُ ﴾ مستأنفة أربعة ، وقل الى الأبياء . وقال السدّي : إلى العباد بنعمه أو نقمه ، وجملة : ﴿ يَزِيلُ في الحَلْقِ ما يَشاءُ ﴾ مستأنفة الله الأنبياء . وقال السدّي : إلى العباد بنعمه أو نقمه ، وجملة : ﴿ يَزِيلُو في المَسْلَة في المُسْلِق المُسْلِق اللهُ الله اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِق ال

مقرّرة لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكة ، والمعنى : أنه يزيد في خلق الملائكة ما يشاء ، وهو قـول أكثر المفسرين ، واختاره الفراء والزجاج . وقيل : إن هذه الزيادة في الخلق غير خاصة بالملائكة ، فقال الزهري وابن جريج : إنها حسن الصوت . وقال قتادة : الملاحة في العينين ، والحسن في الأنف ، والحلاوة في الفم ، وقيل : الوجه الحسن ، وقيل : الخط الحسن ، وقيل : الشعر الجعد ، وقيل : العقل والتمييز ، وقيل : العلوم والصنائع ، ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة ، وجملة ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شِيءَ قَدير ﴾ تعليل لما قبلها من أنه يزيد في الخلق ما يشاء ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ لَلنَّاسِ مِنْ رَحَمٍّ فَلا مُمْسِكَ لَهَا ﴾ أي : ما يأتيهم الله به من مطر ورزق لا يقدر أحد أن يمسكه ﴿ وَمَا يُمْسِكْ ﴾ من ذلك لا يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه ، وقيل المعنى : إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله ، وقيل : هو الدعاء ، وقيل : التوبة ، وقيل : التوفيق والهداية . ولا وجه لهذا التخصيص ، بل المعنى : كل ما يفتحه الله للناس من خزائن رحمته فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه ، وهكذا الإمساك يتناول كل شيء يمنعه الله من نعمه ، فهو سبحانه المعطى المانع القابض الباسط لا معطى سواه ولا منعم غيره . ثم أمر الله سبحانه عباده أن يتذكروا نعمه الفائضة عليهم التي لا تعدُّ ولا تحصي ﴿ وإنْ تَعُدُّوا نعمةَ الله لا تُحْصُوهَا ﴾ ومعنى هذا الأمر لهم بالذكر هو إرشادهم إلى الشكر لاستدامتها وطلب المزيد منها ﴿ هَل مِنْ حَالَق غيرُ الله ِ ﴾ من : زائدة وخالق : مبتدأ ، وغير الله : صفة له . قال الزجاج : ورفع غير على معنى هل خالق غير الله ، لأن « من » زيادة مؤكدة ، ومن خفض غير جعلها صفة على اللفظ . قرأ الجمهور برفع « غيرُ » وقرأ حمزة والكسائي بخفضها ، وقرأ الفضل بن إبراهيم بنصبها على الاستثناء ، وجملة : ﴿ يَرِزُقُكُم مِنَ السَّماء والأرض ﴾ خبر المبتدأ ، أو جملة مستأنفة ، أو صفة أخرى لخالق ، وخبره محذوف ، والرزق من السماء : بالمطر ، ومن الأرض : بالنبات وغير ذلك ، وجملة : ﴿ لا إِلهَ إِلَّا هُو ﴾ مستأنفة لتقرير النفي المستفاد من الاستفهام ﴿ فَأَنَّى تُؤْفِكُونَ ﴾ من الأفك بالفتح : وهو الصرف ، يقال : ما أفكك عن كذا ؟ أي : ما صرفك ، أي : فكيف تصرفون ، وقيل : هو مأخوذ من الإفك بالكسر ، وهو الكذب لأنه مصروف عن الصدق . قال الزجاج : أي من أين يقع لكم الإفك والتكذيب بتُوحيد الله والبعث ، وأنتم مقرّون بأن الله خلقكم ورزقكم . ثم عزّى الله سبحانه نبيه عَيْلِيَّكُم فقال : ﴿ وَإِنْ يُكَذُّبُوكَ فقد كُذِّبَتْ رُسلٌ مِن قَبِلِكَ ﴾ ليتأسى بمن قبله من الأنبياء ويتسلى عن تكذيب كفار العرب له ﴿ وإلى الله توجع الأمور ﴾ لا إلى غيره فيجازي كلا بما يستحقه . قرأ الحسن ، والأعرج ، ويعقوب ، وابن عامر ، وأبو حيوة ، وابن محيصن ، وحميد ، والأعمش ، ويحيي بن وثاب ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف « تَرْجِعُ » بفتح الفوقية على البناء للفاعل ، وقرأ الباقون بضمها على البناء للمفعول ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وعدَ الله ِحَقَّ ﴾ أي : وعده بالبعث ، والنشور ، والحساب ، والعقاب ، والجنة ، والنار ، كما أشير إليه بقوله : ﴿ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الأمورُ ﴾ ﴿ فلا تغرَّنُكُم الحَياةُ الدُّنيا ﴾ بزخرفها ونعيمها . قال سعيد بن جبير : غرور الحياة الدنيا أن يشتغل الإنسان بنعيمها ولذاتها عن عمل الآخرة حتى يقول: ﴿ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ ﴿ ولا يَغرُّنكُم

⁽١) الفجر: ٢٤.

بالله ِالغَرورُ ﴾ قرأ الجمهور بفتح الغين ، أي : المبالغ في الغرور ، وهو الشيطان . قال ابن السكيت وأبو حاتم : الغرور الشيطان ويجوز أن يكون مصدراً ، واستبعده الزجاج ، لأن غرر به متعد ٪ ومصدر المتعدي إنما هو على فعل نحو ضربته ضرباً ، إلا في أشياء يسيرة معروفة لا يقاس عليها ، ومعنى الآية : لا يغرنكم الشيطان بالله فيقول لكم : إن الله يتجاوز عنكم ، ويغفر لكم لفضلكم ، أو لسعة رحمته لكم . وقرأ أبو حيوة ، وأبو سماك ، ومحمد بن السميقع بضم الغين ، وهو الباطل . قال ابن السكيت : والغرور بالضم : ما يغرّ من متاع الدنيا . وقال الزجاج : يجوز أن يكون الغرور جمع غار ، مثل قاعد وقعود ، قيل : ويجوز أن يكون مصدر غرّة كاللزوم والنهوك ، وفيه ما تقدّم عن الزجاج من الاستبعاد . ثم حذر سبحانه عباده من الشيطان فقال : ﴿ إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُمْ عَدَّوْ فَاتَّخِذُوهُ عَدُواً ﴾ أي : فعادوه بطاعة الله ، ولا تطيعوه في معاصي الله . ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم فقال : ﴿ إِنَّمَا يَدْعُوا حَزَبَه لِيكُونُوا مِنْ أَصِحَابِ السَّعير ﴾ أي : إنما يدعو أشياعه ، وأتباعه ، والمطيعين له إلى معاصى الله سبحانه لأجل أن يكونوا من أهل النار ، ومحل الموصول في قوله : ﴿ الذينَ كَفُرُوا هُم عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ الرفع على الابتداء ، ولهم عذاب شديد : خبره ، أو الرفع على البدل من فاعل يكونوا ، أو النصب على البدل من حزبه ، أو النعت له ، أو إضمار فعل يدل على الذمّ ، والجرّ على البدل من أصحاب ، أو النعت له . والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه ، لأنه سبحانه بعد ذكر عداوة الشيطان ودعائه لحزبه ؛ ذكر حال الفريقين من المطيعين له ، والعاصين عليه فالفريق الأوّل قال : « لَهُم عَذابٌ شَديلًا » والفريق الآخر قال فيه : ﴿ والذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لهم مَغفرةٌ وأجرَّ كبيرٌ ﴾ أي : يغفر الله لهم بسبب الإيمان ، والعمل الصالح ، ويعطيهم أجراً كبيراً وهو الجنة ﴿ أَفْمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عملِهِ فرآهُ حَسَناً ﴾ هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما سبق من ذكر التفاوت بين الفريقين ، و « من » : في موضع رفع بالابتداء ، وخبره : محذوف . قال الكسائي : والتقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات . قال : ويدلُّ عليه قوله : ﴿ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهُم حَسَراتٍ ﴾ قال : وهذا كلام عربيّ ظريف لا يعرفه إلا القليل . وقال الزجاج : تقديره كمن هداه ، وقدّره غيرهما كمن لم يزين له ، وهذا أولى لموافقته لفظاً ومعنى ، وقد وهم صاحب الكشاف ، فحكى عن الزجاج ما قاله الكسائي . قال النحاس : والذي قاله الكسائي أحسن ما قيل في الآية ، لما ذكره من الدلالة على المحذوف ، والمعنى : أن الله عزّ وجلّ نهى نبيه عَلِيْكُ عن شدّة الاغتمام بهم ، والحزن عليهم كما قال : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ﴾ وجملة : ﴿ فَإِنَّ الله يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ويَهِدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ مقرّرة لما قبلها ، أي : يضلّ من يشاء أن يضله ، ويهدي من يشاء أن يهديه ﴿ فلا تَذْهَبْ نَفْسُكُ عَلَيْهِم حَسَراتٍ ﴾ قرأ الجمهور بفتح الفوقية والهاء مسنداً إلى النفس ، فتكون من باب : لا أرينك ها هنا . وقرأ أبو جعفر ، وشيبة ، وابن محيصن ، والأشهب بضم التاء وكسر الهاء ، ونصب « نفسك » وانتصاب « حَسَرَاتٍ » على أنه علة : أي للحسرات ، ويجوز أن ينتصب على الحال كأنها صارت كلها حسرات لفرط التحسر كما روي عن سيبويه . وقال المبرد : إنها تمييز . والحسرة شدّة الحزن على ما فات من الأمر ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْمٌ بما يَصنَعُونَ ﴾ لا يخفى

⁽١) الكهف: ٦.

عليه من أفعالهم وأقوالهم خافية ، والجملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من الوعيد الشديد .

وقد أخرج أبو عبيد في فضائله ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها ، يقول : ابتدأتها . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال : ﴿ فَاطِرِ السَّمواتِ ﴾ بديع السموات . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله : ﴿ يزيد في الحلق ما يشاء ﴾ قال : الصوت الحسن . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ ما يفتح ِ الله للنّاسِ مِنْ رَحمةٍ ﴾ الآية قال : ما يفتح الله للناس من باب توبة ﴿ فَلا مُرسِلَ لَهُ مِنْ بَعِهِ هُ فَلا مُسلِكُ لَهَا ﴾ هم يتوبون إن شاؤوا وإن أبوا ، وما أمسك من باب توبة ﴿ فَلا مُرسِلَ لَهُ مِنْ بعدِه ﴾ وهم لا يتوبون . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في الآية قال : كل شيء في القرآن لهم مغفرة وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله : ﴿ لهم مَغفرة وأجر كبير ﴾ قال : كل شيء في القرآن لهم مغفرة وأجر كبير ، وابن أبي حاتم عن قتادة والحسن وأجر كبير ، ورزق كريم : فهو الجنة . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم عن قتادة والحسن في قوله : ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَه سُوءً عملِهِ ﴾ قال : الشيطان زين لهم ؛ هي والله الضلالات ﴿ فلا تذهبُ نفسكُ عليهم حَسَرَاتٍ ﴾ أي : لا تحزن عليهم .

وَاللّهُ النّهُ النّهُ النّهَ الْرَيْحَ فَتْ يُرْسَحَابًا فَسُقَنْهُ إِلَى بَلَدِ مّيْتِ فَأَخْيَنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ النّشُورُ وَالسَّيَعَاتِ مَن كَانَ بُرِيدُ الْعِزَةَ فَلِلّهِ الْعِنْقَ أَوْلَئِهَ الْعَرْوَنَ السَّيِعَاتِ مَن كَانَ بُرِيدُ الْعِزَةَ فَلِلّهِ الْعِنْقِ أَوْلَئِهَ فَوَيَبُورُ فَ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُلُو بِ ثُمّ مِن ظُفَة ثُمّ جَعَلَكُمُ أَزُولِهَا وَمَا تَحْمِلُ مَن أَنْ فَى وَلَا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُلَّا مَا مَعْمَرُ وَلا يُنْفَى وَلا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُلْقَلًا مَن مُعْمَرُ وَلا يَنْفَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِن مُلْعَمَّرِ وَلا يُنْفَصُ مِنْ عُمُرُوهِ إِلّا فِي كِنْكٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ اللّهُ وَمَا يَسْفَى وَمَا يَعْمَرُ مِن مُعْمَرُ وَلا يُعْمَرُ وَلا يَعْمَرُ وَلا يُعْمَرُ وَلا يَعْمَرُ وَلا يَعْمَرُ وَلا يَعْمَرُ وَلا يَعْمَرُ وَلا يَعْمَرُ وَلا يَعْمَرُ وَلا يَعْمَلُونَ الْحَمَّا طَرِيكُ وَمَا يَعْمَرُ وَلا يَعْمَرُ وَلا يَعْمَرُ وَلَا يَعْمَرُ وَلَا يَعْمَرُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَلَا عَمْ مَا عَلَيْهِ وَهِ اللّهُ مُعْمَلًا وَمَا الْمَعْمُ وَلَا عَمْ اللّهُ وَلِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديع صنعه وعظيم قدرته ، ليتفكروا في ذلك وليعتبروا به ، فقال : ﴿ وَاللّهُ الذي أُرسَلَ الرّيَاحَ ﴾ قرأ الجمهور : الرياح ، وقرأ ابن كثير ، وابن محيصن ، والأعمش ، ويحيى ابن وثاب ، وحمزة ، والكسائي « الرّيْحَ » بالإفراد ﴿ فَتَنْيرُ سَحَابًا ﴾ جاء بالمضارع بعد الماضي استحضاراً للصورة ، لأن ذلك أدخل في اعتبار المعتبرين ، ومعنى كونها : تثير السحاب أنها تزعجه من حيث هو ﴿ فَسَقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ﴾ قال أبو عبيدة : سبيله فتسوقه ، لأنه قال : فتثير سحاباً . قيل النكتة في التعبير بالماضيين بعد المضارع : الدلالة على التحقق . قال المبرد : ميت وميِّت واحد ، وقال هذا قول البصريين ، وأنشد :

ليسَ مَنْ ماتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ إِنَّما المَيْتُ مَـيِّتُ الأَحْيَـاء (ا)

﴿ فَأَحِينَا بِهِ الأَرْضَ ﴾ أي : أحيينا بالمطر الأرض بإنبات ما ينبت فيها ، وإن لم يتقدّم ذكر المطر فالسحاب يدل عليه ، أو أحيينا بالسحاب ، لأنه سبب المطر ﴿ بعدَ مَوْتِهَا ﴾ أي : بعد يبسها ، استعار الإحياء للنبات والموت لليبس ﴿ كَذَلَكَ النُّشُورُ ﴾ أي : كذلك يحيى الله العباد بعد موتهم كما أحيا الأرض بعد موتها ، والنشور : البعث ، من نشر الإنسان نشوراً ، والكاف في محل رفع على الخيرية ، أي : مثل إحياء موات الأرض ؛ إحياء الأموات ، فكيف تنكرونه وقد شاهدتم غير مرّة ما هو مثله و شبيه به ﴿ مَنْ كَانَ يُو يِدُ العزَّةَ ﴾ قال الفراء: معناه من كان يريد علم العزة لمن هي ؟ فإنها لله جميعاً. وقال قتادة: من كان يريد العزّة فليتعزز بطاعة الله ، فجعل معنى فلله العزّة: الدعاء إلى طاعة من له العزّة ، كما يقال من أراد المال ؛ فالمال لفلان ، أي : فليطلبه من عنده . وقال الزجاج : تقديره من كان يريد بعباده العزّة ، والعزّة له سبحانه ، فإن الله عزّ وجلّ يعزّه في الدنيا والآخرة . وقيل المراد بقوله : ﴿ مَنْ كَانَ يُويدُ العِزَّةَ ﴾ المشركون ، فإنهم كانوا يتعزّزون بعبـادة الأصنام : كقوله : ﴿ وَاتَّحَذُوا مِنْ دُونِ اللهَ آلِهَةً لِيَكُونُوا لهم عَزّاً ﴾ ﴿ وقيل المراد : الذين كانوا يتعزّزون بهم من الذين آمنوا بألسنتهم ﴿ الذينَ يَتَّخِذُونَ الكافرينَ أُولِياءَ مِنْ دُونِ المؤمنينَ أييتغونَ عندَهم العِزّةَ ﴾ ٣٠ الآية ﴿ فللهِ العِزَّةُ جَمِيعاً ﴾ أي : فليطلبها منه لا من غيره ، والظاهر في معنى الآية : أن من كان يريد العزّة ويطلبها من الله عزّ وجلّ : فلله العزّة جميعاً ، ليس لغيره منها شيء ، فتشمل الآية كل من طلب العزّة ، ويكون المقصود بها التنبيه لذوي الأقدار والهمم ؛ من أين تنال العزّة ، ومن أيّ جهة تطلب ؟ ﴿ إِلِيهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطُّيُّبُ والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرِفُعُه ﴾ أي : إلى الله يصعد لا إلى غيره ، ومعنى صعوده إليه : قبوله له ، أو صعود الكتبة من الملائكة بما يكتبونه من الصحف ، وخصّ الكلم الطيب بالذكر لبيان الثواب عليه ، وهو يتناول كل كلام يتصف بكونه طيباً من ذكر الله ، وأمر بمعروف ، ونهى عن منكر ، وتلاوة وغير ذلك ، فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيد ، أو بالتحميد والتمجيد . وقيل المراد بصعوده : صعوده إلى سماء الدنيا . وقيل المراد بصعوده : علم الله به ، ومعنى : ﴿ والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه ﴾ أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب ، كما قال الحسن ، وشهر بن حوشب ، وسعيد بن جبير ومجاهد ، وقتادة ، وأبو العالية ، والضحاك ، ووجهه أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح . وقيل إن فاعل يرفعه : هو الكلم الطيب ، ومفعوله : العمل الصالح ، ووجهه أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيمان . وقيل : إن فاعل يرفعه ضمير يعود إلى الله عزّ وجلّ . والمعنى : أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب ، لأن العمل يحقق الكلام . وقيل : والعمل الصالح يرفع صاحبه ، وهو الذي أراد العزّة . وقال قتادة : المعنى أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه ، أي : يقبله ، فيكون قوله : ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ ﴾ على هذا : مبتدأ ، خبره : يرفعه ، وكذا على قول من قال : يرفع صاحبه . قرأ الجمهور « يصعد » من صعد الثلاثي . « والكَلِمُ الطُّيُّبُ » بالرفع على الفاعلية . وقرأ على ، وابن مسعود « يُصعد » بضم حرف المضارعة من أصعد ، « والكِّلمَ الطُّيُّبَ » بالنصب على المفعولية وقرأ الضحاك على البناء للمفعول ، (١) البيت لعدى بن الرعلاء . (٢) مريم : ٨١ . (٣) النساء : ٣٩ . وقرأ الجمهور « الكلم » وقرأ أبو عبد الرحمن « الكلام » وقرأ الجمهور « والعَمَلُ الصَّالِحُ » بالرفع على العطف أو على الابتداء . وقرأ ابن أبي عبلة ، وعيسى بن عمر بالنصب على الاشتغال ﴿ والدِّينَ يَمْكُرُونَ السَّيَّآتِ **له عَذَابٌ شَديدٌ** ﴾ انتصاب السيئات على أنها صفة لمصدر محذوف ، أي : يمكرون المكرات السيئات ، وذلك لأن « مكر » لازم ، ويجوز أن يضمن يمكرون : معنى يكسبون ، فتكون السيئات مفعولاً به ، قال مجاهد وقتادة هم أهل الرياء . وقال أبو العالية : هم الذين مكروا بالنبيّ عَلِيلَةً لما اجتمعوا في دار الندوة . وقال الكلبي : هم الذين يعملون السيئات في الدنيا . وقال مقاتل : هم المشركون ، ومعنى : ﴿ لَهِم عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ لهم عذاب بالغ الغاية في الشدّة ﴿ وَمَكُو أُولَئُكَ هُو يَيُورُ ﴾ أي : يبطل ويهلك ، ومنه ﴿ وكنتُم قوماً بُوراً ﴾ والمكر في الأصل : الخديعة والاحتيال ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولئكَ ﴾ إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الأقوال في تفسير مكرهم ، وجملة : ﴿ هُو يَيُورُ ﴾ خبر مكر أولئك . ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر على البعث والنشور فقال : ﴿ وَاللَّهُ تَحَلَّقَكُم مِنْ تُوابٍ ﴾ أي : خلقكم ابتداء في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب . وقال قتادة : يعني آدم ، والتقدير على هذا : خلق أباكم الأوّل ، وأصلكم الذي ترجعون إليه من تراب ﴿ ثُمَّ مِنْ نُطفةٍ ﴾ أخرجها من ظهر آبائكم ﴿ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجَاً ﴾ أي : زوج بعضكم ببعض ، فالذكر زوج الأنثى ، أو جعلكم أصنافاً ذكراناً وإناثاً ﴿ وما تحملُ مِنْ أَنثى ولا تضعُ إلا بعلمِهِ ﴾ أي : لا يكون حملٍ ولا وضع إلا والله عالم به ، فلا يخرج شيء عن علمه وتدبيره ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يَنقَصُ مِنْ عُمُرهِ إلَّا في كتابٍ ﴾ أي : ما يطول عمر أحد ، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ، أي : في اللوح المحفوظ قال الفراء : يريد آخر غير الأوَّل ، فكني عنه بالضمير كأنه الأوَّل لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأوَّل كأنه قال : ولا ينقص من عمر معمر ، فالكناية في عمره ترجع إلى آخر غير الأوّل ، ومثله قولك عندي درهم ونصفه : أي نصف آخر . قيل : إنما سمى معمراً باعتبار مصيره إليه . والمعنى : وما يمدّ في عمر أحد ولا ينقص من عمر أحد ، لكن لا على معنى لا ينقص من عمره بعد كونه زائداً ، بل على معنى أنه لا يجعل من الابتداء ناقصاً إلا وهو في كتاب . قال سعيد بن جبير : وما يعمر من معمر إلا كتب عمره : كم هو سنة ، كم هو شهراً ، كم هو يوماً ، كم هو ساعة ، ثم يكتب في كتاب آخر نقص من عمره ساعة ، نقص من عمره يوم ، نقص من عمره شهر ، نقص من عمره سنة حتى يستوفي أجله ، فما مضى من أجله فهو النقصان ، وما يستقبل ، هو الذي يعمره . وقال قتادة : المعمر من بلغ ستين سنة ، والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة . وقيل المعني : إن الله كتب عمر الإنسان كذا إن أطاع ، ودونه إن عصى فإيهما بلغ فهو في كتاب ، والضمير على هذا يرجع إلى معمر . وقيل المعنى : وما يعمر من معمر إلى الهرم ، ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب ، أي : بقضاء الله قاله الضحاك ، واختاره النحاس . قال : وهو أشبهها بظاهر التنزيل ، والأولى أن يقال ظاهر النظم القرآني أن تطويل العمر وتقصيره : هما بقضاء الله وقدره لأسباب تقتضي التطويل ، وأسباب تقتضي التقصير .

فمن أسباب التطويل : ما ورد في صلة الرّحم عن النبيّ عَلَيْكُ ونحو ذلك . ومن أسباب التقصير الاستكثار من معاصى الله عزّ وجلّ ، فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلاً سبعين سنة ، فقد يزيد الله له عليها إذا فعل

أسباب الزيادة ، وقد ينقصه منها إذا فعل أسباب النقصان ، والكلّ في كتاب مبين فلا تخالف بين هذه الآية ، وبين قوله سبحانه : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم لا يَستَأْخِرُونَ سَاعَةً ولا يَستَقْدِمُونَ ﴾ ويؤيد هذا قوله سبحانه : ﴿ يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُشِتُ وَعَندَه أَمَّ الكِتابِ ﴾ وقد قدَّمنا في تفسيرها مَا يزيد ما ذكرنا هنا وضوحاً وبياناً . قرأ الجمهور « يُتُقَصُ » مبنياً للمفعول . وقرأ يعقوب وسلام وروي عن أبي عمرو « يَنْقُصُ » مبنياً للفاعل . وقرأ الجمهور « من عموه » بضمّ الميم . وقرأ الحسن والأعرج والزهري بسكونها ، والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ إلى ما سبق من الخلق وما بعده ﴿ على الله يَسِير ﴾ لا يصعب عليه منه شيء ، ولا يعزب عنه كثير ولا قليل ، ولا كبير ولا صغير . ثم ذكر سبحانه نوعاً آخر من بديع صنعه ، وعجيب قدرته فقال : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فَراتٌ سَائِغٌ شَرابُه وهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ ﴾ فالمراد بالبحران العذب والمالح ، فالعذب الفرات الحلو ، والأجاج المرّ ، والمراد بـ ﴿ سَائِعٌ شَرَابُهُ ﴾ الذي يسهل انحداره في الحلق لعذوبته . وقرأ عيسى بن عمر « سيّغ » بتشديد الياء ، وروي تسكينها عنه ، وقرأ طلحة وأبو نهيك « مَلْحٌ » بفتح الميم « ومِنْ كلّ » منهما ﴿ تَأْكُلُونَ لَحْمَاً طَرِيًّا ﴾ وهو ما يصاد منهما من حيواناتهما التي تُؤكل ﴿ وَتُستخرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ الظاهر أن المعنى : وتستخرجـون منهمـا حليـة تلبسونها . وقال المبرّد : إنما تستخرج الحلية من المالح ، وروي عن الزجاج أنه قال : إنما تستخرج الحلية منهما إذا اختلطا ، لا من كل واحد منهما على انفراده ، ورجح النحاس قول المبرّد . ومعنى ﴿ تُلْبَسُونَهَا ﴾ تلبسون كل شيء منها بحسبه ، كالخاتم في الأصبع ، والسوار في الذراع ، والقلادة في العنق ، والخلخال في الرجل، ومما يلبس حلية السلاح الذي يحمل كالسيف والـدرع ونحوهما ﴿ وَتُرَى الْفُلْكَ فيـه ﴾ أي : في كل واحد من البحرين . وقال النحاسُ : الضمير يعود إلى الماء المالح خاصة ، ولولا ذلك لقال : فيهما ﴿ مَوَاخِرَ ﴾ يقال مخرت السفينة تمخر : إذا شقت الماء . فالمعنى : وترى السفن في البحرين شواقّ للماء بعضها مقبلة ، وبعضها مدبرة بريح واحدة ، وقد تقدّم الكلام على هذا في سورة النحل ، واللام في ﴿ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ ﴾ متعلقة بما يدل عليه الكلام السابق ، أي : فعل ذلك لتبتغوا أو بمواخر . قال مجاهد : ابتغاء الفضل هو التجارة في البحر إلى البلدان البعيدة في مدّة قريبة كما تقدّم في البقرة ﴿ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ﴾ الله على ما أنعم عليكم به من ذلك . قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل في حقّ المؤمن والكافر ، والكفر والإيمان ، فكما لا يستوي البحران كذلك لا يستوي المؤمن والكافر ، ولا الكفر والإيمان ﴿ يُولِجُ اللَّيلَ في النَّهارِ ويُولِجُ النَّهارَ في اللَّيلِ ﴾ أي : يضيف بعض أجزائهما إلى بعض ، فيزيد في أحدهما بالنقص في الآخر ، وقد تقدّم تفسيره في آل عمران ، وفي مواضع من الكتاب العزيز ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يجري لأجل مُسمَّى ﴾ قدّره الله لجريانهما ، وهو يوم القيامة . وقيل : هو المدّة التي يقطعان في مثلها الفلك ، وهو سنة : للشمس ، وشهر : للقمر ، وقيل : المراد به جرى الشمس في اليوم ، والقمر في الليلة . وقد تقدّم تفسير هذا مستوفى في سورة لقمان ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكُم ﴾ إلى الفاعل لهذه الأفعال وهو الله سبحانه ، واسم

⁽١) الأعراف: ٣٤ . (٢) الرعد: ٣٩.

الإشارة : مبتدأ ، وخبره : ﴿ الله رُبّكم له المُلك ﴾ أي : هذا الذي من صنعته ما تقدّم : هو الحالق المقدّر ، والقادر المقتدر المالك للعالم ، والمتصرّف فيه ، ويجوز أن يكون قوله : له الملك جملة مستقلة في مقابلة قوله : ﴿ والذين تَدعونَ مِنْ دُونه ما يَملِكُون مِن قِطْمِيْر ﴾ أي : لا يقدرون عليه ولا على خلقه ، والقطمير : القشرة الرقيقة التي تكون بين التمرة والنواة ، وتصير على النواة كاللفافة لها . وقال المبرّد : هو شقّ النواة . وقال قتادة : هو القمع الذي على رأس النواة . قال الجوهري : ويقال هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة . ثم بين سبحانه حال هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله بأنهم لا ينفعون ولا يضرّون فقال : ﴿ إِنْ تَعَمُوهُم لا يَسمَعُوا دُعَاءَكُم ﴾ أي إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا دعاء كم ، لكونها جمادات لا تدرك شيئاً من المدركات ﴿ ولو سَمِعُوا ﴾ على طريقة الفرض ، والتقدير ﴿ مَا اسْتَجَابُوا لَكُم ﴾ لعجزهم عن ذلك . قال قتادة : المعنى ولو سمعوا لم ينفعو كم . وقيل المعنى : لو جعلنا لهم سماعاً وحياة فسمعوا دعاء كم لكانوا أطوع لله منكم و لم يستجيبوا لكم إلى ما دعوتموهم إليه من الكفر ﴿ ويومَ القِيامةِ يَكُفُرونَ بِشْرِكِكُم ﴾ أي : يترؤون من عبادتكم لهم ، ويقولون : ﴿ مَا كُنتُم إليَّانا تَعْبُدُونَ ﴾ ويجوز أن يرجع ﴿ والذينَ تَلْعُونَ مِنْ فُونِهِ ﴾ وما بعده إلى من يعقل ممن عبدهم الكفار ، وهم : الملائكة والجنّ والشياطين . والمعنى : أنهم يجحدون أن يرجع ﴿ والذينَ علم من عبدهم الكفار ، وهم : الملائكة والجنّ والشياطين . والمعنى : أنهم يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقاً ، وينكرون أنهم أمرو كم بعبادتهم ﴿ ولا يُنبُعُكُ مِثْلُ عَبير ﴾ أي : لا يخبرك مثل من وخبير بالأشياء عالم بها ، وهو الله سبحانه ، فإنه لا أحد أحبر بخلقه وأقوالهم ، وأفعالهم منه سبحانه ، وهو خبير بالأشياء عالم بها ، وهو الله سبحانه ، فإنه لا أحد أحبر بخلقه وأقوالهم ، وأفعالهم منه سبحانه ، وهو الخبر بكنه الأمور وحقائقها .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه ، فلا يبقى خلق لله في السموات والأرض إلا من شاء الله إلا مات ، ثم يرسل الله من تحت العرش منياً كمني الرجال ، فتنبت أجسامهم و لحومهم من ذلك الماء كا تنبت الأرض من الثرى ، ثم قرأ عبد الله ﴿ الله المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه الله المنه والمنه والمنه و والطيالسي ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله كيف يُحيي الله الموتى ؟ قال : ﴿ أما مررك بأرض مُحدبة ، ثم مررك بها مُخضبة تهتز تحضراء ؟ قال : وابن جرير ، وابن المندر ، والن الله كيف يُحيي الله الموتى ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال : إذا حدّثنا كم بحديث المنذر ، والطبراني ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال : إذا حدّثنا كم بحديث المناذر ، والطبراني ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود قال : إذا حدّثنا كم بحديث الله والله أكبر وتبارك الله ، قبض عليهن ملك يضمهن تحت جناحه ، ثم يصعد بهن إلى السماء ، فلا يمر والمعمل على جمع من الملائكة إلا استغفر لقائلهن حتى يجيء بهن وجه الرحمن ، ثم قرأ ﴿ إليه يَصْعَدُ الكّلِمُ الطّيِّبُ والعَمَلُ الصّائح يرفعه ﴾ قال : أداء الفرائض ، فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله فصعد به إلى الله ، وأحرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ومن ذكر الله و مؤ ذو أفضه رد كلامه على عمله ، وكان عمله أولى به . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ومن ابن عباس في قوله : ﴿ ومَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّر ﴾ الآية قال : يقول ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة عن ابن عباس في قوله : ﴿ ومَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّر كُلُهُ اللّه يقول ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة عن ابن عباس في قوله : ﴿ ومَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّر هُ الآية قال : يقول ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة عن ابن عباس في قوله : هو مو المحمد الماهم والحياة من المن عباس في قوله : هو مؤلم المؤلم والحياة من المن عباس في قوله المؤلم والحياة من المن عباس في المناد المؤلم والحياة من المن عباس في المناد المؤلم والحياة المناد الله المن المناد الله المؤلم المناد ال

إلا وهو بالغ ما قدّرت له من العمر ، وقد قضيت له ذلك ، فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدّرت له لا يزاد عليه ، وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر ، ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتب له ، فذلك قوله : ﴿ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كتاب ﴾ يقول : كل ذلك في كتاب عنده . وأخرج أحمد ، ومسلم ، وأبو عوانة ، وابن حبان ، والطبراني ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : قال رسول الله عَلَيْتُ : « يدخلُ المَلَكُ على النطفة بعد ما تستقر في الرِّحم بأربعين أو بخمسة وأربعين ليلة ، فيقول أيّ ربّ أشقي أم سعيد ؟ أذكر أم أننى ؟ فيقول الله ويكتبان ، ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته ، ثمّ تُطوى الصحيفة فلا يُزادُ فيها ولا ينقص » . وأخرج ابن أبي شيبة ، ومسلم ، والنسائي ، وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود قال : قالت أمّ حبيبة : اللهم أمتعني بزوجي النبيّ ، وبأبي أبي سفيان ، وبأخي معاوية ، فقال النبي عَلِيْكُ : « إنّك سألت الله لآجالٍ مَضروبة ، وأيّام مَعدودة ، وأرزاقي مَقسومة ، ولن يُعجّلُ الله شيئاً قبل حِلّه أو يُوَخّر شيئاً ، ولو كنتَ سألتَ الله أن يُعيذك مِنْ عذاب في النار ، أو عذاب في القبر كان خيرًا وأفضل » وهذه الأحاديث مخصصة بما ورد من قبول الدعاء ، وأنه يعتلج هو والقضاء ، في القبر كان خيرًا وأفضل » وهذه الأحاديث مخصصة بمن ورد من قبول الدعاء ، وأنه يعتلج هو والقضاء ، وعما ورد في صلة الرحم أنها تزيد في العمر ، فلا معارضة بين الأدلة كما قدّمنا . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْر ﴾ قال : القطمير القشر ، وفي لفظ : الجلد الذي يكون على ظهر النواة .

وَيَا أَيُّمُ النَّاسُ أَنتُهُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَيْ الْحَمِيدُ الْ إِن يَشَأَيْدُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ اللَّهُ وَمَاذَاكِ عَلَى اللَّهِ بِعَرِيدِ اللَّهُ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِلْهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءُ وَلَوَكَانَ ذَا قُرْبَةٌ إِنَّمَا لُنذِرُ اللَّذِينَ يَغْشُونَ وَكَالَّهُ مِنْ مِأْفَالُونَا الْقَلْمُونَ وَمَن تَرَكَّى فَإِنَّمَا لَيْدُرُ اللَّذِينَ يَغْشُونَ وَرَبَهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةُ وَمَن تَرَكَّى فَإِنَّما لِيَعْمَلُ مِنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه ، ومزيد حاجتهم إلى فضله ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفَقُراءُ إلى الله ﴾ أي : المحتاجون إليه في جميع أمور الدين والدنيا ، فهم الفقراء إليه على الإطلاق و ﴿ هُو الْغَنِي ﴾ على الإطلاق ﴿ الْحَمِيْلُ ﴾ أي : المستحقّ للحمد من عباده بإحسانه إليهم . ثم ذكر سبحانه نوعاً من الأنواع التي يتحقق عندها افتقارهم إليه ، واستغناؤه عنهم فقال : ﴿ إِنْ يَشَا يُذَهِبُكُم وياتِ بخلق جديد يطيعونه ولا يعصونه ، أو يأت بنوع من أنواع الخلق ، وعالم من انعالم غير ما تعرفون ﴿ وَمَا ذَلْكَ ﴾ الإذهاب لكم والإتيان بآخرين ﴿ عَلَى الله بعزيز ﴾ أي : بممتنع ولا متعسر ، وقد مضى تفسير هذا في سورة إبراهيم ﴿ ولا تَوْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ أي : نفس وازرة فحذف

الموصوف للعلم به ، ومعنى تزر : تحمل . والمعنى : لا تحمل نفس حمل نفس أخرى ، أي : إثمها بل كل نفس تحمل وزرها ، ولا تخالف هذه الآية قوله : ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالُهُمْ هَا ثُقَالِهُمْ ﴾ كأنهم إنما حملوا أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم ، والكلّ من أوزارهم ، لا من أوزار غيرهم ، ومثل هذا حديث « من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فإن الذي سنّ السنة السيئة إنما حمل وزر سنته السيئة ، وقد تقدّم الكلام على هذه الآية مستوفى ﴿ وإنْ تدعُ مُثْقَلَةٌ إلى حَمْلِهَا ﴾ قال الفراء : أي نفس مثقلة ، قال : وهذا يقع للمذكر والمؤنث . قال الأخفش : وإن تدع مثقلة إنساناً إلى حملها ، وهو ذنوبها ﴿ لَا يُحْمَل منه ﴾ أي : من حملها ﴿ شيءٌ ولو كانَ ذا قُرْبَى ﴾ أي : ولو كان الذي تدعوه ذا قرابة لها ، لم يحمل من حملها شيئاً : ومعنى الآية : وإن تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً أحرى إلى حمل شيء من ذنوبها معها لم تحمل تلك المدعوّة من تلك الذنوب شيئاً ، ولو كانت قريبة لها في النسب ، فكيف بغيرها مما لا قرابة بينها وبين الداعية لها ؟ وقرىء « **ذو قربى** » على أن كان تامة ، كقوله : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ (٢) وجملة ﴿ إِنَّما تُنذَرُ الذينَ يَحْشَوْنَ رَبُّهُم بالغيبِ ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان من يتعظ بالإنذار ، ومعنى ﴿ يَحْشَوْنَ رَبُّهُم بالغيبِ ﴾ أنه يخشونه حال كونهم غائبين عن عذابه أو يخشون عذابه وهو غائب عنهم ، أو يخشونه في الخلوات عن الناس . قال الزجاج : تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم ، فكأنك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهـم الإنذار ، كَقُولُه : ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذَرُ مَنْ يَخْشَاهَا ﴾ وقوله : ﴿ إِنَّمَا تُنذَرُ مَنِ اتَّبِعَ الذكرَ وخَشَيَ الرَّحْنَ بالغيب ﴾ ومعنى : ﴿ وأقامُوا الصَّلاةَ ﴾ أنهم احتفلوا بأمرها ، ولم يشتغلوا عنها بشيء بما يلهيهم ﴿ ومَنْ تَزَكَّى فَائِمَا يَتَزَكَّى لنفسِهِ ﴾ التزكى : التطهر من أدناس الشرك والفواحش ، والمعنى : أن من تطهر بترك المعاصي واستكثر من العمل الصالح فإنما يتطهر لنفسه ، لأن نفع ذلك مختصّ به ، كما أن وزر من تدنس لا يكون إلا عليه لا على غيره . قرأ الجمهور « ومَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى » وقرأ أبو عمرو « فَإِنَّمَا يَزكَّى » بإدغام التاء في الزاي وقرأ ابن مسعود وطلحة « ومن أزكى فإنما يزكى » ﴿ وإلى الله المَصير ﴾ لا إلى غيره ، ذكر سبحانه أوِّلاً أنه لا يحمل أحد ذنب أحد ، ثم ذكر ثانياً أن المذنب إن دعا غيره ولو كان من قرابته إلى حمل شيء من ذنوبه لا يحمله ، ثم ذكر ثالثاً أن ثواب الطاعة مختصّ بفاعلها ليس لغيره منه شيء . ثم ضرب مثلاً للمؤمن والكافر فقال: ﴿ وَمَا يَستَوي الْأَعْمَى ﴾ أي: المسلوب حاسة البصر ﴿ والبصيرُ ﴾ الذي له ملكة البصر، فشبه الكافر بالأعمى ، وشبه المؤمن بالبصير ﴿ وَلَا الظُّلَمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴾ أي : ولا تستوي الظلمات ولا النور ، فشبه الباطل بالظلمات ، وشبه الحقّ بالنور . قال الأخفش : ولا في قوله : « ولا النُّور ، ولا الحَرُورُ » زائدة ، والتقدير : وما يستوي الظلمات والنور ، ولا الظلّ والحرور ، والحرور : شدّة حرّ الشمس . قال الأخفش : والحرور لا يكون إلا مع شمس النهار ، والسموم يكون بالليل ، وقيل عكسه . وقال رؤبة بـن العجاج : الحرور يكون بالليل خاصة ، والسموم يكون بالنهار خاصة . وقال الفراء : السموم لا يكون إلا بالنهار ، والحرور يكون فيهما . قال النحاس : وهذا أصح . وقال قطرب : الحرور الحرّ ، والظلّ البرد ،

⁽١) العنكبوت : ١٣ . (٢) البقرة : ٢٨٠ . (٣) النازعات : ٤٥ . (٤) يس : ١١ .

والمعنى : أنه لا يستوي الظلّ الذي لا حرّ فيه ولا أذى ، والحرّ الذي يؤذي . قيل : أراد الثواب والعقاب ، وسمى الحرّ حروراً مبالغة في شدّة الحرّ ، لأن زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى : وقال الكلبي : أراد بالظلّ الجنة ، وبالحرور : النار . وقال عطاء : يعني ظلّ الليل ، وشمس النهار . قيل : وإنما جمع الظلمات ، وأفرد النور ، لتعدّد فنون الباطل ، واتحاد الحقّ . ثم ذكر سبحانه تمثيلاً آخر للمؤمن والكافر فقال : ﴿ وَمَا يُستوي الأَحِيَاءُ ولا الأَمْوَاتُ ﴾ فشبه المؤمنين بالأحياء ، وشبه الكافرين بالأموات ، وقيل : أراد تَمْثيل العلماء والجهلة . وقال ابن قتيبة : الأحياء : العقلاء ، والأموات : الجهال . قال قتادة : هذه كلها أمثال : أي كما لا تستوي هذه الأشياء ؛ كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن ﴿ إِنَّ الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أن يسمعه من أوليائه الذين خلقهم لجنته ووفقهم لطاعته ﴿ ومَا أنتَ بمسمع مَنْ في القُبور ﴾ يعني : الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم ، أي : كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه ، قرأ الجمهور بتنوين « مسمع » وقطعه عن الإضافة . وقرأ الحسن ، وعيسى الثقفي ، وعمرو بن ميمون بإضافة ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذَيُّر ﴾ أي : ما أنت إلا رسول منذر ليس عليه إلا الإنذار والتبليغ ، والهدى والضلالة بيد الله عزّ وجلّ ﴿ إِنَّا أُرسَلْنَاكَ بِالْحَقّ ﴾ يجوز أن يكون بالحقّ في محل نصب على الحال من الفاعل ، أي : محقين ، أو من المفعول ، أي : محقاً ، أو : نعت لمصدر محذوف ، أي : إرسالاً ملتبساً بالحقّ ، أو هو متعلق ببشيراً ، أي : بشيراً بالوعد الحقّ ، ونذيراً بالوعد الحقّ ، والأولى أن يكون نعتاً للمصدر المحذوف ، ويكون معنى بشيراً : بشيراً لأهل الطاعة ، ونذيراً لأهل المعصية ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فيها نذيرٌ ﴾ أي : ما من أمة من الأمم الماضية إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها ، واقتصر على ذكر النذير دون البشير ، لأنه ألصق بالمقام ، ثم سلى نبيه عَيْقَةً وعزَّاه ، فقال : ﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَد كُذَّبَ الذينَ مِن قَبِلِهِم ﴾ أي : كذب من قبلهم من الأمم الماضية أنبياءهم ﴿ جَاءَتْهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي : بالمعجزات الواضحة ، والدلالات الظاهرة ﴿ وَبِالزُّبُرِ ﴾ أي : الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم ﴿ وَبِالْكُتَابِ الْمُنيرِ ﴾ كالتوراة والإنجيل ، قيل : الكتاب المنير داخل تحت الزبـر وتحت البينات ، والعطف لتغاير المفهومات ، وإن كنت متحدة في الصدق ، والأولى تخصيص البينات بالمعجزات ، والزبر بالكتب التي فيها مواعظ ، والكتاب بما فيه شرائع وأحكام ، ﴿ ثُمَّ أَخَذَتِ الذِّينَ كَفَرُوا ﴾ وضع الظاهر موضع الضمير يفيد التصريح بذمهم بما في حيز الصلة ، ويشعر بعلة الأخذ ﴿ فَكِيفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ أي : فكيف كان نكيري عليهم وعقوبتي لهم ، وقرأ ورش عن نافع ، وشيبة بإثبات الياء في « نُكِير » وصلاً لا وقفاً ، وقد مضى بيان معنى هذا قريباً .

وقد أخرج أحمد ، والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله على ألله على وَلَدِه ولا مَوْلُودٌ على والدِهِ » على قال في حجة الوداع « ألا لا يَجني جَانٍ إلا على نفسِه ، لا يَجني والدّ على وَلَدِه ولا مَوْلُودٌ على والدِهِ » وأخرج سعيد بن منصور ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن أبي رمثة قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله عَلَيْكُ ، فلما رأيته قال لأبي : ابنك هذا ؟ قال : إي وربّ الكعبة ، قال : أما أنه لا يجني عليك ، ولا تجني عليه ، ثم قرأ رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ وَلا تَزِرُ وَازَرَةٌ وَزَرَ أُخرَى ﴾

وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حَمْلِهَا لا يُحمَلُ منه شَيءٌ ﴾ قال : يكون عليه وزر لا يجد أحداً يحمل عنه من وزره شيئاً .

ثم ذكر سبحانه نوعاً من أنواع قدرته الباهرة ، وخلقاً من مخلوقاته البديعة فقال : ﴿ أَلَمْ تُو ﴾ والخطاب لرسول الله عَيْنِ أو لكلّ من يصلح له ﴿ أَنَّ اللهُ أَنزلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ﴾ وهذه الرؤية هي القلبية : أي ألم تعلم ، وأن واسمها وخبرها سدّت مسدّ المفعولين ﴿ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ﴾ أي : بالماء ، والنكتة في هذا الالتفات بإظهار كال العناية بالفعل لما فيه من الصنع البديع ، وانتصاب ﴿ مُحْتَلِفاً أَلُوالُها ﴾ على الوصف لثمرات ، والمراد بالألوان : الأجناس والأصناف ، أي : بعضها أبيض ، وبعضها أحمر ، وبعضها أصفر ، وبعضها أخضر ، وبعضها أسود ﴿ ومِنَ الجِبَالِ جُدَدٌ ﴾ الجدد جمع جدة ، وهي الطريق . قال الأخفش : ولو كان جمع جديد لقال جدد بضم الجيم والدال ، نحو سرير وسرر . قال زهير :

كأنه أسفعُ الخدينِ ذو جُددٍ طاوٍ ويَرتعُ بعدَ الصَّيْفِ عُرْيانَا

وقيل : الجدد القطع ، مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته ، حكاه ابن بحر . قال الجوهري : الجدة : الخطة التي في ظهر الحمار تخالف لونه ، والجدة : الطريقة ، والجمع : جدد وجدائد ، ومن ذلك قول أبي ذؤيب :

جونُ السَّرَاةِ لـهُ جَدَائِـدُ أُربِـعُ(١)

قال المبرد : جدد : طرائق وخطوط . قال الواحدي : ونحو هذا قال المفسرون في تفسير الجدد . وقال الفراء : هي الطرق تكون في الجبال كالعروق بيض وسود وحمر واحدها جدة . والمعنى : أن الله سبحانه أخبر

⁽١) وصدر البيت : والدُّهُرُ لا يَبقى على حُدْثَانِهِ .

عن جدد الجبال ، وهي طرائقها ، أو الخطوط التي فيها بأن لون بعضها البياض ولون بعضها الحمرة ، وهو معنى قوله : ﴿ بيضٌ وحُمْرٌ مُحْتَلِفٌ أَلُوانُها ﴾ قرأ الجمهور « جدد » بضم الجيم وفتح الدال . وقرأ الزهري بضمهما جمع جديدة وروي عنه أنه قرأ بفتحهما وردّها أبو حاتم وصححها غيره وقال: الجدد الطريق الواضح البين ﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٍ ﴾ الغربيب : الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب . قال الجوهري : تقول هذا أسود غربيب : أي شديد السواد ، وإذا قلت غرابيب سود جعلت السود بدلاً من غرابيب . قال الفراء : في الكلام تقديم وتأخير وتقديره:وسود غرابيب ، لأنه يقال أسود غربيب ، وقلّ ما يقال غربيب أسود ، وقوله : ﴿ مُختلفٌ ٱلوَالَهَا ﴾ صفة لجدد ، وقوله : ﴿ وغَرابيبُ ﴾ معطوف على جدد على معنى : ومن الجبال جدد بيض وحمر ، ومن الجبال غرابيب على لون واحد ، وهو السواد ، أو على حمر ، على معنى : ومن الجبال جدد بيض وحمر وسود . وقيل : معطوف على بيض ، ولا بدّ من تقدير مضاف محذوف قبل جدد ، أي : ومن الجبال ذو جدد ، لأن الجدد إنما هي ألوان بعضها ﴿ وَمِنَ النَّاسِ والدُّوابِّ والأنعامِ مُختلفٌ ألوائه ﴾ قوله مختلف : صفة لموصوف محذوف ، أي : ومنهم صنف ، أو نوع أو بعض مختلف ألوانه بالحمرة والسواد والبياض والخضرة والصفرة . قال الفراء : أي خلق مختلف ألوانه كاختلاف الثمرات والجبال ، وإنما ذكر سبحانـه اختلاف الألوان في هذه الأشياء ، لأن هذا الاختلاف من أعظم الأدلة على قدرة الله وبديع صنعه ، ومعنى ﴿ كَذَلَكَ ﴾ أي : مختلفاً مثل ذلك الاختلاف ، وهو صفة لمصدر محذوف ، والتقدير مختلف ألوانه اختلافاً كائناً كذلك ، أي : كاختلاف الجبال والثار . وقرأ الزهري « والدواب » بتخفيف الباء . وقرأ ابن السميقع « ألوائها » . وقيل : إن قوله : ﴿ كَذَلْكَ ﴾ متعلق بما بعده ، أي : مثل ذلك المطر والاعتبار في مخلوقات الله ، واختلاف ألوانها ، يخشى الله من عباده العلماء ، وهذا اختاره ابن عطية ، وهو مردود بأن ما بعد إنما لا يعمل فيما قبلها . والراجح الوجه الأوّل ، والوقف على كذلك تامّ . ثم استؤنف الكلام وأخبر سبحانه بقوله : ﴿ إِنَّمَا يَحْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ العلماءُ ﴾ أو هو من تتمة قوله : ﴿ إِنَّمَا تُنذُرُ الذينَ يَحْشُونَ رَبُّهم بِالغَيْبِ ﴾ على معنى إنما يخش . سبحانه بالغيب العالمون به ، وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة ، وعلى كل تقدير فهو سبحانه قد عين في هذه الآية أهل خشيته ، وهم العلماء به وتعظيم قدرته . قال مجاهد : إنما العالم من خشي الله عزّ وجلّ وقال مسروق : كفي بخشية الله علماً وكفي بالاغترار جهلاً ، فمن كان أعلم بالله كان أخشاهم له . قال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم . وقال الشعبي : العالم من خاف الله . ووجه تقديم المفعول أن المقام مقام حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر . وقرأ عمر بن عبد العزيز برفع الاسم الشريف ونصب العلماء ، ورويت هذه القراءة عن أبي حنيفة قال في الكشاف : الخشية في هذه القراءة استعارة ، والمعنى : أنه يجلُّهم ويعظَّمهم كما يجلُّ المهيب المخشى من الرجال بين الناس ، وجملة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غفورٌ ﴾ تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب على معصيته غافر لمن تاب من عباده ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّلُونَ كَتَابَ الله ﴾ أي : يستمرّون على تلاوته ويداومونها . والكتاب : هو القرآن الكريم ، ولا وجه لما قيل إن المراد به جنس كتب الله ﴿ وأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ أي : فعلوها في أوقاتها مع كال أركانها وأذكارها ﴿ وأَنفَقُوا مِمَّا رزقناهُم

سِرًّا وعَلَانيةً ﴾ فيه حثّ على الإنفاق كيف ما تهيأ ، فإن تهيأ سرًّا فهو أفضل وإلا فعلانية ، ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء ، ويمكن أن يراد بالسرّ : صدقة النفل ، وبالعلانية : صدقة الفرض وجملة ﴿ يَوْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴾ في محل رفع على خبرية إنَّ كما قال ثعلب وغيره ، والمراد بالتجارة ثواب الطاعة ومعنى : ﴿ لَنْ تَبُورَ ﴾ لن تكسد ولن تهلك ، وهي صفة للتجارة والإخبار برجائهم لثواب ما عملوا بمنزلة الوعد بحصول مرجوهم ، واللام في : ﴿ لِيُوَفِّيهُم أَجُورَهُم ﴾ متعلق بلن تبور ، على معنى : أنها لن تكسد لأجل أن يوفيهم أجور أعمالهم الصالحة ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ﴿ فَأَمَّا الذِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ فَيُـوَفِّيهم أجورَهُم ويَزيدُهم من فضلهِ ﴾ وقيل: إن اللام متعلقة بمحذوف دلُّ عليه السياق، أي: فعلوا ذلك ليوفُّيهم، ومعنى : ﴿ وَيَزْيِدُهُمْ مَنْ فَصْلُهِ ﴾ أنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي جزاء أعمالهم ، وجملة : ﴿ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ تعليل لما ذكر من التوفية والزيادة ، أي : غفور لذنوبهم شكور لطاعتهم ، وقيل : إن هذه الجملة هي خبر إنّ ، وتكون جملة يرجون في محل نصب على الحال ، والأوّل أولى ﴿ والذي أوحَيْنَا إليكَ مِن الكتابِ ﴾ يعني : القرآن ، وقيل : اللوح المحفوظ على أن من تبعيضية أو ابتدائية ، وجملة : ﴿ هُو الحقّ ﴾ حبر الموصول ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَا بِينَ يَدَيْهِ ﴾ منتصب على الحال : أي موافقاً لما تقدّمه من الكتب ﴿ إِنَّ اللهَ بعبادِهِ خبيرٌ بصيرٌ ﴾ أي : محيط بجميع أمورهم ﴿ ثُمَّ أُورثنَا الْكِتَابَ الذينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ المفمول الأوَّل لأورثنا : الموصول ، والمفعول الثاني : الكتاب ، وإنما قدّم المفعول الثاني لـقصد التشريـف والتعـظيم للكتاب ، والمعنى : ثم أورثنا الذين اصطفيناهم من عبادنا الكتاب ، وهو القرآن ، أي قضينا وقدّرنا بأن نورث العلماء من أمتك يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك ، ومعنى اصطفائهم اختيارهم واستخلاصهم ، ولا شك أن علماء هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم ؟ قد شرفهم الله على سائر العباد ، وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس ، وأكرمهم بكونهم أمة خير الأنبياء ، وسيد ولد آدم . قال مقاتل : يعني قرآن محمد جعلناه ينتهي إلى الذين اصطفينا من عبادنا . وقيل إن المعنى : أورثناه من الأمم السالفة ، أي : أخرناه عنهم وأعطيناه الذين اصطفينا ، والأوَّل أولى . ثم قسم سبحانه هؤلاء الذي أورثهم كتابه ؛ واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة أقسام فقال : ﴿ فَمِنْهُم ظَالِمٌ لنفسِهِ ﴾ قد استشكل كثيراً من أهل العلم معنى هذه الآية ، لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه من ذلك المقسم ، وهو من اصطفاهم من العباد ، فكيف يكون من اصطفاه الله ظالمًا لنفسه ؟ فقيل : إن التقسيم هو راجع إلى العباد ، أي : فمن عبادنا ظالم لنفسه ، وهو الكافر ، ويكون ضمير يدخلونها عائداً إلى المقتصد والسابق . وقيل : المراد بالظالم لنفسه هو المقصر في العمل به ، وهو المرجىء لأمر الله ، وليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حتّى رعايته ، لقوله : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهُمْ خُلْفٌ وَرِثُوا الكِتَابَ ﴾ وهذا فيه نظر ، لأن ظلم النفس لا يناسب الاصطفاء . وقيل الظالم لنفسه : هـو الـذي عمـُـل الصغائر ، وقد روي هذا القول عن عمر وعثمان وابن مسعود وأبي الدرداء وعائشة ، وهذا هو الراجح ، لأن عمل الصغائر لا ينافي الاصطفاء ، ولا يمنع من دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجنة يحلون فيها من أساور

⁽١) النساء: ١٧٣ . (٢) الأعراف: ١٦٩.

من ذهب إلى آخر ما سيأتي . ووجه كونه ظالماً لنفسه أنه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة له ، فإنه لو عمل مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من الثواب حظاً عظيماً ، وقيل : الظالم لنفسه هو صاحب الكبائر .

وقد اختلف السلف في تفسير السابق والمقتصد ، فقال عكرمة وقتادة والضحاك : إن المقتصد المؤمن العاصي ، والسابق التقيّ على الإطلاق ، وبه قال الفراء ، وقال مجاهد في تفسير الآية : فمنهم ظالم لنفسه أصحاب المشأمة ﴿ ومِنْهُم مُقْتَصِدٌ ﴾ أصحاب الميمنة ﴿ ومِنْهُم سَابِقٌ باخْيراتِ ﴾ السابقون من الناس ا كلهم . وقال المبرد : إن المقتصد هو الذي يعطى الدنيا حقها والآخرة حقها . وقال الحسن : الظالم الذي ترجح سيئاته على حسناته ، والمقتصد : الذي استوت حسناته وسيئاته ، والسابق : من رجحت حسناته على . سيئاته . وقال مقاتل : الظالم لنفسه : أصحاب الكبائر من أهل التوحّيد ، والمقتصد : الذي لم يهبب كبيرة ، والسابق : الذي سبق إلى الأعمال الصالحة . وحكى النحاس أن الظالم : صاحب الكبائر ، والمقتصد : الذي لم يستحق الجنة بزيادة حسناته على سيئاته ، فتكون ﴿ جنات عدن يدخلونها ﴾ للذين سبقوا بالخيرات لاغير ، قال : وهذا قول جماعة من أهل النظر ، لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى . وقال الضحاك . فيهم ظالم لنفسه : أي من ذرّيتهم ظالم لنفسه . وقال سهل بن عبد الله : السابق : العالم ، والمقتصد : المتعلم ، والظالم لنفسه : الجاهل . وقال ذو النون المصرى : الظالم لنفسه : الذاكر لله بلسانه فقط ، المقتصد : الذاكر بقلبه ، والسابق : الذي لا ينساه . وقال الأنطاكي : الظالم : صاحب الأقوال ، والمقتصد : صاحب الأفعال ، والسابق : صاحب الأحوال . وقال ابن عطاء : الظالم : الذي يحب الله من أجل الدنيا ، والمقتصد : الذي يحب الله من أجل العقبي ، والسابق : الذي أسقط مراده بمراد الحقّ . وقيل : الظالم الذي يعبـد الله خوفًا من النار ، والمقتصد: الذي يعبده طمعاً في الجنة ، والسابق: الذي يعبده لا لسبب. وقيل: الظالم الذي يحبُّ نفسه ، والمقتصد : الذي يحبُّ دينه ، والسابق : الذي يحبُّ ربه . وقيل : الظالم الذي ينتصف ولا ينصف ، والمقتصد : الذي ينتصف وينصف ، والسابق : الذي ينصف ولا ينتصف . وقد ذكر الثعلبي وغيره أقوالاً كثيرة ، ولا شك أن المعاني اللغوية للظالم والمقتصد والسابق معروفة ، وهو يصدق على الظلم للنفس بمجرّد إحرامها للحظ ، وتفويت ما هو خير لها ، فتارك الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوّتها من الثواب ، وإن كان قائماً بما أوجب الله عليه تاركاً لما نهاه الله عنه ، فهو من هذه الحيثية بمن اصطفاه الله ، ومن أهل الجنة ، فلا إشكال في الآية ، ومن هذا قول آدم : ﴿ رَبُّنَا ظلمنَا أَنفسنَا ﴾ (١) وقول يونس ﴿ إِنِّي كنتُ مِنَ الظَّالِمينَ ﴾ ومعنى المقتصد هو من يتوسط في أمر الدين ، ولا يميل إلى جانب الإفراط ، ولا إلى جانب التفريط وهذا من أهل الجنة ، وأما السابق : فهو الذي سبق غيره في أمور الدين ، وهو خير الثلاثة .

وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصد ، وتقديمهما على السابق ، مع كون المقتصد أفضل من الظالم لنفسه ، والسابق أفضل منهما ، فقيل : إن التقديم لا يقتضي التشريف كما في قوله : ﴿ لا يَستوي أصحابُ

⁽١) الأعراف: ٢٣. (٢) الأنبياء: ٨٧.

النَّار وأصحَابُ الجَنَّة ﴾ ونحوها من الآيات القرآنية التي فيها تقديم أهل الشرّ على أهل الخير ، وتقديم المفضولين على الفاضلين . وقيل : وجه التقديم هنا أن المقتصدين بالنسبة إلى أهل المعاصي قليل ، والسابقين بالنسبة إلى الفريقين أقلّ قليل ، فقدّم الأكثر على الأقلّ ، والأوّل أولى فإن الكثرة بمجرّدها لا تقتضي تقديم الذكر ، وقد قيل في وجه التقديم غير ما ذكرنا مما لا حاجة إلى التطويل به ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلْكَ ﴾ إلى توريث الكتاب والاصطفاء ، وقيل : إلى السبق بالخيرات ، والأوّل أولى ، وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ هُو الفَصْلُ الكبيرُ ﴾ أي : الفضل الذي لا يقادر قدره ، وارتفاع ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ ﴾ على أنها مبتدأ ، وما بعدها خبرها ، أو على البدل من الفضل لأنه لما كان هو السبب في نيل الثواب نـزل منزلـة المسبب ، وعلى هـذا فتكـون جملـة : ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ مستأنفة وقد قدّمنا أن الضمير في يدخلونها يعود إلى الأصناف الثلاثة ، فلا وجه لقصره على الصنف الأخير ، وقرأ زرّ بن حبيش والترمذي « جَنَّةُ » بالإفراد ، وقرأ الجحدري « **جنات** » بالنصب على الاشتغال ، وجوّز أبو البقاء أن تكون جنات خبراً ثانياً لاسم الإشارة ، وقرأ أبو عمرو « يُدْخُلُونَهَا » على البناء للمفعول ، وقوله : ﴿ يُحَلُّونَ ﴾ خبر ثان لجنات عدن ، أو حال مقدّرة ، وهو من حليت المرأة فهي حال ، وفيه إشارة إلى سرعة الدخول ، فإن في تحليتهم خارج الجنة تأخيراً للدخول ، فلما قال : ﴿ يُحَلُّونَ فيهَا ﴾ أشار أن دخولهم على وجه السرعة ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ من الأولى تبعيضية ، والثانية بيانية ، أي : يحلون بعض أساور كائنة من ذهب ، والأساور جمع أسورة جمع سوار ، وانتصاب ﴿ لُؤَلُواً ﴾ بالعطف على محل ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ وقرىء بالجرّ عطفاً على ذهب ﴿ ولباسُهم فيها حَرِيرٌ ﴾ قد تقدّم تفسير الآية مستوفي في سورة الحج ﴿ وَقَالُوا الحمدُ لله الذي أذهبَ عَنَّا الحَزَنَ ﴾ قرأ الجمهور ﴿ الْحَزَن ﴾ بفتحتين . وقرأ جناح ابن حبيش بضمّ الحاء وسكون الزاي . والمعنى : أنهم يقولون هذه المقالة إذا دخلوا الجنة . قال قتادة : حزن الموت . وقال عكرمة : حزن السيئات والذنوب وخوف ردّ الطاعات . وقال القاسم : حزن زوال النعم وخوف العاقبة . وقيل حزن أهوال يوم القيامة . وقال الكلبي : ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة . وقال سعيد بن جبير : همّ الخبز في الدنيا ، وقيل همّ المعيشة . وقال الزجاج : أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد . وهذا أرجح الأقوال ، فإن الدنيا وإن بلغ نعيمها أيّ مبلغ لا تخلو من شوائب ونوائب تكثر لأجلها الأحزان ، وخصوصاً أهل الإيمان ، فإنهم لا يزالون وجلين من عذاب الله خائفين من عقابه ، مضطربي القلوب في كل حين ، هل تقبل أعمالهم أو تردّ ؟ حذرين من عاقبة السوء وخاتمة الشرّ ، ثم لا تزال همومهم وأحزانهم حتى يدخلوا الجنة . وأما أهل العصيان : فهم وإن نفس عن خناقهم قليلاً في حياة الدنيا التي هي دار الغرور ، وتناسوا دار القرار يوماً من دهرهم فلا بدّ أن يشتدّ وجلهم وتعظم مصيبتهم ، وتغلى مراجل أحزانهم إذا شارفوا الموت ، وقربوا من منازل الآخرة ، ثم إذا قبضت أرواحهم ، ولاح لهم ما يسوءهم من جزاء أعمالهم ازدادوا غماً وحزناً ، فإن تفضل الله عليهم بالمغفرة ، وأدخلهم الجنة ، فقد أذهب عنهم أحزانهم وأزال غمومهم وهمومهم ﴿ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ أي : غفور لمن عصاه ، شكور لمن أطاعه

⁽١) الحشر: ٢٠ .

﴿ الذي أحلنا دار المقامة من فضله ﴾ أي : دار الإقامة التي يقام فيها أبداً ، ولا ينتقل عنها تفضلاً منه ورحمة ﴿ لا يَمَسُنّا فيه لُغوبٌ ﴾ وهو لا يَمَسُنّا فيه لُغوبٌ ﴾ وهو الإعياء من التعب ، والكلال من النصب .

وقد أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ ثَمَواتٍ مُختلفاً أَلُوانُهَا ﴾ قال الأبيض والأحمر والأسود ، وفي قوله : ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ ﴾ قال : طرائق ﴿ بِيضٌ ﴾ يعني الألوان . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : الغربيب الأسود:الشديد السواد . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله : ﴿ وَمِنَ الجِبالِ جُدَدٌ ﴾ قال : طرائق تكون في الجبل بيض ﴿ وَحُمر ﴾ فتلك الجدد ﴿ وغَرَابِيبُ سُود ﴾ قال: جبال سود ﴿ ومِنَ النَّاسِ والدُّوابِّ والأنعَامِ ﴾ قال: ﴿ كَذَلَكَ ﴾ اختلاف الناس والدّواب والأنعام كاختلاف الجبال ، ثم قال : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عبادِه العلماءُ ﴾ قال : فصل لما قبلها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عبادِه العلماءُ ﴾ قال : العلماء بالله الذين يخافونه . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير . وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن عديّ عن ابن مسعود قال : ليس العلم من كثرة الحديث ، ولكن العلم من الخشية . وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد في الزهد ، وعبد بن حميد ، والطبراني عنه قال : كفي بخشية الله علماً ، وكفي باغترار بالله جهلاً . وأخرج أحمد في الزهد عنه أيضاً قال : ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية . وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال : بحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله . وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أن حصين بن الحارث ابن عبد المطلب بن عبد مناف نزلت فيه ﴿ إِنَّ الذِّينَ يَتْلُونَ كَتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله : ﴿ ثُمّ أورثنا الكتابَ الذين اصطفيناً مِنْ عِبَادِنا ﴾ قال: هم أمة محمد عَلِي ورثهم الله كل كتاب أنزل، فظالمهم مغفور له ، ومقتصدهم يحاسب حساباً يسيراً ، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . وأخرج الطيالسي ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي وحسنه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ عَيِّالِيُّهُ : أنه قال في هذه الآية « ﴿ ثُمَّ أُورِثُنَا الكتابَ الذينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمنهُم ظَالِمٌ لنفسِه ومِنْهُم مُقتصِدٌ ومِنْهُم سَابِقٌ بالخيراتِ ﴾ قال : هؤلاء كلُّهم بمنزلةٍ واحدةٍ ، وكلُّهم يَدْخُلُونَ الجنَّة » . وفي إسناده رجلان مجهولان . قال الإمام أحمد في مسنده قال : حدّثنا شعبة عن الوليد بن العيزار ، أنه سمع رجلاً من ثقيف يحدّث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد . وأخرج الفريابي ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث عن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُه يقول : ﴿ ثُمَّ أُورِثْنَا الْكَتَابَ الْذَينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادَنا ، فَمِنْهِم ظَالِمٌ لنفسِه ومِنْهُم مُقْتَصِدٌ ومِنْهُم سَابِقٌ بالخيراتِ بإذنِ الله ﴾ فأمَّا الذينَ سَبقوا فأولئكَ الذين يَدخلونَ الجنَّةَ بغير حِساب . وأما الذينَ اقتصَدوا فأولئكَ يُحاسَبُونَ حِساباً يَسيراً . وأمَّا الذينَ ظَلَمُوا

أنفسَهم ، فأولتك الذينَ يُحْسَبُون في طُولِ المَحْشَر ، ثمَّ هُم الذينَ تلافَاهم اللهُ بُرحتِهِ ، فهم الذينَ يَقولون : ﴿ الحمدُ لله الذي أذهبَ عنَّا الحزنَ إنَّ ربَّنَا لغفورٌ شكورٌ ﴾ إلى آخر الآية » . قال البيهقي : إذا كثرت روايات في حديث ظهر أن للحديث أصلاً ا هـ . وفي إسناد أحمد: محمد بن إسحاق، وفي إسناد ابن أبي حاتم رجل مجهول ، لأنه رواه من طريق الأعمش عن رجل عن أبي ثابت عن أبي الدرداء ، ورواه ابن جرير عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت . وأخرج ابن أبي حاتم ، والطبراني عن عوف بن مالك عن رسول الله عَيْضًا قال : ﴿ أَمْتِي ثَلَاثُةُ أَثْلَاثُ : فَتَلَثُّ يَدْخُلُونَ الجُنَّة بغير حسابُ ، وثلثٌ يُحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلونَ الجَنَّة ، وثلثُّ يُمَحُّصون ويُكشفون ، ثم تأتَّى الملائكةُ فيقولونَ وجدناهم يقولون : لا إله إلا الله وحدَه ، فيقولُ الله : أدخلوهم الجنَّة بقولهم لا إله إلا الله وحده ، واحمُوا خطايَاهم على أهل التكذيب وهي التي قال الله : ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالُهُم وأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم ﴾ وتصديقُهَا في التي ذكر في الملائكة . قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أُورِثَنَا الكتابَ الذينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ فجعلَهم ثلاثة أفواج ﴿ . فمنهم ظالمٌ لنفسِه ، فهذا الذي يُكشَفُ ويُمَحَّصُ ، ومنهم مُقتصدٌ ، وهو الذي يُحاسَب حساباً يسيراً . ومنهم سَابقُ بالخيراتِ ، فهو الذي يلجُ الجنَّةَ بغير حِسابِ ولا عذابِ بإذن الله ، يدخلُونها جَميعاً » . قال ابن كثير بعد ذكر هذا الحديث : غريب جدًّا ا هـ . وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً ويجب المصير إليها ، ويدفع بها قول من حمل الظالم لنفسه على الكافر ، ويؤيدها ما أخرجه الطبراني ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث عن أسامة بن زيد : ﴿ فَمِنْهُم ظَالِمٌ لنفسِهِ ﴾ الآية قال : قال رسول الله عَيْلِيُّة : « كُلُّهم مِنْ هذه الأمَّةِ ، وكلُّهم في الجَنَّةِ » وما أخرجه الطيالسي ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، والطبراني في الأوسط ، والحاكم ، وابن مردويه عن عقبة بن صهبان قال : قلت لعائشة أرأيت قول الله ﴿ ثُمَّ أورثنا الكتابَ ﴾ الآية ، قالت : أما السابق ، فمن مضى في حياة رسول الله عَيْكَ فشهد له بالجنة . وأما المقتصد فمن تبع آثارهم ، فعمل بمثل عملهم حتى لحق بهم . وأما الظالم لنفسه ، فمثلي ومثلك ومن اتبعنا ، وكلّ في الجنة . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب ، وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ، وثلث يجيئون بذنوب عظام إلا أنهم لم يشركوا ، فيقول الربّ : أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي ، ثم قرأ ﴿ ثُمَّ أُورِثْنَا الكتابَ ﴾ الآية . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، والبيهقي في البعث عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا نزع بهذه الآية ﴿ ثُمَّ أُورِثْنَا الكتابَ ﴾ قال : ألا إن سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له . وأخرجه العقيلي ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث من وجه آخر عنه مرفوعاً . وأخرجه ابن النجار من حديث أنس مرفوعاً . وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب ، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله ، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد عَلِيْكُم ، وأخر ج سعيد ابن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن عثمان بن عفان أنه نزع بهذه الآية ، ثم قال : ألا إن سابقنا أهل جهادنا ، ألا وإن مقتصدنا أهل حضرنا ، ألا وإن ظالمنا أهل بدونا . وأخرج سعيد بن منصور ، والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب في قوله : ﴿ فَمِنْهُم ظَالِمٌ لنفسِهِ ﴾الآية قال :

أشهد على الله أن يدخلهم جميعاً الجنة . وأخرج الفريابي ، وابن جرير ، وابن مردويه عنه قال : قرأ رسول الله عَلَيْك هذه الآية « ﴿ ثُمَّ أُورِثْنَا الكتابَ الذينَ اصطفينَا مِنْ عِبادِنَا ﴾ قال : كلهم ناج وهي هذه الأمة » . وأخرج الفريابي ، وعبد بن حميد عن ابن عباس في الآية قال : هي مثل التي في الواقعة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة . والسابقون : صنفان ناجيان ، وصنف هالك . وأخرج الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عنه في قوله : فمنهم ظالم لنفسه قال : هو الكافر ، والمقتصد : أصحاب اليمين . وهذا المرويّ عنه رضي الله عنه لا يطابق ما هو الظاهر من النظم القرآني ، ولا يوافق ما قدّمنا من الروايات عن رسول الله عَلِيْكُ وعن جماعة من الصحابة . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس سأل كعباً عن هذه الآية ، فقال نجوا كلهم ، ثم قال : تحاكت مناكبهم وربّ الكعبة ، ثم أعطوا الفضل بأعمالهم ، وقد قدّمنا عن ابن عباس ما يفيده أن الظالم لنفسه من الناجين ، فتعارضت الأقوال عنه . وأخرج الترمذي ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الحدري : أن النبيُّ عَيِّكِيُّ تلا قول الله ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ولؤلؤاً ﴾ فقال : « إنَّ عليهم التِّيجانُ ، إنَّ أدنى لؤلؤةٍ منها لتضيءُ ما بينَ المشرقِ والمغربِ » . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَقَالُوا الْحَمَدُ لله ﴾ الآية قال : هم قوم في الدنيا يخافون الله ، ويجتهدون له في العبادة سرًّا وعلانية ، وفي قلوبهم حزن من ذنوب قد سلفت منهم ، فهم خائفون أن لا يتقبل منهم هذا الاجتهاد من الذنوب التي سلفت ، فعندها ﴿ قَالُوا الحمدُ للهِ الذي أَدَهبَ عَنَّا الحَزَنَ إنّ رَبُّنَا لغفورٌ شكورٌ ﴾ غَفَرَ لنا العظيم ، وشَكَرَ لنا القليل من أعمالنا . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عنه في الآية قال : حزن النار .

و وَالَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ نَارُحَهَنَّمَ لاَيُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلاَيَعُفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِها كَنَالكَ بَخْرِي كُلُّ كَعُورِ اللهِ وَهُمْ يَصَّطَرُحُونَ فِهَا رَبِّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلَّ لِمَالِكُ عَيْرَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنَ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِّيرٍ اللَّهَ عَلِمُ عَيْبٍ مَّا يَنَدُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِّيرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَرُمُ وَلَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَنَ كَفُرُهُمْ عِندَدَةٍ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَرُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَرُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَرُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَرُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ كَفَرُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَفَرُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللل

ثم لما فرغ سبحانه من ذكر جزاء عباده الصالحين ، ذكر جزاء عباده الكافرين فقال : ﴿ واللَّهِينَ كَفَرُوا هُم نَارُجَهِنَّمَ لا يُقضَى عليهم فَيمُوتُوا ﴾ أي : لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب ﴿ ولا يُخفّفُ عَنهم مِنْ عَذَابِهَا ﴾ بل ﴿ كلَّما نَضِجَتْ جُلودُهم بلَّالتَاهُم جُلودًا غيرَها لِيَذوقُوا العَذَابَ ﴾ وهذه الآية هي مثل قوله سبحانه : ﴿ لا يَموتُ فيها ولا يَحيى ﴾ قرأ الجمهور « فَيمُوتُوا » بالنصب جواباً للنفي ، وقرأ عيسى بن عمر والحسن بإثبات النون . قال المازني : على العطف على يقضى . وقال ابن عطية : هي قراءة ضعيفة ولا وجه لهذا التضعيف بل هي كقوله : ﴿ ولا يُؤْذَنُ لَم فَيعَذِرُونَ ﴾ ﴿ كذلك تَجْزِي كلَّ كَفُور ﴾ أي : مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي كل من هو مبالغ في الكفر ، وقرأ أبو عمرو « نجزي » على البناء للمفعول ﴿ وهُم يَصْطُرِخُونَ فيها ﴾ من الصراخ : وهو الصياح ، أي : وهم يستغيثون في النار رافعين أصواتهم ، والصارخ : المستغيث ، ومنه قول الشاعر :

كنَّا إذا مِنْ أَتَانِنَا صَارِخٌ فَنْ فَنْ إِنَّ الصُّرَاخُ لَهُ قَرْعُ الظَّنابِيبِ إِنَّ كِنَّا إِذَا

﴿ رَبُّنَا أَخُوجَنَا نَعِمُلُ صَالِحًا غَيْرَ الذّي تَعَمَلُ ﴾ أي وهم يصطرخون يقولون: ربنا ... إلخ. قال مقاتل: هو أنهم ينادون: ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي نعمل: من الشرك والمعاصي ، فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه من الكفر ، والطاعة بدل المعصية ، وانتصاب صالحاً على أنه صفة لمصدر محذوف ، أي : عملاً صالحاً ، أو صفة لموصوف محذوف ، أي : نعمل شيئاً صالحاً . قيل وزيادة قوله : ﴿ غيرَ الذي كُنّا نعملُ ﴾ للتحسر على ما عملوه من غير الأعمال الصالحة مع الاعتراف منهم بأن أعمالهم في الدنيا كانت غير صالحة ، فأجاب الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرُ كُم ما يَتَذَكَّرُ فِيه مَنْ تَذَكّر ﴾ والاستفهام : للتقريع والتوبيخ ، والواو للعطف على مقدر كما في نظائره ، وما : نكرة موصوفة ، أي : أو لم نعمر كم عمراً يتمكن من التذكر فيه من تذكر . فقيل : هو ستون سنة ، وقيل : أربعون ، وقيل : ثماني عشرة سنة . قال بالأوّل : جماعة من الصحابة ، وبالثاني : الحسن ومسروق وغيرهما ، وبالثالث : عطاء وقتادة . وقرأ الأعمش « ما يَذّكُرُ » البردغام ﴿ وَجَاءَكُم النّذِيرُ ﴾ قال الواحدي : قال جمهور المفسرين : هو النبي عينه على هذا القول : أو لم بالإدغام ﴿ وَجَاءَكُم النّذِيرُ ﴾ قال الواحدي : قال جمهور المفسرين : هو النبي عينه على هذا القول : أو لم نعمر كم حتى شبتم ، وقيل : هو القرآن ، وقيل : الحمى . قال الأزهري : معناه : أن الحمى رسول الموت ، نعمر كم حتى شبتم ، وقيل : هو القرآن ، وقيل : الحمى . قال الأزهري : معناه : أن الحمى رسول الموت ، أي : كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه ، والشيب : نذير أيضاً ، لأنه يأتي في سنّ الاكتهال ، وهو علامة لمفارقة سنّ الصبا الذي هو سنّ اللهو واللعب ، وقيل : هو موت الأهل والأقارب ، وقيل : هو كال العقل ، وقيل : وقيل ، وقيل

⁽١) الأعلى: ١٣. (٢) المرسلات: ٣٦.

⁽٣) البيت لسلامة بن جندل ، والظُّنابيب : جمع الظنبوب ، وهو مسمار يكون في جُبّة السِّنان ، وقَرَعَ ظَنابيب الأمر : ذلَّله .

البلوغ ﴿ فَذُوقُوا فَمَا للظالمينَ مِنْ نَصير ﴾ أي : فذوقوا عذاب جهنم ، لأنكم لم تعتبروا و لم تتعظوا ، فما لكم ناصر يمنعكم من عذاب الله ، ويحول بينكم وبينه . قال مقاتل : فذوقوا العذاب ، فما للمشركين من مانع يمنعهم ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَالَمُ غَيْبِ السَّمُواتِ والأرض ﴾ قرأ الجمهور بإضافة عالم إلى غيب ، وقرأ جناح ابن حبيش بالتنوين ونصب غيب . والمعنى : أنه عالم بكل شيء ومن ذلك أعمالاً لا تخفي عليه منها خافية ، فلو ردَّكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاً كما قال سبحانه : ﴿ وَلُو رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بذاتِ الصُّدورِ ﴾ تعليل لما قبله ، لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى من كل شيء علم ما فوقها بالأولى ، وقيل : هَذْه الجملة مفسرة للجملة الأولى ﴿ هُو الذي جَعَلَكُم خَلاتُفَ فِي الأرضِ ﴾ أي : جعلكم أمة خالفة لمن قبلها . قال قتادة : خلفاً بعد خلف وقرناً بعد قرن ، والخلف : هو التالي للمتقدّم ، وقيل : جعلكم خلفاءه في أرضه ﴿ فَمَنْ كَفَرَ ﴾ منكم هذه النعمة ﴿ فعليهِ كَفُرُه ﴾ أي : عليه ضرر كفره ، لا يتعدّاه إلى غيره ﴿ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كَفُرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهُمْ إِلَّا مَقْتَاً ﴾ أي : غُضباً وبغضاً ﴿ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كَفُرُهُمْ إِلَّا حُسَارًا ﴾ أي : نقصاً وهلاكاً ، والمعنى : أن الكفر لا ينفع عند الله حيث لا يزيدهم إلا المقت ، ولا ينفعهم في أنفسهم حيث لا يزيدهم إلا الخسار . ثم أمره سبحانه أن يوبخهم ويبكتهم فقال : ﴿ قُلْ أُرأَيتُم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ﴾ أي : أخبروني عن الشركاء الذين اتخذتموهم آلهة وعبدتموهم من دون الله ، وجملة : ﴿ أُرُونِي مَاذَا حَلَقُوا مِنَ الأرضِ ﴾ بدل اشتمال من أرأيتم ، والمعنى : أخبروني عن شركائكم ، أروني أيّ شيء خُلقوا منّ الأرض ؟ وقيل : إن الفعلان ، وهما أرأيتم وأروني من باب التنازع . وقد أعمل الثاني على ما هو اختيار البصريين ﴿ أَمْ لَهُم شِرْكَ فِي السَّمُواتِ ﴾ أي : أم لهم شركة مع الله في خلقها ، أو ملكها ، أو التصرف فيها حتى يستحقوا بذلك الشركة في الإلهية ﴿ أَمْ آتِينَاهُم كِتَابَاً ﴾ أي : أم أنزلنا عليهم كتاباً بالشركة ﴿ فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ ﴾ أي على حجة ظاهرة واضحة من ذلك الكتاب . قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم « بَيُّنَّةٍ » بالتوحيد ، وقرأ الباقون بالجمع . قال مقاتل : يقول هل أعطينا كفار مكة كتاباً ، فهم على بيان منه بأن مع الله شريكاً . ثم أضرب سبحانه عن هذا إلى غيره فقال : ﴿ بِلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالُونَ بعضُهم بَعْضَاً إِلا غُرُورًا ﴾ أي : ما يعد الظالمون بعضهم بعضاً كما يفعله الرّؤساء والقادة من المواعيد لأتباعهم إلا غروراً يغرونهم به ويزينونه لهم ، وهو الأباطيل التي تغرّ ولا حقيقة لها ، وذلك قولهم : إن هذه الآلهة تنفعهم وتقرّبهم إلى الله ، وتشفع لهم عنده . وقيل : إن الشياطين تعد المشركين بذلك ، وقيل : المراد بالوعد الذي يعد بعضهم بعضاً هو أنهم ينصرون على المسلمين ويغلبونهم ، وجملة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمْواتِ والأرضَ أَنْ تَزُولًا ﴾ مستأنفة لبيان قدرة الله سبحانه ، وبديع صنعه بعد بيان ضعف الأصنام وعدم قدرتها على شيء ، وقيل المعنى : إن شركهم يقتضي زوال السموات والأرض كقوله : ﴿ تَكَادُ السَّمْواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وتَنْشَقّ الأرضُ وتَخِرّ الجِبَالُ هَدًا * أَنْ دَعَوْا للرحمَنِ وَلَداً ﴾ " ﴿ ولئنْ زَالتَا إِنْ أَمسَكَهُمَا مِنْ أحدٍ مِنْ بعدِه ﴾ أي : ما أمسكهما من أحد من بعد إمساكه ، أو من بعد زوالهما ، والجملة سادّة مسدّ جواب القسم والشرط ، ومعنى :

⁽١) الأنعام : ٢٨ ـ (٢) مريم : ٩٠ و ٩١ .

﴿ أَنْ تَزُولًا ﴾ لئلا تزولا ، أو : كراهة أن تزولا . قال الزجاج : المعنى أن الله يمنع السموات والأرض من أن تزولًا ، فلا حاجة إلى التقدير . قال الفراء : أي ولو زالتا ما أمسكهما من أحد ، قال : وهو مثل قوله : ﴿ وَلَئُنْ أُرْسَلْنَا رِيْحًا فُرَأُوه مُصْفَرًا لَظُلُوا مِن بَعْدِه يَكَفُرُون ﴾ وقيل : المراد زوالهما يوم القيامة ، وجملة : ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ تعليل لما قبلها من إمساكه تعالى للسموات والأرض ﴿ وأقسَمُوا بالله بَهْدَ أيمانِهم لئنْ جَاءَهُم نذيرٌ لَيَكُونُنّ أهدَى مِن إحدى الأمم ﴾ المراد قريش ، أقسموا قبل أن يبعث الله محمداً عَيَالَتُه ، بهذا القسم حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم ، ومعنى : ﴿ مِنْ إحدَى الأَمْم ﴾ يعني : المكذبة للرسل ، والنذير : النبتي ، والهدى : الاستقامة ، وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كما كان الرسل في بني إسرائيل ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم ﴾ ما تمنوه ، وهو رسول الله عَيْكَ الذي هو أشرف ﴿ فَذَيْرٌ ﴾ وأكرم مرسل وكانّ من أنفسهم ﴿ مَا زَادَهُم ﴾ مجيئه ﴿ إِلا نُفُوراً ﴾ منهم عنه ، وتباعداً عن إجابته ﴿ استكبّاراً في الأرضِ ﴾ أي : لأجل الاستكبار والعتوَّ ﴿ وَ ﴾ لأجل ﴿ مَكْرَ السِّيءِ ﴾ أي : مكر العمل السيىء ، أو : مكروا المكر السيىء ، والمكر : هو الحيلة والخداع ، والعمل القبيح ، وأضيف إلى صفته كقوله : مسجد الجامع ، وصلاة الأولى ، وأنث إحدى لكونه أمة مؤنثة كما قال الأخفش . وقيل المعنى : من إحدى الأمم على العموم ، وقيل : من الأمة التي يقال لها إحدى الأمم تفضيلاً لها . قرأ الجمهور « **ومَكْرَ السِّيء**ِ » بخفض همزة السيء ، وقرأ الأعمش وحمزة بسكونها وصلاً . وقد غلط كثير من النحاة هذه القراءة ، ونزهوا الأعمش على جلالته أن يقرأ بها ، قالوا : وإنما كان يقف بالسكون ، فغلط من روى عنه أنه كان يقرأ بالسكون وصلاً ، وتوجيه هذه القراءة ممكن ، بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى الوقف كما في قول الشاعر :

فاليــومَ أشربْ غيــرَ مستحــقِبِ إثْمَـــاً مِــــنَ اللهِ وَلا وَاغِـــــلِ

بسكون الباء من أشرب ، ومثله قراءة من قرأ « وما يشعرُكم » بسكون الراء ، ومثل ذلك قراءة أبي عمرو « إلى بَارِنُكم » بسكون الهمزة ، وغير ذلك كثير . قال أبو علي الفارسي : هذا على إجراء الوصل مجرى الوقف ، وقرأ ابن مسعود « ومَكْرًا سَيَّئاً » ﴿ ولا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّءُ إلا بأهلِهِ ﴾ أي : لا تنزل عاقبة السوء إلا بمن أساء . قال الكلبي : يحيق بمعنى يحيط ، والحوق الإحاطة ، يقال حاق به كذا إذا أحاط به وهذا هو الظاهر من معنى يحيق في لغة العرب ، ولكن قطرب فسره هنا بينزل ، وأنشد :

وقد دَفَعُوا المَنِيَّةَ فَاسْتَقَلَّتْ فِرَاعَا بعد ما كَانَتْ تُحِيْتُ

أي تنزل ﴿ فَهِلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الأَوْلِينَ ﴾ أي : سنة الله فيهم ؛ بأن ينزل بهؤلاء العذاب كما نزل بأولئك ﴿ فَلَنْ تَجَدَّ لَسُنَّةِ اللهِ يَعْدَر أَحد أن يبدّل سنة الله التي سنها بالأمم المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلاً عنه ﴿ وَلَنْ تَجَدَّ لَسُنَّةِ اللهِ يَحْوِيلاً ﴾ بأن يحوّل ما جرت به سنة الله من العذاب ، فيدفعه عنهم ، ويضعه على غيرهم ، ونفي وجدان التبديل والتحويل ؛ عبارة عن نفي وجودهما ﴿ أُولَمْ يَسيرُوا فِي الأَرْضِ فِينظرُوا كَيفَ كَانَ عَاقبةُ الذينَ مِن قَبلِهم ﴾ هذه الجملة مسوقة لتقرير معنى ما قبلها و تأكيده ،

أي : ألم يسيروا في الأرض فينظروا ما أنزلنا بعاد وثمود ، ومدين وأمثالهم من العذاب لما كذبوا الرسل ، فإن ذلك هو من سنة الله في المكذبين التي لا تبدّل ولا تحوّل ، وآثار عذابهم وما أنزل الله بهم موجودة في مساكنهم ظاهرة في منازلهم ﴿ و ﴾ الحال أن أولئك ﴿ كَانُوا أَشَدُ مِنهم قُوَّةً ﴾ وأطول أعماراً ، وأكثر أموالاً ، وأقوى أبداناً ﴿ وما كانَ الله ليعجزه مِنْ شيء في السّعوات ولا في الأرض ﴾ أي : ما كان ليسبقه ويفوته من شيء من الأشياء كائناً ما كان فيهما ﴿ إِنّه كَانَ عَليماً قَلِيرًا ﴾ أي : كثير العلم ، وكثير القدرة لا يخفي عليه شيء ، من الأشياء كائناً ما كان فيهما ﴿ ولو يُؤاخِدُ الله النّاسَ بِهَا كَسَبُوا ﴾ من الذنوب وعملوا من الخطايا ﴿ مَا قَرَكَ على ظَهْرِهَا ﴾ أي الأرض ﴿ مِنْ دَابَّة ﴾ من الدوّاب التي تدبّ كائنة ما كانت ، أما بنو آدم فلذنوبهم ، وأما غيرهم فلشؤ معاصي بني آدم . وقيل : المراد ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدبّ من بني آدم والجنّ ، وقد قال بالأوّل ابن مسعود وقتادة ، وقال بالثاني الكلبي . وقال ابن جريج ؛ والأخفش ، والحسين بن الفضل : أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم ﴿ ولكنْ يُؤَخّرُهُم إلى أجل مُسَمّى ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ فإذَا جَاءَ بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم ﴿ ولكنْ يُؤَخّرُهُم إلى أجل مُسَمّى ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ فإذَا جَاءَ بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم ﴿ ولكنْ يُؤَخّرُهُم إلى أجل مُسَمّى ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ والحامل في إذا هو جاء ، لا بصيراً ، وفي هذا تسلية للمؤمنين ، ووعيد للكافرين .

وقد أخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في السنن عن ابن عباس في قوله : ﴿ أُوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَا يَتَذَكُّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكُّر ﴾ قال : ستين سنة . وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عنه أن النبيّ عَلِيْظُ قال : « **إذَا كَانَ** يومُ القيامةِ قيلَ : أينَ أبناءُ الستين ؟ وهو العمرُ الذي قالَ الله أُولَمْ لُعَمِّرْكُم مَا يَتَذَكَّرُ فيه مَنْ تَذَكَّرَ » وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ، وفيه مقال . وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخـاري والـنسائي ، والبزار ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَنْ اللهِ : « أَعَذَرَ الله إلى امرىءٍ أُخَرَ عُمُرَه حتَّى بلغ سِتينَ سَنَةً » وأخرج عبد بن حميد ، والطبراني ، والحاكم ، وابن مردويه عن سهل بن سعد مرفوعاً نحوه . وأخرج ابن جرير عن عليّ ابن أبي طالب قال : العمر الذي عمرهم الله به ستون سنة . وأخرج الترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم ، وابن المنذر ، والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْكِيَّة : « أعمارُ أُمَّتِي ما بينَ السَّتينَ إلى السَّبعينَ ، وأقلُّهم مَنْ يَجوزُ ذلك » . قال الترمذي بعد إخراجه : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ثم أخرجه في موضع آخر من كتاب الزهد وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ، وقد روي من غير وجه عنه . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية قال : هو ستّ وأربعون سنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : العمر الذي أعذر الله إلى ابن آدم فيه بقوله : ﴿ أُوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكُّو ﴾ أربعون سنة . وأخرج أبو يعلى ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والدارقطني في الأفراد ، وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات ، والخطيب في تاريخه عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عَيْضَة يقول على المنبر : « قَالَ : وقعَ

في نفس مُوسى هَلْ يِنامُ اللهُ عُزِ وجلٌ ؟ فأرسلَ الله إليه مَلَكاً فأرَّقه ثلاثاً وأعطاه قارورتين ، في كلّ يد قارورة ، وأمره أنْ يحتفظ بهما ، فجعلَ ينامُ وتكادُ يذاه تلتقيان ثم يَستيقظ ، فيحبسُ إحدَاهما على الأخرى ، حتَّى نامَ نومة ، فاصطفقت يَدَاه وانكسرتُ القارورتان . قال : ضربَ الله له مثلاً : إنَّ الله تباركَ وتعالى لو كان ينام لم تستمسكُ السَّماء والأرضُ » وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن سلام أن موسى قال : يا جبريلُ هل ينامُ ربُّك ؟ فذكرَ نحوه . وأخرج أبو الشيخ في العظمة ، والبيهقي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أن موسى فذكر نحوه . وأخرجَ الفريابي ، وابن المنذر ، والطبراني ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : أبيه أن موسى فذكر نحوه . وأخرجَ الفريابي ، وابن المنذر ، والطبراني ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : إنّه كاذ النّهُ النّاسَ بظلمِهم ﴾ الآية .

وهي مكية . قال القرطبي : بالإجماع إلا أن فرقة قالت : ﴿ وَنَكْتُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم ﴾ نزلت في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم ، وينتقلوا إلى جوار مسجد رسول الله عَلِيْكُم ، وسيأتي بيان ذلك . وأخرج ابن الضريس ، والنحاس ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : سورة يس نزلت بمكة . وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله . وأخرج الدارمي ، والترمذي ، ومحمد بن نصر ، والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله عَيِّلِيَّة : « إنَّ لكلِّ شيء قَلْبَاً ، وقلبُ القرآنِ يسَ ، من قرأ يسَ ، كتبَ الله له بقراءَتِهَا قراءةَ القرآنِ عشرَ مَرَّاتٍ » قال الترمذي بعد إخراجه : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن ، وفي إسناده هارون وأبو محمد ، وهو شيخ مجهول ، وفي الباب عن أبي بكر ، ولا يصح لضعف إسناده . وأخرج البزار من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : « إنَّ لِكُلِّ شيء قَلْبًا ، وقَلْبُ القرآنِ يَس » ، ثم قال بعد إخراجه : لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد ، يعني زيد بن الحباب عن حميد المكي مولى آل علقمة . وأخرج الدارمي ، وأبو يعلى ، والطبراني في الأوسط ، وابن مردويه ، والبيهقي فِ الشعب عن أبي هريرة عن النبيّ عَيْلِكُمْ : « مَنْ قَرَأُ يسَ في ليلةٍ ابتغاءَ وَجِهِ الله غُفِرَ له في تلكَ اللّيلةِ » قال ابن كثير : إسناده جيد . وأخرج ابن حبان ، والضياء عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « مَنْ قرأ يَس في ليلةٍ ابتغاءَ وجهِ الله غُفِرَ له » وإسناده في صحيح ابن حبان هكذا : حدّثنا محمد بن إسحاق ابن إبراهيم مولى ثقيف ، حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد الكوبي ، حدّثنا أبي ، حدثنا زياد بن خيثمة ، حدثنا محمد بن جحادة عن الحسن عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله عَلَيْكُ فذكره . وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، ومحمد بن نصر ، وابن حبان والطبراني ، والحاكم ، والبيهقي في الشعب عن معقل بن يسار أن رسول الله عَيْظِيُّ قال : « يَس قلبُ القرآنِ ، لا يقرؤُهَا عبدٌ يُريد اللهُ وَالدَّارَ الآخرةَ إلا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذنبهِ ، فاقرؤوهَا على مَوْتَاكُم » وقد ذكر له أحمد إسنادين : أحدهما فيه مجهول ، والآخر ذكر فيه عن أبي عثمان وقال : وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل . وأخرج سعيد بن منصور ، والبيهقي عن حسان بن عطية أن رسول الله عَيْلِيَّةٍ قال : « مَنْ قرأ يسَ فكأنَّما قرأ القرآنَ عشرَ مرّات » . وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والخطيب والبيهقي عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله في التوراة المُعَمِّمَة ، تعمّ صَاحِبَهَا بخيرِ الدنيا والآخرة ، تُكابدُ عنه بَلوى الدُّنيا والآخرة ، وتدفعُ عنه أهاويلَ الآخرة ، وتُدعى الدَّافِعة والقَاضِية ، تدفعُ عن صَاحِبها كلَّ سُوءٍ ، وتقضى له كلَّ حَاجةٍ ، مَنْ قرأَهَا عَدلتْ عشرينَ حجَّةً ، ومَنْ سمعهَا عَدَلَتْ له ألفَ دِينارٍ في سبيلِ الله ، ومَنْ كتبَها ثم شربهَا أدخلتْ جوفَه ألفَ دَواء ، وأَلفَ نُور ، وأَلفَ يَقين ، وأَلفَ بركة ، وألف رحمةٍ ، ونزعتْ عنه كلّ غلّ ودَاء » قال البيهقى : تقرّب به عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن سليمان بن رافع الجندي ، وهو منكر . قلت : وهذا الحديث

هو الذي تقدّمت الإشارة من الترمذي إلى ضعف إسناده ، ولا يبعد أن يكون موضوعاً ، فهذه الألفاظ كلها منكرة بعيدة من كلام من أوتي جوامع الكلم ، وقد ذكره الثعلبي من حديث عائشة ، وذكره الخطيب من حديث أنس . وذكر نحوه الخطيب من حديث علي بأخصر منه . وأخرج البزار عن ابن عباس قال : قال النبي عَلِيْكِ في سورة يس : « لوددث أنها في قلب كل إنسانٍ من أمتي » وإسناده هكذا : قال حدثنا سلمة النبي عَلِيْكِ في سورة يس : « لوددث أنها في قلب كل إنسانٍ من أمتي » وإسناده هكذا : قال رسول الله عَلِيْكِ ابن شبيب ، حدّثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلِيْكِ فذكره . وأخرج الطبراني وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله عَلِيْكِ : « مَنْ داومَ على قراءة يس كلّ ليلةٍ ثمَّ مات مات شهيداً » . وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال : من قرأ يس حين يصبح أعطي يسر يومه حتى يمسي ، ومن قرأها في صدر ليلته أعطي يسر ليلته حتى يصبح .

بِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمْ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

﴿ يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ﴿ فَا مَرَ الْحَرِمِ الْحَرِمِ الْحَرَالِ الْعَرْبِرِ الْحَجَلَنَا فِي الْمُوسَلِينَ ﴾ اللَّهُ مَعْ فَهُمْ كَا يُومِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلَنَا فِي الْمُوسَلِينَ اللَّهُ فَهُمْ كَا يُومِمُ فَهُمْ كَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلَنَا فِي الْمَعْ مَلَا يُومِمُ فَهُمْ كَا يُومِمُ لَا يُومِمُ اللَّهُ فَهُمْ كَا يُومِمُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ال

قوله: ﴿ يَسَ ﴾ قرأ الجمهور بسكون النون ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص وقالون وورش بإدغام النون في الواو الذي بعدها ، وقرأ عيسى بن عمر بفتح النون ، وقرأ ابن عباس ، وابن أبي إسحاق ، ونصر بن عاصم بكسرها ، فالفتح على البناء أو على أنه مفعول فعل مقدّر تقديره : اتل يس ، والكسر على البناء أيضاً كجير ، وقيل الفتح والكسر للفرار من التقاء الساكنين . وأما وجه قراءة الجمهور بالسكون للنون ، فلكونها مسرودة على نمط التعديد ؛ فلا حظ لها من الإعراب . وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السميقع والكلبي بضم النون على البناء كمنذ وحيث وقط ، وقيل : على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أي : هذه يس ، ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث .

واختلف في معنى هذه اللفظة ، فقيل : معناها يا رجل ، أو يا إنسان . قال ابن الأنباري : الوقف على يسّ حسن لمن قال هو افتتاح للسورة ، ومن قال معناه يا رجل لم يقف عليه . وقال سعيد بن جبير وغيره : هو اسم من أسماء محمد عَيِّكُ دليله ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ المُرسلينَ ﴾ ومنه قول السعد الحميري :

يا نفسُ لا تَمحِضي بالنُّصح ِ جَاهدةً عَلَـــى المَـــوَدَّةِ إِلَّا آلَ ياسيـــنِ

ومنه قوله : ﴿ سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِين ﴾ أي على آل محمد ، وسيأتي في الصافات ما المراد بآل ياسين . قال الواحدي : قال ابن عباس والمفسرون : يريد يا إنسان : يعني محمداً عَلَيْكُ . وقال أبو بكر الوراق : معناه يا سيد البشر . وقال مالك : هو اسم من أسماء الله تعالى ، روى ذلك عنه أشهب . وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر الصادق أن معناه يا سيد . وقال كعب : هو قسم أقسم الله به ، ورجح الزجاج أن معناه يا محمد .

واختلفوا هل هو عربي أو غير عربي ؟ فقال سعيد بن جبير وعكرمة : حبشي ، وقال الكلبي : سرياني تكلمت به العرب فصار من لغتهم . وقال الشعبي : هو بلغة طييء . وقال الحسن : هو بلغة كلب . وقد تقدّم في طه وفي مفتتح سورة البقرة ما يغني عن التطويل هاهنا ﴿ والقُرآنِ الحَكيم ﴾ بالجرّ على أنه مقسم به ابتداء . وقيل هو معطوف على يسّ على تقدير كونه مجروراً بإضمار القسم . قال النقاش : لم يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا لمحمد عَلِيُّكُ تعظيماً له وتمجيداً ، والحكيم المحكم الذي لا يتناقض ولا يتخالف ، أو الحكيم قائله ، وجواب القسم ﴿ إِنُّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ وهذا ردّ على من أنكر رسالته من الكفار بقولهم : ﴿ لستَ مُرْسَلاً ﴾ وقوله : ﴿ عَلَى صِرَاطٍ مُستقيم ﴾ خبر آخر لإنّ ، أي : إنك على صراط مستقيم ، والصراط المستقيم : الطريق القيم الموصل إلى المطلوب . قال الزجاج : على طريقة الأنبياء الذين تقدّموك ، ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال ﴿ تُنزيل الْعَزِيزِ الرَّحِيم ﴾ قرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو بكر برفع « تنزيل » على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو تنزيل ، ويجوز أن يكون خبراً لقوله يسَ إن جعل اسماً للسورة ، وقرأ الباقون بالنصب على المصدرية ، أي : نزّل الله ذلك تنزيل العزيز الرحيم . والمعنى : أن القرآن تنزيل العزيز الرحيم ، وقيل المعنى : إنك يا محمد تنزيل العزيز الرحيم ، والأوّل أولى . وقيل : هو منصوب على المدح على قراءة من قرأ بالنصب ، وعبر سبحانه عن المنزل بالمصدر مبالغة حتى كأنه نفس التنزيل ، وقرأ أبو حيوة ، والترمذي ، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة « تنزيل » بالجرّ على النعت للقرآن أو البدل منه ، واللام في ﴿ لتنذرَ قَوْمًا مَا أَنذَرَ آبَاؤُهُم ﴾ يجوز أن تتعلق بتنزيل ، أو بفعل مضمر يدلّ عليه من المرسلين ، أي : أرسلناك لتنذر ، و « ما » في ﴿ ما أنذر آباؤهم ﴾ هي النافية ، أي : لم ينذر آباؤهم ، ويجوز أن تكون موصولة أو موصوفة ، أي : لتنذر قوماً الذي أنذره آباؤهم ، أو لتنذرهم عذاباً أنذره آباؤهم ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أي : إنذار آبائهم ، وعلى القول بأنها نافية يكون المعنى : ما أنذر آباؤهم برسول من أنفسهم ، ويجوز أن يراد ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة الفترة ، وقوله : ﴿ فَهُم غَافِلُونَ ﴾ متعلق بنفي الإنذار على الوجه الأوّل : أي لم ينذر آباؤهم فهم بسبب ذلك غافلون ، وعلى الوجوه الآخرة متعلق بقوله لتنذر ، أي : فهم غافلون عما أنذرنا به آباءهم ، وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على النفي ، وهو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون على ما قبله ، واللام في قوله : ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقَولُ عَلَى أَكْثَرِهِم ﴾ هي الموطئة للقسم ، أي : والله لقد حتّى القول على أكثرهم ؛ ومعنى حتّى : ثبت ووجب القول ، أي : العذاب على أكثرهم ، أي : أكثر أهل

⁽١) الصافات: ١٣٠. (٢) الرعد: ٤٣.

مكة ، أو أكثر الكفار على الإطلاق ، أو أكثر كفار العرب ، وهم من مات على الكفر وأصر عليه طول حياته فيتفرّع قوله : ﴿ فَهُم لا يُؤْمِنُونَ ﴾ على ما قبله بهذا الاعتبار ، أي : لأن الله سبحانه قد علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفر والموت عليه ، وقيل : المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه : ﴿ فَالْحَقّ وَالْحَقّ وَالْحَقّ الْحَلّ * لَأَمَلانَ جَهَنّمَ مِنْكَ وَمِمّنْ تَبِعَكَ ﴾ (() وجملة ﴿ إِنّا جعلنا في أعناقِهم أَغْلَالاً ﴾ تقرير لما قبلها مثلت أقلو * لأملان علت أعناقهم ﴿ فَهِي ﴾ أي : الأغلال منتهية ﴿ إلى الأَذْقَانِ ﴾ فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها ، وهو معنى قوله : ﴿ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ أي : رافعون رؤوسهم غاضون على الالتفات ولا يتمكنون من عطفها ، وهو معنى قوله : ﴿ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ أي : رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم . قال الفراء والزجاج : المقمح : الغاض بصره بعد رفع رأسه ؛ ومعنى الإقماح رفع الرأس وغض البصر ، يقال أقمح البعير رأسه وقمح : إذارفع رأسه و لم يشرب الماء ، قال الأزهري : أراد الله أن أيديهم لما غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقانهم ورؤوسهم صعداء ، فهم مرفوعو الرؤوس رفع الأغلال إياها . وقال قتادة : معنى مقمحون : مغلون ، والأوّل أولى ، ومنه قول الشاعر :

ونحنُ على جَوانِبِهَ اللَّهِ عَلَى جَوانِبِهَ الْقِمَاحِ الْقِمَاحِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّل

قال الزجاج : قيل للكانونين شهرا قماح ، لأن الإبل إذا وردت الماء رفعت رؤوسها لشدة البرد ، وأنشد قول أبي زيد الهذلي :

فتَى مَا ابنُ الأُغرِ إذا شتَوْنَا وَحُبَّ الرَّادُ في شَهْري قِمَاحِ

وقال الفراء: هذا ضرب مثل ، أي : حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله ، وهو كقوله : ﴿ وَلا تَجعلُ يِدِكُ مَغلولة إلى عُنُقِك ﴾ وبه قال الضحاك . وقيل : الآية إشارة إلى ما يفعل بقوم في النار من وضع الأغلال في أعناقهم كا قال تعالى : ﴿ إِذْ الأغلال في أعناقهم ﴾ وقرأ ابن عباس ﴿ إِنَّا جعلنَا في أيمانِهم أغْلالاً ﴾ قال الزجاج : أي في أيديهم . قال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف المصحف . قال : وفي الكلام حذف على قراءة الجماعة ، التقدير : إنا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً فهي إلى الأذقان ؛ فلفظ هي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق ، والعرب تحذف مثل هذا ، ونظيره ﴿ مَسَرَ ابيلَ تَقيكُم الْحَرَّ ﴾ وتقديره : وسرابيل عن الأيدي لا عن الأعناق ، والعرب تحذف مثل هذا ، ونظيره ﴿ مَسَرَ ابيلَ تَقيكُم الْحَرَّ ﴾ وتقديره : وسرابيل تقيكم البرد ، لأن ما وقى من الجرّ وقى من البرد ، لأن الغلّ إذا كان في العنق فلا بدّ أن يكون في اليد ، ولا سيما وقد قال الله ﴿ فهِيَ إلى الأَذْقَان ﴾ فقد علم أنه يراد به الأيدي فهم مقمحون ، أي : رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق ، لأن من غلت يداه إلى ذقنه ارتفع رأسه . وروي عن ابن عباس أنه قرأ ﴿ إنا جعلنا في أيديهم أغلالاً » كا روي سابقاً من قراءة ابن عباس في أيديهم أغلالاً » وعن ابن مسعود أنه قرأ ﴿ إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاً » كا روي سابقاً من قراءة ابن عباس

⁽١) ص : ٨٤ و ٨٥ . (٢) الإسراء : ٢٩ . (٣) النحل : ٨١ .

﴿ وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً ﴾ أي : منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمان ، كالمضروب أمامه وخلفه بالأسداد ، والسدّ بضم السين وفتحها لغتان ، ومن هذا المعنى في الآية قول الشاعر :

ومِنَ الحَوَادِثِ لا أَبِالَكَ أَنْسَي ضُرِّبَتْ عليَّ الأَرْضُ بِالأَسْدَادِ لا أَهتبِ وبَيْنَ أَرْضِ مُرَادِ لا أَهتبِ وبَيْنَ أَرْضِ مُرَادِ

﴿ فَأَعْشِينَاهُم ﴾ أي : غطينا أبصارهم ﴿ فَهُم ﴾ بسبب ذلك ﴿ لا يُبْصِرُون ﴾ أي لا يقدرون على إبصار شيء . قال الفراء : فألبسنا أبصارهم غشاوة : أي عمى ، فهم لا يبصرون سبيل الهدى ، وكذا قال قتادة : إن المعنى لا يبصرون الهدي .. وقال السدّي : لا يبصرون محمداً حين ائتمروا على قتله . وقال الضحاك : وجعلنا من بين أيديهم سدّاً : أي الدنيا ومن خلفهم سدّاً : أي الآخرة فأغشيناهم فهم لا يبصرون : أي عموا عن البعث ، وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا .. وقيل ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم الدنيا ، قرأ الجمهور بالغين المعجمة :أيغطيناأبصارهم ،فهوعلى حذف مضاف وقرأابن عباس ،وعمر بن عبدالعزيز ،والحسن ،ويحيي ابن يعمر ، وأبو رجاء ، وعكرمة بالعين المهملة من العشا ، وهو ضعف البصر . ومنه ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكرِ الرَّحْمَنِ ﴾(١) ﴿ وسَوَاءٌ عَلَيْهِم أَاندرتهم أَمْ لَم تُنْذِرْهُم لا يُؤمنونَ ﴾ أي : إنذارك إياهم وعدمه سواء . قال الزجاج : أي من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار إنما ينفع الإنذار من ذكر في قوله : ﴿ إِنَّمَا تُنذُرُ مَنِ اتَّبَع الذُّكُرَ وَحَشِيَ الرَّحَنَ بالغيبِ ﴾ أي : اتبع القرآن ، وخشي الله في الدنيا ، وجملة « لا يُؤمنونَ » مستأنفة مبينة لما قبلها من الاستواء ، أو في محل نصب على الحال ، أو بدل ، وبالغيب في محل نصب على الحال من الفاعل أو المفعول ﴿ فَبَشِّرُهُ بمغفرةٍ وأجرٍ كَريم ﴾ أي : بشر هذا الذي اتبع الذكر ، وحشى الرحمن بالغيب بمغفرة عظيمة وأجر كريم ، أي : حسن ، وهو الجنة . ثم أخبر سبحانه بإحيائه الموتى فقال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحِيي الْمَوْتَى ﴾ أي : نبعثهم بعد المؤت . وقال الحسن والضحاك : أي نحييهم بالإيمان بعد الجهل ، والأوّل أولى . ثم توعدهم بكتب آثارهم فقال : ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾ أي أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة ﴿ وآثارَهُم ﴾ أي ما أبقوه من الحسنة التي لا ينقطع نفعها بعد الموت : كمن سنّ سنة حسنة أو نحو ذلك ، أو السيئات التي تبقى بعد موت فاعلها ، كمن سنّ سنة سيئة . قال مجاهد وابن زيد : ونظيره قوله : ﴿ عَلِمَتْ نَفَسُّ مَا قَدَّمَتْ وأَحْرَتْ ﴾ وقوله : ﴿ يُنَبُّأُ الإنسانُ يومئدٍ بما قَدَّمَ وأَحْرَ ﴾ وقيل المراد بالآية آثار المشائين إلى المساجد ، وبه قال جمَّاعة من الصحابة والتابعين . قال النحاس : وهو أولى ما قيل في الآية لأنها نزلت في ذلك . ويجاب عنه بأن الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببها ، وعمومها يقتضي كتب جميع آثار الخير والشرّ ، ومن الخير تعليم العلم وتصنيفه ، والوقف على القرب ، وعمارة المساجد ، والقناطر . ومن الشرّ ابتداع المظالم وإحداث ما يضرّ بالناس ، ويقتدي به أهل الجور ، ويعملون عليه من مكس أو غيره ، ولهذا قال سبحانه ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أحصينَاه في إمام مُبين ﴾ أي : وكل شيء من أعمال العباد وغيرها كاثناً ما كان في إمام مبين ، أي : كتاب

 ⁽١) الزخرف: ٣٦ . ((٢) الانفطار: ٥ . (٣) القيامة: ١٣ .

مقتدى به موضح لكل شيء . قال مجاهد وقتادة وابن زيد : أراد اللوح المحفوظ ، وقالت فرقة : أراد صحائف الأعمال . قرأ الجمهور الأعمال . قرأ الجمهور و فكتب ، على البناء للفاعل . وقرأ زرّ ومسروق على البناء للمفعول . وقرأ الجمهور كل شيء أحصيناه ﴾ بنصب كل على الاشتغال . وقرأ أبو السَّمَّال بالرفع على الابتداء .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود وابن عباس في قوله : ﴿ يُسَّ ﴾ قالا : يا محمد . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قولـه : ﴿ يِسَ ﴾ قال : يا إنسان . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والضحاك وعكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه ، وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال : ﴿ كَانَ النَّبِي عَلِيْكُ يَقُوأُ فِي المسجدِ فيجهرُ بالقراءة ، حتَّى تَأْذَى به ناسٌ مِن قريش ، حتَّى قَامُوا ليأخذوه ، وإذا أيديهم مَجموعة إلى أعناقِهم ، وإذا هم عُمْـيّ لا يُبصِرُون ، فَجَاؤُوا إِلَى النبِّي عَلِيْظُم ، فَقَالُوا : نَنْشُدُكَ اللهُ َوالرَّحِمَ يا محمّد ، قالَ : ولم يكنْ بطنّ مِن بطونِ قريش إلا وللنبَى ﷺ فيهم قَرَابةً ، فدعا النبُّي ﷺ حتى ذهبَ ذلكَ عنهم ، فنزلتْ ﴿ يَسْ * والقُرآن الحَكيم ﴾ إلى قوله : ﴿ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤمِنُونَ ﴾ قال : فلم يؤمن من ذلك النفر أحد » . وفي الباب روايات في سبب نزول ذلك ، هذه الرواية أحسنها وأقربها إلى الصحة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال : الأغلال ما بين الصدر إلى الذقن ﴿ فَهُم مُقْمَحُون ﴾ كما تقمح الدابة باللجام . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بِينِ أَيْدِيهِم سَدًّا ﴾ الآية قال : كانوا يمرُّون على النبيِّ عَيْثِكُ فلا يرونه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال : اجتمعت قريش بباب النبي عَيْظُ ينتظرون خروجه ليؤذوه ، فشقّ ذلك عليه ، فأتاه جبريل بسورة يسّ وأمره بالخروج عليهم ، فأخذ كفأ من تراب وخرج وهو يقرؤها ويذرّ التراب على رؤوسهم ، فما رأوه حتى جاز ، فجعل أحدهم يلمس رأسه فيجد التراب ، وجاء بعضهم فقال : ما يجلسكم ؟ قالوا ننتظر محمداً ، فقال : لقد رأيته داخلاً المسجد ، قال : قوموا فقد سحركم . وأخرج عبــد الــرزاق ، والترمــذي وحسنه ، والبزار ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري قال : كان بنو سلمة في ناحية من المدينة ، فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ، فأنزل الله ﴿ إِنَّا نَحْنُ لُحِي الْمَوْتَى وَنَكْتُ مَا قَدَّمُوا وآثارَهم ﴾ فدعاهم رسول الله عَيَّاتِكُم ، فقال : إنَّه يكتبُ آثارَكم ، ثم قرأ عليهم الآية فتركُوا . وأخرج الفريابي ، وأحمد في الزهد ، وعبد بن حميد ، وابن ماجه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، وابن مردويه عن ابن عباس نحوه . وفي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر قال : ﴿ إِنَّ بَنِي سَلَّمَةَ أَرَادُوا أَن يَبِيعُوا دِيَارَهُمْ وَيَتَحُوَّلُوا قَرِيبًا مِن المسجدِ ، فقالَ لهم رسولَ الله عَلَيْكُ : يا بنى سَلِمَة ، دِيارَكُمْ ثُكْتَبْ آثارُكُمْ » .

﴿ وَأَضْرِبْ لَمُمْ مَّفَلًا أَصْحَبَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا الْمُرْسَلُونَ ۞ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْمُ اَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزَنَا بِشَاكُونَ ۞ إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْمُ اَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزَنَا بِثَالِثِ فَقَ الْوَاْ إِلَيْهُ مُّرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْمَاۤ إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِيثُ ۞ قَالُوۤ إِنَّا تَطَيِّرَنَا بِكُمُّ لَبِنلَوْ

قوله : ﴿ وَاصْرِبْ هُمْ مَثَلاً أَصِحَابَ القريةِ ﴾ قد تقدّم الكلام على نظير هذا في سورة البقرة ، وسورة النمل ، والمعنى : اضرب لأجلهم مثلاً ، أو اضرب لأجل نفسك أصحاب القرية مثلاً : أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية ، فعلى الأوّل لما قال تعالى : ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ المُرسلينَ ﴾ وقال : ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْمًا ﴾ قال قل لهم : ما أنا بدعاً من الرسل ، فإن قبلي بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون ، وأنذروهم بما أنذرتكم ، وذكروا التوحيد ، وحوَّفوا بالقيامة ، وبشروا بنعيم دار الإقامة . وعلى الثاني لما قال : إن الإنذار لا ينفع من أضله الله ، وكتب عليه أنه لا يؤمن ، قال النبيّ عَلِيُّكُم : اضرب لنفسك ولقومك مثلاً : أي مثل لهم عند نفسك مثلاً بأصحاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسل ولم يؤمنوا ، وصبر الرسل على الإيذاء وأنت جئت إليهم واحداً ، وقومك أكثر من قوم الثلاثة ، فإنهم جاؤوا إلى أهل القرية ، وأنت بعثتك إلى الناس كافة . والمعنى : واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية ، أي : اذكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية ، فترك المثل ، وأقيم أصحاب القرية مقامه في الإعراب . وقيل : لا حاجة إلى الإضمار ، بل المعنى : اجعل أصحاب القرية لهم مثلاً على أن يكون مثلاً وأصحاب القرية مفعولين لا ضرب ، أو يكون أصحاب القرية بدلاً من مثلاً ، وقد قدّمنا الكلام على المفعول الأوّل من هذين المفعولين هل هو مثلاً أو أصحاب القرية . وقد قيل : إن ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها كما في قوله : ﴿ صَرَبَ اللهُ مُثلاً للذينَ كَفَرُوا امرأةَ نُوحٍ وامرأةَ لُوطٍ ﴾ ويستعمل أخرى في ذكر حالة غريبة ، وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيره لها كما في قوله : ﴿ وَضَرَبْنَا لَكُم الْأَمْثَالَ ﴾ أي : بينا لكم أحوالاً بديعة غريبة . هي في الغرابة كالأمثال فقوله سبحانه هنا ﴿ واضربْ لهم مَثَلاً ﴾ يصح اعتباراً الأمرين فيه . قال القرطبي : هذه القرية هي إنطاكية في قول جميع المفسرين ، وقوله : ﴿ إِذْ جَاءَهَا المُرسلونَ ﴾ بدل اشتال من أصحاب القرية ، والمرسلون : هم أصحاب عيسى بعثهم إلى أهل إنطاكية للدّعاء إلى الله ، فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى نفسه في قوله : ﴿ إِذْ أُرسَلْنَا إليهم اثنين ﴾ لأن عيسي أرسلهم بأمر الله سبحانه ، ويجوز أن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسي إلى السماء ، فكذبوهما في الرسالة ، وقيل ضربوهما وسجنوهما . قيل : واسم الاثنين يوحنا وشمعون . وقيل : أسماء الثلاثة صادق ومصدوق وشلوم قاله ابن جرير وغيره . وقيل : سمعان ويحيي وبولس ﴿ فَعَزَّزْنَا بِثَالَثِ ﴾ قرأ الجمهور

⁽١) التحريم : ١٠ . (٢) إبراهيم : ٤٥ .

بالتشديد ، وقرأ أبو بكر عن عاصم بتخفيف الزاي . قال الجوهري « فعزّزنا » يخفف ويشدّد ، أي : قوينا وشدّدنا فالقراءتان على هذا بمعنى . وقيل : التخفيف بمعنى غلبنا وقهرنا ، ومنه ﴿ وعُزَّ فِي الْخِطَابِ ﴾(١) والتشديد بمعنى : قوّينا وكثرنا . قيل : وهذا الثالث هو شمعون ، وقيل غيره ﴿ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ ﴾ أي: قال الثلاثة جميعاً ، وجاؤوا بكلامهم هذا مؤكداً لسبق التكذيب للاثنين ، والتكذيب لهما تكذيب للثالث ، لأنهم أرسلوا جميعاً بشيء واحد ، وهو الدعاء إلى الله عزّ وجلّ ، وهذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر ؛ كأنه قيل : ما قال هؤلاء الرّسل بعد التعزيز لهم بثالث ؟ وكذلك جملة : ﴿ قَالُوا مَا أَنْتُم إلَّا بشرّ مِثْلُنَا ﴾ فإنها مستأنفة جواب سؤال قدّر : كأنه قيل فما قال لهم أهل إنطاكية ، فقيل : قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ، أي : مشاركون لنا في البشرية ، فليس لكم مزية علينا تختصون بها . ثم صرّحوا بجحود إنزال الكتب السماوية فقالوا: ﴿ وِمَا أَنزِلَ الرَّحْنُ مِنْ شِيءٍ ﴾ بما تدّعونه أنتم ويدّعيه غيركم بمن قبلكم من الرسل وأتباعهم ﴿ إِنْ أَنتُم إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴾ أي : ما أنتم إلا تكذبون في دعوى ما تدّعون من ذلك ، فأجابوهم بإثبات رسالتهم بكلام مؤكد تأكيداً بليغاً لتكرر الإنكار من أهل أنطاكية ، وهو قوله : ﴿ رَبُنَا يَعِلُمُ إِنَّا إِلِيكُم لَمُرْسَلُونَ ﴾ فأكدوا الجواب بالقسم الذي يفهم من قولهم : ربنا يعلم ، وبإنّ ، وباللام ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغُ المُبينُ ﴾ أي : ما يجب علينا من جهة ربنا إلا تبليغ رسالته على وجه الظهور والوضوح ، وليس علينا غير ذلك ، وهذه الجملة مستأنفة كالتي قبلها ، وكذلك جملة : ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُم ﴾ فإنها مستأنفة جواباً عن سؤال مقدّر ، أي : إنا تشاءمنا بكم ، لم تجدوا جواباً تجيبون به على الرسل إلا هذا الجواب المبنى على الجهل المنبيء عن الغباوة العظيمة ، وعدم وجود حجة تدفعون الرسل بها . قال مقاتل : حبس عنهم المطر ثلاث سنين . قيل : إنهم أقاموا ينذرونهم عشر سنين ، ثم رجعوا إلى التجبر والتكبر لما ضاقت صدورهم وأعيتهم العلل فقالوا : ﴿ لَئُنْ لم تُنْتَهُوا لَنُرجُمَنَّكُم ﴾ أي : لئن لم تتركوا هذه الدعوى وتعرضوا عن هذه المقالة لنرجمنكم بالحجارة ﴿ وَلَيَمَسَنَّكُم مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي : شديد فظيع . قال الفراء : عامة ما في القرآن من الرجم المراد به القتل . وقال قتادة : هو على بابه من الرجم بالحجارة . قيل : ومعنى العذاب الأليم : القتل ، وقيل : الشتم ، وقيل : هو التعذيب المؤلم من غير تقييد بنوع خاص وهذا هو الظاهر . ثم أجاب عليهم الرسل دفعاً لما زعموه من التطير بهم ﴿ قَالُوا طَائِرُكُم مَعَكُم ﴾ أي : شأمكم معكم من جهة أنفسكم ، لازم في أعناقكم ، وليس هو من شؤمنا . قال الفراء : طائركم معكم : أي رزقكم وعملكم وبه قال قتادة . قرأ الجمهور « طَائِرُكُم » اسم فاعل: أي ما طار لكم من الخير والشرّ، وقرأ الحسن « طيركم » أي: تطيركم ﴿ أَئِنْ ذُكُّرْتُم ﴾ . قرأ الجمهور من السبعة وغيرهم بهمزة استفهام بعدها إن الشرطية على الخلاف بينهم في التسهيل والتحقيق ، وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه . وقرأ أبو جعفر وزرّ بن حبيش وابن السميقع وطلحة بهمزتين مفتوحتين . وقرأ الأعمش وعيسي بن عمر والحسن « أين » بفتح الهمزة وسكون الياء على صيغة الظرف .

⁽۱) ص: ۲۳.

واختلف سيبويه ويونس إذا اجتمع استفهام وشرط أيهما يجاب ؟ فذهب سيبويه إلى أنه يجاب الاستفهام ، وذهب يونس إلى أنه يجاب الشرط ، وعلى القولين فالجواب هنا محذوف ، أي : أئن ذكرتم فطائركم معكم لدلالة ما تِقدّم عليه . وقرأ الماجشون ﴿ أَنْ ذَكُرتُم ﴾ بهمزة مفتوحة ، أي : لأن ذكرتم ، ثم أضربوا عما يقتضيه الاستفهام والشرط من كون التذكير سبباً للشؤم فقالوا: ﴿ بَلْ أَلْتُم قُومٌ مُسْرِفُونَ ﴾ أي: ليس الأمر كذلك، بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في المعصية . قال قتادة : مسرفون في تطيركم . وقال يحيى بن سلام : مسرفون في كفركم . وقال ابن بحر : السرف هنا الفساد ، والإسراف في الأصل : مجاوزة الحد في مخالفة الحق ﴿ وَجَاءَ مِنْ أقصَى المدينةِ رَجلٌ يَسْعَى ﴾ هو حبيب بن موسى النجار ، وكان نجاراً ، وقيل : إسكافاً ، وقيل : قصاراً . وقال مجاهد ومقاتل : هو حبيب بن إسرائيل النجار ، وكان ينحت الأصنام . وقال قتادة : كان يعبد الله في غار ، فلما سمع بخبر الرسل جاء يسعى ، وجملة : ﴿ قَالَ يَا قُومِ اتَّبِعُوا الْمُرسلينَ ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، كأنه قيل : فماذا قال لهم عند مجيئه ؟ فقيل : قال يا قوم اتبعوا المرسلين هؤلاء الذين أرسلوا إليكم فانِهم جاؤوا بحق ، ثم أكد ذلك وكرّره فقال : ﴿ الَّبِعُوا مَنْ لا يَسأَلُكُم أَجْرَاً ﴾ أي : لا يسألونكم أجراً على ما جاؤوكم به من الهدى ﴿ وَهُم مُهتدونَ ﴾ يعني : الرسل . ثم أبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه ، وهو يريد مُناصحة قومه فقال : ﴿ وَمَا لِي لا أَعبدُ الذي فَطَرَنِي ﴾ أي : أيّ مانع من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني . ثم رجع إلى خطابهم لبيان أنه ما أراد نفسه ، بل أرادهم بكلامه فقال : ﴿ وَإِلَيْهِ تُوجَعُونَ ﴾ و لم يقل إليه ارجع ، وفيه مبالغة في التهديد . ثم عاد إلى المساق الأوّل لقصد التأكيد ومزيد الإيضاح فقال : ﴿ ٱلَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلهَةً ﴾ فجعل الإنكار متوجهاً إلى نفسه ، وهم المرادون به ، أي : لا أتخذ من دون الله آلهة وأعبدها ، وأترك عبادة من يستحق العبادة وهو الذي فطرني . ثم بين حال هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله سبحانه إنكاراً عليهم ، وبياناً لضلال عقولهم وقصور إدراكهم فقال : ﴿ إِنْ يُردُنِ الرَّحْنُ بِضُرٌّ لا تُغنِ عَنِّي شَفَاعَتُهم شَيئاً ﴾ أي : شيئاً من النفع كائناً ما كان ﴿ ولا يُنْقِذُون ﴾ من ذلك الضرّ الذي أرادني الرحمن به ، وهذه الجملة صفة لآلهة ، أو مستأنفة لبيان حالها في عدم النفع والدفع ، وقوله : ﴿ لا تُغْنِ ﴾ جواب الشرط ، وقرأ طلحة بن مصرّف « إنْ يَو**دني** » بفتح الياء ، قال : ﴿ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبين ﴾ أي : إني إذا اتخذت من دونه آلهة لفي ضلال مبين واضح ، وهذا تعريض بهم كما سبق ، والضلال : الخسران . ثم صرّح بإيمانه تصريحاً لا يبقى بعده شك فقال : ﴿ إِنِّي آمنتُ بوبِّكُم فاسْمَعُون ﴾ خاطب بهذا الكلام المرسلين . قال المفسرون : أراد القوم قتله ، فأقبل هو على المرسلين ، فقال : إني آمنت بربكم أيها الـرسل فاسمعون ، أي : اسمعوا إيماني واشهدوا لي به . وقيل : إنه خاطب بهذا الكلام قومه لما أرادوا قتله تصلباً في الدين وتشدّداً في الحقّ ، فلما قال هذا القول وصرّح بالإيمان وثبوا عليه فقتلوه ، وقيل : وطئوه بأرجلهم ، وقيل : حرقوه ، وقيل : حفروا له حفرة وألقوه فيها ، وقيل : إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماء فهو في الجنة ، وبه قال الحسن ، وقيل : نشروه بالمنشار ﴿ قِيلِ ادْخُلِ الجَنَّةَ ﴾ أي : قيل له ذلك تكريماً له بدخولها بعد قتله كما هي سنة الله في شهداء عباده . وعلى قول من قال إنه رفع إلى السماء و لم يقتل يكون المعني : أنهم

لما أرادوا قتله نجاه الله من القتل ، وقيل له : ادخل الجنة فلما دخلها وشاهدها ﴿ قَالَ يَا لَيتَ قَوْمِي يَعلمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِين ﴾ والجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر ، أي : فماذا قال بعد أن قيل له ادخل الجنة فدخلها ؟ فقيل : قال يا ليت قومي إلخ ، وما : في ﴿ بِمَا غَفرَ لِي ﴾ هي المصدرية ، أي : بغفران ربي ، وقيل : هي الموصولة ، أي : بالذي غفر لي ربي ، والعائد محذوف ، أي : غفره لي ربي ، واستضعف هذا لأنه لا معنى لتمنيه أن يعلم قومه بذنوبه المغفورة ، وليس المراد إلا التمني منه بأن يعلم قومه بغفران ربه له . وقال الفراء : إنها استفهامية بمعنى التعجب ، كأنه قال : بأي شيء غفر لي ربي . قال الكسائي : لو صح هذا لقال بم من غير ألف . ويجاب عنه بأنه قد ورد في لغة العرب إثباتها وإن كان مكسوراً بالنسبة إلى حذفها ، ومنه قول الشاعر :

على ما قامَ يشتمُنني لئيامٌ كخنزيارٍ تَمَارُغَ في دِمَانِ

وفي معنى تمنيه قولان : أحدهما أنه تمنى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله ، وحميد عاقبته إرغاماً لهم . وقيل : إنه تمنى أن يعلموا بذلك ليؤمنوا مثل إيمانه ، فيصيروا إلى مثل حاله .

وقد أخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله: ﴿ واضرب لهم مَثَلاً أَصْحَابَ القَرْيَةِ ﴾ قال: هي إنطاكية . وأخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وبين عيسى ابن مريم ألف سنة وتسعمئة سنة ، و لم يكن بينهما فترة ، وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم ، وكان بين ميلاد عيسى والنبي عَيِّلِيَّة خسمئة سنة وتسع وستون سنة ، بعث في أوّلها ثلاثة أنبياء وهو قوله: ﴿ إِذْ أُرسلنَا إليهمُ اثنينِ فكذّبُوهُمَا فعزّزَن بنا الله عرز به شمعون ، وكان من الحواريين ، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمئة سنة وأربع وثلاثون سنة . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى المدينةِ رجلٌ ﴾ قال: هو حبيب وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه من وجه آخر ، قال اسم صاحب يس : حبيب ، وكان الجذام قد أسر ع فيه . وأخرج ابن أبي حاتم عنه من وجه آخر ، قال اسم صاحب يس : حبيب ، وكان الجذام قد أسر ع فيه . وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال : لما قال صاحب يس ﴿ يا قوم النّبِعُوا العُرسلين ﴾ خنقوه ليموت فيه . وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال : لما قال صاحب يس ﴿ يا قوم النّبِعُوا العُرسلين ﴾ خنقوه ليموت فيه التفت إلى الأنبياء فقال : ﴿ إِنْ مَعْتُ بُربّكُم فَاسْمَعُون ﴾ أي : فاشهدوا لي .

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِن السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَا إِلَّا صَيْحَةُ وَلِعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدِمِدُونَ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ عَيْسَةً بْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا هُمْ خَدِمِدُونَ ﴿ اللَّهُ مُعْرَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَلَى الْعَبْدَةُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَ اَيَةٌ لَمُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ الْمَيْسَةُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

كُلّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلْيَلُ نَسْلَخُ مِنْ النَّهَارَ فَإِذَاهُم مُمُّا لَيْعَلَمُونَ ﴿ وَءَايَدُ لَهُمُ ٱلْيَلُ سَلَخُ مِنْ النَّهَارَ فَإِذَاهُم مَنَازِلَ مَنَازِلَ وَالشَّمْسُ مَنْ عَلَيْ الْعَلِيمِ ﴿ وَالْقَمْرَ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ حَتَىٰ عَادَ كَٱلْمُرُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا آنَ تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَا لَا اللَّهُ الْمُ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُلْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللل

لما وقع ما وقع منهم مع حبيب النجار غضب الله له وعجل لهم النقمة وأهلكهم بالصيحة ، ومعنى ﴿ وَمَا أنزلنًا على قومهِ مِنْ بعدِه ﴾ أي : على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم له ، أو من بعد رفع الله له إلى السموات على الاختلاف السابق ﴿ مِنْ جُندٍ مِنَ السَّماء ﴾ لإهلاكهم وللانتقام منهم ، أي : لم نحتج إلى إرسال جنود من السماء لإهلاكهم كما وقع ذلك للنبتي عَلِيلَة يوم بدر من إرسال الملائكة لنصرته وحرب أعدائه ﴿ وَمَا كُنَّا مُنزِلينَ ﴾ أي : وما صحّ في قضائنا وحكمتنا أن ننزل لإهلاكهم جنداً لسبق قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند . وقال قتادة ومجاهد والحسن : أي ما أنزلنا عليهم من رسالة من السماء ولا نبيّ بعد قتله . وروي عن الحسن أنه قال : هم الملائكة النازلون بالوحى على الأنبياء ، والظاهر أن معنى النظم القرآني تحقير شأنهم وتصغير أمرهم ، أي : ليسوا بأحقاء بأن ننزل لإهلاكهم جنداً من السماء ، بل أهلكناهم بصيحة واحدة كما يفيده قوله : ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحدةً ﴾ أي : إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة إلا صيحة واحدة صاح بها جبريل فأهلكهم . قال المفسرون : أخذ جبريل بعضادتي باب المدينة ، ثم صاح بهم صيحة فإذا هم ميتون لا يسمع لهم حسّ كالنار إذا طفئت ، وهو معنى قوله : ﴿ فَإِذَا هُمْ مُحَامِدُونَ ﴾ أي : قوم خامدون ميتون ، شبههم بالنار إذا طفئت ، لأن الحياة كالنار الساطعة ، والموت كخمودها . قرأ الجمهور ﴿ صَيْحَةً ﴾ بالنصب على أن كان ناقصة ، واسمها ضمير يعود إلى ما يفهم من السياق كما قدّمنا . وقُرأ أبو جَعَفر ، وشيبة ، والأعرج ، ومعاذ القاري برفعها على أن كان تامـة ، أي : وقـع وحـدث ، وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وكثير من النحويين بسبب التأنيث في قوله ﴿ إِنَّ كَانَتْ ﴾ قـال أبـو حـاتم : فلو كان كما قرأ أبو جعفر لقال : إنْ كَانَ إلا صَيْحَةً وقدّر الزجاج هذه القراءة بقوله : إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة ، وقدّرها غيره : ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة . وقرأ عبد الله بن مسعود إِنْ كَانَتْ إِلا رَقِيةً واحدةً والزقية : الصيحة . قال النحاس : وهذا مخالف للمصحف ، وأيضاً فإن اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح ، ومنه المثل « **أثقلُ مِنَ الزَّوَاقِي »** فكان يجب على هـذا أن تكـون زقوة ، ويجاب عنه بما ذكره الجوهري قال : الزقو والزقي مصدر ، وقد زقا الصدا يزقو زقاءً : أي : صاح ، وكل صائح زاق ، والزقية الصيحة ﴿ يَا حَسَرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ قرأ الجمهور بنصب حسرة ، على أنها منادى منكر كأنه نادى الحسرة وقال لها: هذا أوانك فاحضري . وقيل: إنها منصوبة على المصدرية ، والمنادي : محذوف ، والتقدير : يا هؤلاء تحسروا حسرة . وقرأ قتادة وأبيّ في رواية عنه بضم حسرة على النداء . قال الفراء : في توجيه هذه القراءة : إن الاختيار النصب وإنها لو رفعت النكرة لكان صواباً ، واستشهد بأشياء

نقلها عن العرب منها أنه سمع من العرب يا مهتم بأمرنا لا تهتم ، وأنشد : يا دارُ غَيَّرُها البلّــ تَعُــيراً

قال النحاس : وفي هذا إبطال باب النداء أو أكثره . قال : وتقدير ما ذكره : يا أيها المهتم لا تهتم بأمرنا ، وتقدير البيت: يا أيتها الدار. وحقيقة الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيراً. قال ابن جرير: المعنى يا حسرة من العباد على أنفسهم ، وتندّماً وتلهفاً في استهزائهم برسل الله ، ويؤيد هذا قراءة ابن عباس وعلتي بن الحسين ﴿ يَا حَسْرَةَ العِبَادِ ﴾ على الإضافة ، ورويت هذه القراءة عن أبتي . وقال الضحاك : إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل . وقيل : هي من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة . وقيل إن القائل : يا حسرة على العباد هم الكفار المكذبون ، والعباد : الرسل ، وذلك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم وتمنوا الإيمان قاله أبو العالية ومجاهد ، وقيل : إن التحسر عليهم هو من الله عزّ وجلّ بطريق الاستعارة لتعظيم ما جنوه وقرأ ابن هرمز ، ومسلم بن جندب وعكرمة وأبو الزناد ﴿ يَا حَسْرَهُ ﴾ بسكون الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف . وقرىء ﴿ يَا حَسْرَتًا ﴾ كا قرىء بذلك في سورة الزمر ، وجملة ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِه يَستهزئُون ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان ما كانوا عليه من تكذيب الرسل والاستهزاء بهم ، وأن ذلك هو سبب التحسر عليهم . ثم عجب سبحانه من حالهم حيث لم يعتبروا بأمثالهم من الأمم الخالية فقال ﴿ أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهلَكُنَا قَبلَهِم مِنَ القُرونِ ﴾ أي : ألم يعلموا كثرة من أهلكنا قبلهم من القرون التي أهلكناها من الأمم الخالية ، وجملة : ﴿ أَنَّهِم إليهم لا يَرجعُون ﴾ بدل من كم أهلكنا على المعنى . قال سيبويه : أنَّ بدل من كم ، وهي الخبرية ، فلذلك جاز أن يبدل منها ما ليس باستفهام ، والمعني : ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا يرجعون . وقال الفراء : كم في موضع نصب من وجهين : أحدهما بـ (يروا) ، واستشهد على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود ﴿ أَلَمْ يَرَوْا مَنْ أَهلَكُنَا ﴾ والوجه الآخر أن تكون كم في موضع نصب بأهلكنا . قال النحاس: القول الأوّل محال ، لأن كم لا يعمل فيها ما قبلها لأنها استفهام ، ومحال أن يدخل الاستفهام في حيز ما قبله ، وكذا حكمها إذا كانت خبراً ، وإن كان سيبويه قد أوماً إلى بعض هذا فجعل أنهم بدلاً من كم ، وقد ردّ ذلك المبرد أشدّ ردّ ﴿ وإنْ كُلّ لمَّا جميعٌ لدينَا مُحْضَرُون ﴾ أي : محضرون لدينا يوم القيامة للجزاء . قرأ ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة لما بتشديدها ، وقرأ الباقون بتخفيفها . قال الفراء : من شدّد جعل لما بمعنى إلا ، وإن بمعنى ما : أي ما كلّ إلا جميع لدينا محضرون ، ومعنى جميع مجموعون ، فهو فعيل بمعنى مفعول ، ولدينا ظرف له ، وأما على قراءة التخفيف فإن هي المخففة من الثقيلة ، وما بعدها مرفوع بالابتداء ، وتنوين ﴿ كُلُّ ﴾ عوض عن المضاف إليه وما بعده الخبر ، واللام هي الفارقة بين المخففة والنافية . قال أبو عبيدة : وما على هذه القراءة زائدة ، والتقدير عنده : وإن كلُّ لجميع . وقيل معنى محضرون معذبون ، والأولى أنه على معناه الحقيقي من الإحضار للحساب . ثم ذكر سبحانه البرهان على التوحيد والحشر مع تعداد النعم وتذكيرها فقال : ﴿ وَآيَةٌ هُمُ الأَرضُ المَيْتَةُ ﴾ فآية : خبر مقدّم ، وتنكيرها للتفخم ، ولهم صفتها ، أو متعلقة بآية لأنها بمعنى علامة ، والأرض : مبتدأ ، ويجوز أن تكون آية مبتدأ لكونها قد تخصصت بالصفة ، وما بعدها

الخبر . قرأ أهل المدينة ﴿ المَيُّنَةُ ﴾ بالتشديد وخففها الباقون ، وجملة ﴿ أَحْيَيْنَاهَا ﴾ مستأنفة مبينة لكيفية كونها آية ، وقيل هي صفة للأرض فنبههم الله بهذا على إحياء الموتى وذكرهم نعمه وكال قدرته ، فإنه سبحانه أحيا الأرض بالنبات : وأخرج منها الحبوب التي يأكلونها ويتغذون بها ، وهو معنى قوله : ﴿ وأخرجنَا منهَا حَبًّا فمنهُ يَأْكُلُونَ ﴾ وهو ما يقتاتونه من الحبوب ، وتقديم منه للدلالة على أن الحبّ معظم ما يؤكل وأكثر ما يقوم به المعاش ﴿ وجعلنَا فيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيْلِ وأَعْتَابِ ﴾ أي : جعلنا في الأرض جنات من أنواع النخل والعنب ، وخصصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار وأنفعها للعباد ﴿ وَفَجُّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ ﴾ أي : فجرنا في الأرض بعضاً من العيون ، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ، أو المفعول العيون ، ومن مزيدة على رأي من جوّز زيادتها في الإثبات وهو الأخفش ومـن وافقـه ، والمراد بالعيـون عيـون الماء . قـرأ الجمهـور ﴿ فَجُرْنَا ﴾ بالتشديد ، وقرأ جناح بن حبيش بالتخفيف ، والفجر والتفجير : كالفتح والتفتيح ، لفظأ ومعنى ، واللام في ﴿ لِيأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ﴾ متعلق بجعلنا ، والضمير في ﴿ مِنْ ثَمَرُهِ ﴾ يعود إلى المذكور من الجنات والنخيل ، وقيل : هو راجع إلى ماء العيون لأن الثمر منه ، قاله الجرجاني . قرأ الجمهور : ﴿ قُمَرِهِ ﴾ بفتح الثاء والميم ، وقرأ حمزة والكسائي بضمهما ، وقرأ الأعمش بضم الثاء وإسكان الميم ، وقد تقدّم الكلام في هذا في الأنعام ، وقوله : ﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيْهِم ﴾ معطوف على ثمره ، أي : ليأكلوا من ثمره ويأكلوا مما عملته أيديهم كالعصير والدبس ونحوهما ، وكذلك ما غرسوه وحفروه على أن ما موصولة ، وقيل : هي نافية ؟ والمعنى : لم يعملوه ، بل العامل له هو الله ، أي : وجدوها معمولة ولا صنع لهم فيها ، وهو قول الضحاك ومقاتل . قُرأ الجمهور ﴿ عَمِلَتُهُ ﴾ وقرأ الكوفيون ﴿ عَمِلَتْ ﴾ بحذف الضّمير ، والاستفهام في قوله : ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ للتقريع والتوبيخ لهم بعدم شكرهم للنعم ، وجملة ﴿ سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الأزواجَ كُلُّهَا ﴾ مستأنفة مسوقة لتنزيهه سبحانه عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه المذكورة والتعجب من إخلالهم بذلك ، وقد تقدّم الكلام مستوفي في معنى سبحان ، وهو في تقدير الأمر للعباد بأن ينزهوه عما لا يليق به ، والأزواج : الأنواع والأصناف ، لأن كل صنف مختلف الألوان والطعوم والأشكال ، و ﴿ مِمَّا ثُنْبِتُ الأرضُ ﴾ بيان للأزواج ، والمراد كل ما ينبت فيها من الأشياء المذكورة وغيرها ﴿ وَمِنْ أَنْفُسِهِم ﴾ أي : خلق الأزواج من أنفسهم ، وهم الذكور والإناث ﴿ ومِمَّا لا يَعلَمُونَ ﴾ من أصناف خلقه في البرّ والبحر ، والسماء والأرض ﴿ وآيةً لهم اللَّيلُ نسلخُ منهُ النَّهارَ ﴾ الكلام في هذا كما قدّمنا في قوله : ﴿ وآيةٌ لهم الأرضُ المَيْتَةُ أُحْيَيْنَاهَا ﴾ والمعنى : أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب إلهيته ، والسلخ : الكشط والنزع ، يقال سلخه الله من دينه ، ثم يستعمل بمعنى الإخراج ، فجعل سبحانه ذهاب الضوء ومجىء الظلمة كالسلخ من الشيء ، وهو استعارة بليغة ﴿ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ ﴾ أي : داخلون في الظلام مفاجأة وبغتة ، يقال أظلمنا : أي دخلنا في ظلام الليل ، وأظهرنا دخلنا في وقت الظهر ، وكذلك أصبحنا وأمسينا ، وقيل « منه » بمعنى عنه ، والمعنى : نسلخ عنه ضياء النهار . قال الفراء : يرمي بالنهار على الليل فيأتي بالظلمة ، وذلك أن الأصل هي الظلمة والنهار داخل عليه ، فإذا غربت الشمس سلخ النهار من الليل ، أي : كشط وأزيل فتظهر الظلمة ﴿ وَالشَّمْسُ تَجرِي

لمُستَقَر لَهَا ﴾ يحتمل أن تكون الواو للعطف على الليل ، والتقدير : وآية لهم الشمس ، ويجوز أن تكون الواو ابتدائية ، والشمس مبتدأ ، وما بعدها الخبر ، ويكون الكلام مستأنفاً مشتملاً على ذكر آية مستقلة . قيل : وفي الكلام حذف ، والتقدير : تجري لمجرى مستقرّ لها ، فتكون اللام للعلَّة : أي : لأجل مستقرّ لها ، وقيل اللام بمعنى إلى وقد قرىء بذلك . قيل : والمراد بالمستقرّ : يوم القيامة ، فعنده تستقرّ و لا يبقى لها حركة ، وقيل مستقرّها هو أبعد ما تنتهي إليه ولا تجاوزه ، وقيل نهاية ارتفاعها في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء ، وقيل مستقرها تحت العرش ، لأنها تذهب إلى هنالك فتسجد ، فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها ، وهذا هو الرّاجح . وقال الحسن : إن للشمس في السنة ثلثمئة وستين مطلعاً تنزل في كل يوم مطلعاً ثم لا تنزل إلى الحول ، فهي تجري في تلك المنازل ، وهو مستقرّها ، وقيل : غير ذلك . وقرأ ابن مسعود ، وابن عياس ، وعكرمة ، وزيُّن العابدين ، وابنه الباقر ، والصادق بن الباقر : ﴿ لا مُستقرُّ لَهَا ﴾ التي لنفي الجنس ، وبناء مستقرّ على الفتح . وقرأ ابن أبي عبلة : لا مستقرّ بلا التي بمعنى ليس ، ومستقرّ اسمها ، ولها خبرها ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى جري الشمس ، أي : ذلك الجري ﴿ تقديرُ العَزيزِ ﴾ أي : الغالب القاهر ﴿ العَلْمِ ﴾ : أي : المحيط علمه بكل شيء ، ويحتمل أن تكون الإشارة راجعة إلى المستقرّ ، أي : ذلك المستقرّ : تقدير الله . ﴿ والقمرَ قدّرناهُ مَنَازِلَ ﴾ . قرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو برفع القمر على الابتداء . وقرأ الباقون بالنصب على الاشتغال ، وانتصاب منازل على أنه مفعول ثان ، لأن قدرنا بمعنى صيرنا ، ويجوز أن يكون منتصباً على الحال ، أي : قدّرنا سيره حال كونه ذا منازل ، ويجوز أن يكون منتصباً على الظرفية ، أي : في منازل . واختار أبو عبيد النصب في القمر ، قال : لأن قبله فعلاً وهو نسلخ ، وبعده فعلاً وهو قدّرنا . قال النحاس : أهل العربية جميعاً فيما علمت على خلاف ما قال . منهم الفراء قال : الرفع أعجب إلى ، قال : وإنما كان الرفع عندهم أولى لأنَّه معطوف على ما قبله ، ومعناه : وآية لهم القمر . قال أبو حاتم : الرفع أولى ، لأنك شغلت الفعل عنه بالضمير فرفعته بالابتداء ، والمنازل : هي الثانية والعشرون التي ينزل القمر في كل ليلة في واحد منها وهي معروفة وسيأتي ذكرها ، فإذا صار القمر في آخرها عاد إلى أوَّلها ، فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلة ، ثم يستتر ليلتين ، ثم يطلع هلالاً ، فيعود في قطع تلك المنازل من الفلك ﴿ حتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ ﴾ قال الزجاج: العرجون هو عود العذق الذي فيه الشماريخ، وهو فعلون من الأنعراج، وهو الانعطاف، أي : سار في منازله ، فإذا كان في آخرها دقّ واستقوس وصغر حتى صار كالعرجون القديم ، وعلى هذا فالنون زائدة . قال قتادة : وهو العذق اليابس المنحني من النخلة . قال ثعلب : العرجون الذي يبقى في النخلة إذا قطعت ، والقديم : البالي . وقال الخليل : العرجون أصل العذق وهو أصفر عريض ، يشبه به الهلال إذا انحني ، وكذا قال الجوهري : إنه أصل العذق الذي يعوج ويقطع منه الشماريخ ، فيبقى على النخل يابساً ، وعرجته : ضربته بالعرجون ، وعلى هذا فالنون أصلية . قرأ الجمهور ﴿ الْعُرْجُونَ ﴾ بضم العين والجيم : وقرأ سليمان التيمي بكسر العين وفتح الجم ، وهما لغتان ، والقديم : العتيق ﴿ لا الشَّمْسُ يَنبغي لها أَنْ تُدرِكَ القمرَ ﴾ الشمس مرفوعة بالابتداء ، لأنه لا يجوز أن تعمل لا في المعرفة : أي لا يصح ولا يمكن للشمس أن تدرك القمر في

سرعة السير وتنزل في المنزل الذي ينزل فيه القمر ، لأن لكل واحد منهما سلطاناً على انفراده ، فلا يتمكن أحدهما من الدخول على الآخر ، فيذهب سلطانه إلى أن يأذن الله بالقيامة ، فتطلع الشمس من مغربها . وقال الضحاك : معناه إذا طلعت الشمس لم يكن للقمر ضوء ، وإذا طلع القمر لم يكن للشمس ضوء . وقال مجاهد : أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر . وقال الحسن : إنهما لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة ، وكذا قال يحيى بن سلام . وقيل معناه : إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر في منزل لا يشتركان فيه . وقيل القمر في سماء الدنيا ، والشمس في السماء الرابعة (۱) . ذكره النحاس والمهدوي . قال النحاس : وأحسن ما قبل في معناه وأبينه : أن سير القمر سير سريع ، والشمس لا تدركه في السير . وأما قوله : ﴿ وجمع الشمس والقمر والقمر والمناء الدنيا وقيام الساعة ﴿ ولا اللّيلُ سَابِقُ النّهارِ ﴾ أي : لا يسبقه فيفوته ، ولكن القيامة أيضاً ، وجمعهما لانقضاء الدنيا وقيام الساعة ﴿ ولا اللّيلُ سَابِقُ اللّهارِ ﴾ أي : لا يسبقه فيفوته ، ولكن والقمر ، ويجيء كل واحد منهما في وقته ولا يسبق صاحبه ، وقيل : المراد من الليل والنهار آيتاهما ، وهما الشمس والقمر ، فيكون عكس قوله : ﴿ لا الشّمُسُ يَبغي لها أن تُدركُ السطح المستدير أو اللهر سابق الشمس ، وإيراد السبق مكان الإدراك لسرعة سير القمر ﴿ وكلّ في فَلَكِ يَشْبَحُونَ ﴾ التنوين في « كلّ » عوض عن وإيراد السبق مكان الإدراك لسرعة سير القمر ﴿ وكلّ في فَلَكِ يَشْبَحُونَ ﴾ التنوين في « كلّ » عوض عن المضاف إليه : أي وكل واحد منهما ، والفلك : هو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة ، والخلاف في كون السماء مبسوطة أو مستديرة معروف ، والسبح : السير بانبساط وسهولة ، والجمع في قوله : وكون كل والكواكب .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله : ﴿ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَى قومهِ مِنْ بِعِدِهِ ﴾ الآية يقول : ما كابدناهم بالجموع : أي الأمر أيسر علينا من ذلك . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ يا حسرة على العباد الذين ﴿ مَا يَأْتِيهم مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِه يَستَوْتُونَ ﴾ يقول : يا حسرة على العباد قال : الندامة على العباد الذين ﴿ مَا يَأْتِيهم مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِه يَستَوْتُونَ ﴾ يقول : الندامة على العباد الذين ﴿ مَا يَأْتِيهم مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِه يَستَوْتُونَ ﴾ يقول : الندامة عليهم يوم القيامة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَمَا عَمَلتُهُ أَيْدِيهِم ﴾ قال : وجدوه معمولاً لم تعمله أيديهم : وأخرج البخاري ، معمولاً لم تعمله أيديهم : وأن الفرات ودجلة ونهر بلخ وأشباهها ﴿ أفلا يشكرون ﴾ لها . وأخرج البخاري ، مستقرّها تحت العرش . وفي لفظ للبخاري وغيره من حديثه قال : « كنت مع النبي عَيِّلَةٍ في المسجدِ عند غُروبِ الشَّمْسُ فقال : « كنت مع النبي عَيِّلَةٍ في المسجدِ عند غُروبِ الشَّمْسُ فقال : « كنت مع النبي عَيِّلَةٍ في المسجدِ عند غُروبِ الشَّمْسُ فقال : « كنت مع النبي عَيِّلَةٍ في المسجدِ عند عَي تسجدَ تحت العرش ، فذلك قوله : ﴿ والشَّمْسُ تَجري لمُسْتَقَرُّ لهَا ﴾ » . وفي لفظ من حديثه أيضاً عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم قال : يا أبا ذرّ أتدري أينَ تذهبُ هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم قال : يا أبا ذرّ أتدري أينَ تذهبُ هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ،

⁽١) هذا الكلام لا يعتمد على نص من القرآن أو السنة ، فكل ما يخالف الحقائق العلمية في هذا المجال لا يعتد به .

⁽٢) القيامة: ٩.

قال : فإنّها تذهبُ حتَّى تسجدَ بينَ يدي رَبِّها فتستأذُنُ في الرُّجوع فيأذُنُ لِهَا ، وكأنّها قد قيل لها اطلعي مِنْ حيثُ جئتِ ، فتطلعُ مِنْ مَغربها ، ثم قرأ ﴿ ذلكَ مُسْتَقرّ لَهَا ﴾ وذلك قراءة عبد الله . وأخرج الترمذي والنسائي وغيرهما من قول ابن عمر نحوه . وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس في قوله : ﴿ والقمرَ قَلَّرْنَاهُ منازلَ ﴾ الآية قال : هي ثمانية وعشرون منزلاً ينزلها القمر في كلّ شهر : أربعة عشر منها شامية ، وأربعة عشر منها يمانية ، أولها الشرطين والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والدبرة والصرفة والعوّاء والسماك ، وهو آخر الشامية ، والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد السعود وسعد الأخبية ومقدّم الدلو ومؤخر الدلو والحوت ، وهو آخر البانية ، فإذا سار هذه الثانية وعشرين منزلاً ﴿ عَادَ كالعرجونِ القديم } كاكان في أوّل الشهر . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : كالعرجون القديم : يعني أصل العذق العتيق .

ثم ذكر سبحانه وتعالى نوعاً آخر مما امتنّ به على عباده من النعم فقال : ﴿ وَآيَةٌ لِهُمَ أَنَّا حَمْلَنَا ذُرِّيَّتُهُم فِي الفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ أي : دلالة وعلامة ، وقيل معنى : ﴿ آيَةٌ ﴾ هنا : العبرة ، وقيل : النعمة ، وقيل النذارة .

وقد اختلف في معنى ﴿ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُم ﴾ وإلى من يرجع الضمير ، لأن الضمير الأوّل وهو قوله : ﴿ وَآيةٌ لَهُمْ ﴾ لأهل مكة ، أو لكفار العرب ، أو للكفار على الإطلاق الكائنين في عصر محمد عَيْلِكُمْ ، فقيل : الضمير يرجع إلى القرون الماضية ، والمعنى : أن الله حمل ذرّية القرون الماضية في الفلك المشحون ، فالضميران كفار مكة ونحوهم . والمعنى : مختلفان . وهذا حكاه النحاس عن علي بن سليمان الأخفش . وقيل : الضميران لكفار مكة ونحوهم . والمعنى : أن الله حمل ذرّياتهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك ، فامتنّ الله عليهم بذلك ، أي : إنهم يحملونهم معهم في السفن إذا سافروا ، أو يبعثون أولادهم للتجارة لهم فيها . وقيل : الذرّية الآباء والأجداد ، والفلك : هو سفينة نوح ؛ أي : إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح . قال الواحدي : والذرّية تقع على الآباء

كما تقع على الأولاد . قال أبو عثمان : وسمى الآباء ذرية ، لأن منهم ذرء الأبناء ، وقيل الذرّية النطف الكائنة في بطون النساء ، وشبه البطون بالفلك المشحون ، والراجح القول الثاني ثم الأوّل ثم الثالث ، وأما الرابع ففي غاية البعد والنكارة ، وقد تقدّم الكلام في الذرية واشتقاقها في سورة البقرة مستوفى ، والمشحون المملوء الموقر ، والفلك يطلق على الواحد والجمع كما تقدّم في يونس ، وارتفاع آية على أنها خبر مقدّم ، والمبتدأ ﴿ أَمَّا حَمَلْنَا ﴾ أو العكس على ما قدّمنا . وقيل : إن الضمير في قوله : ﴿ وَآيَةٌ لَهُم ﴾ يرجع إلى العباد المذكورين في قوله : ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ لأنَّه قال بعد ذلك : ﴿ وآيةٌ لَهُمُ الأَرضُ الْمَيْتَةُ ﴾ وقال : ﴿ وآيةٌ لَهم اللَّيلُ ﴾ . ثُمَّ قال : ﴿ وَآيَةٌ لِهُمَ أَنَّا خَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُم ﴾ فكأنه قال : وآية للعباد أنا حملنا ذريات العباد ، ولا يلزم أن يكون المراد بأحد الضميرين البعض منهم ، وبالضمير الآخر البعض الآخر ، وهذا قول حسن ﴿ وَحَلَّقْنَا لَهُم مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ أي : وخلقنا لهم مما يماثل الفلك ما يركبونه على أن ما هي الموصولة . قال مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسير: وهي الإبل خلقها لهم للركوب في البرّ مثل السفن المركوبة في البحر، والعرب تسمى الإبل : سفائن البرّ ، وقيل المعنى : وخلقنا لهم سفناً أمثال تلك السفن يركبونها ، قاله الحسن والضحاك وأبو مَالَكَ . قال النحاس : وهذا أصحّ لأنه متصل الإِسناد عن ابن عباس ، وقيل : هي السفن المتخذة بعد سفينة نوح ﴿ وإنْ نَشَأَ نُعْرِقُهُمْ فلا صَرِّيْحَ لَهُمْ ولا هُمْ يُنقذُونَ ﴾ هذا من تمام الآية التي امتن الله بها عليهم ، ووجه الامتنان أنه لم يغرقهم في لجج البحار مع قدرته على ذلك ، والضمير يرجع إما إلى أصحاب الذرية ، أو إلى الذرية ، أو إلى الجميع على اختلاف الأقوال ، والصريخ بمعنى المصرخ والمصرخ هو المغيث ، أي : فلا مغيث لهم يغيثهم إن شئنا إغراقهم ، وقيل : هو المنعة . ومعنى ينقذون : يخلصون ، يقال أنقذه واستنفذه ، إذا خلصه من مكروه ﴿ إِلَّا رَحَةً مِنًّا ﴾ استثناء مفرّغ من أعمّ العلل ، أي : لا صريخ لهم ، ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة منا ، كذا قال الكسائي والزجاج وغيرهما ، وقيل : هو استثناء منقطع ، أي : لكن لرحمة منا . وقيل : هو منصوب على المصدرية بفعل مقدّر ﴿ وَ ﴾ انتصاب ﴿ مَتَاعًا ﴾ على العطف على رحمة ، أي : نمتعهم بالحياة الدنيا ﴿ إِلَى حِينَ ﴾ وهو الموت ، قاله قتادَة . وقال يحيى بن سلام : إلى القيامة ﴿ وَإِذَا قَيلَ لَهُم اتَّقُوا مَا بينَ أيديْكُم ومَا خَلْفَكُم ﴾ أي : ما بين أيديكم من الآفات والنوازل فإنها محيطة بكم ، وما خلفكم منها ، قال قتادة معنى ﴿ اتَّقُوا مَابِينَ أَيْدِيْكُم ﴾ أي : من الوقائع فيمن كان قبلكم من الأمم ﴿ وَمَا خُلْفَكُم ﴾ في الآخرة . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : ﴿ مَا بِينَ أَيْدِيكُمْ ﴾ ما مضى من الذنوب ﴿ وَمَا خَلَفُكُمْ ﴾ ما بقي منها . وقيل : ﴿ وَمَا بِينَ أَيدِيْكُم ﴾ الدنيا ﴿ وَمَا خَلْفَكُم ﴾ الآخرة ، قاله سفيان . وحكى عكس هذا القول الثعلبي عن ابن عباس . وقيل : ﴿ ما بين أيديكم ﴾ ما ظهر لكم ﴿ وَمَا خُلْفُكُم ﴾ ما خفي عنكم ، وجواب إذا محذوف ، والتقدير : إذا قيل لهم ذلك أعرضوا كما يدلُّ عليه ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنَهَا مُعرضينَ ﴾ ﴿ لَعَلَّكُم تُوْحَمُونَ ﴾ أي : رجاء أن ترحموا ، أو كي ترحموا ، أو راجين أن ترحموا ﴿ وَمَا تَأْتِيهِم مِنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ رَبِّهِم إلا كَانُوا عَنَها مُعْرِضِيْنَ ﴾ ما : هي النافية ، وصيغة المضارع للدلالة على التجـدُّد ، ومـن الأولى : مزيـدة للتوكيد ، والثانية : للتبعيض ، والمعنى : ما تأتيهم من آية دالة على نبوّة محمد عَلِيْكُ وعلى صحة ما دعا إليه

من التوحيد في حال من الأحوال إلا كانوا عنها معرضين . وظاهره يشمل الآيات التنزيلية ، والآيات التكوينية ، وجملة : ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنهَا مُعرضينَ ﴾ في محلّ نصب على الحال كما مرّ تقريـره في غير مـوضع . والمراد بالإعراض : عدم الالتفات إليها ، وترك النظر الصحيح فيها ، وهذه الآية متعلقة بقوله : ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى العِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَستهزِئُونَ ﴾ أي : إذا جاءتهم الرسل كذَّبوا ، وإذا أتوا بالآيات أعرضوا عنها ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ أي : تصدّقوا على الفقراء مما أعطاكم الله ، وأنعم به عليكم من الأموال ، قال الحسن : يعني اليهود أمروا بإطعام الفقراء . وقال مقاتل : إن المؤمنين قالوا لكفارٍ قريش : أنفقوا على المساكين مما زعمتم أنه لله من أموالكم من الحرث والأنعام كما في قوله سبحانه : ﴿ وَجَعَلُوا للهُ مِمَّا ذراً مِنَ الحَرْثِ والأَنْعَامِ نَصِيْبًا ﴾(١) فكان جوابهم ما حكاه الله عنهم بقوله : ﴿ قَالَ الذينَ كَفَرُوا للذينَ آمَنُوا ﴾ استهزاء بهم ، وتَهكماً بقولهم : ﴿ أَنْطَعَمُ مَنْ لُو يَشَاءُ اللهُ أَطَعَمَه ﴾ أي : من لو يشاء الله رزقه ، وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون : إن الرّزّاق هو الله ، وأنه يغني من يشاء ، ويفقر من يشاء فكأنهم حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمين وقالوا : نحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله ، وهذا غلط منهم ، ومكابرة ومجادلة بالباطل ، فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه وأفقر بعضاً ، وأمر الغنيّ أن يطعم الفقير ، وابتلاه به فيما فرض له من ماله من الصدقة . وقولهم : ﴿ مَنْ لُو يَشَاءُ اللهُ أَطْعَمُه ﴾ هو وإن كان كلاماً صحيحاً في نفسه ، ولكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله ، أو إنكار جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلاً . وقوله : ﴿ إِنْ أَنتُم إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبين ﴾ من تمام كلام الكفار . والمعنى : أنكم أيها المسلمون في سؤال المال ، وأمرنا بإطعام الفقراء لفي ضلال في غاية الوضوح والظهور . وقيل هو من كلام الله سبحانه جواباً على هذه المقالة التي قالها الكفار . وقال القشيري والماوردي : إن الآية نزلت في قوم من الزنادقة . وقد كان في كفار قريش وغيرهم من سائر العرب قوم يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع ، فقالوا هذه المقالة استهزاء بالمسلمين ومناقضة لهم . وحكى نحو هذا القرطبي عن ابن عباس ﴿ ويَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوعدُ ﴾ الذي تعدونا به من العذاب والقيامة ، والمصير إلى الجنة أو النار . ﴿ إِنْ كُنتُم صَادِقينَ ﴾ فيما تقولونه وتَعِدُونَا به . قالوا ذلك استهزاء منهم وسخرية بالمؤمنين . ومقصودهم إنكار ذلك بالمرّة ، ونفي تحققه وجحد وقوعه ، فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحدةً ﴾ أي : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة ، وهي نفخة إسرافيل في الصور ﴿ تَأْخَذُهُمْ وَهُمْ يَخِصُّمُونَ ﴾ أي : يختصمون في ذات بينهم في البيع والشراء ونحوهما من أمور الدنيا ، وهذه هي النفخة الأولى ، وهي نفخة الصعق .

وقد اختلف القراء في يخصمون ، فقرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم يخصم ، والمعنى : يخصم بعضهم بعضاً ، فالمفعول محذوف . وقرأ أبو عمرو وقالون بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد ، وقرأ نافع وابن كثير وهشام كذلك إلا أنهم أخلصوا فتحة الخاء ، وقرأ الباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد . والأصل

⁽١) الأنعام : ١٣٦ .

في القراءات الثلاث يختصمون فأدغمت التاء في الصاد ، فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحة التاء قبلها نقلاً كاملاً ، وأبو عمرو وقالون اختلسا حركتها تنبيهاً على أن الخاء أصلها السكون ، والباقون حذفوا حركتها ، فالتقى ساكنان فكسروا أوّلهما . وروي عن أبي عمرو ، وقالون أنهما قرأا بتسكين الخاء وتشديد الصاد وهي مشكلة لاجتماع ساكنين فيها . وقرأ أبي ﴿ يَحْتَصِمُونَ ﴾ على ما هو الأصل ﴿ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً ﴾ أي : لا يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض بما له وما عليه ، أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبة والإقلاع عن المعاصي ، بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم ﴿ ولا إلى أهلِهم يَرْجِعُونَ ﴾ أي : إلى منازلهم التي ماتوا خارجين عنها ، وقيل المعنى : لا يرجعون إلى أهلهم قولاً ، وهذا إخبار عما ينزل بهم عند النفخة الأولى . ثم أخبر سبحانه عما ينزل بهم عند النفخة الثانية فقال : ﴿ ونُفِحٌ فِي الصُّورِ ﴾ وهي النفخة التي يعثون بها من قبورهم ، وهذا قال : ﴿ وَافِحٌ أَي يسرعون ، وبين النفختين : أربعون سنة . وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي حيث قال : ﴿ ونُفِحٌ ﴾ تنبيهاً على تحقق وقوعه كا ذكره أهل البيان ، وجعلوا هذه الآية مثالاً له ، والصور بإسكان الواو ، هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل كا وردت بذلك السنة ، وإطلاق هذا الاسم على القرن معروف في لغة العرب ، ومنه قول الشاعر :

نحنُ نَطَحْنَاهُمُ غَدَاةَ الغُورَيْنِ بالضَّابِحَداتِ فِي غُبَارِ النَّفْعَيْنِ نَطْحَا شَدِيْداً لا كَنَطْحِ الصُّورَيْنِ

أي : القرنين . وقد مضى هذا مستوفى في سورة الأنعام . وقال قتادة : الصور : جمع صورة ، أي : نفخ في الصور الأرواح ، والأجداث : جمع جدث ، وهو القبر . وقرىء « الأجداف » وهي لغة ، واللغة الفصيحة بالثاء المثلثة . والنسل ، والنسلان : الإسراع في السير ، يقال : نسل ينسل ، كضرب يضرب ، ويقال ينسل بالضم ، ومنه : قول امرىء القيس :

فسلِّي ثيابي مِنْ ثيابك تنسلُلي

وقول الآخر :

عَسَلانَ السِنِّئَبِ أَمْسَى قَارِبَساً بَسرَدَ اللَّيسِلُ عليهِ فَسنَسَلْ

قالوا : ﴿ يَا وَيُلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ﴾ أي : قالوا عند بعثهم من القبور بالنفخة يا ويلنا : نادوا ويلهم ، كأنهم قالوا له احضر فهذا أوان حضورك ، وهؤلاء القائلون هم الكفار . قال ابن الأنباري : الوقف على يا ويلنا وقف حسن . ثم يبتدىء الكلام بقوله : ﴿ مَن بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنًا ﴾ ظنوا لاختلاط عقولهم بما شاهدوا من الهول ، وما داخلهم من الفزع أنهم كانوا نياماً . قرأ الجمهور : ﴿ يَا وَيُلْنَا ﴾ وقرأ ابن أبي ليلي ﴿ يَا وَيُلْتَنَا ﴾ بزيادة التاء . وقرأ الجمهور ﴿ مَنْ بَعَثَنَا ﴾ بفتح ميم من على الاستفهام ، وقرأ ابن عباس والضحاك وأبو نهيك بكسر الميم على أنها حرف جرّ ، ورويت هذه القراءة عن عليّ بن أبي طالب . وعلى هذه القراءة تكون من متعلقة بالويل ، وقرأ الجمهور : ﴿ مَنْ بَعَثَنَا ﴾ . وفي قراءة أبيّ ﴿ مَنْ أَهَبَنَا ﴾ من هبّ من نومه : إذا انتبه ،

وأنشد ثعلب على هذه القراءة :

وعَاذِلَةٍ هَـبُّتْ بِلَيْلٍ تَلُومُنِي ولمْ يَعْتَمِرْنِي قبلَ ذاكَ عَـنُولُ

وقيل: إنهم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم ، وقال أبو صالح: إذا نفخ النفخة الأولى رفع العذاب عن أهل القبور وهجعوا هجعة إلى النفخة الثانية ، وجملة: ﴿ هَذَا ما وَعَدَ الرَّحْنُ وصَدَقَ المُوسَلُونَ ﴾ جواب عليهم من جهة الملائكة ، أو من جهة المؤمنين . وقيل : هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم على بعض . قال بالأول الفراء ، وبالثاني مجاهد . وقال قتادة : هي من قول الله سبحانه ، و ﴿ مَا ﴾ في قوله : ﴿ مَا وَعَدَ الرَّحْنُ ﴾ موصولة وعائدها محذوف والمعنى : هذا الذي وعده الرحمن ، وصدق فيه المرسلون قد حق عليكم ، ونزل بكم ، ومفعولا الوعد والصدق محذوفان : أي وعدكموه الرحمن وصدقكموه المرسلون ، والأصل وعدكم به ، وصدقكم فيه ، أو وعدناه الرحمن ، وصدقنا المرسلون على أن هذا من قول المؤمنين ، أو من قول الكفار ﴿ إِنْ كَانَتُ إِلّا صَيْحَةُ وَاحِدَةً ﴾ أي : ما كانت تلك النفخة المذكورة إلا صيحة واحدة صاحها إسرافيل ينفخة في الصور ﴿ فَاذِذَا هُم جميعٌ لَدُيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ أي : فإذا هم مجموعون محضرون لدينا بسرعة للحساب والعقاب ﴿ فاليومَ لا تُظلّمُ نفسٌ ﴾ من النفوس ﴿ شَيئاً ﴾ مما تستحقه ، أي : لا ينقص من ثواب عملها شيئاً من النقص ، ولا تظلم فيه بنوع من أنواع الظلم ﴿ ولا تُحْرَوْنَ إِلّا مَا تُحْشَمُ وَنَ أَلا مَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي : إلا جزاء من تعملونه في الدنيا ، أو إلا بما كنتم تعملونه أو : بسببه ، أو : في مقابلته .

وقد أخرج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله : ﴿ أَلَّا حَلْمَا ذُرِيَّتُهُم ﴾ الآية قال : في سفينة نوح حمل فيها من كل زوجين اثنين ﴿ وخلقتَا لهم مِنْ مثلِهِ مَا يَوْكُبُونَ ﴾ قال : السفن التي في البحر والأنهار التي يركب الناس فيها . وأخِرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن أبي صالح نحوه . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وِخلقْمَاءَلَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَوْكَبُونَ ﴾ قال : هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : يعني الإبل خلقها الله كما رأيت ، فهي سفن البرّ يحملون عليها ويركبونها . ومثله عن الحسن ، وعكرمة ، وعبد الله بن شدّاد ، ومجاهد . وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه عن أبي هريرة في قوله : ﴿ فَلَا يُستطيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ الآية قال : تقوم الساعة والناس في أسواقهم يتبايعون ويذرعون الثياب ويحلبـون اللقـاح ، وفي حوائجهم فلا يستطيعون توصية ﴿ وَلَا إِلَى أَهْلِهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ وأخرج عبد بن حميد ، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن المنذر عن الزبير بن العوّام قال : إن الساعة تقوم والرجل يذرع الثوب ، والرجل يحلب الناقة ، ثم قرأ : ﴿ فَلَا يَستطيعُونَ تُوصِيةً ﴾ الآية . وأخرج البخاري ، ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : « لتقومنَّ السَّاعةُ وقد نشرَ الرَّجُلانِ ثوبَهما ، فلا يَتبايعانِه ، ولا يَطويانِهِ ، ولتقومنَّ السَّاعةُ وهو يليط حوضَه فلا يسقى فيه ، ولتقومنَّ السَّاعةُ وقد انصرفَ الرجل بلبنِ لَقْحَتِهِ فلا يَطعمُه ، ولتقومَنَّ السَّاعةُ وقد رفعَ أكلتَه إلى فيهِ فلا يَطعمُهَا » . وأخرج الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن أبيّ بن كعب في قوله : ﴿ مَنْ بَعِثْنَا مِنْ مَوْقَدِنَا ﴾ قال : ينامون قبل البعث نومة . ﴿ إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْمَنَةُ الْيُوْمِ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ وَأَزُوجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكُونَ ﴿ الْمَعْرِمُونَ ﴾ الله عَلَى الله الله عَلَى الل

لما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه بحكاية حال عباده الصالحين ، وجعله من جملة ما يقال للكفار يومئذ زيادة لحسرتهم ، وتكميلاً لجزعهم ، وتتميماً لما نزل بهم من البلاء ، وما شاهدوه من الشقاء ، فإذا رأوا ما أعدّه الله لهم من أنواع العذاب ، وما أعدّه لأوليائه من أنواع النعيم ، بلغ ذلك من قلوبهم مبلغاً عظيماً ، وزاد في ضيق صدورهم زيادة لا يقادر قدرها . والمعنى ﴿ إِنَّ أَصِحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ في ذلك ﴿ الْيُومَ في شُغُلِ ﴾ بما هم فيه من اللذات التي هي ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر على الاهتمام بأمر الكفار ، ومصيرهم إلى النار وإن كانوا من قرابتهم . والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين . وقال قتادة ومجاهد : شغلهم ذلك اليوم بافتضاض العذاري . وقال وكيع : شغلهم بالسماع . وقال ابن كيسان : بزيارة بعضهم بعضاً ، وقيل شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الله . قرأ الكوفيون وابن عامر : شغل بضمتين . وقرأ الباقون بضم الشين وسكون الغين . وهما لغتان كما قال الفراء . وقرأ مجاهد وأبو السمال بفتحتين . وقرأ يزيد النحوي ، وابن هبيرة: بفتح الشين وسكون الغين . وقرأ الجمهور ﴿ فَاكِهُونَ ﴾ بالرفع على أنه خبر إنّ ، وفي شغل متعلق به ، أو في محل نصب على الحال : ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر إنَّ وفاكهون خبر ثان . وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف ﴿ فَاكِهينَ ﴾ بالنصب على أنه حال ً، وفي شغل هو الخبر . وقرأ الحسن ، وأبو جعفر ، وأبو حيوة ، وأبو رجاء ، وشيبة ، وقتادة ، ومجاهد ﴿ فَكِهُونَ ﴾ قال الفراء : هما لغتان كالفاره والفره ، والحاذر والحذر . وقال الكسائي وأبو عبيدة الفاكه : ذو الفاكهة مثل تامر ولابن ، والفكه : المتفكه والمتنعم . وقال قتادة : الفكهون المعجبون . وقال أبو زيد : يقال رجل فكه : إذا كان طيب النفس ضحوكاً . وقال مجاهد ، والضحاك كما قال قتادة . وقال السدّي كما قال الكسائي ﴿ هُمْ وَأَزُواجُهُم فِي ظِلَالٍ على الأَوْالِكِ مُتَّكِئُونَ ﴾ هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها بما يزيدهم سروراً وبهجة من كون أزواجهم معهم على هذه الصفة من الاتكاء على الأراثك ، فالضمير وهو هم : مبتدأ ، وأزواجهم معطوف عليه ، والخبر : متكثون ، ويجوز أن يكون هم تأكيداً للضمير في ﴿ فَاكِهُونَ ﴾

وأزواجهم معطوف على ذلك الضمير ، وارتفاع متكئون على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، وفي ظلال متعلق به أو حال ، وكذا على الأراثك وجوّز أبو البقاء أن يكون ﴿ فِي ظِلَالٍ ﴾ هـو الخبر و ﴿ عَلَى الأراثِكِ ﴾ مستأنف . قرأ الجمهور ﴿ فِي ظِلَالٍ ﴾ بكسر الظاء وبالألف وهو جمع ظلّ . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير والأعمش ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وخلف ﴿ فِي ظُلَلٍ ﴾ بضم الظاء من غير ألف جمع ظلة ، وعلى القراءتين فالمراد الفرش والستور التي تظلهم كالخيام والحجال ، والأرائك جمع أريكة ، كسفائن جمع سفينة ، والمراد بها السرر التي في الحجال . قال أحمد بن يحيي ثعلب : الأريكة لا يكون إلا سريراً في قبة . وقال مقاتل : إن المراد بالظلال أكنان القصور ، وجملة ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ ﴾ مبينة لما يتمتعون به في الجنة من المآكل والمشارب ونحوها . والمراد فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه ﴿ وَلَهُم مَا يَدُّعُونَ ﴾ ما هذه هي الموصولة والعائد محذوف أو موصوفة أو مصدرية ، ويدّعون مضارع ادّعي . قال أبو عبيدة : يدّعون يتمنون ، والعرب تقول : ادّع عليّ ما شئت : أي تمنّ ، وفلان في خير ما يدّعي : أي ما يتمنى . وقال الزجاج هو من الدعاء ، أي : ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم ، من دعوت غلامي ، فيكون الافتعال بمعنى الفعل كالاحتمال بمعنى الحمل والارتحال بمعنى الرحل . وقيل : افتعل بمعنى تفاعل ، أي : ما يتداعونه كقولهم ارتموا وتراموا . وقيل : المعنى : إن من ادّعي منهم شيئاً فهو له ، لأن الله قد طبعهم على أن لا يدّعي أحد منهم شيئاً إلا وهو يحسن ويجمل به أن يدّعيه ، وما : مبتدأ ، وخبرها : لهم ، والجملة معطوفة على ما قبلها . وقرىء ﴿ يَدْعُونَ ﴾ بالتخفيف ومعناها واضح . قال ابن الأنباري : والوقف على يدّعون وقف حسن ، ثم يبتدى، ﴿ سَلَامٌ ﴾على معنى لهم سلام ، وقيل : إن سلام هو خبر ما ، أي : مسلم خالص أو ذو سلامة . وقال الزجاج : سلام مرفوع على البدل من ما ، أي : ولهم أن يسلم الله عليهم ، وهذا منى أهل الجنة ، والأولى أن يحمل قوله : ﴿ وَلَهُمْ مَا يَدُّعُونَ ﴾ على العموم ، وهذا السلام يدخل تحته دخولاً أوَّلياً ، ولا وجه لقصره على نوع خاص ، وإن كان أشرف أنواعه تحقيقاً لمعنى العموم ، ورعاية لما يقتضيه النظم القرآني . وقيل : إن سلام مرتفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أي : سلام يقال لهم : ﴿ قُولًا ﴾ وقيل : إن سلام مبتدأ ، وخبره : الناصب لقولاً ، أي : سلام يقال لهم قولاً ، وقيل : خبره من ربّ العالمين ، وقيل : التقدير : سلام عليكم هذا على قراءة الجمهور وقرأ أبيّ وابن مسعود وعيسي ﴿ سَلَاماً ﴾ بالنصب إما على المصدرية أو على الحالية بمعنى خالصاً ، والسلام : إما من التحية أو من السلامة . وقرأ محمد بن كعب القرظي ﴿ سَلْمٌ ﴾ كأنه قال سلم لهم لا يتنازعون فيه ، وانتصاب قولاً على المصدرية بفعل محذوف على معنى : قال الله لهم ذلك قولاً ، أو يقوله لهم قولاً ، أو يقال لهم قولاً ﴿ مِنْ رَبِّ رَحِيْمٍ ﴾ أي : من جهته ، قيل : يرسل الله سبحانه إليهم بالسلام . وقال مقاتل : إن الملائكة تدخل على أهل الجنة من كل باب يقولون : سلام عليكم يا أهل الجنة من ربّ رحيم ﴿ وَامْتَازُوا اليومَ أَيُّهَا المُجرِمُونَ ﴾ هو على إضمار القول مقابل ما قيل للمؤمنين ، أي : ويقال للمجرمين : امتازوا ، أي : انعزلوا ، من مازه غيره ، يقال مزت الشيء من الشيء : إذا عزلته عنه ونحيته . قال مقاتل : معناه اعتزلوا اليوم : يعني في الآخرة من الصالحين . وقال السدّي : كونوا على حدة . وقال الزجاج : انفردوا عن المؤمنين . وقال قتادة : عزلوا عن كل خير . وقال الضحاك : يمتاز المجرمون بعضهم من بعض ، فيمتاز اليهود فرقة ، والنصاري فرقة ، والمجوس فرقة ، والصابئون فرقة ، وعبدة الأوثان فرقة . وقال داود بن الجراح : يمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فإنهم يكونون مع المجرمين . ثم وبخهم الله سبحانه وقرعهم بقوله : ﴿ أَلُمْ أَعَهُدُ إليكُم يَا بَنِي آدمَ أَن لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ﴾ وهذا من جملة ما يقال لهم . والعهد : الوصية ، أي : ألم أوصكم وأبلغكم على ألسن رسلي أن لا تعبدوا الشيطان ، أي : لا تطيعوه . قال الزجاج : المعنى ألم أتقدّم إليكم على لسان الرسل يا بني آدم . وقال مقاتل : يعني الذين أمروا بالاعتزال . قال الكسائي : لا للنهي ، وقيل : المراد بالعهد هنا : الميثاق المأخوذ عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم ، وقيل : هو ما نصبه الله لهم من الدلائل العقلية التي في سماواته وأرضه وجملة ﴿ إِنَّه لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ تعليل لما قبلها من النهي عن طاعة الشيطان وقبول وسوسته ، وجملة ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي ﴾ عطف على أن لا تعبدوا ، وأن في الموضعين هي المفسرة للعهد الذي فيه معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية فيهما ، أي ألم أعهد إليكم بأن لا تعبدوا بأن اعبدوني ، أو ألم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان وفي عبادتي ﴿ هَذَا صِرَاطٌ مستقيمٌ ﴾ أي : عبادة الله وتوحيده ، أو الإشارة إلى دين الإسلام ، ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان لبني آدم فقال : ﴿ وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُم جِبُّلا كَثِيْراً ﴾ اللام هي الموطئة للقسم ، والجملة مستأنفة للتقريع والتوبيخ ، والله لقد أضل إلخ . قرأ نافع وعاصم ﴿ جَبُّلًا ﴾ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، وقرأ أبو عمرو ، وابن عامر بضم الجيم وسكون الباء ، وقرأ الباقون بضمتين مع تخفيف اللام ، وقرأ ابن إسحاق ، والزهري ، وابن هرمز بضمتين مع تشديد اللام ، وكذلك قرأ الحسن ، وعيسى بن عمر ، والنضر بن أنس ، وقرأ أبو يحيى ، وحماد بن سلمة ، والأشهب العقيلي بكسر الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام . قال النحاس : وأبينها القراءة الأولى . والدليل على ذلك أنهم قد قرؤوا جميعاً ﴿ والجِيلَّة الأُوَّلِينَ ﴾ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ، فيكون جبلاً جمع جبلة ، واشتقاق الكل من جبل اللهِ الخلق ، أي : خلَّقهم ، ومعنى الآية : أن الشيطان قد أغوى خلقاً كثيراً كما قال مجاهد . وقال قتادة : جموعاً كثيرة ، وقال الكلبي : أمما كثيرة . قال الثعلبي : والقراءات كلها بمعنى الخلق ، وقرىء ﴿ جِيْلًا ﴾ بالجيم والياء التحتية . قال الضحاك : الجيل الواحد عشرة آلاف ، والكثير ما يحصيه إلا الله عزّ وجلّ ، ورويت هذه القراءة عن عليّ بن أبي طالب ، والهمزة في قوله : ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾ للتقريع والتوبيخ ، والفاء للعطف على مقدّر يقتضيه المقام كما تقدّم في نظائره ، أي : أتشاهدون آثار العقوبات ، أفلم تكونوا تعقلون ، أو أفلم تكونوا تعقلون عداوة الشيطان لكم ، أو أفلم تكونوا تعقلون شيئاً أصلاً قرأ الجمهور ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُوا تعقِلُونَ ﴾ الخطاب . وقرأ طلحة وعيسى بالغيبة ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ﴾ أي : ويقال لهم عند أن يدنوا من النار: هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا على ألسنة الرسل، والقائل لهم الملائكة، ثم يقولون لهم : ﴿ اصْلَوْهَا اليومَ بما كُنتم تَكْفُرونَ ﴾ أي : قاسوا حرّها اليوم وادخلوها وذوقوا أنواع العذاب فيها بما كنتم تكفرون ، أي : بسبب كفركم بالله في الدنيا وطاعتكم للشيطان وعبادتكم للأوثان ، وهذا الأمر أمر تنكيل

⁽١) الشعراء : ١٨٤ .

وإهانة كقوله : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيزُ الكريمُ ﴾ ﴿ اليومَ نختمُ عَلَى أَفْوَاهِهم ﴾ اليوم ظرف لما بعده ، وقرىء يختم على البناء للمفعول ، والنائب الجار والمجرور بعده . قال المفسرون : إنهم ينكرون الشرك وتكذيب الرسل كما في قولهم : ﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ فيختم الله على أفواههم ختماً لا يقدرون معه على الكلام ، و في هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن أفعالهم القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم ، ثم قال : ﴿ وَتُكَلِّمُنَا أَيديهم وتَشْهَدُ أرجلُهم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أي : تكلمت أيديهم بما كانوا يفعلونه ، وشهدت أرجلهم عليهم بما كانوا يعملون . قرأ الجمهور ﴿ تُكَلِّمُنَا وتشهدُ ﴾ وقرأ طلحة بن مصرف ﴿ ولِتُكَلِّمَنَا ، ولِتَشْهَدَ ﴾ بلام كي . وقيل سبب الختم على أفواههم ليعرفهم أهل الموقف . وقيل ختم على أفواههم لأجل أن يكون الإقرار من جوارحهم لأن شهادة غير الناطق أبلغ في الحجة من شهادة الناطق لخروجه مخرج الإعجاز . وقيل : ليعلموا أن أعضاءهم التي كانت أعواناً لهم في معاصى الله صارت شهوداً عليهم ، وجعل ما تنطق به الأيدي كلاماً وإقراراً لأنها كانت المباشرة لغالب المعاصي ، وجعل نطق الأرجل شهادة لأنها حاضرة عند كل معصية ، وكلام الفاعل إقرار ، وكلام الحاضر شهادة ، وهذا اعتبار بالغالب ، وإلا فالأرجل قد تكون مباشرة للمعصية كا تكون الأيدي مباشرة لها ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلِي أَغْيُنِهِمْ ﴾ أي : أذهبنا أعينهم وجعلناها بحيث لا يبدو لها شقّ ولا جفن . قال الكسائي : طمس يطمس ويطمس والمطموس والطميس عند أهل اللغة الذي ليس في عينيه شقّ كما في قوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لُذَهِبَ بِسِمِعِهِمْ وأبصارهِم ﴾ ومفعول المشيئة محذوف، أي : لو نشاء أن نطمس على أعينهم لطمسنا . قال السدّي والحسن : المعنى لتركناهم عمياً يتردّدون لا يبصرون طريق الهدى ، واختار هذا ابن جرير ﴿ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ ﴾ معطوف على لطمسنا ، أي : تبادروا إلى الطريق ليجوزوه ويمضوا فيه ، والصراط منصوب بنزع الخافض ، أي : فاستبقوا إليه ، وقال عطاء ومقاتل وقتادة : المعنى لو نشاء لفقاً نا أعينهم وأعميناهم عن غيهم ، وحوّلنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى ، فأبصروا رشدهم ، واهتدوا وتبادروا إلى طريق الآخرة ، ومعنى ﴿ فَأَنَّى يُيْصِرُونَ ﴾ أي : كيف يبصرون الطريق ويحسنـون سلوكه ولا أبصار لهم . وقرأ عيسي بن عمر ﴿ فَاسْتَبَقُوا ﴾ على صيغة الأمر ، أي : فيقال لهم استبقوا ، وفي هذا تهديد لهم . ثم كرّر التهديد لهم فقال : ﴿ وَلُو نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُم عَلَى مَكَانِتِهم ﴾ المسخ تبديل الخلقة إلى حجر أو غيره من الجماد أو بهيمة ، والمكانة المكان ، أي : لو شئنا لبدَّلنًا خلقهم على المكان الذي هم فيه . قيل : والمكانة أخص من المكانة كالمقامة والمقام . قال الحسن : أي لأقعدناهم ﴿ فِمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا ولا يَوْ جِعُونَ ﴾ أي : لا يقدرون على ذهاب ولا مجيء . قال الحسن : فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم ، وكذلك الجماد لا يتقدّم ولا يتأخر . وقيل المعنى : لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم ، وقيل : لمسخناهم في المكان الذي فعلوا فيه المعصية . وقال يحيى بن سلام : هذا كله يوم القيامة . قرأ الجمهور ﴿ عَلَى مَكَانتِهم ﴾ بالإفراد . وقرأ الحسن والسلمي وزرّ بن حبيش وأبو بكر عن عاصم ﴿ مَكَانَاتِهم ﴾ بالجمع . وقرأ الجمهور ﴿ مُضِيًّا ﴾ بضم الميم ، وقرأ أبو حيوة ﴿ مَضِيًّا ﴾ بفتحها ، وروي عنه أنه قرأ بكسرها ورويت

⁽١) الدخان : ٤٩ . (٢) الأنعام : ٢٣ . (٣) البقرة : ٢٠ .

دهذه القراءة عن الكسائي . قبل والمعنى : ولا يستطيعون رجوعاً ، فوضع الفعل موضع المصدر لمراعاة الفاصلة ، يقال مضى يمضى مضياً : إذا ذهب في الأرض ، ورجع يرجع رجوعاً : إذا عاد من حيث جاء ﴿ وَمَنْ تُعَمِّرُهُ لَمُكُسهُ فِي الحَلْقِ ﴾ قرأ الجمهور ﴿ تَنْكُسهُ ﴾ بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف مخففة . وقرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشدّدة . والمعنى : من نطل عمره نغير خلقه ، ونجعله على عكس ما كان عليه أوّلاً من القوّة والطراوة . قال الزجاج : المعنى من أطلنا عمره نكسنا خلقه ، فصار بدل القوّة الضعف ، وبدل الشباب الهرم ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ﴿ ومِنْكُم مَنْ يُودُ إلى أوذل المُعُمُولُ لَكَيْلًا يعلم مِن بعدِ علم شيئاً ﴾ وقوله : ﴿ ثمّ وَدَذْنَاهُ أَسفلَ سَافِلِينَ ﴾ ومعنى ﴿ أَلَا تعقِلُونَ ﴾ بالتحتية . المُعْمون بعقولكم أن من قدر على ذلك قدر على البعث والنشور . قرأ الجمهور ﴿ يَعْقِلُونَ ﴾ بالتحتية . وقرأ نافع وابن ذكوان بالفوقية على الخطاب . و لما قال كفار مكة : إن القرآن شعر ، وإن محمداً شاعر ردّ الله عليهم بقوله ﴿ ومَا عَلَمْهُمُ الشّعرَ ﴾ والمعنى : نفى كون القرآن شعراً ، ثم نفى أن يكون النبيّ شاعراً ، فقال : ﴿ ومَا يَنبغي له ﴾ أي : لا يصح له الشعر ولا يتأتى منه ، ولا يسهل عليه لو طلبه وأراد أن يقوله ، بل كان وهو قوله :

سَتُبدِي لَكَ الأَيامُ مَا كَنتَ جَاهِلاً ويأتيكَ بِالأَخبارِ مَنْ لَـمْ تُــزوّدِ قال : ويأتيك من لَم تزوّده بالأُخبار وأنشد مرّة أُخرى قول العباس بن مرداس السلمي : أُتَجعَــلُ نهبـــي ونهــبَ العبيــ ــــدِ بيـــنَ عُيَيْنَــةَ والأقـــرعِ فقال : بين الأَقرِع وعيينة ، وأنشد أيضاً :

كَفَى بالإسلام ِ والشُّيُّبِ لِلمرءِ ناهياً

وفقال أبو بكر : يا رسول الله إنما قال الشاعر :

كفى الشَّيْبُ والإِسلامُ للمرءِ نَاهِيَـاً

فقال : أشهد أنك رسول الله ، يقول الله عزّ وجلّ ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنبِغِي لَهُ ﴾ وقد وقع منه عَلَيْ كثير من مثل هذا . قال الخليل كان الشعر أحبّ إلى رسول الله عَلَيْكِ من كثير من الكلام ، ولكن لا يتأتى منه ا هـ . ووجه عدم تعليمه الشعر وعدم قدرته عليه ، التكميل للحجة والدحض للشبهة ، كما جعله الله أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، وأما ما روي عنه من قوله عَلَيْكِ :

هَــلْ أَنْتِ إِلَّا إصْبَــعٌ دَمِـــيتِ وفي سبيـــلِ الله ِمــا لَقِـــيتِ

⁽١) الحج: ٥ . (٢) التين: ٥ .

وقوله:

أَنَا النَّبِيُّ لا كَسِذِبْ أَنَا ابنُ عَبِدِ المُطَّلِبْ

ونحو ذلك ، فمن الاتفاق الوارد من غير قصد كما يأتي ذلك في بعض آيات القرآن ، وليس بشعر ولا مراد به الشعر ، بل اتفق ذلك اتفاقاً كما يقع في كثير من كلام الناس ، فإنهم قد يتكلمون بما لو اعتبره معتبر لكان على وزن الشعر ولا يعدّونه شعراً ، وذلك كقوله تعالى : ﴿ لَنْ تَتَالُوا البِرَّ حَتَّى ثُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ ﴾ وقوله : على وزن الشعر ولا يعدّونه شعراً ، وذلك كقوله تعالى : ﴿ لَنْ تَتَالُوا البِرَّ حَتَّى ثُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ ﴾ وقوله : وقال الحليل في كتاب العين : إن ما جاء من السجع على جزءين لا يكون شعراً . قال ابن العربي والأظهر من حاله أنه قال لا كذب برفع الباء من كذب ، وبخفضها من عبد المطلب . قال النحاس : قال بعضهم : إنما الرواية بالإعراب ، وإذا كانت بالإعراب لم يكن شعراً ، لأنه إذا فتح الباء من الأوّل أو ضمهما أو نوّنها وكسر الباء من الثاني خرج عن وزن الشعر . وقيل إن الضمير في له عائد إلى القرآن أي وما ينبغي للقرآن أن يكون شعراً ﴿ إِنْ هُو إلا ذِكْرٌ ﴾ أي ما القرآن إلا ذكر من الأذكار وموعظة من المواعظ ﴿ وقرآن مبين ﴾ أن يكون شعراً ﴿ أَنْ قَلِه السماوية مشتمل على الأحكام الشرعية ﴿ لَيُنْفِرَ مَنْ كَانَ حَياً ﴾ أي : لينذر القرآن موين من كان حياً ؛ أي : قلبه صحيح يقبل الحق ويأبى الباطل ، أو لينذر الرسول من كان حياً . قرأ الجمهور بالياء من كان حياً ؛ أي : قلبه صحيح يقبل الحق ويأبى الباطل ، أو لينذر الرسول من كان حياً . قرأ الجمهور بالياء التحتية ، وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية ، فعلى القراءة الأولى المراد القرآن ، وعلى الثانية المراد النبي عَلَيْكُور في ويَجقً القون بالله ويرسله .

وقد أخرج ابن أبي شيبة ، وابن أبي الدنيا ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله : ﴿ في شُغُلِ فَاكِهُونَ ﴾ قال : في افتضاض الأبكار . وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا ، وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن ابن مسعود في الآية قال : شغلهم افتضاض العذارى . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن عمر قال : إن المؤمن كلما أراد زوجة وجدها عذراء . وقد روي نحوه مرفوعاً عن أبي سعيد مرفوعاً عند الطبراني في الصغير وأبي الشيخ في العظمة . وروي أيضاً نحوه عن أبي هريرة مرفوعاً عند الضياء المقدسي في صفة الجنة . في الصغير وأبي الشيخ في العظمة . وروي أيضاً نحوه عن أبي هريرة مرفوعاً عند الضياء المقدسي في صفة الجنة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ فِي شُغلٍ فَاكِهُونَ ﴾ قال : ضرب الأوتار . قال أبو حاتم : هذا لعله خطأ من المستمع ، وإنما هو افتضاض الأبكار . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه والآجري في الرؤية ، وابن مردويه عن جابر قال : قال النبي عَيِّكَ : « بينا أهل الجنة ، والبزار ، وابن أبي حاتم ، والآجري في الرؤية ، وابن مردويه عن جابر قال : قال النبي عَيِّكَ : « بينا أهل الجنة ، وذلك قول الله فرفحُوا رؤوسَهم فإذا الربّ قد أشرف عليهم مِن فَوقِهم ، فقال : السَّلامُ عليكم يا أهل الجنة ، وذلك قول الله فرفحُوا رؤوسَهم فإذا الربّ قد أشرف عليهم ، ويقى نوره وبركته عليهم في ديارهم » قال ابن كثير : في إسناده نظر . ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ، ويقى نوره وبركته عليهم في ديارهم » قال ابن كثير : في إسناده نظر . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : إن الله هو يسلم عليهم . وأخرج أحمد ، ومسلم ،

⁽١) آل عمران : ٩٢ . (٢) سبأ : ١٣ .

والنسائي ، والبزار ، وابن أبي الدنيا في التوبة واللفظ له ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس في قوله : ﴿ اليومَ نختمُ على أفواهِهم ﴾ قال : « كنَّا عندَ النبيِّ عَيْلَةٍ فضحكَ حتَّى بدث نواجذُه ، قال : أتدرونَ مِمَّا ضَحِكْتُ ؟ قلنَا : لا يا رسولَ الله ! قال : مِنْ مُخاطبةِ العبدِ رَبُّه يقولُ : يا ربِّ ألم تَجْرُني من الظلم ؟ فيقولُ بلي ، فيقول : إني لا أُجيز على إلا شاهداً مني ، فيقول : كفي بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم على فيه . ويقال لأركانه:انطقي ، فتنطق بأعماله ، ثم يخلى بينه وبين الكلام ، فيقول : بعداً لكنّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل » . وأخرج مسلم ، والترمذي ، وابن مردويه ، والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : « يلقى العبد ربه فيقول الله : فُل أَلْمُ أَكْرِ مِكُ وأُسوِّدكُ وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتَرْبَع ؟ فيقول بلي أي ربّ ، فيقول أفظننت أنك أنك ملاقي ؟ فيقول لا ، إني أنساك كما نسيتني . ثم يلقى فيقول له مثل ذلك ، ثم يلقى فيقول له مثل ذلك ، فيقول: آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدّقت ويثني بخير ما استطاع، فيقول: ألا نبعث شاهدنا عليك ، فيفكر في نفسه من الذي يشهد على فيختم على فيه ، ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما كان وذلك ليعذر من نفسه ، وذلك المنافق ، وذلك الذي يسخط عليه » . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم من حديث أبي موسى نحوه . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لطمسنَا على أَعْيَنِهم ﴾ قال : أعميناهم وأضللناهم عن الهدي ﴿ فَاتَّى يُبْصِرُونَ ﴾ فكيف يهتدون . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه في قوله ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسخناهُم ﴾ قال : أهلكناهم ﴿ عَلَى مَكَانتِهم ﴾ قـال : في مساكنهم . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم قال : بلغني أنه قيل لعائشة : هل كان رسول الله عليه يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت كان أبغض الحديث إليه ، غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس فيجعل أوَّله آخره يقول : « ويَاتَّيكَ مَنْ لم ثُزَوِّدْ بالأخبارِ ، فقالَ أبو بكر : ليسَ هكذَا ، فقالَ رسولُ الله عَلِيْكَ : إنِّى والله ما أنا بشاعر ولا يَنبغِى لي » وهذا يردّ ما نقلناه عن الخليل سابقاً أن الشعر كان أحبّ إلى رسول الله عَلِيلَةِ من كثير من الكلام وأخرج ابن أبي شيبة ، وأحمد عنها قالت : كان رسول الله عَلِيلَةِ إذا استراث الخبر(١) تمثَّلَ ببيت طَرَفة:

ويَأْتِيْكَ بِالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

وأخرجَ ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : كان رسولُ الله عَلَيْكُ يتمثّل من الأشعار : ويأتيكَ بالأخبارِ مَنْ لَمْ تُزَوّدِ

⁽١) في النهاية : راث علينا خبر فلان يريث : إذا أبطأ .

قالت عائشة : ولم يقل تحققا لئلا يعربه فيصير شعراً ، وإسناده هكذا : قال أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ : يعني الحاكم حدّثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم حدّثنا أبو محمد عبد الله بن خلال النحوي الضرير حدّثنا على بن عمرو الأنصاري حدّثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة فذكره . وقد سئل المزّي عن هذا الحديث فقال : هو منكر و لم يعرف شيخ الحاكم ولا الضرير .

ثم ذكر سبحانه قدرته العظيمة ، وإنعامه على عبيده ، وجحد الكفار لنعمه فقال : ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنّا خَلَقْنَا لَهُم مِمّا عَجِلَتْ أَيْدِينَا أَيْعَامًا ﴾ والهمزة للإنكار والتعجيب من حالهم ، والواو للعطف على مقدر كما في نظائره والرؤية هي القلبية ، أي : أو لم يعلموا بالتفكر والاعتبار ﴿ أَنّا خَلَقْنَا لَهُم ﴾ أي : لأجلهم ﴿ مِمّا عَجِلَتْ أَيْدِينًا ﴾ ، أي : مما أبدعناه وعملنا من غير واسطة ولا شركة ، وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة في الاختصاص ، والتفرّد بالخلق كما يقول الواحد منا : عملته بيدي للدلالة على تفرّده بعمله ، وما بمعنى الذي ، وحذف العائد لطول الصلة ، ويجوز أن تكون مصدرية ، والأنعام جمع نعم ، وهي البقر والغنم والإبل ، وقد سبق تحقيق الكلام فيها . ثم ذكر سبحانه المنافع المترتبة على خلق الأنعام فقال : ﴿ فَهُم لَهَا مَالِكُونَ ﴾ أي ضابطون قاهرون يتصرفون بها كيف شاؤوا ، ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم و لم يقدروا على ضبطها ، ويجوز أن يكون المراد أنها صارت في أملاكهم ، ومعدودة من جملة أموالهم المنسوبة إليهم نسبة الملك ﴿ وذَلَلْنَاهَا لَهُم ﴾ فتنزجر ، والفاء في قوله : ﴿ فَجِنْهَا رَكُوبُهم ﴾ لتفريع أحكام التذليل عليه ؛ أي : فمنها مركوبهم الذي يركبونه كما يقال نافة حلوب : أي محلوبة . قرأ الجمهور « رَكُوبُهم » بفتح الراء . وقرأ الأعمش والحسن وابن يركبونه كما يقل المصدر . وقرأ أبي وعائشة « رَكُوبُهم » بفتح الراء . وقرأ الأعمش والحسن وابن السميقع بضم الراء على المصدر . وقرأ أبي وعبدة : الركوبة تكون للواحدة والجماعة ، والركوب ما يركب ، وأجاز والحلوبة والحمول والحمولة ، وقال أبو عبيدة : الركوبة تكون للواحدة والجماعة ، والركوب ما يركب ، وأجاز للجماعة . وزعم أبو حاتم أنه لا يجوز فمنها ركوبهم بضم الراء لأنه مصدر ، والركوب ما يركب ، وأجاز

ذلك الفراء كما يقال : فمنها أكلهم ومنها شربهم ومعنى : ﴿ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ ما يأكلونه من لحمها ، ومن للتبعيض ﴿ وَلَهُم فيها مَنَافِعُ ﴾ أي : لهم في الأنعام منافع غير الركوب لها ، والأكل منها ، وهي ما ينتفعون به من أصوافها ، وأوبارها ، وأشعارها ، وما يتخذونه من الأدهان من شحومها ، وكذلك الحمل عليها والحراثة بها ﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ أي : ولهم فيها مشارب مما يحصل من ألبانها ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ الله على هذه النعم ، و يوحدونه ، و يخصونه بالعبادة . ثم ذكر سبحانه جهلهم ، واغترارهم ، ووضعهم كفران النعم مكان شكرها فقال : ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلْهَةَ ﴾ من الأصنام ونحوها يعبدونها ولا قدرة لها على شيء ، ولم يحصل لهم منها فائدة ، ولا عاد عليهم من عبادتها عائدة ﴿ لَعَلُّهم ينصرون ﴾ أي : رجاء أن ينصروا من جهتهم إن نزل بهم عذاب أودهمهم من الأمور ، وجملة : ﴿ لَا يَستَطِيعُونَ نصرَهم ﴾ مستأنفة لبيان بطلان ما رجوه منها وأملوه من نفعها ، وجمعهم بالواو والنون جمع العقلاء بناء على زعم المشركين أنهم ينفعون ويضرون ويعقلون ﴿ وَهُمَ لَهُم جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴾ أي : والكفار جند للأصنام محضرون ، أي : يحضرونهم في الدنيا . قال الحسن : يمنعون منهم ويدفعون عنهم ، وقال قتادة : أي يغضبون لهم في الدنيا . قال الزجاج : ينتصرون للأصنام وهي لا تستطيع نصرهم . وقيل : إنه نهي لهم عن الأسباب التي تحزن رسول الله عَلِيْكُ وإن النهي لرسول الله عَلِيلًا عن التأثر بما يصدر منهم هو من باب ﴿ لا أُرَيَّكَ هَا هُنَا ﴾ فإنه يراد به نهي من خاطبه عن الحضور لديه . لا نهى نفسه عن الرؤية ، وهذا بعيد والأوّل أولى والكلام من باب التسلية كما ذكرنا ، ويجوز أن يكون المراد بالقول المذكور هو قولهم : إنه ساحر وشاعر ومجنون ، وجملة ﴿ إِنَّا نَعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعلِنُونَ ﴾ لتعليل ما تقدّم من النهي . فإن علمه سبحانه بما يظهرون ويضمرون مستلزم للمجازاة لهم بذلك . وأن جميع ما صدر منهم لا يعزب عنه سواء كان خافياً أو بادياً ، سرّاً أو جهراً ، مظهراً أو مضمراً . وتقديم السرّ على الجهر للمبالغة في شمول علمه لجميع المعلومات ، وجملة ﴿ أُوَلَمْ يَوَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة على من أنكر البعث وللتعجيب من جهله ، فإن مشاهدة خلقهم في أنفسهم على هذه الصفة من البداية إلى النهاية ؛ مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو دون ذلك ؛ من بعث الأجسام وردّها كما كانت ، والإنسان المذكور في الآية ؛ المراد به جنس الإنسان كما في قوله : ﴿ أَوِ لَا يَذْكُرُ الإِنسانُ أَنَّا خلقْنَاهُ مِن قبلُ ولَمْ يَكُ شَيئاً ﴾ ولا وجه لتخصيصه بإنسان معين كما قيل : إنه عبد الله بن أبَّى ، وأنه قيل له ذلك لما أنكر البعث . وقال الحسن : هو أمية بن خلف . وقال سعيد بن جبير : هو العاص بن وائل السهمي . وقال قتادة ومجاهد : هو أبَّى بن خلف الجمحي ، فإن أحد هؤلاء وإن كان سبباً للنزول فمعنى الآية خطاب الإنسان من حيث هو ، لا إنسان معين ، ويدخل من كان سبباً للنزول تحت جنس الإنسان دحولاً أوَّلياً ، والنطفة هي اليسير من الماء ، وقد تقدّم معناها ﴿ فَإِذَا هُو حَصِيْمٌ مبينٌ ﴾ هذه الجملة معطوفة على الجملة المنفية قبلها داخلة معها في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام ، وإذا هي الفجائية ، أي : ألم ير الإنسان أنا خلقناه من أضعف الأشياء ، ففجأ خصومتنا في أمر قد قامت فيه عليه حجج الله وبراهينه ، والخصم الشديد

⁽۱) مريم : ۲۱ .

الخصومة الكثير الجدال ، ومعنى المبين : المظهر لما يقوله الموضح له بقوّة عارضته وطلاقة لسانه ، وهكذا جملة : ﴿ وَضَرَبِ لَنَا مَثَلًا وَنُسَي تَحُلُّقَهُ ﴾ معطوفة على الجملة المنفية داخلة في حيزِ الإنكار المفهوم من الاستفهام ، فهي تكميل للتعجيب من حال الإنسان ، وبيان جهله بالحقائق ، وإهماله للتفكر في نفسه فضلاً عن التفكر في سائر مخلوقات الله ، ويجوز أن تكون جملة : ﴿ فَإِذَا هُو حَصِيبُمٌ ﴾ معطوفة على خلقنا ، وهذه معطوفة عليها ، أي : أورد في شأننا قصة غريبة كالمثل : وهي إنكاره إحياءنا للعظام ، ونسى خلقه : أي خلقنا إياه ، وهذه الجملة معطوفة على ضرب ، أو في محلّ نصب على الحال بتقدير قد ، وجملة : ﴿ قَالَ مَنْ يُحيي الِعظَامَ وهي رَميم ﴾ استثناف جواباً عن سؤال مقدّر كأنه قيل : ما هذا المثل الذي ضربه ؟ فقيل قال : من يحيي العظام وهي رميم ، وهذا الاستفهام للإنكار لأنه قاس قدرة الله على قدرة العبد ، فأنكر أن الله يحيي العظام البالية حيث لم يكن في مقدور البشر ، يقال رمّ العظم يرمّ رماً إذا بلي فهو رميم ورمام وإنما قال رميم و لم يقل رميمة مع كونه خبراً للمؤنث لأنه اسم لما بلي من العظام غير صفة كالرمة والرفات ، وقيل : لكونه معدولاً عن فاعله وكل معدول عن وجهه يكون مصروفاً عن إعرابه كما في قوله : ﴿ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً ﴾(١) لأنه مصروف عن باغية ، كذا قال البغوي والقرطبي ، وقال بالأوّل صاحب الكشاف . والأولى أن يقال : إنه فعيل بمعنى فاعل ؛ أو مفعول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث كما قيل في جريح وصبور . ثم أجاب سبحانه عن الضارب لهذا المثل فقال : ﴿ قُلْ يُحِيمِا الذي أنشأهَا أُوّلَ مرَّةٍ ﴾ أي : ابتدأها وخلقها أوّل مرة من غير شيء ، ومن قدر على النشأة الأُولى قدر على النشأة الثانية ﴿ وَهُو بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ لا يخفي عليه خافية ولا يخرج عن علمه خارج كائناً ما كان . وقد استدلّ أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي بهذه الآية على أن العظام مما تحله الحياة وقال الشافعي : لا تحله الحياة وأن المراد بقوله : ﴿ مَنْ يُحِيي العِظَامَ ﴾ من يحيي أصحاب العظام على تقدير مضاف محذوف ، وردّ بأن هذا التقدير خلاف الظاهر ﴿ الذي جعلَ لَكُم مِنَ الشُّجَـرِ الأخضر نَارَاً ﴾ هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير ما تقدّم من دفع استبعادهم ، فنبه سبحانه على وحدانيته ودلُّ على قدرته على إحياء الموات بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة من العود الندِّي الرطب ، وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ ، والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودان ، وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار وهما أخضران . قيل : المرخ هو الذكر ؛ والعفار هو الأنثى ، ويسمى الأوّل الزند والثاني الزندة ، وقال الأخضر و لم يقل الخضراء اعتباراً باللفظ . وقرىء (الخضر) اعتباراً بالمعنى ، وقد تقرّر أنه يجوز تذكير اسم الجنس كما في قوله : ﴿ نَحْلَ مُنْقَعِر ﴾ وقوله : ﴿ نَحْلَ تَحَاوِيَةً ﴾ فبنو تميم ونجد يذكّرونه ، وأهل الحجاز يؤنُّثونه إلا نادراً ، والموصول بدل من الموصول الأوّل ﴿ فَإِذَا أَنْتُم مِنه تُوقدونَ ﴾ أي : تقدحون منه النار وتوقدونها من ذلك الشجر الأخضر . ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم خلقاً من الإنسان فقال : ﴿ أُولِيسَ الذي ا خلق السَّمواتِ والأرضَ بقادر على أنْ يخلقَ مِثْلَهُم ﴾ والهمزة للإنكار ، والواو للعطف على مقدّر كنظائره ، ومعنى الآية : أن من قدر على خلق السموات والأرض ؛ وهما في غاية العظم ، وكبر الأجزاء ؛ يقدر على إعادة

⁽١) مريم: ٢٨ . (٢) القمر: ٢٠ . (٣) الحاقة: ٧ .

خلق البشر الذي هو صغير الشكل ضعيف القوة ، كما قال سبحانه : ﴿ خَلَقُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلِق النَّاسِ ﴾ أ. وقرأ الجمهور ﴿ بِقَادِرٍ ﴾ بصيغة اسم الفاعل . وقرأ الجحدري ، وابن أبي إسحاف ، والأعرج ، وسلام بن المنذر ، وأبو يعقوب الحضرمي ﴿ يقدرُ ﴾ بصيغة الفعل المضارع . ثم أجاب سبحانه عما أفاده الاستفهام من الإنكار التقريري بقوله : ﴿ بِلَى وهُو الْحَلَّلُقُ الْعَلِيمُ ﴾ أي : بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ في الخلق والعلم على أكمل وجه وأتمه . وقرأ الحسن ، والجحدري ، ومالك بن دينار ﴿ وهو الْحَلَّقُ ﴾ . ثم ذكر سبحانه ما يدل على كال قدرته ، وتيسر المبدأ والإعادة عليه فقال : ﴿ إِنَّمَا أَمُرُهُ إِذَا الْحَلِقُ الْعَلِيمُ الْمُنْ فَيكُونَ ﴾ أي : إنما شأنه سبحانه إذا تعلقت إرادته بشيء من الأشياء أن يقول له : أحدث فيحدث من غير توقف على شيء آخر أصلاً ، وقد تقدّم تفسير هذا في سورة النحل وفي البقرة . قرأ الجمهور : ﴿ فيكونُ ﴾ بالرفع على الاستثناف . وقرأ الكسائي بالنصب عطفاً على يقول . ثم نزّه سبحانه نفسه عن أن يوصف بغير القدرة فقال : ﴿ فسبحانَ الذي بيده مَلَكُوثُ كُلِّ شيء ﴾ والملكوت في كلام تتادة : ملكوت كلّ شيء : قرأ الجمهور ﴿ وَلِيهُ تُرْجَعُونُ ﴾ بالفوقية على الخياء الكلية . قال قتادة : ملكوت كلّ شيء : قرأ الجمهور ﴿ وَالِيه تُرْجَعُونُ ﴾ بالفوقية على الخطاب مبنياً قتادة : ملكوت كلّ شيء وقرأ اللمفعول أيضاً . وقرأ اللمفعول . وقرأ السلمي وزر بن حبيش وأصحاب ابن مسعود بالتحتية على الغيبة مبنياً للمفعول أيضاً . وقرأ الملفعول أيضاً . وقرأ الملفعول أيضاً . وقرأ المناد الآخرة بعد البعث .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في معجمه ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث ، والضياء في المختارة عن ابن عباس قال : جاء العاص بن وائل إلى رسول الله عَيْنَ بعظم حائل ففته بيده فقال : يا محمد أيحيي الله هذا بعد ما أرى ؟ قال : « نعم ، يبعثُ الله هذا ، ثمَّ يُميتك ثمَّ يُحيك ثمَّ يُدخلك نارَ جَهَنم » فنزلت الآيات من آخر يس ﴿ أُولَمْ يَوَ الإِنسانُ أَنَّا خلقنَاه مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ إلى آخر السورة . يُدخلك نارَ جَهَنم » فنزلت الآيات من آخر يس ﴿ أُولَمْ يَوَ الإِنسانُ أَنَّا خلقنَاه مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ إلى آخر السورة . وأخرج ابن مردويه عنه قال : جاء عبد الله بن أبيّ في يده عظم حائل إلى النبي عَيْنَةٍ وذكر مثل ما تقدّم قال ابن كثير : وهذا منكر ، لأن السورة مكية وعبد الله بن أبيّ إنما كان بالمدينة . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال : عن ابن عباس قال : جاء أبيّ بن خلف الجمحي وذكر نحو ما تقدّم . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً قال : نولت في أبي جهل وذكر نحو ما تقدّم .

⁽١) غافر : ٥٧ .

وهي مكية . قال القرطبي : في قول الجميع ، وأخرج ابن الضريس ، وابن النحاس ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عمر والبيهقي في الدلائل ، عن ابن عباس قال : نزلت بمكة . وأخرج النسائي ، والبيهقي في سننه ، عن ابن عمر قال : كان رسول الله عَيِّلِيَّة يأمرنا بالتخفيف ويَوُمُّنَا بالصَّافاتِ . قال ابن كثير : تفرّد به النسائي . وأخرج ابن أبي داود في فضائل القرآن ، وابن النجار في تاريخه من طريق نَهشل بن سعد الورداني ، عن الضَّحاك ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيِّلِيَّة : « مَنْ قرأ يس والصَّافاتِ يومَ الجمعة ثمَّ سأل الله أعطاهُ سُؤاله » . وأخرج أبو نعيم في الدلائل ، والسلفي في الطيوريات ، عن ابن عباس : أن النبي عَيِّلِيَّة لما سألَه ملوك حضرموت عند قدومِهم عليه أن يقرأ عليهم شيئاً مِمَّا أنزلَ الله قرأ ﴿ الصَّافَاتِ صَفَّا ﴾ حتى بلغ ﴿ رَبِّ المَشَارِقِ والمَعَارِبِ ﴾ » الحديث .

لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

قوله: ﴿ والصَّافّاتِ صَفّاً ﴾ قرأ أبو عمرو ، وحمزة ، وقيل : حمزة فقط بإدغام التاء من الصافات في صاد صفاً ، وإدغام التاء من الزاجرات في زاي زجراً ، وإدغام التاء من التاليات في ذال ذكراً ، وهذه القراءة قد أنكرها أحمد بن حنبل لما سمعها . قال النحاس : وهي بعيده في العربية من ثلاثة جهات : الجهة الأولى أن التاء ليست من مخرج الصاد ، ولا من مخرج الزاي ، ولا من مخرج الدال ، ولا من أخواتهن . الجهة الثانية : أن التاء في كلمة وما بعدها في كلمة أخرى . الثالثة : أنك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين ، وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة . وقال الواحدي : إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين ، ألا ترى أنهما من طرف اللسان . وقرأ الباقون بإظهار جميع ذلك ، والواو للقسم ، والمقسم به الملائكة كصفوف به المدنيا ، قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة . وقيل : إنها تصفّ الدنيا ، قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وقتادة . وقيل : إنها تصفّ

أجنحتها في الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله بما يريد. وقال الحسن: ﴿ صَفّا ﴾ كصفوفهم عند ربهم في صلاتهم . وقيل : المراد بالصافات هنا الطيركا في قوله : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوّا إلى الطّيْرِ فوقَهم صَافَّاتٍ ﴾ (. والأوّل أولى ، والصف : ترتيب الجمع على خطّ كالصفّ في الصلاة ، وقيل : الصافات جماعات الناس المؤمنين إذا قاموا صفاً في الصلاة أو في الجهاد ، ذكره القشيري . والمراد بـ ﴿ الزاجرات ﴾ الفاعلات للزجر من الملائكة ، إما لأنها تزجر عن المعاصي بالمواعظ والنصائح . وقال قتادة : المراد بالزاجرات : الزواجر من القرآن ، وهي كل ما ينهي ، ويزجر عن القبيح ، والأوّل أولى . وانتصاب صَفّاً و ﴿ رَجُواً ﴾ على المصدرية لتأكيد ما قبلها . وقبل : المراد بالزاجرات العلماء ، لأنهم هم الذين يزجرون أهل المعاصي. والزجر في الأصل : الدفع بقوّة ، وهو هنا : قوّة التصويت ، ومنه قول الشاعر :

زَجْــرَ أَبِي عــروةَ السُّبُــاعَ إِذَا الشَّفــقَ أَن يختلطـــنَ بالغنَـــمِ

ومنه زجرت الإِبل والغنم : إذا أفزعتها بصوتك ، والمراد بـ ﴿ التَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾ الملائكة التي تتلو القرآن كما قال ابن مسعود ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وابن جبير ، والسدّي . وقيل : المراد جبريل وحده ، فذكر بلفظ الجمع تعظيماً له مع أنه لا يخلو من أتباع له من الملائكة . وقال قتادة : المراد كل من تلا ذكر الله وكتبه . وقيل : المراد آيات القرآن ، ووصفها بالتلاوة وإن كانت متلوّة كما في قوله : ﴿ إِنَّ هَذَا القرآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إسرائيلَ ﴾ وقيل : لأن بعضها يتلو بعضاً ويتبعه . وذكر الماوردي أن التاليات : هم الأنبياء يتلون الذكر على أممهم ، وانتصاب ذكراً على أنه مفعول به ، ويجوز أن يكـون مصدراً كما قبلـه مـن قولـه ﴿ صِفاً ﴾ و ﴿ زَجِراً ﴾ . قيل : وهذه الفاء في قوله : ﴿ فَالزَّاجِرَاتِ ﴾ ، ﴿ فَالتَّالِيَاتِ ﴾ إما لترتب الصفات أنفسها في الوجود أو لترتب موصوفاتها في الفضل ، وفي الكلّ نظر ، وقوله : ﴿ إِنَّ إِلَهَكُم لَوَاحِد ﴾ جواب القسم ، أي : أقسم الله بهذه الأقسام إنه واحد ليس له شريك . وأجاز الكسائي فتح إن الواقعة في جواب القسم ﴿ رَبِّ السَّمواتِ والأرضِ ﴾ يجوز أن يكون خبراً ثانياً ، وأن يكون بدلاً من ﴿ لَوَاحِدِ ﴾ وأن يكون خبر مبتدأ محذوف . قال ابن الأنباري : الوقف على لواحد وقف حسن ، ثم يبتدىء ربّ السموات والأرض على معنى هو ربّ السموات والأرض . قال النحاس : ويجوز أن يكون بدلاً من لواحد . والمعنى في الآية : أن وجود هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع من أوضح الدلائل على وجود الصانع وقدرته ، وأنه ربّ ذلك كله ، أي : خالقه ومالكه ، والمراد بما بينهما : مـا بين السمـوات والأرض مـن المخلوقــات . والمراد ب ﴿ الْمَشَارِق ﴾ مشارق الشمس . قيل : إن الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقاً ومغرباً بعدد أيام السنة ، تطلع كل يوم من واحد منها وتغرب من واحد ، كذا قال ابن الأنباري وابن عبد البرّ . وأما قوله في سورة الرحمن ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِينِ وربُّ الْمَغْرِبينِ ﴾ فالمراد بالمشرقين : أقصى مطلع تطلع منه الشمس في الأيام الطوال ، وأقصر يوم في الأيام القصار ، وكذلك في المغربين . وأما ذكر المشرق والمغرب بالإفراد فالمراد به الجهة التي تشرق منها الشمس ، والجهة التي تغرب منها ، ولعله قد تقدّم لنا في هذا كلام أوسع من هذا ﴿ إِنَّا

⁽١) الملك : ١٩ . (٢) النمل : ٣٦ . (٣) الرحمن : ١٧ .

زَيُّنَّا السَّمَاءَ اللَّذَنيَا بزينةٍ الكَوَاكِب ﴾ المراد بالسماء الدنيا التي تلي الأرض ، من الدنو وهو القرب ، فهي أقرب السموات إلى الأرض. قرأ الجمهور ﴿ بزينةِ الكُوَاكِب ﴾ بإضافة زينة إلى الكواكب. والمعني: زيناها بتزيين الكواكب : أي بحسنها . وقرأ مسروق والأعمش والنخفي وحمزة بتنوين « زينة » وخفض ﴿ الكواكب ﴾ على أنها بدل من الزينة على أن المراد بالزينة الاسم لا المصدر ، والتقدير بعد طرح المبدل منه : إنا زينا السماء بالكواكب ، فإن الكواكب في أنفسها زينة عظيمة ، فإنها في أعين الناظرين لها كالجواهر المتلألقة . وقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه بتنوين ﴿ زينةٍ ﴾ ونصب ﴿ الكُوَاكِبَ ﴾ على أن الزينة مصدر وفاعله محذوف ، والتقدير : بأن الله زين الكواكب بكونها مضيئة حسنة في أنفسها ، أو تكون الكواكب منصوبة بإضمار أعنى ، أو بدلاً من السماء بدل اشتمال ، وانتصاب حفظاً على المصدرية بإضمار فعل : أي حفظناها حفظًا ، أو على أنه مفعول لأجله : أي زيناها بالكواكب للحفظ ، أو بالعطف على محل زينة كأنه قال : إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء ﴿ وَجِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴾ أي : متمرد خارج عن الطاعـة يرمـي بالكواكب ، كقوله : ﴿ وَلَقَدْ زَيُّنَّا السَّمَاءَ الدُّنيَا بمصابيحَ وجعلنَاهَا رُجُومًا للشياطين ﴾ '، وجملة ﴿ لا يَسَّمُّعُونَ إلى الملإ الأعلى ﴾ مستأنفة لبيان حالهم بعد حفظ السماء منهم . وقال أبو حاتم : أي لئلا يسمعوا ، ثم حذف أن فرفع الفعل ، وكذا قال الكلبي ، والملأ الأعلى : أهل السماء الدنيا فما فوقها ، وسمي الكلِّ منهم أعلى بإضافته إلى ملأ الأرض ، والضمير في يسمعون إلى الشياطين . وقيل : إن جملة لا يسمعون صفة لكل شيطان ، وقيل جواباً عن سؤال مقدّر كأنه قيل : فما كان حالهم بعد حفظ السماء عنهم ؟ فقال ﴿ لَا يَسَّمُّعُونَ إلى المَلإ الأُعْلَى ﴾ قرأ الجمهور ﴿ يَسَّمُّعُونَ ﴾ بسكون السين وتخفيف الميم . وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بتشديد الميم والسين ، والأصل يتسمعون فأدغم التاء في السين ، فالقراءة الأولى تدلُّ على انتفاء سماعهم دون استماعهم ، والقراءة الثانية تدلُّ على انتفائهما وفي معنى القراءة الأولى قوله تعالى : ﴿ إِنُّهُم عن السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ أقال مجاهد : كانوا يتسمعون ولكن لا يسمعون . واحتار أبو عبيدة القراءة الثانية ، قال : لأن العرب لا تكاد تقول : سمعت إليه ، وتقول تسمعت إليه ﴿ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانَبٍ * دُحُورًا ﴾ أي : يرمون من كلّ جانب من جوانب السماء بالشهب إذا أرادوا الصعود لاستراق السمع ، وانتصاب دحوراً على أنه مفعول لأجله والدحور الطرد ، تقول دحرته دحراً ودحوراً : طردته . قرأ الجمهور ﴿ دُحُورًا ﴾ بضم الدال ، وقرأ علىّ والسلمي ويعقوب الحضرمي ، وابن أبي عبلة بفتحها . وروى عـن أبي عـمـرو أنــه قـرأ ﴿ يَقْذِفُونَ ﴾ مبنياً للفاعل ، وهي قراءة غير مطابقة لما هو المراد من النظم القرآني ، وقيل : إن انتصاب دحوراً على الحال : أي مدحورين ، وقيل : هو جمع داحر نحو قاعد وقعود فيكون حالاً أيضاً . وقيل : إنه مصدر لمقدّر : أي يدحرون دحوراً . وقال الفراء : إن المعنى يقذفون بما يدحرهم : أي بدحور ، ثم حذفت الباء فانتصب بنزع الخافض.

⁽١) الملك : ٥ .

⁽٢) الشعراء: ٢١٢.

واختلف هل كان هذا الرمي لهم بالشهب قبل المبعث أو بعده ، فقال بالأوِّل طائفة ، وبالآخر آخرون ، وقالت طائفة بالجمع بين القولين : إن الشياطين لم تكن ترمي قبل المبعث رمياً يقطعها عن السمع ، ولكن كانت ترمى وقتاً ولا ترمى وقتاً آخر وترمى من جانب ولا ترمى من جانب آخر ، ثم بعد المبعث رميت في كلُّ وقت ، ومن كلُّ جانب حتى صارت لا تقدر على استراق شيء من السمع ؛ إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ، ومعنى ﴿ وَلَهُم عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ ولهم عذاب دائم لا ينقطع ، والمراد به العذاب في الآخرة غير العذاب الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب . وقال مقاتل : يعني دائماً إلى النفخة الأولى ، والأوّل أولى . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن الواصب الدائم . وقال السدّي وأبو صالح والكلبي : هو الموجع الذي يصل وجعه إلى القلب ، مأخوذ من الوصب وهو المرض ، وقيل : هو الشديد ، والاستثناء في قوله : ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَةَ ﴾ هو من قوله : ﴿ لا يَسَّمَّعُونَ ﴾ أو من قوله : ﴿ وَيُقْذَفُونَ ﴾ . وقيلَ الاستثنَّاء راجع إلى غير الوحي لقوله: ﴿ إِنُّهُم عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ ولُون ﴾ بل يخطف الواحد منهم خطفة مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض. والخطف الاختلاس مسارقة وأخذ الشيء بسرعة. قرأ الجمهور ﴿ حَطِفَ ﴾ بفتح الخاء وكسر الطاء مخففة ، وقرأ قتادة والحسن بكسرهما وتشديد الطاء ، وهي لغة تميم بن مرّ وبكر بن وائل . وقرأ عيسي بن عمر بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة . وقرأ ابن عباس بكسرهما مع تخفيف الطاء ، وقيل : إن الاستثناء منقطع ﴿ فَأَتَبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ أي : لحقه وتبعه شهاب ثاقب : نجم مضيء فيحرقه ، وربما لا يحرقه فيلقي إلى إخوانه ما خطفه ، وليست الشهب التي يرجم بها هي الكواكب الثوابت بل من غير الثوابت ، وأصل الثقوب الإضاءة . قال الكسائي : ثقبت النار تثقب ثقابة وثقوباً : إذا اتقدت ، وهذه الآية هي كقوله : ﴿ إِلَّا مَن اِسْتَرِقَ السَّمِعَ فأتبعَه شهابٌ مُبينٌ ﴾ ﴿ ﴿ فَاسْتَفْتِهِم أَهُم أَشَدُّ حُلْقًا أَمْ مَنْ حَلَقْنَا ﴾ أي : اسأل الكفار المنكرين للبعث أهم أشدّ خلقاً وأقوى أجساماً وأعظم أعضاء ، أم من خلقنا من السموات والأرض والملائكة ؟ قال الزجاج : المعنى فاسألهم سؤال تقرير أهم أشدّ خلقاً : أي أحكم صنعة أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة ؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأمم وقد أهلكناهم بالتكذيب فما الذي يؤمنهم من العذاب ؟ ثم ذكر خلق الإنسان فقال : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِنْ طِين لَازِبٍ ﴾ أي : إنا خلقناهم في ضمن خلق أبيهم آدم من طين لازب : أي لاصق ، يقال لزب يلزب لزوباً : إذا لصق . وقال قتادة وابن زيد : اللازب اللازق . وقال عكرمة : اللازب اللزج . وقال سعيد بن جبير : اللازب الجيد الذي يلصق باليد . وقال مجاهد : هو اللازم ، والعرب تقول : طين لازب ولازم تبدل الباء من الميم ، واللازم الثابت كما يقال : صار الشيء ضربة لازب ، ومنه قول النابغة :

لا تَحْسَبونَ الحَيـرَ لا شَرَّ بعــدَهُ ولا تحسبونَ الشَّر ضربــةَ لازبِ

وحكى الفراء عن العرب : طين لاتب بمعنى لازم ، واللاتب : الثابت . قال الأصمعي . والـلاتب : اللاصق مثل اللازب . والمعنى في الآية : أن هؤلاء كيف يستبعدون المعاد وهم مخلقون من هذا الخلق الضيف

⁽۱) الحجر : ۱۸ .

ولم ينكره من هو مخلوق خلقاً أقوى منهم وأعظم وأكمل وأتمّ . وقيل اللازب هو المنتن قاله مجاهد والضحاك . قرأ الجمهور ﴿ أَمْ مَنْ مَحَلَقْنَا ﴾ بتشديد الميم وهي أم المتصلة ، وقرأ الأعمش بالتخفيف ، وهو استفهام ثان على قراءته . قيل : وقد قرىء لازم ولاتب ، ولا أدري من قرأ بذلك . ثم أضرب سبحانه عن الكلام السابق فقال : ﴿ بَل عَجبْتَ ﴾ يا محمد من قدرة الله سبحانه ﴿ ويَسْخُرُونَ ﴾ منك بسبب تعجبك ، أو يسخرون منك بما تقوله من إثبات المعاد . قرأ الجمهور بفتح التاء من ﴿ عَجِبْتَ ﴾ على الخطاب للنبي عَلِيُّكُم . وقرأ حمزة والكسائي بضمها ، ورويت هذه القراءة عن عليّ وابن مسعود وابن عباس ، واختارها أبو عبيد والفراء . قال الفراء : قرأها الناس بنصب التاء ورفعها ، والرفع أحبّ إلى لأنها عن عليّ وعبد الله وابن عباس قال : والعجب إن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من العباد . قال الهروي : وقال بعض الأئمة : معنى قوله : ﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ بل جازيتهم على عجبهم ، لأن الله أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الخلق كما قال : ﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذَرّ مِنهِم ﴾ وقالوا : ﴿ إِنَّ هَذَا لَشَّيَّ عُجَابٍ ﴾ ﴿ أَكَانَ لَلنَّاسٌ عَجَبًا أَنْ أُوحيناً إِلَى رَجِلُ مِنْهُم ﴾ وقال عليّ بن سليمان : معنى القراءتين واحد ، والتقدير : قل يا محمد بل عجبت لأن النبيّ عليَّة مخاطب بالقرآن . قال النحاس : وهذا قول حسن وإضمار القول كثير . وقيل : إن معنى الإخبار من الله سبحانه عن نفسه بالعجب أنه ظهر من أمره وسخطه على من كفر به ما يقوم مقام العجب من المخلوقين . قال الهروي : ويقال معنى عجب ربكم : أي رضي ربكم وأثاب ، فسماه عجباً ، وليس بعجب في الحقيقة ، فيكون معنى عجبت هنا عظم فعلهم عندي . وحكى النقاش أن معنى بل عجبت : بل أنكرت . قال الحسن بن الفضل : التعجب من الله إنكار الشيء وتعظيمه ، وهو لغة العرب ، وقيل معناه : أنه بلغ في كال قدرته وكثرة مخلوقاته إلى حيث عجب منها ، وهؤلاء لجهلهم يسخرون منها ، والواو في ﴿ وِيَسْخُرُونَ ﴾ للحال ؛ أي : بل عجبت والحال أنهم يسخرون ، ويجوز أن تكون للاستئناف ﴿ وإِذَا ذُكُّرُوا لا يَذْكُرُونَ ﴾ أي : وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله أو مواعظ رسوله لا يذكرون ، أي : لا يتعظون بها ولا ينتفعون بما فيها . قال سعيد بن المسيب : أي إذا ذكر لهم ما حلّ بالمكذّبين ممن كان قبلهم أعرضوا عنه و لم يتدبروا ﴿ وَإِذَا رَأُوْا آيَةً ﴾ أي معجزة من معجزات رسول الله عَلِيُّكُمْ ﴿ يَسْتَسَخِرُونَ ﴾ أي يبالغون في السخرية . قال قتادة : يسخرون ويقولون إنها سخرية ، يقال سخر واستسخر بمعنى ، مثل قرّ واستقرّ ، وعجب واستعجب . والأوّل أولى ، لأن زيادة البناء تدلُّ على زيادة المعنى . وقيل معنى يستسخرون : يستدعون السخرية من غيرهم . وقال مجاهد : يستهزئون ﴿ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلاَ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ أي : ما هذا الذي تأتينا به إلا سحر واضح ظاهر ﴿ أَإِذَا مِثْنَا وكُنَّا ثُوابَاً وعِظَامًا ﴾ الاستفهام للإنكار : أي أنبعث إذا متنا ؟ فالعامل في إذا هو ما دلّ عليه ﴿ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ وهو أنبعث ، لا نفس مبعوثون لتوسط ما يمنع من عمله فيه ، وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب الذي لأجله كذبوا الرسل وما نزل عليهم واستهزؤوا بما جاؤوا به من المعجزات ، وقد تقدّم تفسير معني هذه الآية في مواضع ﴿ أَوَ آبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ ﴾ هو : مبتدأ ، وخبره : محذوف ، وقيل : معطوف على محل إن واسمها ، وقيل : على

⁽١) ص : ٤ . (٢) ص : ٥ . (٣) يونس : ٢ .

الضمير في مبعوثون لوقوع الفصل بينهما والهمزة للإنكار داخلة على حرف العطف ، ولهذا قرأ الجمهور بفتح الواو ، وقرأ ابن عامر وقالون بسكونها على أن أو هي العاطفة ، وليست الهمزة للاستفهام ، ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يجيب عنهم تبكيتاً لهم ، فقال : ﴿ قُلْ نَعْمَ وَأَنتُم دَاخِرُونَ ﴾ أي : نعم تبعثون ، وأنتم صاغرون ذليلون . قال الواحدي : والدخور أشد الصغار ، وجملة وأنتم داخرون في محل نصب على الحال . ثم ذكر سبحانه أن بعثهم يقع بزجرة واحدة فقال : ﴿ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ الضمير للقصة أو البعثة المفهومة مما قبلها ، أي : إنما قصة البعث أو البعثة رزجرة واحدة ، أي : صيحة واحدة من إسرافيل بنفخة في الصور عند البعث ﴿ فَإِذَا هُم يَنْظُرُونَ ﴾ أي : يبصرون ما يفعل الله بهم من العذاب . وقال الحسن : هي النفخة الثانية ، وسميت الصيحة زجرة ، لأن المقصود منها الزجر ، وقيل معنى ينظرون : ينتظرون ما يفعل بهم ، والأوّل أولى .

وقد أخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المندر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم وصححه ، من طرق عن ابن مسعود ﴿ والصّافّاتِ صَفّاً ﴾ قال : الملائكة ﴿ فالتّالِيَاتِ ذِكْراً ﴾ قال : الملائكة ﴿ وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة مثله . وأخرج ابن المنذر ، وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عنه أنه كان يقرأ ﴿ لا يَسْمَعُونَ إلى المَلاِ الأَعْلَى ﴾ مخففة . وقال : إنهم كانوا يتسمعون وأخرج ابن مردويه عنه أنه كان يقرأ ﴿ لا يَسْمَعُونَ إلى المَلاِ الأَعْلَى ﴾ مخففة . وقال : إنهم كانوا يتسمعون أبي حاتم ، وأبو الشيخ في العظمة عنه أيضاً إذا رمي الشهاب لم يخطىء من رمي به وتلا ﴿ فَاتَبِعَه شِهَابُ ثَاقبٌ ﴾ . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر عنه أيضاً ﴿ فأتبِعه شهاب ثاقب ﴾ قال : لا يقتلون بالشهاب ولا يموتون ، وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن ألمند ، وأبن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ مِنْ طِينِ لازِبٍ ﴾ قال : اللزج الجيد . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : اللازب ، واخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : اللازب ، وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : اللازب ، وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : اللازب ، وأخرج ابن أبي حاتم عنه أبن مسعود قال : اللازب الذي يلصق بعضه إلى بعض . وأخرج الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، وصححه عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ﴿ بلْ عَجِبْتُ ويَسْخُرُونَ ﴾ بالرفع للتاء من عجبت .

وَقَالُواْيَوَيْلَنَاهَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿ هَذَا يَوْمُ الفَصَّلِ الذِى كُتُم بِهِ عَثَكَذْ بُورَ ﴾ آحَشُرُوا الَّذِينَ ظَامُوا وَأَزُوحِهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ مَسْعُولُونَ ﴿ مَا الْكُورُ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمُحِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ ﴾ مَالكُورُ لائناصَرُونَ ﴿ مَلْ اللّهِ وَالْمَوْنَ ﴾ مَالكُورُ لائناصَرُونَ ﴿ مَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمُحَيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ ﴾ مَالكُورُ لائناصَرُونَ ﴿ مَلْ اللّهُ وَتَكُونُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

قوله : ﴿ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا ﴾ أي : قال أولئك المبعوثون لما عاينوا البعث الذي كانوا يكذبون به في الدنيا : يا ويلنا ، دعوا بالويل على أنفسهم . قال الزجاج : الويل كلمة يقولها القائل وقت الهلكة ، وقال الفراء : إن أصله ياوي لنا ، ووي بمعنى الحزن كأنه قال : يا حزن لنا . قال النحاس : ولو كان كما قال لكان منفصلاً ، وهو في المصحف متصل ، ولا نعلم أحداً يكتبه إلا متصلاً ، وجملة ﴿ هَذَا يومُ الدِّينِ ﴾ تعليل لدعائهم بالويل على أنفسهم ، والدين الجزاء ، فكأنهم قالوا هذا اليوم الذي نجازي فيه بأعمالنا من الكفر والتكذيب للرسل فأجاب عليهم الملائكة بقولهم : ﴿ هَذَا يُومُ الفَصْلِ الذي كُنتم بِه تُكَذِّبُونَ ﴾ ، ويجوز أن يكون هذا من قول بعضهم لبعض ، والفصل الحكم والقضاء لأنه يفصل فيه بين المحسن والمسيء ، وقوله : ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأزواجَهُم ﴾ هو أمر من الله سبحانه للملائكة بأن يحشروا المشركين وأزواجهم ، وهم أشباههم في الشرك ، والمتابعون لهم في الكفر ، والمشايعون لهم في تكذيب الرسل ، كذا قال قتادة وأبو العالية . وقال الحسين ومجاهد : المراد بأزواجهم نساؤهم المشركات الموافقات لهم على الكفر والظلم . وقال الضحاك : أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كلّ كافر مع شيطانه ، وبه قال مقاتل ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ من الأصنام والشياطين ، وهذا العموم المستفاد من ما الموصولة ، فإنها عبارة عن المعبودين ، لا عن العابدين كما قيل مخصوص ، لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح ، ومنهم من عبد الملائكة فيخرجون بقوله : ﴿ إِنَّ الذينَ سَبَقَتْ لهم مِنَّا الحُسْنَى أُولئكَ عنهَا مُبعدُونَ ﴾ ﴿ ووجه حشر الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل هو زيادة التبكيت لعابديها وتخجيلهم وإظهار أنها لا تنفع ولا تضرّ ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِراطِ الجحيمِ ﴾ أي عرّفوا هؤلاء المحشورين طريق النار وسوقوهم إليها ، يقال هديته الطريق وهديته إليها : أي دللته عليها ، وفي هذا تهكم بهم ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهِم مَسؤُولُونَ ﴾ أي احبسوهم ، يقال وقفت الدابة أقفها وقفاً فوقفت هي وقوفاً يتعدّى ولا يتعدّى ، وهذا الحبس لهم يكون قبل السوق إلى جهنم : أي وقفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك ، وجملة ﴿ إِنَّهِم مَسؤُولُونَ ﴾ تعليل للجملة الأولى . قال الكلبي : أي مسؤولون عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم . وقال الضحاك : عن خطاياهم ، وقيل : عن لا إله إلا الله ، وقيل : عن ظلم العباد ، وقيل : هذا السؤال هو المذكور بعد هذا بقوله : ﴿ مَا لَكُم لا تَنَاصَرُونَ ﴾ أي : أيّ شيء لكم لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنيا ، وهذا توبيخ لهم وتقريع وتهكم بهم ، وأصله تتناصرو فطرحت إحدى التاءين تخفيفاً . قرأ

⁽١) الأنبياء: ١٠١.

الجمهور ﴿ إِنُّهُم مَسُؤُولُونَ ﴾ بكسر الهمزة ، وقرأ عيسى بن عمر بفتحها . قال الكسائي : أي لأنهم أو بأنهم ، وقيل : الإشارة بقوله ﴿ مَالَكُم لا تُنَاصَرُونَ ﴾ إلى قول أبي جهل يوم بدر ﴿ نحنُ جَمِيْعٌ مِنتصِرٌ ﴾(١) ثم اضرب سبحانه عما تقدم إلى بيان الحالة التي هم عليها هنالك فقال : ﴿ بل هم اليوم مستسلمون ﴾ أي : منقادون لعجزهم عن الحيلة . قال قتادة : مستسلمون في عذاب الله . وقال الأخفش : ملقون بأيديهم ، يقال استسلم للشيء : إذا انقاد له وخضع ﴿ وأقبلَ بعضُهم على بعضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ أي : أقبل بعض الكفار على بعض يتساءلون . قيل : هم الأتباع والرؤساء يسأل بعضهم بعضاً سؤال توبيخ وتقريع ومخاصمة . وقال مجاهد : هو قول الكفار للشياطين . وقال قتادة : هو قول الإنس للجنّ ، والأوّل أولى لقوله : ﴿ قَالُوا إنَّكُم كُنتُم تأتوننا عن اليمين ﴾ أي : كنتم تأتوننا في الدنيا عن اليمين : أي من جهة الحق والدين والطاعة وتصدّونا عنها . قال الزَجَاج : كنتم تأتوننا من قبل الدين ، فَتُرُوننا أن الدين والحق ما تضلوننا به ، واليمين عبارة عن الحق ، وهذا كقوله تعالى إخباراً عن إبليس : ﴿ ثُمَّ لآتينهم مِن بَينِ أيديهم ومِنْ مُخلِّفِهم وعَنُ أيمانِهم ﴾ قال الواحدي : قال أهل المعاني : إن الرَّؤساء كانوا قد حلفوا لهؤلاء الأتباع أن ما يدَّعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم ؛ فمعنى ﴿ تأتونَنَا عَنِ اليمينِ ﴾ أي من ناحية الأيمان التي كنتم تحلفونها فوثقنا بها . قال : والمفسرون على القول الأوّل. وقيل المعنى: تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل بها لتغرّونا بذلك عن جهة النصح، والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السانح . وقيل اليمين بمعنى القوّة ، أي : تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر كما في قوله : ﴿ فَوَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ ﴾ أي : بالقوّة وهذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، وكذلك جملة : ﴿ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤمنين ﴾ فإنها مستأنفة جواب سؤال مقدّر ؛ والمعنى : أنه قال الرؤساء أو الشياطين لهؤلاء القائلين : كنتم تأتوننا عن اليمين بل لم تكونوا مؤمنين ولم نمنعكم من الإيمان . والمعنى : أنكم لم تكونوا مؤمنين قطّ حتى ننقلكم عن الإيمان إلى الكفر بل كنتم من الأصل على الكفر فأقمتم عليه ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِنْ سُلطانٍ ﴾ من تسلط بقهر وغلبة حتى ندخلكم في الإيمان ونخرجكم من الكفر ﴿ بَلْ كُنتُم قوماً طَاغِينَ ﴾ أي : متجاوزين الحدّ في الكفر والضلال ، وقوله : ﴿ فحقَّ علينَا قُولُ رَبَّنَا ۚ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴾ من قول المتبوعين ، أي : وجب علينا وعليكم ، ولزمنا قول ربنا ، يعنون قوله تعالى : ﴿ لَأَمْلُأَنَّ جَهَنَّمَ مَنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنهِم أَجْمَعِينَ ﴾(١) إنا لذائقو العذاب : أي إنا جميعاً لذائقو العذاب الذي ورد به الوعيد . قال الزجاج : أي إن المضلّ والضّال في النار ﴿ فَأَعْوِيْنَاكُمْ ﴾ أي أضللناكم عن الهدى ، ودعوناكم إلى ما كنا فيه من الغيّ ، وزينا لكم ما كنتم عليه من الكفر ﴿ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ فلا عتب علينافي تعرّضنا لإغوائكم ، لأنا أردنا أن تكونوا أمثالنا في الغواية ؛ ومعنى الآية : أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا موصوفين في أنفسنا بالغواية ، فأقرُّوا ها هنا بأنهم تسببوا لإغوائهم ، لكن لا بطريق القهر والغلبة ، ونفوا عن أنفسهم فيما سبق أنهم قهروهم وغلبوهم ، فقالوا : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطَانٍ ﴾ ثم أخبر الله سبحانه عن الأتباع والمتبوعين بقوله : ﴿ فَإِنَّهُم يُومُئُذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ كما كانوا مشتركين في الغواية ﴿ إِنَّا

⁽١) القمر: ٤٤. (٢) الأعراف: ١٧ (٣) الصافات: ٩٣. (٤) ص: ٥٥.

كذلك نفعل بالمجرمين ﴾ أي : إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين ، أي : أهل الإجرام ، وهم المشركون كا يفيده قوله سبحانه : ﴿ إِنَّهِم كَالُوا إِذَاقِيلَ هُم لا إِلهَ إِلا اللهُ يَستكبرون ﴾ أي : إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون عن القول ، ومحل يستكبرون النصب على أنه خبركان ، أو الرفع على أنه خبرإن ، وكان ملغاة ﴿ ويَقُولُونَ أَنِنًا لِتَارِكُوا آلْهَتِنَا لِشَاعِم مَجنُون ﴾ يعنون النبي عَلِيّات ، أي : لقول شاعر مجنون ، فرد الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ بل جَاءَ بالحَق ﴾ يعنى القرآن المشتمل على التوحيد والوعد والوعيد ﴿ وصَدَّقَ المُرسلينَ ﴾ أي : صدّقهم فيما جاءوا به من التوحيد والوعيد ، وإثبات الدار الآخرة و لم يخالفهم ولا جاء بشيء لم تأت به الرسل قبله ﴿ إِنَّكُم لَذَائِقُوا العَذَابِ الأَلِيم ﴾ أي : إنكم بسبب شرككم وتكذبيكم لذائقوا العذاب به السمال عبله مؤالم . قرأ الجمهور ﴿ لَذَائِقُوا ﴾ بحذف النون وخفض العذاب ، وقرأ أبان بن ثعلب عن عاصم وأبو السمال بحذفها ونصب العذاب ، وأنشد سيبويه في مثل هذه القراءة بالحذف للنون والنصب للعذاب قول الشاعر :

فألفيتُهُ غيرَ مُسْتَعْتِبِ ولا ذاكِرَ اللهَ إلَّا قَلِيلا

وأجاز سيبويه أيضاً ﴿ والمُقِيمِي الصَّلاة ﴾ بنصب الصلاة على هذا التوجيه . وقد قريء بإثبات النون ونصب العذاب على الأصل . ثم بين سبحانه أن ما ذاقوه من العذاب ليس إلا بسبب أعمالهم ، فقال : ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إلا مَا كُنتم تَعْمَلُونَ ﴾ أي : إلا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي ، أو إلا بما كنتم تعملون . ثم استثنى المؤمنين فقال : ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللهِ المُحْلَصِيْنَ ﴾ قرأ أهل المدينة والكوفة ﴿ المُحْلَصِيْنَ ﴾ بفتح اللام ، أي : الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيده . وقرأ الباقون بكسرها ، أي الذين أخلصوا لله العبادة والتوحيد ، والاستثناء إما متصل على تقدير تعمم الخطاب في تجزون لجميع المكلّفين ، أو منقطع ، أي : لكن عباد الله المخلصين لا يذوقون العذاب ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولئكَ ﴾ إلى المخلصين ، وهو : مبتدأ ، وخبره قوله : ﴿ لَهُمْ رِزْقٌ معلومٌ ﴾ أي : لهؤلاء المخلصين رزق يرزقهم الله إياه معلوم في حسنه وطيبه ، وعدم انقطاعه . قال قتادة : يعنى الجنة ، وقيل : معلوم الوقت ، وهو أن يعطوا منه بكرة وعشية كما في قوله : ﴿ وَلَهُم رزقُهم فيها بكرةً وعَشيًّا ﴾ وقيل هو المذكور في قوله بعده ﴿ فَواكِهُ ﴾ فإنه بدل من رزق ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو فواكه ، وهذا هو الظاهر . والفواكه جمع الفاكهة وهي الثار كلها رطبها ويابسها ، وخصص الفواكه بالذكر لأن أرزاق أهل الجنة كلها فواكه كذا قيل . والأولى أن يقال : إن تخصيصها بالذكر لأنها أطيب ما يأكلونه وألذّ ما تشتهيه أنفسهم . وقيل : إن الفواكه من أتباع سائر الأطعمة ، فذكرها يغني عن ذكر غيرها ، وجملة ﴿ وَهُم مُكْرَمُونَ ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : ولهم من الله عزّ وجلّ إكرام عظيم برفع درجاتهم عنده ، وسماع كلامه ولقائه في الجنة قرأ الجمهور ﴿ مُكْرَمُونَ ﴾ بتخفيف الراء . وقرأ أبو مقسم بتشديدها وقوله : ﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعَم ﴾ يجوز أن يتعلق بمكرمون وأن يكون خبراً ثانياً ، وأن يكون حالاً ، وقوله : ﴿ عَلَى سُرُرٍ ﴾ يحتمل أن يكون حالاً ، وأن يكون خبراً ثالثاً ، وانتصاب ﴿ مُتَقَابِلِينَ ﴾ على الحالية من الضمير

⁽۱) مريم : ٦٢ .

في مكرمون ، أو من الضمير في متعلق على سرر . قال عكرمة ومجاهد : معنى التقابل أنه لا ينظر بعضهم في قفا بعض ، وقيل : إنها تدور بهم الأسرّة كيف شاؤوا فلا يرى بعضهم قفا بعض . قرأ الجمهور ﴿ سُرُو ﴾ بضم الراء . وقرأ أبو السمال بفتحها ، وهي لغة بعض تميم . ثم ذكر سبحانه صفة أخرى لهم فقال : ﴿ يُطَافُ عليهم بكأس مِنْ مَعِين ﴾ ويجوز أن تكون هذه الجملة مستأنفة جواباً عن سؤال مقدّر ، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير متقابلين ، والكأس عند أهل اللغة اسم شامل لكلّ إناء فيه الشراب ، فإن كان فارغاً فليس بكأس . وقال الضحاك والسدّي : كل كأس في القرآن فهي الخمر . قال النحاس : وحكى من يوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول للقدح إذا كان فيه خمر كأس ، فإذا لم يكن فيه خمر فهو قدح كا يقال للخوان إذا كان عليه طعام مائدة ، فإذا لم يكن عليه طعام لم يقل له مائدة ، ومن معين متعلق بمحذوف هو صفة لكأس . قال الزجاج : بكأس من معين ، أي : من خمر تجري كا تجري العيون على وجه الأرض ، والمعين الماء الجاري ، وقوله : ﴿ بَيْضَاءَ للَّه للشاربين ﴾ صفتان لكأس . قال الزجاج : أي ذات لذة فحذف المضاف ، ويجوز أن يكون الوصف بالمصدر لقصد المبالغة في كونها لذّه فلا يحتاج إلى تقدير المضاف . قال الخسن : خمر المجنة أشد بياضاً من اللبن له لذّة لذيذة ، يقال شراب لذّ ولذيذ كما يقال نبات غض وغضيض ، ومنه قول الشاعر :

بحديثها اللذِّ الذي لو كَلَّمَتْ أسدَ الفلاةِ به أَتَيْسنَ سِرَاعِا

واللذيد: كل شيء مستطاب ، وقيل البيضاء: هي التي لم يعتصرها الرجال. ثم وصف هذه الكأس من الخمر بغير ما يتصف به خمر الدنيا ، فقال: ﴿ لا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ أي: لا تغتال عقولهم فتذهب بها ، ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع ﴿ ولا هُم عنها يُنْزَفُون ﴾ أي: يسكرون ، يقال: نزف الشارب فهو منزوف ونزيف إذا سكر ، ومنه قول امرىء القيس:

وإذ هـي تَــمشِي كــمَشْي النَّزِيــ فِ يَصْرَعُــهُ بالكَثِــيْبِ البَهَــرْ وقال أيضاً :

فلشمتُ فاهما آخمناً بقرونِهما شربَ النزيفِ ببردِ ماءِ الحَشْرَجِ

قال الفراء : العرب تقول ليس فيها غيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبو عبيدة : الغول أن تغتال عقولهم ، وأنشد قول مطيع بن إياس :

 ⁽١) وعجز البيت : تُراشي الفؤاد الرَّخصَ أَلَّا تَخَيَّرًا .
 والحتر : خدر يحصل عند شراب الدواء أو السَّم .

ومازالتِ الكأسُ تغتالُهُمْ وتندهبُ بالأوّلِ الأوّلِ

وقال الواحدي : الغول حقيقته الإهلاك ، يقال غاله غولاً واغتاله : أي أهلكه ، والغول كل ما اغتالك : أي أهلكك . قرأ الجمهور ﴿ يُنْزَفُونَ ﴾ بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول . وقرأ حمزة والكسائي بضم الياء وكسر الزاي من أنزف الرجل: إذا ذهب عقله من السكر فهو نزيف ومنزوف ، يقال أحصد الزرع: إذا حان حصاده ، وأقطف الكرم : إذا حان قطافه . قال الفراء : من كسر الزاي فله معنيان ، يقال أنزف الرجل : إذا فنيت خمره ، وأنزف : إذا ذهب عقله من السكر ، وتحمل هذه القراءة على معنى لا ينفذ شرابهم لزيادة الفائدة . قال النحاس : والقراءة الأولى أبين وأصحّ في المعنى ، لأن معنى لا ينزفون عند جمهور المفسرين : لا تذهب عقولهم ، فنفي الله عزّ وجلّ عن خمر الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر . وقال الزجاج وأبو على الفارسي معني : لا ينزفون بكسر الزاي : لا يسكرون . قال المهدوي : لا يكون معني ينزفون يسكرون ، لأن قبله ﴿ لا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ أي : لا تغتال عقولهم فيكون تكريراً ، وهذا يقوّي ما قاله قتادة : إن الغول وجع البطن وكذا روى ابن أبي نجيع عن مجاهد . وقال الحسن : إن الغول الصداع . وقال ابن كيسان : هو المغص ، فيكون معنى الآية : لا فيها نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب الخمر في الدنيا من مغص أو وجع بطن أو صداع أو عربدة أو لغو أو تأثُّم ولا هم يسكرون منها . ويؤيد هذا أن أصل الغول الفساد الذي يلحق في خفاء ، يقال اغتاله اغتيالاً : إذا أفسد عليه أمره في خفية ، ومنه الغول والغيلة القتل خفية . وقرأ ابن أبي إسحاق ﴿ يُنْزَفُونَ ﴾ بفتح الياء وكسر الزاي . وقرأ طلحة بـن مصرّف بفتـح اليـاء وضم الزاي . ولما ذكر سبحانه صفة مشروبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم فقال : ﴿ وعندَهم قَاصِرَاتُ الطُّوفِ ﴾ أي نساء قصرن طرفهنّ على أزواجهنّ فلا يردن غيرهم ، والقصر معناه الحبس ، ومنه قول امرىء القيس:

مِنَ القَاصِرَاتِ الطَّرْفِ لو دَبُّ مُحْوِلٌ ﴿ مِنَ اللَّهِ ِّ فَوْقَ الْإِتبِ مِنْهَا لأَتَّـرَا

والمحول: الصغير من الذرّ ، والأتب القميص ، وقيل القاصرات: المحبوسات على أزواجهنّ ، والأوّل أولى لأنه قال: قاصرات الطرف ، و لم يقل مقصورات ، والعين عظام العيون جمع عيناء وهي الواسعة العين . قال الزجاج: معنى ﴿ عِيْنٌ ﴾ كبار الأعين حسانها . وقال مجاهد: العين حسان العيون . وقال الحسن : هنّ الشديدات بياض العين الشديدات سوادها ، والأوّل أولى ﴿ كَأَنَهِنَّ بَيْضٌ مَكُنُونٌ ﴾ قال الحسن وأبو زيد: شبههنّ ببيض النعام تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار . فلونه أبيض في صفرة ، وهو أحسن ألوان النساء ، وقال سعيد بن جبير والسدّي: شبههنّ ببطن البيض قبل أن يقشر وتمسه الأيدي وبه قال ابن جرير ، ومنه قول امرىء القيس :

وَبَـيْضَةِ خِــدْرِ لا يُــرامُ خِبَاؤُهَــا تَمَتَّعْتُ مِــنْ لهو بها غيــرَ مُعْجَــلِ قال المبرد : وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة كأنه بيض النعام المغطي بالريش . وقيل المكنون : المصون عن الكسر : أي إنهنّ عذارى ، وقيل : المراد بالبيض اللؤلؤ كما في قوله : ﴿ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤلُوِ المَكنونِ ﴾ ومثله قول الشاعر :

وهمَى بسيضاءُ مشـلُ لؤلـؤةِ الغَـوَّا صِ مِيْـزَتْ مِـن جَوْهَـرٍ مَكْنُـونِ والأَوِّل أولى ، وإنما قال مكنون ولم يقل مكنونات لأنه وصف البيض باعتبار اللفظ.

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وأزواجَهُم ﴾ قال : تقول الملائكة للزبانية هذا القول . وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وابن أبي شيبة ، وابن منيع في مسنده ، وعبد ابن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبهقي في البعث من طريق النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله: ﴿ احْشُرُوا الذينَ ظُلَمُوا وأَزْوَاجَهم ﴾ قال: أمثالهم الذين هم مثلهم: يجيء أصحاب الرّبا مع أصحاب الرّبا، وأصحاب الزّنا مع أصحاب الزّنا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر ، أزواج في الجنة ، وأزواج في النار . وأخرج الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله : ﴿ احْشُرُوا الذينَ ظَلَمُوا وأزواجَهم ﴾ قال : أشباههم ، وفي لفظ : نظراءهم . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ فَاهْدُوهُم إلى صِرَاطِ الجحيم ﴾ قال : وجهوهم . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : دلوهم ﴿ إِلَى صِرَاطِ الجحيم ﴾ قال : طريق النار . وأخرج عنه أيضاً في قوله: ﴿ وَقِفُوهُم إِنَّهِم مَسؤولُونَ ﴾ قال: احبسوهم إنهم محاسبون. وأخرج البخاري في تاريخه، والدارمي ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن أنس قال : قال رسول الله عَلِيُّكَةِ : « مَا مِنْ داع دَعَا إلى شيء إلا كانَ مَوْقُوفاً معه يومَ القِيامةِ لازماً به لا يُفارقُه وإن دَعَا رَجُلًا ، ثُم قُواً ﴿ وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَسؤُولُونَ ﴾ » . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَأَقِبَلَ بعضُهُم على بعض يَتَسَاءَلُونَ ﴾ قال : ذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله : ﴿ كَانُوا إِذَا قِيلَ لهُم لا إِلهَ إِلاَ اللهُ يُستَكبرونَ ﴾ قال : كانوا إذا لم يشرك بالله يستنكفون ، ﴿ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لِتَارِكُوا آلهِتِنَا لِشَاعِرِ مَجنون ﴾ لا يعقل ، قال : فحكى الله صدقه فقال : ﴿ بِلْ جَاءَ بِالحَقِّ وَصَدَّقَ المُرسلينَ ﴾ . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكِهُ : ﴿ أُمُوتُ أَنْ أَقَاتُلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا لا إلهَ إلا الله ، فمَنْ قالَ لا إلهَ إلا الله فقد عَصَمَ منى مالَه ونفسَه إلا بحقُّه وحسابُه على الله » . وأنزل الله في كتابه وذكر قوماً استكبروا ، فقال : ﴿ إِنُّهُم كَانُوا إِذَا قَيلَ لهُم لا إِلهَ إِلا اللهُ يَستكبرون ﴾ ، وقال : ﴿ إِذْ جعل الذينَ كَفَرُوا فِي قلوبهم الحميَّة حمية الجَاهِلية فأنزلَ الله سكينتَه على رسولِهِ وعلى المؤمنينَ وألزمَهم كلمةَ التَّقوي وكانوا أحقَّ بها وأهلها ﴾ وهي « لا إله إلا الله محمد رسول الله » استكبر عنها المشركون يوم الحديبية ، يوم كاتبهم رسول الله عَيْنِيُّكُم على قضية المدّة . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث .

⁽١) الفتح : ٢٦ .

عن ابن عباس في قوله: ﴿ يُطَافُ عليهم بكأس مِنْ مَعين ﴾ قال: الخمر ﴿ لا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ قال ليس فيها صداع ﴿ ولا هُم عنهَا يُنْزَفُونَ ﴾ قال: لا تذهب عقولهم. وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه عنه قال في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول ، فنزه الله خمر الجنة عنها ، فقال: ﴿ لا فيهَا غَوْلٌ ﴾ لا تغول عقولهم من السكر ﴿ ولا هُم عنهَا يُنْزَفُونَ ﴾ قال: يقيئون عنها كما يقيء صاحب خمر الدنيا عنها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ لا فِيها غَوْلٌ ﴾ قال: هي الخمر ليس فيها وجع بطن . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في البعث عنه أيضاً في قوله: ﴿ وعِنْدَهُم قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ﴾ يقول: عنه عنه أزواجهن ﴿ كَانَهُن عنه قوله: ﴿ كَانَهُن مَكُنُون ﴾ قال: اللؤلؤ المكنون . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: ﴿ كَانَهُن مَكُنُون ﴾ قال: اللؤلؤ المكنون . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: ﴿ كَانَهُن مَكُنُون ﴾ قال: بياض البيضة ينزع عنها فوقها وغشاؤها .

قوله: ﴿ فَأَقِبَلَ بِعِضُهُم عَلَى بِعِضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ معطوف على يطاف ، أي : يسأل هذا ذاك ، وذاك هذا حال شربهم عن أحوالهم التي كانت في الدنيا ، وذلك من تمام نعيم الجنة . والتقدير : فيقبل بعضهم على بعض ، وإنما عبر عنه بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه ﴿ قَالَ قَائلَ منهم ﴾ أي : قال قائل من أهل الجنة في حال إقبال بعضهم على بعض بالحديث وسؤال بعضهم لبعض ﴿ إنّي كَانَ لِي قَرِيْنٌ ﴾ أي : صاحب ملازم لي في الدنيا كافر بالبعث منكر له كما يدلّ عليه قوله : ﴿ أَتُنكَ لَمِنَ المُصَدِّقِينَ ﴾ يعني : بالبعث والجزاء ، وهذا الاستفهام من القرين لتوبيخ ذلك المؤمن وتبكيته بإيمانه ؛ وتصديقه بما وعد الله به من البعث ، وكان هذا القول منه في الدنيا . ثم ذكر ما يدلّ على الاستبعاد للبعث عنده وفي زعمه فقال : ﴿ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنّا ثُورَاباً وعظاماً وقيل معنى مدينون : وعظاماً أإنّا لَمدِينونَ ﴾ أي : مجزيون بأعمالنا ومحاسبون بها بعد أن صرنا تراباً وعظاماً وقيل معنى مدينون : مسوسون ، يقال دانه : إذا ساسه . قال سعيد بن جبير : قرينه شريكه ، وقيل : أراد بالقرين الشيطان الذي يقارنه وأنه كان يوسوس إليه بإنكار البعث ، وقد مضى ذكر قصتهما في سورة الكهف ، والاختلاف في يقارنه وأنه كان يوسوس إليه بإنكار البعث ، وقد مضى ذكر قصتهما في سورة الكهف ، والاختلاف في يقارنه وأنه كان يوسوس إليه بإنكار البعث ، وقد مضى ذكر قصتهما في سورة الكهف ، والاختلاف في

اسميهما ، قرأ الجمهور ﴿ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴾ بتخفيف الصاد من التصديق ، أي : لمن المصدّقين بالبعث ، و وقريء بتشديدها ، و لا أدري من قرأ بها ، ومعناها بعيد لأنها من التصدّق لا من التصديق ، ويمكن تأويلها بأنه أنكر عليه التصدّق بماله لطلب الثواب ، وعلل ذلك باستبعاد البعث .

وقد اختلف القراء في هذه الاستفهامات الثلاثة ، فقرأ نافع الأولى والثانية بالاستفهام بهمزة ، والثالثة بكسر الألف من غير استفهام ، ووافقه الكسائي إلا أنه يستفهم الثالثة بهمزتين ، وابن عامر الأولى والثالثة بهمزتين ، والثانية بكسر الألف من غير استفهام ، والباقون بالاستفهام في جميعها . ثم اختلفوا ، فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة غير مطوّلة ، وبعده ساكنة خفيفة ، وأبو عمرو مطوّلة ، وعاصم وحمزة بهمزتين . ﴿ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطُّلِعُونَ ﴾ القائل هو المؤمن الذي في الجنة بعد ما حكى لجلسائه فيها ما قاله له قرينه في الدنيا ، أي : هل أنتم مطلعون إلى أهل النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لى تلك المقالة كيف منزلته في النار؟ قال ابن الأعرابي: والاستفهام هو بمعنى الأمر ، أي : اطلعوا ، وقيل : القائل هو الله سبحانه ، وقيل : الملائكة ، والأوِّل أولى ﴿ فَاطْلَعَ فُوآهُ فِي سَوَاء الجحيم ﴾ أي: فاطلع على النار ذلك المؤمن الذي صار يحدث أصحابه في الجنة بما قال له قرينه في الدنيا ، فرأى قرينه في وسط الجحيم . قال الزجاج : سواء كل شيء وسطه . قرأ الجمهور ﴿ مُطِّلِعُونَ ﴾ بتشديد الطاء مفتوحة وبفتح النون ، فاطلع ماضياً مبنياً للفاعل من الطلوع . وقرأ ابن عباس ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو مطلعون بسكون الطاء وفتح النون ﴿ فَأُطْلِعَ ﴾ بقطع الهمزة مضمومة وكسر اللام ماضياً مبنياً للمفعول . قال النحاس : فاطلع فيه قولان على هذه القراءة أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً ، أي : فأطلع أنا ، ويكون منصوباً على أنه جواب الاستفهام ، والقول الثاني : أن يكون فعلاً ماضياً ، وقرأ حماد بن أبي عمار ﴿ مُطلعونِ ﴾ بتخفيف الطاء وكسر النون فاطلع مبنياً للمفعول ، وأنكر هذه القراءة أبو حاتم وغيره . قال النحاس : هي لحن ، لأنه لا يجوز الجمع بين النون والإضافة ، ولو كان مضافاً لقال هل أنتم مطلعيٌّ ، وإن كان سيبويه والفراء قد حكيا مثله وأنشدا :

هُــُمُ القائلــونَ الخيــرَ والآمرونـــه إذا مَا خَشُوا مِنْ مُحْدَثِ الدَّهْرِ معظما

ولكنه شاذ خارج عن كلام العرب ﴿ قَالَ تَاللهُ إِنْ كَدْتَ لَتُرْدِينَ ﴾ أي قال ذلك الذي من أهل الجنة لما اطلع على قرينه ورآه في النار: تالله إن كدت لتردين: أي لتهكني بالإغواء. قال الكسائي: لتردين لتهلكني، والردى: الهلاك. قال المبرد: لو قيل لتردين لتوقعني في النار لكان جائزاً. قال مقاتل: المعنى والله لقد كدت أن تغويني فا نزل منزلتك، والمعنى متقارب، فمن أغوى إنساناً فقد أهلكه ﴿ ولولَا نعمة ربي لكنتُ مِنَ المُحْضَرِينَ ﴾ أي: لولا رحمة ربي، وإنعامه علي بالإسلام، وهدايتي إلى الحقّ، وعصمتي عن الضلال لكنت من المحضرين معك في النار . قال الموردي: وأحضر لا يستعمل من المحضرين معك في النار . قال الفراء: أي لكنت معك في النار عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال: إلا في الشرّ. ولما تمم كلامه مع ذلك القرين الذي هو في النار عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة فقال: ﴿ أَنْهُ الْمُعْرَفِينَ اللهِ عَلَى الدينا ، وقوله هذا في الناره ، أي: أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا الأُولَى ﴾ التي كانت في الدنيا ، وقوله هذا نظائره ، أي: أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا الأُولَى ﴾ التي كانت في الدنيا ، وقوله هذا

كان على طريقة الابتهاج والسرور بما أنعم الله عليهم من نعيم الجنة الذي لا ينقطع وأنهم مخلدون لا يموتون أبدأ ، وقوله : ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ هو من تمام كلامه ، أي : وما نحن بمعذبين كما يعذب الكفار . ثم قال مشيراً إلى ما هم فيه من النعيم ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ أي : إن هذا الأمر العظيم ، والنعيم المقيم ، والخلود الدائم الذي نحن فيه لهو الفوز العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن الإحاطة بوصفه ، وقوله ﴿ لَمُثُلِّ هَذَا فليعمل العَامِلُونَ ﴾ من تمام كلامه ؛ أي : لمثل هذا العطاء ؛ والفضل العظيم فليعمل العاملون ، فإن هذه هي التجارة الرابحة ، لا العمل للدنيا الزائلة فإنها صفقة خاسرة ، نعيمها منقطع ، وخيرها زائل ، وصاحبها عن قريب منها راحل . وقيل : إن هذا من قول الله سبحانه ، وقيل : من قول الملائكة ، والأوّل أولى . قرأ الجمهور ﴿ بِمَيِّتِينَ ﴾ وقرأ زيد بن علي ﴿ بِمَايِتِينَ ﴾ وانتصاب إلا موتتنا على المصدرية ، والاستثناء مفرّغ ، ويجوز أنُ يكون الاستثناء منقطعاً . أي : لكن الموتة الأولى التي كانت في الدنيا ﴿ أَذَلَكَ حَيَّرٌ نُزِلاً أم شجرةُ الزَّقُومِ ﴾ الإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكره من نعيم الجنة ، وهو : مبتدأ ، وخبره : خير ، ونزلاً : تمييز ، والنزل في اللغة الرزق الذي يصلح أن ينزلوا معه ويقيموا فيه ، والخيرية بالنسبة إلى ما اختاره الكفار على غيره . قال الزجاج : المعنى أذلك خير في باب الإنزال التي يبقون بها نزلاً أم نزل أهل النار ، وهو قوله : ﴿ أَمْ شَجْرَةُ الزَّقُومُ ﴾ وهو ما يكره تناوله . قال الواحدي : وهو شيء مرّ كريه يكره أهل النار على تناوله فهم يتزقمونه ، وهي على هذا مشتقة من التزقيم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنها . واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي يعرفها العرب أم لا على قولين : أحدهما أنها معروفة من شجر الدنيا فقال قطرب : إنهَا شجرة مرّة تكون بتهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كلّ نبات قاتل . القول الثاني : أنها غير معروفة في شجر الدنيا . قال قتادة : لما ذكر الله هذه الشجرة افتتن بها الظلمة فقالوا : كيف تكون في النار شجرة . فأنزل الله تعالى ﴿ إِنَّا جعلناهَا فتنةً للظالمينَ ﴾ قال الزجاج : حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودها . وقيل : معنى جعلها فتنة لهم : أنها محنة لهم لكونهم يعذبون بها ، والمراد بالظالمين هنا : الكفار أو أهل المعاصي الموجبة للنار . ثم بين سبحانه أوصاف هذه الشجرة ردّاً على منكريها فقال : ﴿ إِنَّها شجرةٌ تَخرِجُ فِي أَصلِ الجحيمِ ﴾ أي : في قعرها ، قال الحسن : أصلها في قعر جهنم ، وأغصانها ترفع إلى دركاتها ، ثم قال : ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّه رؤوسُ الشَّياطِين ﴾ أي : ثمرها وما تحمله كأنه في تناهي قبحه وشناعة منظره رؤوس الشياطين ، فشبه المحسوس بالمتخيل ، وإن كان غير مرئيًّ للدلالة على أنه غاية في القبح كما تقول في تشبيه من يستقبحونه : كأنه شيطان ، وفي تشبيه من يستحسونه : كأنه ملك ، كما في قوله : ﴿ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كُويِمٌ ﴾ ومنه قول امريء القيس :

أَيْقَتَلُنَسِي وَالْمَشْرِفَتِي مَضَاجِعِسِي وَمَسْنُونَـةٌ زُرُقٌ كَأَنْيَـابِ أَغْسَوَالِ

وقال الزجاج والفراء: الشياطين حيات لها رؤوس وأعراف ، وهي من أقبح الحيات وأخبثها ، وأخفها جسماً ، وقيل إن رؤوس الشياطين اسم لنبت قبيح معروف باليمن يقال له الاستن ، ويقال له الشيطان . قال النحاس : وليس ذلك معروفاً عند العرب . وقيل : هو شجر خشن منتن مرّ منكر الصورة يسمى ثمره رؤوس

⁽۱) يوسف : ۳۱ .

الشياطين ﴿ فَإِنَّهِم لَآكُلُونَ مِنْهَا ﴾ أي : من الشجرة أو من طلعها ، والتأنيث لاكتساب الطلع التأنيث من إضافته إلى الشجرة ﴿ فَمَالِتُونَ مِنْهَا البُطون ﴾ وذلك أنهم يكرهون على أكلها حتى تمتليء بطونهم ، فهذا طعامهم ، وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُم عَلَيْهَا ﴾ بعد الأكل منها ﴿ لَشَوْبَاً مِنْ حَميم ﴾ الشوب : الخلط . قال الفراء : شاب طعامه وشرابه : إذا خلطهما بشيء يشوبهما شوباً وشيابة ، والحميم : الماء الحارّ . فأخبر سبحانه أنه يشاب لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحارّ ليكون أفظع لعذابهم وأشنع لحالهم كما في قوله : ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَعَ أَمْعَاءَهُم ﴾ قرأ الجمهور ﴿ شُوْبًا ﴾ بفتح الشين ، وهو مصدر ، وقرأ شيبان النحوي بالضم . قال الزجاج : المفتوح مصدر ، والمضموم اسم بمعنى المشوب ، كالنقص بمعنى المنقوص ﴿ ثُمَّ إِنَّ مرجعَهم لإلى الجحيم ﴾ أي : مرجعهم بعد شرب الحميم وأكل الزقوم إلى الجحيم ، وذلك أنهم يوردون الحميم لشربه ، وهو خارج الجحيم ، كما تورد الإبل ، ثم يردّون إلى الجحيم كما في قوله سبحانه : ﴿ يَطُوفُونَ بِينَهَا وِبِينَ حَمِيْمٍ آن ﴾ وقيل : إن الزقوم والحميم نزل يقدّم إليهم قبل دخولها . قال أبو عبيدة : ثم بمعنى الواو ، وقرأ ابن مسعود « ثمَّ إنَّ مَقيلَهم لإلى الجحيم ِ » وجملة ﴿ إِنَّهُمَّ ٱلْفُوا ﴾ أي : وجدوا ﴿ آباءَهُم صَالِّينَ ﴾ تعليل لاستحقاقهم ما تقدّم ذكره ، أي : صادفُوهم كذلك فاقتدوا بهم تقليداً وضلالة لا لحجة أُصلاً ﴿ فَهُم عَلَى آثارِهُم يُهْرَعُونَ ﴾ الإهراع الإسراع ، الإهراع برعدة . وقال أبو عبيدة : يهرعون : يستحثون من خلفهم ، يقال جاء فلان يهرع إلى النار : إذا استحثه البرد إليها . وقال المفضل يزعجون من شدّة الإسراع . قال الزجاج : هرع وأهرع : إذا استحثّ وانزعج ، والمعنى : يتبعون آباءهم في سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم ﴿ **ولقد ضلّ قبلَهم أكثرُ الأوّلينَ** ﴾ أي : ضلّ قبل هؤلاء المذكورين أكثر الأولين من الأمم الماضية ﴿ ولقد أرسلنا فيهم منذرين ﴾ أي : أرسلنا في هؤلاء الأولين رسلاً أنذروهم العذاب وبينوا لهم الحقّ فلم ينجع ذلك فيهم ﴿ فانظرْ كيفَ كانَ عاقبةُ المُنْذَرِينَ ﴾ أي : الذين أنذرتهم الرسل فإنهم صاروا إلى النار . قال مقاتل : يقول كان عاقبتهم العذاب ، يحذر كفار مكة ثم استثنى عباده المؤمنين فقال : ﴿ إِلَّا عِبَادَ الله المُحْلَصِيْنَ ﴾ أي : إلا من أخلصهم الله بتوفيقهم إلى الإيمان والتوحيد ، وقرىء ﴿ الْمُخْلِصِيْنَ ﴾ بكسر اللام ، أي : الذين أخلصوا لله طاعاتهم و لم يشوبوها بشيء مما يغيرها .

وقد أخرج ابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله : ﴿ فَاطَّلَعَ فَرآهُ فِي سَوَاءِ الجحيمِ ﴾ قال : اطلع ثم التفت إلى أصحابه فقال : لقد رأيت جماجم القوم تغلي . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : قول الله لأهل الجنة ﴿ كُلُوا واشربُوا هَنيئاً بِمَا كُنتم تَعْمَلُونَ ﴾ قال هنيئاً : أي لا تموتون فيها فعند ذلك قالوا : ﴿ أَفْمَا نَحُنُ بَمِيتِينَ إِلا مُوتِتنَا الأولى وما نحنُ بمعذبينَ إِنَّ هذا لهو الفوزُ العظيمُ ﴾ قال : هذا قول الله ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فليعملِ الْعَامِلُونَ ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن البراء بن عازب قال : كنت أمشي مع رسول الله عَلَيْكُ يده في يدي ، فرأى جنازة فأسرع المشي حتى أتى القبر ، ثم جثى على ركبتيه فجعل يبكي حتى بلّ الثرى ، ثم قال : ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فليعملِ الْعَامِلُونَ ﴾ وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : دخلت مع النبي عَيْكَ على مريض يجود بنفسه فقال : ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فليعملِ الْعَامِلُونَ ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن أبن مردويه عن ابن عباس قال :

مرّ أبو جهل برسول الله عَلَيْهِ وهو جالس ، فلما بعد قال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ أُولَى لِكُ فَأُولَى ﴾ (١) . فلما سمع أبو جهل قال : من توعد يا محمد ؟ قال : إياك ، قال : بما توعدني ؟ قال : أوعدك بالعزيز الكريم ، قال أبو جهل : أليس أنا العزيز الكريم ؟ فأنزل الله : ﴿ إِنَّ شجرةَ الزَّقُومِ مِ طَعَامُ الأَثْيِمِ ﴾ (٢) إلى قوله : ﴿ فُقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيزُ الكريم ﴾ (٣) فلما بلغ أبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابه ، فأخرج إليهم زبداً وتمراً فقال : تزقموا من هذا ، فوالله ما يتوعدكم محمد إلا بهذا ، فأنزل الله ﴿ إِنَّها شجرةً تَخرجُ فِي أَصْلِ الجحيم ﴾ إلى قوله : ﴿ ثُمَّ إِنَّ لهم عليها لَشَوْبًا مِنْ حَميم ﴾ . وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال : لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على الناس معايشهم . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذ عنه أيضاً قال في قوله : ﴿ لَمْ الله عَلَيْهَا لَشُوْبًا ﴾ قال : لمزجاً . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال في قوله : ﴿ لَمْ الله عَلَيْهَا لَشُوبًا ﴾ قال : لمزجاً . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : لا ينتصف النهار يوم القيامة ، حتى يقيل هؤلاء ، ويقيل هؤلاء ، أهل الجنة ، وأهل النار ، وقرأ « ثمَّ الله ألم الجحيم » وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّهُ مَا أَلُهُواْ آ المَاءَهُم صَالِينَ ﴾ قال : وجدوا آباءهم .

وَلَقَدُ نَادَنْنَا نُوحُ فَلَيْعُمَ الْمُحِيبُونَ فَي وَغَيْمَنَهُ وَأَهْلَمُونِ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ فَي وَجَعَلْنَا ذُرِينَتُهُمُ مُّ الْمُعْسِينَ فَي الْمُحْسِينَ فَي الْمُعْسِينَ فَي الْمُعْسِينِ فَي الْمُعْسِينِ فَي الْمُعْسِينِ فَي الْمُعْسِينِ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْسِينِ فَي الْمُعْسِينِ فَي الْمُعْسِينِ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي اللَّهُ وَلِكَ اللَّهُ وَيُدُونَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي اللَّهُ وَلَا لَمُعْمُ وَلَوْا عَنْهُ مُدْهِينَ فَي وَلَوْا عَنْهُ مُدْهِينَ فَي وَلَى اللَّهُ وَيَدُونَ فَي اللَّهُ وَلَا لَمُعْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَل

⁽١) القيامة : ٣٤ و ٣٥ . (٢) الدخان : ٤٣ و ٤٤ . (٣) الدخان : ٤٩ .

لما ذكر سبحانه أنه أرسل في الأمم الماضية منذرين ذكر تفصيل بعض ما أجمله فقال: ﴿ ولقد نَادَانَا نُوحٌ ﴾ واللام هي الموطئة للقسم ، وكذا اللام في قوله : ﴿ فَلَنِعْمَ المُجيبونَ ﴾ أي : نحن ، والمراد أن نوحاً دعاً ربه على قومه لما عصوه ، فأجاب الله دعاءه وأهلك قومه بالطوفان . فالنداء هنا هو نداء الدعاء والاستغاثة به ، كقوله : ﴿ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارَاً ﴾ ' وقوله : ﴿ أَنِّي مِغلوبٌ فانتصر ﴾ ' اقال الكسائي : أي فلنعم المجيبون له كنا ﴿ فَتَجَّيْنَاهُ وأهلَه من الكُرْبِ العظيمِ ﴾ المراد بأهله أهل دينه ، وهم من آمن معه ؛ وكانوا ثمانين ، والكرب العظيم : هو الغرق ، وقيل : تكذيب قومه له ، وما يصدر منهم إليه من أنواع الأذايا ﴿ وجعلنَا ذرّيتَه هُم البَاقِينَ ﴾ وحدهم دون غيرهم كما يشعر به ضمير الفصل ، وذلك لأن الله أهلك الكفرة بدعائه ، و لم يبق منهم باقية ، ومن كان معه في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيل ، و لم يبق إلا أولاده . قال سعيد بن المسيب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولد نوح ، فسام أبو العرب وفارس والروم واليهود والنصاري . وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب : السند ، والهند ، والنـوب ، والـزنج ، والحبشة ، والقبط ، والبربر وغيرهم . ويافث أبو الصقالب والترك والخزر ويأجوج ومأجوج وغيرهم . وقيل : إنه كان لمن مع نوح ذرّية كما يدلّ عليه قوله : ﴿ ذَرِّيَّةَ مِن حَمَلنا مَعَ نُوحٍ ﴾ وقوله : ﴿ قَيلَ يَا نُوحُ اهبطُ بِسَلَام مِنَّا وَبَوَكَاتٍ عَلَيكَ وعلى أَمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وأَمَمّ سَنمتُّعُهُم ثم يمسّهم مِنَا عَذَابٌ أَلِيم ﴾ نيكون على هذا معنى ﴿ وَجَعَلْنَا ذَرِّيتِه هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ وذرّيته وذرية من معه دون ذرّية من كفر ، فإن الله أغرقهم فلم يبق لهم ذرّية ﴿ وَتَرَكْنَا عليه في الآخِرِينَ ﴾ يعني في الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأمم ، والمتروك هذا هو قوله : ﴿ سَلَامٌ على نوح ﴾ أي : تركنا هذا الكلام بعينه ، وارتفاعه على الحكاية ، والسلام هو الثناء الحسن ، أي : يثنون عليه ثناء حسناً ويدعون له ويترحمون عليه . قال الزجاج : تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامة ، وذلك الذكر هو قوله : ﴿ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ ﴾ . قال الكسائي : في ارتفاع سلام وجهان : أحدهما وتركنا عليه في الآخرين يقال سلام على نوح . والوجه الثاني : أن يكون المعنى : وأبقينا عليه ، وتمّ الكلام ، ثم ابتدأ فقال : سلام على نوح ، أي : سلامة له من أن يذكر بسوء في الآخرين . قال المبرد : أي تركنا عليه هذه الكلمة باقية : يعني يسلمون عليه تسليماً ويدعون له ، وهو من الكلام المحكي كقوله : ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ﴾^(٥) وقيل : إنه ضمن تركنا معنى قلنا . قال الكوفيون : جملة سلام على نوح في العالمين في محل نصب مفعول تركنا ، لأنه ضمن معنى قلنا . قال الكسائي : وفي قراءة ابن مسعود ﴿ سلاماً ﴾ منصوب بتركنا ، أي : تركنا عليه ثناء حسناً ، وقيل : المراد بالآخرين أمة محمد عليه ، وفي العالمين متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الواقع خبراً ، وهو على نوح ، أي : سلام ثابت أو مستمرّ أو مستقرّ على نوح في العالمين من الملائكة والجنّ والإنس ، وهذا يدل على عدم اختصاص ذلك بأمة محمد عَيْكُ كَا قيل : ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ هذه الجملة تعليل لما قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائه ، وبقاء الثناء من الله عليه ، وبقاء ذريته ، أي : إنا كذلك نجزي من كان محسناً في أقواله وأفعاله راسخاً في الإحسان معروفاً به ، والكاف في كذلك نعت مصدر محذوف ، أي :

⁽١) نوح: ٢٦. (٢) القمر: ١٠. (٣) الإسراء: ٣. (٤) هود: ٤٨. (٥) النور: ١.

جزاء كذلك الجزاء ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذا بيان لكونه من المحسنين وتعليل له بأنه كان عبداً مؤمناً مخلصاً لله ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخِوِينَ ﴾ أي : الكفرة الذين لم يؤمنوا بالله ولا صدّقوا نوحاً . ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم ، وبين أنه ممن شايع نوحاً فقال : ﴿ وَإِنْ مَنْ شَيْعَتُهُ لِإِبْرَاهِيمٍ ﴾ أي : من أهل دينه ، وممّن شايعه ووافقه على الدعاء إلى الله ، وإلى توحيده والإيمان به . قال مجاهد : أي على منهاجه وسنته . قال الأصمعي : الشيعة الأعوان وهو مأخوذ من الشياع ، وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقد ، وقال الفراء : المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهيم ، فالهاء في شيعته على هذا لمحمد عَلَيْكُم ، وكذا قال الكلبي . ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق . والظرف في قوله : ﴿ إِذْ جَاءَ رَبُّه بقلبِ سَليمٍ ﴾ منصوب بفعل محذوف ، أي : اذكر ، وقيل : بما في الشيعة من معنى المتابعة . قال أبو حيان : لا يجوز لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ، وهو إبراهيم ، والأولى أن يقال : إن لام الابتداء تمنع ما بعدها من العمل فيما قبلها ، والقلب السليم المخلص من الشرك والشك . وقيل : هو الناصح لله في خلقه ، وقيل : الذي يعلم أن الله حقّ ، وأن الساعة قائمة ، وأن الله يبعث من في القبور . ومعنى مجيئه إلى ربه يحتمل وجهين : أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته . الثاني : عند إلقائه في النار . وقوله : ﴿ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وَقُومِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴾ بدل من الجملة الأولى ، أو ظرف لسليم ، أو ظرف لجاء ، والمعنى : وقت قال لأبيه آزر وقومه من الكفار : أيّ شيء تعبدون ﴿ أَيُفْكَأُ آلِهَةً دُونَ اللهِ ثُريدُونَ ﴾ انتصاب إفكاً على أنه مفعول لأجله ، وانتصاب آلهة على أنه مفعول تريدون ، والتقدير : أتريدون آلهة من دون الله للإفك ، ودون : ظرف لتريـدون ، وتقـديم هـذه المعمولات للفعل عليه للاهتمام . وقيل : انتصاب إفكاً على أنه مفعول به لتريدون ، وآلهة بدل منه ، جعلها نفس الإفك مبالغة ، وهذا أولى من الوجه الأوّل . وقيل : انتصابه على الحال من فاعل تريدون ، أي : أتريدون آلهة آفكين ، أو ذوي إفك . قال المبرد : الإفك أسوأ الكذب ، وهو الذي لا يثبت ويضطرب ومنه ائتفكت بهم الأرض ﴿ فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ أي : ما ظنكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وما ترونه يصنع بكم ؟ وهو تحذير مثل قوله : ﴿ مَا غَرِّكَ بربِّكَ الكريم ﴾ ﴿ وقيل المعنى : أيّ شيء توهمتموه بالله حتى أشركتم به غيره ﴿ فَنظرَ تَظُرَةً فِي النُّجومِ * فقالَ إنِّي سَقيم ﴾ قال الواحدي : قال المفسرون : كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم بذلك لئلا ينكروا عليه وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم لتلزمهم الحجة في أنها غير معبودة ، وكان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه ، وأراد أن يتخلف عنهم فاعتلّ بالسقم : وذلك أنهم كلفوه أن يخرج معهم إلى عيدهم فنظر إلى النجوم يريهم أنه مستدلّ بها على حاله ، فلما نظر إليها قال إني سقيم أي سأسقم ، وقال الحسن : إنهم لما كلفوه أن يخرج معهم تفكّر فيما يعمل ، فالمعنى على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي ، أي : فيما طلع له منه ، فعلم أن كلّ شيء يسقم ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٍ ﴾ . قال الخليل والمبرد : يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبره : نظر في النجوم . وقيل : كانت الساعة التي دعوه إلى الخروج معهم فيها ساعة تعتاده فيها الحمى . وقال الضحاك : معنى إني سقيم : سأسقم سقم الموت ، لأن من كتب عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت ، وهذا تورية وتعريض كما قال للملك لما سأله عن سارّة هي أختى ، يعني : أخوّة الدين . وقال سعيد ابن جبير : أشار لهم إلى مرض يسقم ويعدي وهو الطاعون وكانوا يهربون من ذلك ، ولهذا قال : ﴿ فَتُوَلَّوْا عَنهُ مُدبرينَ ﴾ أي : تركوه وذهبوا مخافة العدوى ﴿ فراغَ إلى آلهتِهم ﴾ يقال راغ روغاً وروغاناً : إذا مال ، ومنه طويق رائغ : أي مائل . ومنه قول الشاعر :

فَيُرِيكَ مِن طَرَفِ اللِّسانِ حَلَاوةً ويُرُوغُ عنكَ كمَا يَروغُ التَّعْلَبُ

وقال السدّي : ذهب إليهم ، وقال أبو مالك : جاء إليهم ، وقال الكلبي : أقبل عليهم : والمعنى متقارب ﴿ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ أي : فقال إبراهيم للأصنام التي راغ إليها استهزاء وسخرية : ألا تأكلون من الطعام الذي كانوا يصنعونه لها ، وخاطبها كما يخاطب من يعقل ، لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة ، وكذا قوله : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴾ فإنه خاطبهم خطاب من يعقل ، والاستفهام للتهكم بهم لأنه قد علم أنها جمادات لا تنطق . قيل : إنهم تركوا عند أصنامهم طعامهم للتبرك بها ، وليأكلوه إذا رجعوا من عيدهم . وقيل تركوه للسدنة ، وقيل إن إبراهيم هو الذي قرب إليها الطعام مستهزئاً بها ﴿ فَرَاغَ عليهم صَرْبَاً باليَمينِ ﴾ أي: فمال عليهم يضربهم ضرباً باليمين فانتصابه على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف ، أو هو مصدرلراغ ، لأنه بمعنى ضرب . قال الواحد : قال المفسرون : يعني بيده اليمني يضربهم بها . وقال السدّي : بالقوة والقدرة لأن اليمين أقوى اليدين . قال الفراء وثعلب ضرباً بالقوة ، واليمين القوة . وقال الضحاك والربيع بن أنس : المراد باليمين : اليمين التي حلفها حين قال : ﴿ وَتَاللُّهِ لِأَكِيدَنَّ أَصِنامَكُم ﴾ وقيل : المراد باليمين هنا العدل كما في قوله : ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعضَ الأقاويل لأخذنا مِنْهُ باليَمينِ ﴾ أي : بالعدل ، واليمين : كناية عن العدل ، كما أن الشمال : كناية عن الجور ، وأول هذه الأقوال أولاها ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهُ يَزِقُونَ ﴾ أي : أقبل إليه عبدة تلك الأصنام يسرعون لما علموا بما صنعه بها ، ويزفون في محل نصب على الحال من فاعل أقبلوا قرأ الجمهور ﴿ يَزِفُونَ ﴾ بفتح الياء من زف الظلم(١) يزف إذا عدا بسرعة ، وقرأ حمزة بضم الياء من أزف يزف : أي دخل في الزفيف ، أو يحملون غيرهم على الزفيف . قال الأصمعي : أزففت الإبل : أي حملتها على أن تزف ، وقيل هما لغتان ، يقال زف القوم وأزفوا ، وزفت العروس وأزففتها ، حكى ذلك عن الخليل . قال النحاس : زعم أبو حاتم أنه لا يعرف هذه اللغة : يعني يزفون بضم الياء ، وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراء ، وشبهها بقولهم أطردت الرجل : أي صيرته إلى ذلك ، وقال المبرد : الزفيف الإِسراع . وقال الزجاج : الزفيف أوّل عدو النعام . وقال قتادة والسدّي : معنى يزفون يمشون . وقال الضحاك : يسعون . وقال يحيى بن سلام : يرعدون غضباً . وقال مجاهد : يختالون ، أي : يمشون مشي الخيلاء ، وقيل : يتسللون تسللاً بين المشي والعدو ، والأولى تفسير يزفون بيسرعون ، وقرىء ﴿ يُزَفُّونَ ﴾ على البناء للمفعول ، وقرىء ﴿ يَزْفُونَ ﴾ كيرمون . وحكى الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السميقع أنهم قرؤوا « يَرِفُّونَ » بالراء المهملة ، وهي ركض بين المشي والعدو ﴿ قَالَ أتعبدونَ ما تَنْحِتُون ﴾ لما أنكروا على إبراهيم ما فعله بالأصنام ، ذكر لهم الدليل الدال على فساد عبادتها ، فقال

⁽١) الظلم: ذكر النعام.

مبكتاً لهم ، ومنكراً عليهم ﴿ أَتَعِبُدُونَ مَا تُنْجِتُونَ ﴾ أي : أتعبدون أصناماً أنتم تنحتونها ، والنحت : النجر ، والبري ، نحته ينحته بالكسر نحتاً : أي براه ، والنحاتة البراية ، وجملة : ﴿ وَاللَّهُ حُلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ في محل نصب على الحال من فاعل تعبدون ، و ﴿ مَا ﴾ في ﴿ مَا تَعْمَلُونَ ﴾ موصولة ، أي : وخلق الذي تصنعونه على العموم ويدخل فيها الأصنام التي ينحتونها دخولاً أولياً ، ويكون معنى العمل هنا التصوير والنحت ونحوهما ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أي : خلقكم وخلق عملكم ، ويجوز أن تكون استفهامية ، ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقريع ، أي : وأي شيء تعملون ، ويجوز أن تكون نافية ، أي : إن العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم لا تعملون شيئاً ، وقد طول صاحب الكشاف الكلام في رد قول من قال إنها مصدرية ، ولكن بما لا طائل تحته ، وجعلها موصولة أولى بالمقام ، وأوفق بسياق الكلام ، وجملة : ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنياناً فالقُوه في الجحيم ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدّر كالجملة التي قبلها ، قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده عليهم من الحجة الواضحة ، فتشاوروا فيما بينهم أن يبنوا له حائطاً من حجارة ويملؤوه حطباً ويضرموه ، ثم يلقوه فيه ، والجحيم : النار الشديدة الاتقاد ، قال الزجاج : وكل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم ، واللام في الجحيم عوض عن المضاف إليه ؛ أي : في جحيم ذلك البنيان ، ثم لما ألقوه فيها نجاه الله منها ، وجعلها عليه برداً وسلاماً ، وهو معنى قوله : ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدَاً فَجَعَلْنَاهُمِ الْأَسْفَلِينَ ﴾ الكيد : المكر والحيلة ، أي : احتالوا لإهلاكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين المغلوبين ، لأنها قامت له بذلك عليهم الحجة التي لا يقدرون على دفعها ، ولا يمكنهم جحدها ، فإن النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام المتراكمة الجمار إذا صارت بعد إلقائه عليها برداً وسلاماً ، و لم تؤثر فيه أقل تأثير كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه كل من له عقل ، وصار المنكر له سافلاً ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح التعسف ، وسبحان من يجعل المحن لمن يدعو إلى دينه منحاً ، ويسوق إليهم الخير بما هو من صور الضير . ولما انقضت هذه الوقعة وأسفر الصبح لذي عينين ، وظهرت حجة الله لإبراهيم ، وقامت براهين نبوته ، وسطعت أنوار معجزته ﴿ قَالَ إِنِّي ذَاهَبٌ إِلَى رَبِّي ﴾ أي : مهاجر من بلد قومي الذين فعلوا ما فعلوا تعصباً للأصنام ، وكفراً بالله ، وتكذيباً لرسله إلى حيث أمرني بالمهاجرة إليه . ا أو إلى حيث أتمكن من عبادته ﴿ سَيَهْدِيْنِ ﴾ أي : سيهديني إلى المكان الذي أمرني بالذهاب إليه ، أو إلى مقصدي .

قيل: إن الله سبحانه أمره بالمسير إلى الشام، وقد سبق بيان هذا في سورة الكهف مستوفي (١٠). قال مقاتل: فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ أي ولداً صالحاً من الصالحين يعينني على طاعتك ويؤنسني في الغربة هكذا قال المفسرون، وعللوا ذلك بأن الهبة قد غلب معناها في الولد، فتحمل عند الاطلاق عليه، وإذا وردت مقيدة حملت على ما قيدت به كما في قوله: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَكُاهُ هَارُونَ نبيًا ﴾ وعلى فرض أنها لم تغلب في طلب الولد فقوله: ﴿ فبشرناه بغلام حليم ﴾ يدل على أنه

⁽١) ورد • سير إبراهيم إلى الشام في سورة العنكبوت آية : ٢٦ . (٢) مريم : ٥٣ .

ما أراد بقوله: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ إلا الولد ، ومعنى حليم : أن يكون حليماً عند كبره ، فكأنه بشر ببقاء ذلك الغلام حتى يكبر ويصير حليماً ، لأن الصغير لا يوصف بالحلم ﴿ فلمَّا بلغ معه السَّعْيَ ﴾ في تدل على أنه مبشر بابن ذكر ، وأنه يبقى حتى ينتهي في السن ويوصف بالحلم ﴿ فلمَّا بلغ معه السَّعْيَ ﴾ في الكلام حذف كما تشعر به هذه الفاء الفصيحة والتقدير : فوهبنا له الغلام فنشأ حتى صار إلى السن التي يسعى فيها مع أبيه في أمور دنياه . قال مجاهد : ﴿ فلمَّا بلغ معه السَّعْيَ ﴾ أي : شبّ وآدرك سعيه سعي إبراهيم وقال مقاتل : لما مشى معه . قال الفراء كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة . وقال الحسن : هو سعي العقل الذي تقوم به الحجة . وقال ابن زيد : هو السعي في العبادة ، وقيل : هو الاحتلام ﴿ قَالَ يَا بُنِّي إِنِّي أَرَى في المنام أَلِي أَذِب أَلِي المنام هذه الرؤيا . قال مقاتل : في المنام هذه الرؤيا . قال مقاتل : وأي إبراهيم ذلك ثلاث ليال متنابعات . قال قتادة : رؤيا الأنبياء حتى إذا رأوا شيئاً فعلوه .

وقد اختلف أهل العلم في الذبيح ؟ هل هو إسحاق أو إسماعيل . قال القرطبي : فقال أكثرهم : الذبيح إسحاق وعمن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله ، وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود ، ورواه أيضاً عن جابر ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وعمر بن الخطاب ، قال : فهؤلاء سبعة من الصحابة . قال : ومن التابعين وغيرهم : علقمة ، والشعبي ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وكعب الأحبار ، وقتادة ، ومسروق ، وعكرمة ، والقاسم بن أبي برزة ، وعطاء ، ومقاتل ، وعبد الرحمن بن سابط ، والمهري ، والسدّي ، وعبد الله بن أبي الهذيل ، ومالك بن أنس كلهم قالوا الذبيح إسحاق ، وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى ، واختاره غير واحد ، منهم : النحاس ، وابن جرير الطبري ، وغيرهما . قال وقال آخرون : هو إسماعيل ، وعمن قال بذلك أبو هريرة ، وأبو الطفيل عامر بن واثلة ، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاً ، ومن التابعين سعيد بن المسيب ، والشعبي ، ويوسف بن مهران ، ومجاهد ، والربيع بن أنس ، ومحمد بن كعب أمن عرب عنك عقلك ، والكبي ، وعلقمة ، وعن الأصمعي قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال : يا أصمعي أين عزب عنك عقلك ، ومتى كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل بمكة . قال ابن كثير في تفسيره : وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق ، وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى يقال عن بعض الصحابة وليس في ذلك كتاب ولا سنة ، وما أظنّ ذلك تلقي إلا عن أخبار أهل الكتاب ، وأخذ مسلماً من غير حجة ، و كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل ، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم ، وذكر أنه الذبيح ، وقال بعد ذلك هو وَبَشَرُ ناهُ بإسحاق نبياً مِن الصالحين .

واحتج القائلون بأنه إسحاق بأن الله عزّ وجل قد أخبرهم عن إبراهيم حين فارق قومه ، فهاجر إلى الشام مع امرأته سازّة وابن أخيه لوط فقال : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مَن الصَّالِحِينَ ﴾ أنه دعا فقال : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن الصَّالِحِينَ ﴾ فقال تعالى : ﴿ فَلمَّا اعتزلَهم ومَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبُنَا له إسحَاقَ ويعقوبَ ﴾ ولأن الله قال : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِمٍ ﴾ فذكر أنه في العَلام الحليم الذي بشر به إبراهيم ، وإنما بشر بإسحاق ،

⁽١) مريم: ٤٩.

لأنه قال : ﴿ وَبَشَرْنَاهُ بِإِسحاقَ ﴾ وقال هنا : ﴿ بِغُلام حَليم ﴾ وذلك قبل أن يعرف هاجر ، وقبل أن يصير له إسماعيل ، وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق . قال الزجاج الله أعلم أيهما الذبيح ا هـ ، وما استدلّ به الفريقان يمكن الجواب عنه والمناقشة له .

ومن جملة ما احتجّ به من قِال إنه إسماعيل بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق كما في قوله : ﴿ وَإَسْمَاعِيلَ وإدريس وذَا الكِفِّلِ كُلِّ مِنَ الصَّابرينَ ﴾(١) وهو صبره على الذبح ، ووصفه بصدق الوعد في قوله : ﴿ إنه كان صادق الموعد ﴾ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح ، فوفى به ، ولأن الله سبحانه قال : ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بإسحاقَ نبيًّا ﴾ فكيف يأمره بذبحه ، وقد وعده أن يكون نبياً ، وأيضاً فإن الله قال : ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بإسحاقَ ومِنْ وَرَاءِ إسحاقَ يعقوبَ ﴾ فكيف يؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب ، وأيضاً ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة ، فدل على أن الذبيح إسماعيل ، ولو كان إسحاق لكان الذبح واقعاً ببيت المقدس وكل هذا أيضاً يحتمل المناقشة ﴿ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾ قرأ حمزة والكسائي ﴿ ثُوِى ﴾ بضم الفوقية وكسر الراء ، والمفعولان محذوفان ، أي : انظر ماذا تريني إياه من صبرك واحتمالك . وقرأ الباقون من السبعة بفتح التاء والراء من الرأي ، وهو مضارع رأيت ، وقرأ الضحاك والأعمش ، « ترى » بضم التاء وفتح الراء مبنياً للمفعول ، أي : ماذا يخيل إليك ويسنح لخاطرك . قال الفراء في بيان معنى القراءة الأولى : انظر ماذا ترى من صبرك وجزعك . قال الزجاج : لم يقل هذا أحد غيره ، وإنما قال العلماء ماذا تشير ؟ أي ما تريك نفسك من الرأي ، وقال أبو عبيد : إنما يكون هذا من رؤية العين خاصة وكذا قال أبو حاتم ، وغلطهما النحاس وقال : هذا يكون من رؤية العين وغيرها ، ومعنى القراءة الثانية ظاهر واضح ، وإنما شاوره ليعلم صبره لأمر الله ، وإلا فرؤيا الأنبياء وحي ، وامتثالها لازم لهم متحتم عليهم ﴿ قَالَ يَا أَبِتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ ﴾ أي : ما تؤمر به مما أوحي إليك من ذبحي ، وما : موصولة ، وقيل : مصدرية على معنى افعل أمرك ، والمصدر مضاف إلى المفعول ، وتسمية المأمور به أمراً ، والأوّلِ أولى ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ على ما ابتلاني من الذبح ، والتعليق بمشيئة الله سبحانه تبركاً بها منه ﴿ فلما أسلمًا ﴾ أي : استسلما لأمر الله وأطاعاه وانقادا له . قرأ الجمهور ﴿ أَسَلُّمُنَا ﴾ وقرأ عليَّ وابن مسعود وابن عباس ﴿ فَلَمَّا سَلَّمَا ﴾ أي : فوضا أمرهما إلى الله ، وروي عن ابن عباس أنه قرأ استسلما قال قتادة : أسلم أحدهما نفسه لله ، وأسلم الآخر ابنه ، يقال : سلم لأمر الله وأسلم واستسلم بمعنى واحد .

وقد اختلف في جواب لما ماذا هو ؟ فقيل : هو محذوف ، وتقديره ظهر صبرهما أو أجزلنا لهما أجرهما أو فديناه بكبش هكذا قال البصريون . وقال الكوفيون : الجواب هو ناديناه ، والواو زائدة مقحمة ، واعترض عليهم النحاس بأن الواو من حروف المعاني ولا يجوز أن تزاد ، وقال الأخفش الجواب ﴿ وَتُلَّهُ للجَبِين ﴾ والواو زائدة ، وروي هذا أيضاً عن الكوفيين . واعتراض النحاس يرد عليه كما ورد على الأوّل ﴿ وتُلَّهُ للجَبِين ﴾ التلّ : الصرع والدفع ، يقال تلت الرجل : إذا ألقيته ، والمراد أنه أضجعه على جبينه على الأرض ، والجبين أحد

⁽١) الأنبياء: ٨٥. (٢) مريم: ٥٤. (٣) هود: ٧١.

جانبي الجبهة ، فللوجه جبينان والجبهة بينهما ، وقيل : كبه على وجهه كيلا يرى منه ما يؤثر الرَّقة لقلبه .

واختلف في الموضع الذي أراد ذبحه فيه ، فقيل : هو مكة في المقام ، وقيل : في المنحر بمنى عند الجمار ، وقيل : على الصخرة التي بأصل جبل ثبير ، وقيل : بالشام ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفْتَ الرَّوْيَا ﴾ أي : عزمت على الإتيان بما رأيته . قال المفسرون : لما أضجعه للذبح نودي من الجبل يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا ، وجعله مُصَّدَّقًا بمجرد العزم ؛ وإن لم يذبحه لأنه قد أتى بما أُمَّكنه ، والمطلوب استسلامُهما لأمر الله وقد فعلا . قال القرطبي : قال أهل السنة إن نفس الذبح لم يقع ، ولو وقع لم يتصور رفعه ، فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل ، لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء . قـال : ومعنى . ﴿ صَدَّقْتَ الرَّوْيَا ﴾ فعلت ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك ، هذا أصح ما قيل في هذا الباب . وقالت طائفة : ليس هذا مما ينسخ بوجه ، لأن معنى ذبحت الشيء قطعته ، وقد كان إبراهيم يأخذ السكين فيمرّ بها على حلقه فتنقلب كما قال مجاهد . وقال بعضهم : كان كلما قطع جزءاً التأم وقالت طائفة منهم السدّي : ضرب الله على عنقه صفيحة نحاس ، فجعل إبراهيم يحزّ ولا يقطع شيئاً . وقال بعضهم إن إبراهيم ما أمر بالذبح الحقيقي الذي هو فري الأوداج ، وإنهار الدم ، وإنما رأى أنه أضجعه للذبح ، فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقي فلما أتى بما أمر به من الإضجاع قيل له قد ﴿ صَدَّقْتَ الرؤيا إِنَّا كذلكَ نَجْزِي المُحسنينَ ﴾ أي: نجزيهم بالخلاص من الشدائد والسلامة من المحن ، فالجملة كالتعليل لما قبلها . قال مقاتل : جزاء الله سبحانه بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو البَلاءُ المُبين ﴾ البلاء والابتلاء : الاختبار ، والمعنى : إن هذا هو الاختبار الظاهر حيث اختبره الله في طاعته بذبح ولده . وقيل المعنى : إن هذا هو النعمة الظاهرة حيث سلم الله ولده من الذبح وفداه بالكبش ، يقال أبلاه الله إبلاء وبلاء : إذا أنعم عليه : والأوّل أولى ، وإن كان الابتلاء يستعمل في الاختبار بالخير والشرّ ، ومنه ﴿ ونَبْلُوكُم بالشرّ والحَير فِئنة ﴾ ولكن المناسب للمقام المعنى الأول . قال أبو زيد : هذا في البلاء الذي نزل به في أن يذبح ولده . قال : وهذا من البلاء المكروه ﴿ وفدينَاه بذِبْح مِ عَظم ﴾ الذبح : اسم المذبوح وجمعه ذبوح كالطحن اسم للمطحون ، وبالفتح المصدر ، ومعنى عظيم : عظيم القدر ، ولم يرد عظم الجثة وإنما عظم قدره لأنه فدى به الذبيح ، أو لأنه متقبل . قال النحاس : العظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف ، وأهل التفسير على أنه هاهنا للشريف : أي المتقبل . قال الواحدي : قال أكثر المفسرين : أنزل عليه كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً . وقال الحسن : ما فدي إلا بتيس من الأروى اهبط عليه من ثبير فذبحه إبراهيم فداء عن ابنه . قال الزجاج : قد قيل إنه فدي بوعل ، والوعل التيس الجبلي ، ومعنى الآية : جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من الذبح ﴿ وتركنَا عليه في الآخِرينَ سَلامٌ على إبراهيمَ ﴾ أي : في الأمم الآخرة التي تأتي بعده ، والسلام الثناء الجميل . وقال عكرمة : سلام منا ، وقيل : سلامة من الآفات ، والكلام في هذا كالكلام في قوله : ﴿ سلام على نوح في العالمين ﴾ وقد تقدم في هذه السورة بيان معناه ، ووجه إعرابه ﴿ كَذَلَكَ نَجزي المُحسنين ﴾ أي : مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي من انقاد لأمر الله ﴿ إِنَّه مِنْ عِبَادنا

⁽١) الأنبياء: ٣٥.

المُؤمنينَ ﴾ أي : الذين أعطوا العبودية حقها ، ورسخوا في الإيمان بالله وتوحيده ﴿ وَيَشَرَّ نَاهُ بَإِسحاقَ نَبِياً الصَّالَحِينَ ﴾ أي : بشرنا إبراهيم بولد يولد له ويصير نبياً بعد أن يبلغ السن التي يتأهل فيها لذلك ، وانتصاب نبياً على الحال ، وهي حال مقدرة . قال الزجاج : إن كان الذبيح إسحاق فيظهر كونها مقدرة والأولى أن يقال إن من فسر الذبيح بإسحاق جعل البشارة هنا خاصة بنبوته . وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه ، يقال إن من فسر الذبيح بإسحاق جعل البشارة ، فإن وجود ذي الحال ليس بشرط ، وإنما الشرط المقارنة للفعل ، و « من الصالحين » كما يجوز أن يكون صفة لنبياً يجوز أن يكون حالاً من الضمير المستتر فيه ، فتكون أحوالاً متداخلة ﴿ وَبِارَكُنَا عليه وَعَلى إسحاق بمرادفة نعم الله عليهما ، وقيل : كثرنا ولدهما ، وقيل : إن الضمير في عليه يعود إلى إسماعيل وهو بعيد ، وقيل : المراد بالمباركة هنا : هي الثناء الحسن عليهما إلى يوم القيامة ﴿ ومِنْ ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسنٌ وظالمٌ لنفسيه مُبين ﴾ أي : محسن في عمله بالإيمان والتوحيد ، وظالم لها بالكفر والمعاصي ، لما ذكر سبحانه البركة في الذرية ؛ بين أن كون الذرية من هذا العنصر والتوحيد ، وظالم لها بالكفر والمعاصي ، لما ذكر سبحانه البركة في الذرية ؛ بين أن كون الذرية من هذا العنصر الشريف ؛ والمحتد المبارك ليس بنافع لهم ، بل إنما ينتفعون بأعمالهم ، لا بآبائهم ، فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق فقد صاروا إلى ما صاروا إليه من الضلال البين ، والعرب وإن كانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالإسلام .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ يقول : لم يبق إلا ذرية نوح ﴿ وتركنا عليه في الآخِرينَ ﴾ يقول : يذكر بخير . وأخرج الترمذي وحسنه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن سمرة بن جندب عن النبّي عَيْلِتْكُم في قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُه هم البّاقينَ ﴾ قال : حام وسام ويافث . وأخرج ابن سعد ، وأحمد ، والترمذي وحسنه ، وأبو يعلى ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم وصححه عن سمرة أيضاً أن النبيّ عَيْضًا قال : « سام أبو العرب ، وحام أبو الحبش ، ويافث أبو الروم » والحديثان هما من سماع الحسن عن سمرة ، وفي سماعه منه مقال معروف ، وقد قيل : إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة فقط وما عداه فبواسطة . قال ابن عبد البر : وقد روى عن عمران ابن حصين عن النبَّى عَيْظَةٍ مثله . وأخرج البزار ، وابن أبي حاتم ، والخطيب في تالي التلخيص عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْمِيِّكُمْ : « ولد نوح ثلاثة : سام وحام ويافث ، فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم ، وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم ، وولد حام القبط والبربر والسودان » وهو من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عنه . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِه لِإِبْرَاهِيمَ ﴾ قال : من أهل دينه . وأخرج عبد بن حميد عنه في قوله : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ قال : مريض . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : مطعون . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ فَأَقْبُلُوا إِلَيْهُ يَزْفُونَ ﴾ قال : يخرجون . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله : ﴿ قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي ﴾ قال : حين هاجر . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً ﴿ فَلمَّا بِلغَ معه السَّعْنَى ﴾ قال : العمل . وأخرج الطبراني

عنه أيضاً قال : لما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق قال لأبيه : إذا ذبحتني فاعتزل لا أضطرب فينتضح عليك دمي ، فشده ، فلما أخذ الشفرة ، وأراد أنَّ يذبحه نودي من خلفه ﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَلْ صَدَّقْتَ الرُّورَيَا ﴾ وأخرج أحمد عنه أيضاً مرفوعاً مثله مع زيادة وأخرجه عنه موقوفاً . وأخرج ابن المنذر ، والحاكم وصححه من طريق مجاهد عنه أيضاً في قوله : ﴿ وإنَّ مِنْ شيعتِهِ لإبراهيمَ ﴾ قال : من شيعة نوح على منهاجه وسننه ﴿ فَلمَّا بلغَ معه السَّعْي ﴾ قال شب حتى بلغ سعيه سعى أبيه في العمل ﴿ فلمَّا أسلمًا ﴾ سلما ما أمر به ﴿ وتلَّهُ ﴾ وضع وجهه إلى الأرض ، فقال لا تذبحني وأنت تنظر عسى أن ترحمني ، فلا تجهـز على ، وأن أجـزع فأنـكص فأمتنع منك ، ولكن اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي إلى الأرض ، فلما أدخل يده ليذبحه فلم تصل المدية حتى نودي : أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده ، قوله : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظيم ﴾ بكبش عظيم متقبل ، وزعم ابن عباس أن الذبيح إسماعيل . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « رُؤيًا الأنبياءِ وحيّ » وأخرجه البخاري وغيره من قول عبيد بن عمير واستدل بهذه الآية . وأخرج ابن جرير ، والحاكم من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال : المفدى إسماعيل ، وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود . وأخرج الفريابي ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن ابن عباس قال: الذبيح إسماعيل. وأخرج سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طريق مجاهد، ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير من طريق يوسف ابن ماهك ، وأبي الطفيل عن ابن عباس قال الذبيح إسماعيل . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه عن ابن عمر في قوله: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بذبح مُظيم ﴾ قال: إسماعيل ذبح عنه إبراهيم الكبش. وأخرج عبد بن حميد من طريق الفرزدق الشاعر قال: رأيت أبا هريرة يخطب على منبر رسول الله عَيْلَيْهُ ويقول: إن الذي أمر بذبحه إسماعيل . وأخرج البزار ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم ، وابن مردويه عن العباس ابن عبد المطلب قال : قال رسول الله عَلِيِّكُم : « قال نبي الله داود : يا رب أسمع الناس يقولون : رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلني رابعاً ، قال : إن إبراهيم ألقي في النار فصبر من أجلي ، وإن إسحاق جاد لي بنفسه ، وإن يعقوب غاب عنه يوسف ، وتلك بلية لم تنلك » وفي إسناده الحسن بن دينار البصري ، وهو متروك عن على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وأخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه . وأخرج الدارقطني في الأفراد ، والديلمي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَيْلِيَّةٍ : « **الذَّبيخُ إسحاق** » وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب عن النبي عَيْلِيَّةٍ قال : « الذَّبيحُ إسحاق » وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً مثله . وأخرج ابن مردويه عن بهار وكانت له صحبة ، قال : إسحاق ذبيح الله . وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود قال سئل النبي عَيْسَة من أكرم الناس ؟ قال : « يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ذبيح الله » . وأخرج عبد الرزاق والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : الذبيح إسحاق . وأخرج عبد بن حميد ، والبخاري في تاريخه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب قال: الذبيح إسحاق. وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن

ابن عباس قال : الذبيح إسحاق . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَلَّهُ للجبينِ ﴾ قال : أكبه على وجهه . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه قال : صرعه للذبح . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن علي بن أبي طالب في قوله : ﴿ وَفَلَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴾ قال : كبش أعين أبيض أقرن قد ربط بسمرة في أصل ثبير . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَفَلَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴾ قال : كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً ، وأخرج عبد بن حميد عنه قال : فدي إسماعيل بكبشين أملحين أقرنين أعينين . وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، وابن مردويه عن ابن عباس أن رجلاً قال : نذرت لأنحر نفسي ، فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، ثم تلا ﴿ وَفَلَيْنَاهُ بذبح عظيم ﴾ ، فأمره بكبش فذبحه . وأخرج الطبراني من طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَبشَّرْنَاهُ بإسحاقَ نبيّاً مِنَ الصَّالِحينَ ﴾ طريق أخرى عنه نحوه . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَبشَّرْنَاهُ بإسحاقَ نبيّاً مِنَ الصَّالِحينَ ﴾ قال : إنما بشر به نبياً حين فداه الله من الذبح و لم تكن البشارة بالنبوّة عند مولده .

وبما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل ، وما استدل به المختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن في المقام ما يوجب القطع ، أو يتعين رجحانه تعيناً ظاهراً ، وقد رجح كل قول طائفة من المحققين المنصفين كابن جرير فإنه رجح أنه إسحاق ، ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه هاهنا ، وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل ، وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصح ، وليس الأمر كا ذكره ، فإنها لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبيح إسحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منها ، ولم يصح عن رسول الله على في ذلك شيء ، وما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جدّاً ، و لم يبق إلا مجرّد استنباطات من القرآن كا أشرنا إلى ذلك فيما سبق ، هي محتملة ولا تقوم حجة بمحتمل ، فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته ، وفيه السلامة من الترجيح ، بلا مرجح ، ومن الاستدلال بما هو محتمل .

وَ وَلَقَدْ مَنَنَاعَلَى مُوسَى وَهَكُونَ إِنَّى وَبَغَيْنَهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ الْحَرْبِ الْعَظِيمِ فَي وَنَصَرْزَنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْفَلْدِينَ فَي وَءَالْيَنَهُمَا الْكِنْبَ الْمُسْتَقِينَ فَي وَهَدَيْنَهُمَا الْصِرَطَ الْمُسْتَقِيمَ فَي وَالْفَاهُمَا الْكِنْبَ الْمُسْتَقِينَ فَي وَهَدُونَ فَي الْمُحْسِنِينَ فَي إِنَّا كَذَلِكَ بَعَزِي الْمُحْسِنِينَ فَي إِنَّهُمَامِنَ عِلَا وَذَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَبَّ عَالِمَ اللَّهُ مَا الْأَوْلِينَ فَي فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمُ الْمُحْسِنِينَ فَي اللَّهُ وَرَبَّ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ وَرَبَّ عَالِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَرَبَّ عَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ الْأَوْلِينَ فَي الْفَالِينَ فَي الْفَكُونَ فَي الْمُعْمِينَ فَي اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ وَلِينَ لُوطَالِينَ فَي الْفَرْمِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِينَ فَي الْفَرْمِينَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُوسِلِينَ فَي إِنْهُ الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُوسِلِينَ فَي الْمُوسِلِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُوسِلِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُوسِلِينَ فَي إِلَيْهُ الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمَالِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُوسِلِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمِينَ فَي الْمُعْمَامُ وَمُومُ اللَّهُ الْمُعْمَالُونَ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُعْمَامُ وَمُلِيمُ الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُولِ الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْمَامُ اللَّهُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمَامُ الْمُعْمِعُومُ الْمُعْمِعُ

ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴿ لَيْنَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَسَقِيمُ ﴿ فَأَبَلْتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينٍ ﴿ اللَّهِ كَالَمُ اللَّهِ أَلَهِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾

لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح ، وما منّ عليه بعد ذلك من النبوّة ذكر ما منّ به على موسى وهارون ، فقال : ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ يعني بالنبوَّة وغيرها من النعم العظيمة التي أنعم الله بها عليهما ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وقُومَهُمَا مِن الكَرْبِ العَظيم ﴾ المراد بقومهما : هم المؤمنون من بني إسرائيل ، والمراد بالكرب العظيم : هو ما كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم ، وما كان نصيبهم من جهته من البلاء ، وقيل : هو الغرق الذي أهلك فرعون وقومه ، والأوّل أولى ﴿ وَنَصَرُّنَاهُم ﴾ جاء بضمير الجماعة . قال الفراء : الضمير لموسى وهارون وقومهما ، لأن قبله ونجيناهما وقومهما ، والمراد بالنصر التأييد لهم على عدوّهم ﴿ فَكَانُوا ﴾ بسبب ذلك ﴿ همُ العَالِمِينَ ﴾ على عدوهم بعد أن كانوا تحت أسرهم وقهرهم ، وقيل : الضمير في نصرناهم عائد على الاثنين موسى وهارون تعظيماً لهما ، والأوّل أولى ﴿ وَآتِينَاهُمَا الْكَتَابُ الْمُسْتَبِينَ ﴾ المراد بالكتاب التوراة : والمستبين : البين الظاهر ، يقال : استبان كذا . أي : صار بيناً ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا الصُّرَاطَ المُستقيمَ ﴾ أي : القيم لا اعوجاج فيه ، وهو دين الإسلام فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب ﴿ وَتُرَكَّنَا عليهما في الآخِرِينَ * سَلامٌ عَلَى مُوسِي وهَارُونَ ﴾ أي : أبقينا عليهما في الأمم المتأخرة الثناء الجميل ، وقد قدّمنا الكلامَ في السلام وفي وجه إعرابه بالرفع ، وكذلك تقدّم تفسير ﴿ إِنَّا كَذَلَكَ نَجْزِي الْمُحسنينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا المُؤمنينَ ﴾ في هذه السورة ﴿ وإنَّ إلياسَ لَمِنَ المُوسلينَ ﴾ قال المفسرون : هو نبيّ من أنبياء بني إسرائيل ، وقصته مشهورة مع قومه ، قيل : وهو إلياس بن يس من سبط هارون أخي موسى . قال ابن إسحاق وغيره : كان إلياس هو القيم بأمر بني إسرائيـل بعـد يـوشع ، وقيـل : هـو إدريس ، والأوّل أولى . قـرأ الجمهـور ﴿ إِلَيْاسَ ﴾بهمزة مكسورة مقطوعة ، وقرأ ابن ذكوان بوصلها ، ورويت هذه القراءة عن ابن عامر ، وقرأ ابن مسعود ، والأعمش ، ويحيى بن وثاب ﴿ وإنَّ إدريسَ لَمِنَ المُرسلينَ ﴾ وقرأ أبَّى ﴿ وإنَّ إيليسَ ﴾ بهمزة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم لام مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم سين مهملة مفتوحة ﴿ إِذْ قَالَ لَقُومِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ هو ظرف لقوله من المرسلين ، أو متعلق بمحذوف ، أي : اذكر يا محمد إذ قال ، والمعنى : ألا تتقون عذاب الله ، ثم أنكر عليهم بقوله : ﴿ أَتُدْعُونَ بَعْلاً ﴾ هو اسم لصنم كانوا يعبدونه ، أي : أتعبدون صنماً وتطلبون الخير منه .

قال ثعلب : اختلف الناس في قوله سبحانه : ﴿ بَعْلاً ﴾ فقالت طائفة : البعل هنا الصنم ، وقالت طائفة : البعل هنا ملك ، وقال ابن إسحاق : امرأة كانوا يعبدونها . قال الواحدي : والمفسرون يقولون رباً ، وهو بلغة اليمن ، يقولون للسيد والربّ البعل . قال النحاس : القولان صحيحان ، أي : أتدعون صنماً عملتموه رباً ﴿ وتَذَرُونَ أَحسنَ الحَالِقينَ ﴾ أي : وتتركون عبادة أحسن من يقال له خالق ، وانتصاب الاسم الشريف في قوله : ﴿ الله رَبُّكُم ورَبّ آبائِكُم الأوّلينَ ﴾ على أنه بدل من أحسن ، هذا على قراءة حمزة والكسائي والربيع

ابن خثيم وابن أبي إسحاق ويحيى بن وثاب والأعمش ، فإنهم قرؤوا بنصب الثلاثة الأسماء وقيل : النصب على المدح ، وقيل : على عطف البيان ، وحكى أبو عبيد أن النصب على النعت . قال النحاس : وهو غلط وإنما هو بدل ، ولا يجوز النعت لأنه ليس بتحلية واختار هذه القراءة أبو عبيد ، وأبو حاتم . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وأبو جعفر ، وشيبة ، ونافع بالرفع . قال أبو حاتم : بمعنى هو الله ربكم . قال النحاس : وأولى ما قيل : إنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولاً حذف . وحكى عن الأخفش أن الرفع أولى وأحسن . قال ابن الأنباري: من رفع أو نصب لم يقف على أحسن الخالقين على جهة التمام لأن الله مترجم عن أحسن الخالقين على الوجهين جميعاً ، والمعنى ، أنه خالقكم وخالق ومن قبلكم فهو الذي تحقّ له العبادة ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُم لَمُحْضَرُونَ ﴾ أي : فإنهم بسبب تكذيبه لمحضرون في العذاب ، وقد تقدّم أن الإحضار المطلق مخصوص بالشرّ ﴿ إِلَّا عِبَادَ الله المُحْلَصِينَ ﴾ أي : من كان مؤمناً به من قومه ، وقرىء بكسر اللام وفتحها كا تقدّم ، والمعنى عَلَى قراءة الكسر : أنهم أخلصوا لله ؛ وعلى قراءة الفتح : أن الله استخلصهم من عباده . وقد تقدّم تفسير ﴿ وَتُرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ سَلامٌ عَلَى إِلَ يَاسِينَ ﴾ قرأ نافع وابن عامر والأعرج على آل ياسين بإضافة آل بمعنى آل ياسين ، وقرأ الباقون بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة بياسين إلا الحسن ، فإنه قرأ ﴿ الياسِينَ ﴾ بإدخال آلة التعريف على ياسين ، قيل : المراد على هذه القراءات كلها إلياس ، وعليه وقع التسليم ، ولكنه اسم أعجمي ، والعرب تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكثر تغييرهم لها . قال ابن جني : العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية تلاعباً ؛ فياسين ، وإلياس ، وإلياسين شيء واحد . قال الأخفش : العرب تسمى قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم ، فيقولون المهالبة على أنهم سموا كل رجل منهم بالمهلب . قال : فعلي هذا إنه سمي كل رجل منهم بالياسين . قال الفراء : يذهب بالياسين إلى أن يجعله جمعاً فيجعل أصحابه داخلين معه في اسمه . قال أبو على الفارسي : تقديره الياسيين إلا أن الياءين للنسبة حذفتا كما حذفتا في الأشعرين والأعجمين . ورجح الفرّاء وأبو عبيدًة قراءة الجمهور قالا : لأنه لم يقل في شيء من السور على آل فلان ، إنما جاء بالاسم كذلك الياسين لأنه إنما هو بمعنى إلياس أو بمعنى إلياس وأتباعه . وقال الكلبي : المراد بآل ياسين آل محمد . قال الواحدي : وهذا بعيد لأن ما بعده من الكلام وما قبله لا يدلُّ عليه ، وقد تقدّم تفسير ﴿ إِنَّا كَذلكَ تَجزي المُحسنينَ * إِنَّه مِنْ عبادِنَا المُؤمنينَ ﴾ مستوف ﴿ وإنَّ لُوطاً لَمِنَ المُرْسَلينَ ﴾ قد تقدّم ذكر قصة لوط مستوفاة ﴿ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمِينَ ﴾ الظرف متعلق بمحذوف هو اذكر ولا يصح تعلقه بالمرسلين ، لأنه لم يرسل وقت تنجيته ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴾ قد تقدم أن الغابر يكون بمعنى الماضي ، ويكون بمعنى الباقي ، فالمعنى : إلا عجوزاً في الباقين في العذاب ، أو الماضين الذين قد هلكوا ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ ﴾ أي : أهلكناهم بالعقوبة ، والمعنى : أن في نجاته وأهله جميعاً إلا العجوز وتدمير الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة بينة على ثبوت كونه من المرسلين ﴿ وَإِنَّكُم لَتَمُرُّونَ عَلِيهِم مُصْبِحِينَ ﴾ خاطب بهذا العرب أو أهل مكة على الخصوص: أي تمرون على منازلهم التي فيها آثار العذاب وقت الصباح ﴿ وَبِاللَّيْلِ ﴾ والمعنى تمرون على منازلهم في ذهابكم إلى الشام ورجوعكم منه نهاراً وليلاً ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ما تشاهدونه في ديارهم من آثار عقوبة الله النازلة بهم ، فإن في ذلك عبرة للمعتبرين وموعظة للمتدبرين ﴿ وَإِنَّ يُونِسَ لَمِنَ المُوسَلِينَ ﴾ يونس هو ذو النون ، وهو ابن متى . قال المفسرون : وكان يونس قد وعد قومه العذاب ، فلما تأخر عنهم العذاب خرج عنهم وقصد البحر وركب السفينة ، فكان بذهابه إلى البحر كالفار من مولاه فوصف بالإباق ، وهو معنى قوله : ﴿ إِذْ أَبِقَ إِلَى الفُلْكِ المَشْحُونِ ﴾ وأصل الإباق الهرب من السيد ، لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه وصف به . وقال المبرد . تأويل أبق تباعد : أي ذهب إليه ، ومن ذلك قولهم عبد آبق .

وقد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده ؟ ومعنى المشحون : المملوء ﴿ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُلْحَضِينَ ﴾ المساهمة أصلها المغالبة ، وهي الاقتراع ، وهو أن يخرج السهم على من غلب . قال المبرد : أي فقارع . قال : وأصله من السهام التي تجال ، ومعنى ﴿ فَكَانَ مِنَ المُلْحَضِينَ ﴾ فصار من المغلوبين . قال : يقال دحضت حجته وأدحضها الله ، وأصله من الزلق عن مقام الظفر ، ومنه قول الشاعر :

قَتَلْنَــا المُدْحَضِيــنَ بكــلِّ فــجٍّ فقــدْ قَــرَّتْ بِقَتْلِهُـــمُ العُيـــونُ

أي : المغلوبين ﴿ فالتقمَه الحوث وهو مُليمٌ ﴾ يقال : لقمت اللقمة والتقمتها : إذا ابتلعتها ، أي : فابتلعه الحوت ، ومعنى ﴿ وهُو مُلِيمٌ ﴾ وهو مستحق للوم ، يقال : رجل مليم إذا أتى بما يلام عليه ، وأما الملوم : فهو الذي يلام سواء أتى بما يستحق أن يلام عليه أم لا ، وقيل : المليم المعيب ، يقال ألام الرجل إذا عمل شيئاً صار به معيباً . ومعنى هذه المساهمة : أن يونس لما ركب السفينة احتبست ، فقال الملاحون : ها هنا عبد أبق من سيده ، وهذا رسم السفينة إذا كان فيها آبق لا تجري ، فاقترعوا فوقعت القرعة على يونس ، فقال أنا الآبق وزج نفسه في الماء . قال سعيد بن جبير : لما استهموا جاء حوت إلى السفينة فاغراً فاه ينتظر أمر ربه حتى إذا ألقى نفسه في الماء أخذه الحوت ﴿ فَلُوْلَا أَنَّه كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ ﴾ أي : الذاكرين لله ، أو المصلين له ﴿ لَلَبِثَ في بطنه أي يوم أي يعثونَ ﴾ أي : للبث في بطنه حباً .

واختلف المفسرون كم أقام في بطن الحوت ؟ فقال : السدي ، والكلبي ، ومقاتل بن سليمان : أربعين يوماً . وقال الضحاك : عشرين يوماً . وقال عطاء : سبعة أيام . وقال مقاتل بن حبان : ثلاثة أيام ، وقيل : ساعة واحدة . وفي هذه الآية ترغيب في ذكر الله ، وتنشيط للذاكرين له ﴿ فنبذناهُ بالعَرَاء وهُو سَقيمٌ ﴾ النبذ الطرح . قال ابن الأعرابي : هو الصحراء ، وقال الأخفش : الفضاء ، وقال أبو عبيدة : الواسع من الأرض ، وقال الفراء : المكان الخالي . وروي عن أبي عبيدة أيضاً أنه قال : هو وجه الأرض ، وأنشد لرجل من خزاعة :

ورفعتُ رِجْلاً لا أَخافُ عِثَارَهَا ونبذتُ بالبلَـدِ العَــرَاءِ ثِيَابِــي والمعنى : أن الله طرحه من بطن الحوت في الصحراء الواسعة التي لا نبات فيها ، وهو عند إلقائه سقيم

لما ناله في بطن الحوت من الضرر ، قيل صار بدنه كبدن الطفل حين يولد .

وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله : ﴿ فَنَبَّدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ ﴾ ، وقوله في موضع آخر : ﴿ لُولَا أَنْ تَدَارَكُهُ نَعْمَةً مِن رَبِّهُ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ ﴾ فإن هذه الآية تدل على أنه لم ينبذ بالعراء . وأجاب النحاس وغيره بأن الله سبحانه أخبر هاهنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم ، ولولا رحمته عز وجل لنبذ بالعراء وهو مذموم ﴿ وَأَنبِتنَا عَلِيهِ شَجَرَةً مِنْ يَقطين ﴾ أي : شجرة فوقه تظلل عليه ، وقيل معنى عليه : عنده ، وقيل معنى عليه : له . واليقطين : هي شجرة الدباء . وقال المبرد : اليقطين يقال لكل شجرة ليس لها ساق ، بل تمتد على وجه الأرض نحو الدباء ، والبطيخ ، والحنظل ، فإن كان لها ساق يقلها فيقال لها شجرة فقط ، وهذا قول الحسن ، ومقاتل وغيرهما . وقال سعيد بن جبير : هو كل شيء ينبت ثم يموت من عامه . قال الجوهري : اليقطين ما لا ساق له من شجر ؛ كشجر القرع ونحوه . قال الزجاج : اشتقاق اليقطين من قطن بالمكان : أي أقام به فهو يفعيل ، وقيل : هو اسم أعجمي . قال المفسرون : كان يستظل بظلها من الشمس ، وقيض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرة وعشية ، فكان يشرب من لبنها حتى اشتد لحمه ونبت شعره ثم أرسله الله بعد ذلك ، وهو معنى قوله : ﴿ وَأُرْسَلْنَاهُ إِلَى مَاثَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ هم قومه الذين هرب منهم إلى البحر وجرى له ما جرى بعد هربه كما قصه الله علينا في هذه السورة ، وهم أهل نينوي . إقال قتادة : أرسل إلى أهل نينوي من أرض الموصل ، وقد مر الكلام على قصته في سورة يونس مستوفى ، « وأو » في أو يزيدون ، قيل : هي بمعنى الواو ، والمعنى : ويزيدون . وقال الفراء : أو ها هنا بمعنى بل ، وهو قول مقاتل ، والكلبي . وقال المبرد ، والزجاج ، والأخفش : أو هنا على أصله ، والمعنى : أو يزيدون في تقديركم إذا رآهم الرائي قال : هؤلاء مئة ألف أو يزيدون ، فالشك إنما دخل على حكاية قول المخلوقين . قال مقاتل والكلبي : كانوا يزيدون عشرين ألفاً . وقال الحسن : بضعاً وثلاثين ألفاً . وقال سعيد بن جبير : سبعين ألفاً . وقرأ جعفر بن محمد : ويزيدون بدون ألف الشك .

وقد وقع الخلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال المذكور هو الذي كان قبل التقام الحوت له ، وتكون الواو في وأرسلناه لمجرد الجمع بين ما وقع له مع الحوت ؛ وبين إرساله إلى قومه من غير اعتبار تقديم ما تقدم في السياق ، وتأخير ما تأخر ، أو هو إرسال له بعدما وقع له مع الحوت ما وقع على قولين ، وقد قدمنا الإشارة إلى الإختلاف بين أهل العلم هل كان قد أرسل قبل أن يهرب من قومه إلى البحر أو لم يرسل إلا بعد ذلك ؟ والراجح أنه كان رسولاً قبل أن يذهب إلى البحر ؛ كما يدل عليه ما قدمنا في سورة يونس ، وبقى مستمراً على الرسالة ، وهذا الإرسال المذكور هنا هو بعد تقدم نبوته ورسالته ﴿ فَآمَنُوا فَمَتَّعناهُم إلى حِيْنِ ﴾ أي : وقع منهم الإيمان بعدما شاهدوا أعلام نبوته فمتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم ومنتهى أعمارهم .

وقد أخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن عساكر عن ابن مسعود قال : إلياس هو إدريس . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس

⁽١) القلم: ٤٩.

قال : قال عَلِيلَة : « الخضر هو إلياس » وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي في الدلائل وضعفه عن أنس قال : « كنا مع رسول الله عَيْسَةٍ في سفر ، فنزل منزلاً فإذا رجل في الوادي يقول : اللهم اجعلني من أمة محمد عَيِّلَةً المرَّحومة المغفور المثاب لها فأشرفت على الوادي فإذا طوله ثمانون ذراعاً وأكثر ، فقال : من أنت ؟ فقلت : أنس خادم رسول الله عَلِيلَةِ ، فقال : أين هو ؟ فقلت : هو ذا يسمع كلامك ، قال : فأته وأقرئه السلام وقل له أخوك إلياس يقرئك السلام ، فأتيت النبي عَيِّالِيَّةِ فأخبرته ، فجاء حتى عانقه وقعدا يتحدّثان ، فقال له : يا رسول الله إني إنما آكل في كلّ سنة يوماً وهذا يوم فطري فآكل أنا وأنت ، فنزلت عليهما المائدة من السماء حبز وحوت وكرفس ، فأكلا وأطعماني وصليا العصر ثم ودّعه ، ثم رأيته مرّ على السحاب نحو السماء ». قال الذهبي متعقباً لتصحيح الحاكم له: بل موضوع قبح الله من وضعه. وأخرج عبد بن حميد، وابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلًا ﴾ قال : صنماً . وأخرج ابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه عنه في قوله : ﴿ سَلَامَ عَلَى إِلْيَاسِينَ ﴾ قال : نحن آل محمد آل ياسين . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : بعث الله يونس إلى أهل قريته فردُّوا عليه ما جاءهم به فآمتنعوا منه ، فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليهم إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذا ، فأخرج من بين أظهرهم ، فأعلم قومه الذي وعد الله من عذابه إياهم ، فقالوا ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم ، فلما كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبيحتها أدلج فرآه القوم فحذروا ، فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم وفرقوا بين كل دابة وولدها ، ثم عجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فأقالهم الله ، وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مرّ به مارّ ، فقال ما فعل أهل القرية ، قال : إن نبيهم لما خرج من بني أظهرهم عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهم من العذاب ، فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض ، ثم فرقوا بين كلُّ ذات ولد وولدها ثم عجوا إلى الله وتابوا إليه ، فتقبل منهم وأخر عنهم العذاب ، فقال يونس عند ذلك : لا أرجع إليهم كذاباً أبداً ومضى على وجهه ، وقد قدّمنا الكلام على قصته وما روي فيها في سورة يونس فلا نكرره . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَسَاهَمَ ﴾ قال : اقترع ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ قال : المقروعين . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ وَهُو مُليمٌ ﴾ قال : مسيء . وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وأحمد ، في الزهد ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عَنه في قوله : ﴿ فَلَوْلَا أَنَّه كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ ﴾ قال : من المصلين . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضًا ﴿ فَنبَدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ ﴾ قال : ألقيناه بالساحل . وأخرج هؤلاء عنه أيضاً ﴿ شجرةً مِنْ يَقطينٍ ﴾ قال : القرع . وأخرج إبن أبي شيبة ، وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير ، عنه أيضاً قال : اليقطين كلُّ شيء يذهب على وجه الأرض . وأخرج أحمد في الزهد ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن مردويه عنه أيضاً قال : إنما كانت رسالة يونس بعدما نبذَّه الحوت ، ثم تلا : ﴿ فَنَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وأرسلنَاهُ إلى مائةِ أَلْفٍ ﴾ وقد تقدّم عنه ما يدلّ على أن رسالته كانت من قبل ذلك : وليس في الآية ما يدلّ على ما ذكره كما قدّمنا . وأخرج الترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن أبيّ بن كعب

قال : سألت رسول الله عَيْظَة عن قول الله : ﴿ وأرسلنَاهُ إِلَى مائةِ أَلِفٍ أُو يَزِيدُونَ ﴾ قال : يزيدون عشرين ألفاً . قال الترمذي : غريب . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : يزيدون ثلاثين ألفاً . وروي عنه أنهم يزيدون بضعة وثلاثين ألفاً . وروي عنه أنهم يزيدون بضعة وأربعين ألفاً ، ولا يتعلق بالخلاف في هذا كثير فائدة .

﴿ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْءِكَةَ إِنَكَا وَهُمْ شَنِهِدُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَيَنِينَ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكُمُونَ ﴿ أَفَلَا لَذَكُّرُونَ ﴿ أَمُ الْمُوسُلَطَانُ مُّبِيثُ آلَهُ اللَّهُ الْوَابِكِنْ ِكُوْ إِن كُنائُمُ صَدِّقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَمُووَبِينَ الْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٠٠٠) سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٠٠٠) إِلَّا عِبَاداً اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٠٠٠) فَإِنَّا فَإِنَّكُرُ وَمَا تَعْبُدُونَ (١١٠٠٠) مَآ أَشَّهُ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينٌ ﴿ إِنَّا مَنْ هُوصَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّا وَمَامِنَاۤ إِلَّا لَهُمْقَامُ مَعْلُومُ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١ يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَبْلِمُونَ ﴿ فَا وَلَا مُنكُمُ الْمَنْصُورُ وَا اللَّهِ وَإِنَّا جُندَنَا لَهُمُ ٱلْعَبْلِمُونَ ﴿ فَا وَلَا عَنْهُمْ حَتَى حِينِ النَّ وَأَبْصِرْهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ النَّهُ أَفَيَعَذَا بِنَا يَسْتَعُجِلُونَ النَّ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْمٍ فَسَاءَ صَمَّاحُ ٱلْمُنذَرِينَ النَّهِ وَتَولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ إِنَّا الْمُؤْمَنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالَكُمْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمِكَةِ وَعَمَّا يَضِفُونَ الْمَا وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ الله وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ ﴾

لما كانت قريش ، وقبائل من العرب يزعمون أن الملائكة بنات الله أمر الله سبحانه رسوله عُلِيَّكُم باستفتائهم على طريقة التقريع والتوبيخ ، فقال : ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ يا محمد : أي استخبرهم ﴿ أَلِـرَبُّكَ الْبَنـاتُ وَلَهُم البُنُونَ ﴾ أي : كيف يجعلون الله على تقدير صدق ما زعموه من الكذب أدني الجنسين وأوضعهما وهو الإناث ، ولهم أعلاهما وأرفعهما وهم الذكور ، وهل هذا إلا حيف في القسمة لضعف عقولهم ، وسوء إدراكهم ، ومثله قوله : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وله الأنثى * تلكَ إذاً قِسْمَةً ضِيْزَى ﴾ (١) ثم زاد في توبيخهم ، وتقريعهم فقال : ﴿ أَمْ خلقنَا الملائكةَ إِنَاثًا وهُم شَاهِدُونَ ﴾ فأضرب عن الكلام الأوّل إلى ما هو أشدّ منه في التبكيت والتهكم بهم ، أي : كيف جعلوهم إناثاً وهم لم يحضروا عند خلقنا لهم ، وهذا كقوله : ﴿ وَجَعَلُوا الملائكةَ الذينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْنِ إِنَاثَاً أَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ ﴾ (٢) فبين سبحانه أن مثل ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدة و لم يشهدوا ، ولا دُلُّ دليل على قولهم مِن السمع ، ولا هو مما يدرك بالعقل حتى ينسبوا إدراكه إلى عقولهم . ثم أخبر سبحانه عن كذبهم فقال : ﴿ أَلَا إِنَّهِم مِنْ إِفْكِهِم لِيقُولُونَ وَلَدَ اللهُ * وإنَّهِم لكَاذِبُونَ ﴾ فبين سبحانه أن قولهم هذا هو من الإفك والافتراء من دون دليل ولا شبهة دليل فإنه لم يلد و لم يولد . قرأ الجمهور ﴿ وَلَكَ اللهُ ﴾ فعلاً ماضياً مسنداً إلى الله . وقرىء بإضافة ولد إلى الله على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : يقولون الملائكة ولد الله ، والولد بمعنى

⁽١) النجم: ٢١ و ٢٢ . (٢) الزخرف: ١٩ .

مفعول يستوي فيه المفرد والمثنى ، والمجموع ، والمذكر والمؤنث . ثم كرر سبحانه تقريعهم ، وتوبيخهم فقال : ﴿ أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنينَ ﴾ قرأ الجمهور بفتح الهمزة على أنها للاستفهام الإنكاري ، وقد حذف معها همزة الوصل استغناء به عنها . وقرأ نافع في رواية عنه ، وأبو جعفر ، وشيبة ، والأعمش بهمزة وصل تثبت ابتداء ، وتسقط درجاً ، ويكون الاستفهام منوياً قاله الفراء . وحذف حرفه للعلم به من المقام ، أو على أن اصطفى وما بعده بدل من الجملة المحكية بالقول . وعلى تقدير عدم الاستفهام والبدل . فقد حكى جماعة من المحققين مِنهم الفراء أن التوبيخ يكون باستفهام ، وبغير استفهام كما في قوله : ﴿ أَذْهَبْتُم طَيُّبَاتِكُم في حياتِكم الدُّنيا ﴾ أنا وقيل : هو على أضمار القول . و ﴿ مَا لَكُم كِيفَ تَحْكُمُونَ ﴾ جملتان استفهاميتان ليس لأحدهما تعلق بالأخرى من حيث الإعراب : استفهمهم أوَّلاَّ عما استقرَّ لهم وثبت ؟ استفهام بإنكار ، وثانياً : استفهام تعجب من هذا الحكم الذي حكموا به ، والمعنى : أيّ شيء ثبت لكم كيف تحكمون لله بالبنات وهم القسم الذي تكرهونه ، ولكم بالبنين وهم القسم الذي تحبونه ؟ ﴿ أَفْلَا تَذَكُّرُونَ ﴾ أي : تتذكرون فحذفت إحدى التاءين ، والمعنى : ألا تعتبرون وتتفكرون فتنذكرون بطلان قولكم ﴿ أَمْ لَكُم سُلطانٌ مُبِينٌ ﴾ أي : حجة واضحة ظاهرة على هذا الذي تقولونه ، وهو إضراب عن توبيخ إلى توبيخ وانتقال من تقريع إلى تقريع . ﴿ فَأَثُوا بِكَتَابِكُم إِنْ كُنتُم صَادِقِينَ ﴾ أي : فأتوا بحبَّتكم الواضحة على هذا إن كنتم صادقين فيما تقولونه ، أو فأتوا بالكتاب الذي ينطق لكم بالحجة ويشتمل عليها ﴿ وجَعَلُوا بينَه وبينَ الجِنَّة نُسَبًا ﴾ قال أكثر المفسرين: إن المراد بالجنة هنا الملائكة ، قيل لهم : جنة ، لأنهم لا يُرَوْنَ . وقال مجاهد : هم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنة . وقال أبو مالك : إنما قيل لهم الجنة لأنهم خزّان على الجنان . والنسب : الصهر . قال قتادة والكلبي : قالوا لعنهم الله : إن الله صاهر الجنّ فكانت الملائكة من أولادهم ؛ قالا : والقائل بهذه المقالة اليهود . وقال مجاهد والسدّي ومقاتل : إن القائل بذلك كنانة وخزاعة قالوا : إن الله خطب إلى سادات الجن فزوّجوه من سروات بناتهم ، فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن . وقال الحسن : أشركوا الشيطان في عبادة الله ، فهو النسب الذي جعلوه . ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُم لَمُحْضَرَوُنَ ﴾ أي : علموا أن هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا القو ل يحضرون النار ويعذبون فيها . وقيل : علمت الجنة إنهم أنفسهم يحضرون للحساب . والأوّل أولى ، لأن الإحضار إذا أطلق فالمراد لعذاب . وقيل المعنى : ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلى الجنة . ثم نزّه سبحانه نفسه فقال : ﴿ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ أو هو حكاية لتنزيه الملك لله عزّ وجلّ عما وصفه به المشركون ، والاستثناء في قوله . ﴿ إِلا عبادَ اللهِ المُحْلَصِينَ ﴾ منقطع ، والتقدير : لكن عباد الله المخلصين بريثون عن أن يصفوا الله بشيء من ذلك . وقد قرىء بفتح اللام وكسرها ومعناهما ما بيناه قريباً . وقيل : هو استثناء من المحضرين ، أي : إنهم يحضرون النار إلا من أخلص ، فيكون متصلاً لا منقطعاً ، وعلى هذا تكون جملة التسبيح معترضة . ثم خاطب الكفار على العموم أو كفار مكة على الخصوص فقال : ﴿ فَإِنَّكُم وَمَا تَعْبُدُونَ * مَا أَنتُم عليه بفاتنينَ ﴾ أي : فإنكم وآلهتكم التي تعبدون من دون الله لستم

⁽١) الأحقاف : ٢٠ .

بفاتنين على الله بإفساد عباده وإضلالهم ، وعلى متعلقة بفاتنين ، والوار في وما تعبدون إما للعطف على اسم إن ، أو هو بمعنى مع ، وما موصولة أو مصدرية ، أي : فإنكم والذي تعبدون ، أو وعبادتكم ، ومعنى فاتنين مضلين ، يقال فتنت الرجل وأفتنته ، ويقال فتنه على الشيء وبالشيء كا يقال أضله على الشيء وأضله به . قال الفراء : أهل الحجاز يقولون فتنته ، وأهل نجد يقولون أفتنته ، ويقال فتن فلان على فلان امرأته : أي أفسدها عليه ، فالفتنة هنا بمعنى الإضلال والإفساد . قال مقاتل : يقول ما أنتم بمضلين أحداً بآلهتكم إلا من قدَّر الله له أن يصلى الجحيم ، و ﴿ مَا ﴾ في ﴿ مَا أنتُم ﴾ نافية و ﴿ أنهم ﴾ خطاب لهم ولمن يعبدونه على التغليب . قال الزجاج : أهل التفسير مجمعون فيما علمت أن المعنى : ما أنتم بمضلين أحداً إلا من قدّر الله عز وجلّ عليه أن يضلّ ، ومنه قول الشاعر :

فردًّ بنعمتـــهِ كيـــدَهُ عليــهِ وكانَ لنَــا فاتِنـــا

أي : مضلاً ﴿ إِلَّا مَنْ هُو صَالِ الجحيم ﴾ قرأ الجمهور ﴿ صَالِ ﴾ بكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت الياء لالتقاء الساكنين وحمل على لفظ من ، وأفرد كما أفرد هو . وقرأ الحسن ، وابن أبي عبلة بضم اللام مع واو بعدها ، وروي عنهما أنهما قرأًا بضم اللام بدون واو . فأما مع الواو فعلى أنه جمع سلامة بالواو حملاً على معنى من ، وحذفت نون الجمع للإضافة ، وأما بدون الواو فيحتمل أن يكون جمعاً ، وإنما حذفت الواو خطأً كما حذفت لفظاً ، ويحتمل أن يكون مفرداً ، وحقه على هذا كسر اللام . قال النحاس : وجماعة أهل التفسير يقولون : إنه لحن لأنه لا يجوز هذا قاض المدينة ، والمعنى : أن الكفار وما يعبدونه لا يقدرون على إضلال أحد من عباد الله إلا من هو من أهل النار وهم المصرّون على الكفر ، وإنما يصرّ على الكفر من سبق القضاء عليه بالشقاوة ، وإنه ممن يصلي النار : أي يدخلها ، ثم قال الملائكة مخبرين للنبي عَيْسَةً كما حكاه الله سبحانه عنهم ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعلومٌ ﴾ وفي الكلام حذف ، والتقدير : وما منا من أحد ، أو وما منا ملك إلا له مقام معلوم في عبادة الله . وقيل التقدير : وما منا إلا من له مقام معلوم ، رجح البصريون التقدير الأوّل ، ورجح الكوفيون الثاني . قال الزجاج : هذا قول الملائكة وفيه مضمر . المعنى وما منا ملك إلا له مُّمَّام معلوم . ثم قالوا : ﴿ وَإِنَّا لِنحنُ الصَّافُونَ ﴾ أي : في مواقف الطاعة . قال قتادة : هم الملائكة صفوا أقدامهم . وقال الكلبي : صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهـل الدنيـا في الأرض ﴿ وَإِنَّا لَنْحُنُّ المُسَبِّحُونَ ﴾ أي : المنزّهون لله المقدّسون له عما أضافه إليه المشركون ، وقيل : المصلون ، وقيل : المراد بقولهم المسبحون مجموع التسبيح باللسان وبالصلاة ، والمقصود أن هذه الصفات هي صفات الملائكة ، وليسوا كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله ﴿ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴾ هذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين ، أي : كانوا قبل المبعث المحمدي إذا عيروا بالجهل قالوا : ﴿ لَوْ أَنَّ عَندَنَا ذِكْرًا مِنَ الأُولِينَ ﴾ أي كتاباً من كتب الأوّلين كالتوراة والإنجيل ﴿ لَكُنّا عباد الله المخلصين ﴾ أي : لأخلصنا العبادة له و لم نكفر به ، وإن في قوله : ﴿ وَإِنَّ كَانُوا ﴾ هي المخففة من الثقيلة ، وفيها ضمير شأن محذوف ، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية ، أي : وإن الشأن كان كفار العرب ليقولون ... إلخ ، والفاء في قوله : ﴿ فَكَفَرُوا بِهِ ﴾ هي الفصيحة الدالة على

محذوف مقدّر في الكلام . قال الفراء : تقديره فجاءهم محمد بالذكر فكفروا به ، وهذا على طريق التعجب منهم ﴿ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي : عاقبة كفرهم ومغبته ، وفي هذا تهديد لهم شديد ، وجملة : ﴿ وَلَقَدُّ سَبَقَتْ كلمتُنا لعبادِنَا المُرْسَلِينَ ﴾ مستأنفة مقرّرة للوعيد ، والمراد بالكلمة ما وعدهم الله به من النصر والظفر على الكفار . قال مقاتل : عنى بالكلمة قوله سبحانه ﴿ كَتَبَ اللهُ لأَعْلَمِنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴾ (١) وقال الفراء : سبقت كلمتنا بالسعادة لهم ، والأولى تفسير هذه الكلمة بما هو مذكور هنا ، فإنه قال : ﴿ إِنَّهُم لَهُم الْمَنْصُورُونَ وإنَّ جُندَنا هُمُ الْعَالِبُونَ ﴾ فهذه هي الكلمة المذكورة سابقاً وهذا تفسير لها ، والمراد يجند الله حزبه وهم الرسل وأتباعهم . قال الشيباني : جاء هنا على الجمع : يعني قوله : ﴿ لَهُمُ الْعَالِبُونَ ﴾ من أجل أنه رأس آية ، وهذا الوعد لهم بالنصر والغلبة لا ينافيه انهزامهم في بعض المواطن ، وغلبة الكفار لهم ، فإن الغالب في كل موطن هو انتصارهم على الأعداء ، وغلبتهم لهم ، فخرج الكلام مخرج الغالب ، على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال وفي كل موطن كما قال سبحانه : ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لَلْمُتَّقِينَ ﴾ ثم أمر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهم والإغماض عما يصدر منهم من الجهالات والضلالات فقال : ﴿ فتولُّ عنهم حتَّى حِينٍ ﴾ أي : أعرض عنهم إلى مدّة معلومة عند الله سبحانه ، وهي مدة الكف عن القتال . قال السدّي ومجاهد : حتى نأمرك بالقتال . وقال قتادة : إلى الموت ، وقيل : إلى يوم بدر ، وقيل : إلى يوم فتح مكة ، وقيل : هـذه الآيـة منسوخـة بآيـة السيـف ﴿ وأبصرْهُم فسوف يُبْصِرُونَ ﴾ أي : وأبصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتل والأسر فسوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار ، وعبر بالإبصار عن قرب الأمر : أي فسوف يبصرون عن قريَب . وقيل المعنى : فسوف يبصرون العذاب يوم القيامة . ثم هددهم بقوله سبحانه : ﴿ أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ كانوا يقولون من فرط تكذيبهم : متى هذا العذاب ؟ ﴿ فَإِذَا نَزِلَ بِسَاحِتِهِم ﴾ أي : إذا نزل عذاب الله لهم بفنائهم ، والساحة في اللغة : فناء الدار الواسع ، قال الفراء : نزل بساحتهم ونزل بهم سواء . قال الزجاج : وكان عذاب هؤلاء بالقتل ، قيل : المراد به نزول رسول الله عَلِيُّكُ بساحتهم يوم فتح مكة . قرأ الجمهور « نزل » مبنياً للفاعل . وقرأ عبد الله بن مسعود على البناء للمفعول ، والجار والمجرور قائم مقام الفاعل ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذُرِينَ ﴾ أي : بئس صباح الذين أنذروا بالعذاب ، والخصوص بالذم محذوف ، أي : صباحهم . وخصّ الصباح بالذكر لأن العذاب كان يأتيهم فيه . ثم كرر سبحانه ما سبق تأكيداً للوعد بالعذاب فقال : ﴿ وَتُوَلَّ عَنِهِم حتَّى حِين * وأبصرْ فسوف يُنْصِرُونَ ﴾ وحذف مفعول أبصر ها هنا وذكره أوَّلاً إما لدلالة الأوَّل عليه فتركه هنا احتصاراً ، أو قصداً إلى التعميم للإيذان بأن ما يبصره من أنواع عذابهم لا يحيط به الوصف . وقيل : هذه الجملة المراد بها أحوال القيامة ، والجملة الأولى المراد بها عذابهم في الدنيا ، وعلى هذا فلا يكون من باب التأكيد ، بل من باب التأسيس . ثم نزّه سبحانه نفسه عن قبيح ما يصدر منهم فقال : ﴿ سُبِحَانَ رَبِّك رِبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ العرِّة : الغلبة والقوة ، والمراد تنزيهه عن كل ما يصفونه به مما لا يليق بجنابه الشريف ، وربِّ العرِّة بدل من ربك . ثم ذكر ما يدلّ على تشريف رسله وتكريمهم فقال : ﴿ وسَلَامٌ على المُوسَلِيْنَ ﴾ أي : الذين أرسلهم

⁽١) المجادلة : ٢١ .

إلى عباده وبلغوا رسالاته ، وهو من السلام الذي هو التحية ، وقيل : معناه أمن لهم وسلامة من المكاره والحمد للهرب العالمين في إرشاد لعباده إلى حمده على إرسال رسله إليهم مبشرين ومنذرين ، وتعليم لهم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم ، وما يثنون عليه به ، وقيل : إنه الحمد على هلاك المشركين ونصر الرسل عليهم ، والأولى أنه حمد لله سبحانه على كل ما أنعم به على خلقه أجمعين كما يفيده حذف المحمود عليه ، فإن حذفه مشعر بالتعميم كما تقرّر في علم المعاني ، والحمد : هو الثناء الجميل بقصد التعظيم .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَجَعَلُوا بِينَهُ وِبِينَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ قال : زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ قال : فَإِنْكُمْ يَا مَعْشُرُ الْمُشْرِكِينَ وَمَا تَعْبَدُونَ : يَعْنَى الآلِمَةُ ﴿ وَمَا أَنْتُمْ عَلِيهُ بِفَاتِنِينَ ﴾ قال : بمضلين ﴿ إِلَّا مَنْ هُو صَالِ الجحيم ﴾ يقول : إلا من سبق في علمي أنه سيصلي الجحيم . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية يقول : إنكم لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت عليه أنه صال الجحيم . وأخرج عبد ابن حميد ، وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال : لا تفتنون إلا من هو صال الجحيم . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ ﴾ قال : الملائكة ﴿ وإنَّا لنحنُ الصَّاقُونَ ﴾ قال : الملائكة ﴿ وإنَّا لَنحنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾ قال : الملائكة . وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه عن عائشة قال : قال رسول الله عَيْظِيُّهُ : ﴿ مَا فِي السَّمَاءِ مُوضِعُ قَدَمٍ إِلَّا عَلَيْهُ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْ قَائمٌ ، وذلك قول الملائكة : ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعَلُومٌ * وإنَّا لَنْحَنُّ الصَّافُونَ ﴾ » . وأخرج محمد بن نصر ، وابن عساكر عن العلاء بن سعد أن رسول الله عَلِيْكُ قال يوماً لأصحابه : « أَطَّتِ السَّماءُ وحُقَّ لها أن تَتِطُّ ، ليس فيها موضعُ قدم ِ إلا عليه مَلَكٌ رَاكِعٌ أو سَاجِدٌ ، ثم قرأ : ﴿ وَإِنَّا لَنْحَنُ الصَّافُونَ ۚ وَإِنَّا لِنَحْنُ المُسَبِّحُونَ ﴾ » . وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : « إن من السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائماً أو ساجداً ، ثم قرأ ﴿ وإِنَّا لنحنُ الصَّافُونَ * وإِنَّا لنحنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾ . وأخرج الترمذي وحسنه ، وابن جرير ، وابن مردويه عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله عَيْنَا : « إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون ، إن السماء أطت وحق لها أن تئط ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله » . وقد ثبت في الصحيح وغيره « أن النبي عَيْسَةٍ أمر الصحابة أن يصفوا كما تصفُّ الملائكة عند ربهم ، فقالوا : وكيف تصفُّ الملائكَة عند ربهم قال َ: يقيمون الصفوف المقدّمة(١) ، ويتراصون في الصف » . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ لَوْ أَنَّ عندَنا ذِكْرًا مِنَ الأَوّلِينَ ﴾ قال: لما جاء المشركين من أهل مكة ذكر الأوّلين ، وعلم الآخرين كفروا بالكتاب

⁽١) في صحيح مسلم (٤٣٠): يتمون الصفوف الأول .

و فسوف يَعْلَمُونَ ﴾ . وأخرج البخاري ، ومسلم وغيرهما عن أنس قال : « صبَّحَ رسولُ الله عَيْلَةِ خيبرَ وقد حَرَجُوا بالمَسَاحِي ، فلما نظروا إليه قالوا : محمّة والخميسُ ، فقالَ : الله أكبرُ محرِبَتْ خيبرُ ، إنّا إذا نزلتا بساحة قوم فساءَ صبّاحُ المُنذَرِيْنَ » الحديث . وأخرج ابن سعد ، وابن مردويه من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله عَيْلَةُ قال : « إذا سلمتم على المرسلين فسلموا عليّ فإنما أنا بشر من المرسلين » وأخرج ابن مردويه من طريق أبي العوام عن قتادة عن أنس مرفوعاً نحوه بأطول منه . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو يعلى ، وابن مردويه عن أبي سعيد عن رسول الله أنه كان إذا أراد أن يسلم من صلاته قال : ﴿ سُبحانَ رَبِّكَ ربِّ العِزَةِ عمَّا يَصِفُونَ * وسَلَامٌ على المُرسلين * والحمدُ للهِ ربِّ العَلْمِينَ * وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : كنا نعرف انصراف رسول الله عَيْلَةِ من الصلاة بقوله : العَالَمينَ ﴾ وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : كنا نعرف انصراف رسول الله عَيْلَةٍ من الصلاة بقوله : العَالَمينَ ﴾ وأخرج الطبراني عن زيد ابن أرقم عن رسول الله عَلَيْةٍ قال : « مَنْ قالَ دُبُرُ كُلُّ صَلاةٍ : سُبحانَ رَبِّكَ ربِّ العِزَّةِ عمَّا يَصِفُونَ وسَلَامٌ على المُرسلين والحمدُ للهُ ربِّ العَالَمينَ » ثلاث مرات « فقد اكتالَ بالعِكْيالِ الأوْفَى من الأجر » . وأخرج على المُرسلين والحمدُ للهُ ربِّ العَالَمينَ » ثلاث مرات « فقد اكتالَ بالعِكْيالِ الأوْفَى من الأجر » . وأخرج حيد بي بن أبي طالب نحوه .

وإلى هنا انتهى الجزء الثالث(١) من هذا التفسير المبارك بمعونة الله ، المقبول بفضل الله ، بقلم مصنفه « محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما » ، في نهار الخميس الحادي والعشرين من شهر محرم الحرام من شهور سنة تسع وعشرين ومئتين وألف من الهجرة النبوية ، حامداً لله شاكراً له مصلياً مسلماً على رسوله وآله ، ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة ص .

انتهى سماع هذا الجزء على مؤلفه حفظه الله في يوم الإثنين غرة شهر جمادى الآخرة سنة ١٢٣٠ هـ. كتبه كتبه على الشوكاني على الشوكاني غفر الله لهما

⁽١) (من تجزئة المؤلف) .

آیاتها ست وثمانون ، وقیل خمس و ثمانون ، وقیل ثمان و ثمانون آیة ، وهی مکیة : قال القرطبی : فی قول الجمیع . وأخرج ابن الضریس ، والنحاس ، وابن مردویه ، والبیهقی فی الدلائل عن ابن عباس قال : نزلت سورة « ص » بمکة . وأخرج ابن أبی شیبة ، وأحمد ، وعبد بن حمید ، والبیهقی فی الدلائل عن ابن عباس جریر ، وابن المنذر ، وابن أبی حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردویه ، والبیهقی فی الدلائل عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب دخل علیه رهط من قریش فیهم أبو جهل ، فقال : إن ابن أخیك یشتم آلهتنا ، ویفعل ویفعل ... ویقول ویقول ... فلو بعثت إلیه فنهیته ، فبعث إلیه ، فجاء النبی عیالیه فدخل البیت وبینهم وبین أبی طالب قدر مجلس رجل ، فخشی أبو جهل أن یجلس إلی أبی طالب ویکون أرقی علیه – فوثب فجلس فی أبی طالب قدر مجلس ، فلم یجد رسول الله عیالیه عباساً قرب عمه ، فجلس عند الباب ، فقال أبو طالب : أی ابن أخی ما بال قومك یشکونك ؟ یزعمون أنك تشتم آلهتهم . و تقول و تقول ... قال : وأکثروا علیه من القول ، و تکلم ما بال قومك یشکونك ؟ یزعمون أنك تشتم آلهتهم . و تقول و تقول ... قال : وأکثروا علیه من القول ، و تکلم رسول الله عیالیه فقال : یاعم إنی أریدهم علی کلمة و احدة نعم وأبیك عشراً ، قالوا فما هی ؟ قال : العجم الجزیة ، ففزعوا لكلمته ولقوله : فل القوم : کلمة و احدة نعم وأبیك عشراً ، قالوا فما هی ؟ قال : لا إله إلا الله ، فقاموا فزعین یفضون ثیابهم ، و هم یقولون : فی أجعل الآلها و آلوا فما و القرآن فی الذگر کی الله الله ، نقال الله الله ، فنزل فیهم : فو م والقرآن فی الذگر کی الی قوله : فی نزل فیهم : فو م والقرآن فی الذگر کی الدی قوله : فی نزل فیهم : فو م والقرآن فی الذگر کی الدی قوله : فی نزل فیهم : فی م والقرآن فی الذگر کی الدی کی الم کی کلم کی کلم

لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

وَ صَ وَالْقُرْءَانِ ذِى الذِّكُرِ الْ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَرَّةِ وَشِقَاقِ اللَّهِ الْمَاكَنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ اللَّهِ وَعَبُواْ أَن جَاءَ هُم مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَلَا السَّحِرُ كُذَابُ اللَّهَ الْجَعَلَ لَا لِهَ إِلَهَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ ال

قوله: ﴿ ص ﴾ قرأ الجمهور بسكون الدال كسائر حروف التهجي في أوائل السور ؛ فإنها ساكنة الأواخر على الوقف . وقرأ أبي بن كعب ، والحسن ، وابن أبي إسحاق ، ونصر بن عاصم ، وابن أبي عبلة ، وأبو السمال بكسر الدال من غير تنوين ، ووجه الكسر أنه لالتقاء الساكنين ، وقيل : وجه الكسر أنه من صادى يصادي إذا عارض – والمعنى صاد القرآن بعملك : أي عارضه بعملك وقابله فاعمل به ، وهذا حكاه النحاس عن

الحسن البصري وقال: إنه فسر قراءته هذه بهذا ، وعنه أن المعنى : اتله وتعرّض لقراءته . وقرأ عيسى بن عمر : صاد بفتح الدال ، والفتح لالتقاء الساكنين ، وقيل : نصب على الإغراء . وقيل معناه : صاد محمد قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو ، وروي عن ابن أبي إسحاق أيضاً أنه قرأ « صاد » بالكسر والتنوين تشبيهاً لهذا الحرف بما هو غير متمكن من الأصوات . وقرأ هارون الأعور وابن السميقع « صاد » بالضم من غير تنوين على البناء نحو منذ وحيث .

وقد اختلف في معنى « صاد » فقال الضحاك : معناه صدق الله . وقال عطاء : صدق محمد . وقال سعيد ابن جبير : هو بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين . وقال محمد بن كعب : هو مفتاح اسم الله . وقال قتادة : هو اسم من أسماء الله . وروي عنه أنه قال : هو اسم من أسماء الرحمن . وقال مجاهد : هو فاتحة السورة . وقيل : هو مما استأثر الله بعلمه ، وهذا هو الحق كما قدّمنا في فاتحة سورة البقرة . قيل : وهو إما اسم للحروف مسروداً على نمط التعبد ، أو اسم للسورة ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو منصوب إضمار اذكر أو اقرأ ، والواو في قوله : ﴿ والقُرآنِ فِي اللّه كُو ﴾ هي واو القسم ، والإقسام بالقرآن فيه تنبيه على شرف قدره وعلو محله ، ومعنى ﴿ فِي اللّه كُو ﴾ أنه مشتمل على الذكر فيه بيان كل شيء . قال مقاتل : معنى ﴿ فِي اللّه كُو ﴾ ذي الشرف كما في قوله : ﴿ لقد أنزلنا إليكم كِتَابًا فيه فِكُرُكُم ﴾ أي : شرفكم ، وقيل : أي ذي الموطة .

واختلف في جواب هذا القسم ما هو ؟ فقال الزجاج والكسائي والكوفيون غير الفراء : إنه قوله : ﴿ وَالْقَرْآنِ ﴾ ورجح هو وثعلب أن ذلك لَحَقِّ ﴾ وقال الفراء : لا نجده مستقيماً لتأخره جدّاً عن قوله : ﴿ والقرآنِ ﴾ وورجح هو وثعلب أن الجواب هو ﴿ إن كلّ إلا كذب الرسل فحق عقاب ﴾ وقيل : هو صاد ، لأن معناه حق ، فهو جواب لقوله : ﴿ والقرآنِ ﴾ كا تقول حقاً والله وجب والله . ذكره ابن الأنباري ، وروي أيضاً عن ثعلب والفراء : وهو مبني على أن جواب القسم يجوز تقدّمه وهو ضعيف . وقيل : الجواب محذوف ، والتقدير : والقرآن ذي الذكر لتبعثن ونحو ذلك . وقال ابن عطية : تقديره ما الأمر كا يزعم الكفار ، والقول بالحذف أولى . وقيل إن قوله : ﴿ صَ ﴾ مقسم به ، وعلى هذا القول تكون الواو في « القرآن » للعطف عليه ، ولما كان الإقسام بالقرآن دالاً على صدقه ، وأنه حقّ ، وأنه ليس بمحل للريب في « القرآن » للعطف عليه ، ولما كان الإقسام بالقرآن دالاً على صدقه ، وأنه قال لا ريب فيه قطعاً ، ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه . بل هم في عزّة عن قبول الحقّ : أي تكبر وتجبر . وشقاق : أي وامتناع عن قبول الحقّ ، والعزّة عند العرب : الغلبة والقهر ، يقال : مَنْ عَزَّ بَرُّ أي : من غلب سلب ، ومنه : ﴿ وعَزَّ فِي الخِطَابِ ﴾ أي : غلبني ، ومنه قول الشاعرا^(۱) :

يعارُ على الطرياق بمنكبَيا إلى الترك الخليعُ على القِداح

⁽١) الأنبياء : ١٠ . (٢) هو جرير ٍ. ِ

والشقاق: مأخوذ من الشقّ وقد تقدّم بيانه. ثم خوّفهم سبحانه وهدّدهم بما فعله بمن قبلهم من الكفار فقال: ﴿ كُمْ أَهلكنَا مِن قَبِلهم مِنْ قَرْنٍ ﴾ يعني الأمم الخالية المهلكة بتكذيب الرسل ، أي : كم أهلكنا من الأمم الخالية الذين كانوا أمنع من هؤلاء وأشدّ قوّة وأكثر أموالاً ، وكم : هي الخبرية الدالة على التكثير ، وهي في محل نصب بأهلكنا على أنها مفعول به ، ومن قرن : تمييز ، و « هن » في « هن قبلهم » هي : لابتداء الغاية فَادَوْا ولَاتَ حينَ مَنَاصٍ ﴾ النداء هنا : هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم ، وليس الحين حين مناص . قال الحسن : نادوا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع العمل . والمناص : مصدر ناص ينوص ، وهو الفوت والتأخر . ولات : بمعنى ليس بلغة أهل اليمن . وقال النحويون : هي لا التي بمعنى لي زيدت عليه التاء كما في قولهم : ربّ وربت ، وثمّ وثمت قال الفراء : النوص التأخر ، وأنشد قول امرىء القيس :

قال : يقال ناص عن قرنه ينوص نوصاً : أي فرّ وزاغ . قال الفراء : ويقال ناص ينوص : إذا تقدّم . وقيل المعنى : أنه قال بعضهم لبعض مناص ، أي : عليكم بالفرار والهزيمة ، فلما أتاهم العذاب قالوا مناص ، فقال الله ﴿ ولات حِينَ مَنَاص ﴾ قال سيبويه : لات مشبهة بليس ، والاسم فيها مضمر ، أي : ليس حيننا حين مناص . قال الزجاج : التقدير وليس أواننا . قال ابن كيسان : والقول كما قال سيبويه ، والوقف عليها عند الكسائي بالهاء ، وبه قال المبرد والأخفش . قال الكسائي والفرّاء والخليل وسيبويه والأخفش : والتاء تكتب منقطعة عن حين ، وكذلك هي في المصاحف . وقال أبو عبيد : تكتب متصلة بحين ، فيقال : « ولا تحيين ، ومنه قول أبي وجرة السعدي :

العاطفونَ تَحينَ ما من عاطفٍ والمطعمونَ زمانَ ما مِن مُطعم وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه كما قال الشاعر:

تذكرُ حبَّ ليلَــى لاتَ حينــا وأمسى الشيبُ قــد قَطَــعَ القَرينــا قال أبو عبيد : لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن . قلت : بل قد يزيدونها في غير ذلك كما في قول الشاعر :

فلتعرف فلتعرف أن خلائق مشمول ولتندم ولتندم ولات ساعة مَنْدَم ولات حين مَناص وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلاً به على أن من العرب من يخفض بها ، وجملة : ﴿ ولات حين مَناص ﴾ في محل نصب على الحال من ضمير نادوا . قرأ الجمهور « لات » بفتح التاء ، وقرىء « لات » بالكسر كجير ﴿ وعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنذرٌ منهم ﴾ أي : عجب الكفار الذين وصفهم الله سبحانه بأنهم في عزّة وشقاق أن جاءهم منذر منهم ، أي : رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمرّوا على الكفر ، وأن وما في حيزها في محل نصب بنزع الخافض ، أي : من أن جاءهم ، وهو كلام مستأنف مشتمل على ذكر نوع من أنواع كفرهم ﴿ وقالَ الكَافِرُونَ هَذا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات الخارجة

عن قدرة البشر ، أي : هذا المدّعي للرسالة ساحر فيما يظهره من المعجزات كذاب فيما يدّعيه من أن الله أرسله . قيل : ووضع الظاهر موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم ، وأن ما قالوه لا يتجاسر على مثله إلا المتوغلون في الكفر . ثم أنكروا ما جاء به عَيْلِيُّ من التوحيد وما نفاه من الشركاء لله فقالوا : ﴿ أَجعَلَ الآلهةَ إِلهَا وَاحِدًا ﴾ أي : صيرها إلهاً واحداً وقصرها على الله سبحانه ﴿ إِنَّ هذا لشيءٌ عُجَابٌ ﴾ أي : لأمر بالغ في العجب إلى الغاية . قال الجوهري : العجيب الأمر الذي يتعجب منه ، وكذلك العجاب بالضم والعجاب بالتشديد أكثر منه قرأ الجمهور « عُجَابٌ » مخففاً . وقرأ على والسلمي وعيسى بن عمر وابن مقسم بتشديد الجيم . قال مقاتل : عجاب يعني بالتخفيف لغة أزد شنوءة ، قيل : والعجاب بالتخفيف والتشديد يدلان على أنه قد تجاوز الحدّ في العجب ، كما يقال الطويل : الذي فيه طول ، والطوال الذي قد تجاوز حدّ الطول وكلام الجوهري يفيد اختصاص المبالغة بعجَّاب مشدّد الجيم لا بالمخفف ، وقد قدّمنا في صدر هذه السورة سبب نزول هذه الآيات ﴿ وانطلقَ المَلاُّ مِنهِم ﴾ المراد بالملأ : الأشراف كما هو مقرر في غير موضع من تفسير الكتاب العزيز أي : انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب كم تقدم قائلين ﴿ أَنِ امْشُوا ﴾ أي : قائلين لبعضهم بعضاً امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه ﴿ واصْبِرُوا على آلهتِكُم ﴾ أي : اثبتوا على عبادتها ، وقيل المعنى : وانطلق الأشراف منهم فقالوا للعوّام امشوا واصبروا على آلهتكم ، و « أن » في قوله : ﴿ أَنِ امْشُوا ﴾ هي المفسرة للقول المقدّر ، أو لقوله : ﴿ وانطلق ﴾ لأنه مضمن معنى القول ، ويجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدر ، أو للمذكور ، أي : بأن امشوا . وقيل المراد بالانطلاق : الاندفاع في القول ، وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ، أي : اجتمعوا وأكثروا ، وهو بعيد جدًّا ، وخلاف ما يدل عليه الإنطلاق والمشي بحقيقتهما ، وخلاف ما تقدم في سبب النزول ، وجملة ﴿ إِنَّ هَذَا لَشِيءٌ يُوادُ ﴾ تعليل لما تقدمه من الأمر بالصبر ، أي : يريده محمد بنا وبآلهتنا ، ويودّ تمامه ليعلو علينا ، ونكون له أتباعاً فيتحكم بما يريد ، فيكون هذا الكلام خارجاً مخرج التحذير منه والتنفير عنه . وقيل المعنى : إن هذا الأمر يريده الله سبحانه ، وما أراده فهو كائن لا محالة ، فاصبروا على عبادة آلهتكم . وقيل المعنى : إن دينكم لشيء يراد ، أي : يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه ، والأوِّل أولى ﴿ مَا سَمِعْنَا بَهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ ﴾ أي : ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد في الملة الآخرة . وهي ملة النصرانية فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلام ، كذا قال محمد بن كعب القرظي ، وقتادة ومقاتل ، والكلبي ، والسدّي . وقال مجاهد : يعنون ملة قريش ، وروي مثله عن قتادة أيضاً . وقال الحسن : المعنى ما سمعنا : أن هذا يكون آخر الزمان . وقيل المعنى : ما سمعناه من اليهود والنصارى أن محمداً رسول ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا الْحِتِلَاقُ ﴾ أي : ما هذا إلا كذب اختلقه محمد وافتراه . ثم استنكروا أن يخصّ الله رسوله بمزية النبوّة دونهم فقالوا: ﴿ أَأْنُولَ عليه الذُّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ والاستفهام للإنكار ، أي : كيف يكون ذلك ونحن الرؤساء والأشراف ؟ قال الزجاج : قالوا كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا ونحن أكبر سناً وأعظم شرفاً منه ؟ وهذا مثل قولهم : ﴿ لَوْلَا أُنْوَلَ هذا القرآنُ على رَجُلِ من القَرْيَتَينِ عَظِيمٍ ﴾(١) فأنكروا أن يتفضل الله سبحانه على من يشاء من عباده بما شاء . ولما ذكر استنكارهم لنزول القرآن على رسول الله عَيْكُ (١) الزخرف : ٣١ .

دونهم بين السبب الذي لأجله تركوا تصديق رسول الله عَيِّلِيَّة فيما جاء به ، فقال : ﴿ بَلْ هُم في شَكَةً مِن فَحُرِي ﴾ أي : من القرآن ، أو الوحي لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه ، وإهمالهم للأدلة الدالة على أنه حتى منزل من عند الله ﴿ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴾ أي : بل السبب أنهم لم يذوقوا عذابي فاغترّوا بطول المهلة ، ولو ذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك ؛ والشكّ لصدّقوا ما جئت به من القرآن ، و لم يشكوا فيه ﴿ أَمْ عَندَهُم حَزائنُ رَحَةٍ رَبّكَ العزيزِ الوَهّابِ ﴾ أي : مفاتيح نعم ربك وهي النبوّة وما هو دونها من النعم حتى يعطوها من شاؤوا ، فما لهم ولإنكار ما تفضل الله به على هذا النبيّ واختاره له واصطفاه لرسالته . والمعنى : بل أعندهم ، لأن أم هي المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة . والعزيز : الغالب القاهر . والوهاب : المعطي بغير حساب ﴿ أَمْ لَهم مُلْكُ السَّمَواتِ والأرضِ ومَا بينَهما ﴾ أي : بل ألهم ملك هذه الأشياء حتى يعطوا بغير حساب ﴿ أَمْ لَهم مُلْكُ السَّمَواتِ والأرضِ ومَا بينَهما ﴾ أي : بل ألهم ملك هذه الأشياء حتى يعطوا من شاؤوا ، ويمنعوا من شاؤوا ، ويعترضوا على إعطاء الله سبحانه ما شاء لمن شاء ، وقوله : ﴿ فَلَيْرِتُقُوا في الأسبابِ ﴾ جواب شرط محذوف ، أي : إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء أو إلى العرش حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع ، ويدبروا أمر العالم بما يشتهون ، أو فليصعدوا ، وليمنعوا الملائكة منها . قال مجاهد الملائكة من نزو لهم بالوحي على محمد عَلِي الله . والأسباب : أبواب السموات التي تنزل الملائكة منها . قال مجاهد وقتادة ، ومنه قول زهير :

..... ولو رامَ أسبابَ السماءِ بِسُلَّمٍ (١)

قال الربيع بن أنس: الأسباب أدق من الشعر ، وأشد من الحديد ؛ ولكن لا ترى . وقال السدّي ﴿ فِي الْمُسْبَابِ ﴾ في الفضل والدين . وقيل : فليعملوا في أسباب القوّة إن ظنوا أنها مانعة وهو قول أبي عبيدة . وقيل الأسباب : الحبال ، يعني : إن وجدوا حبالاً يصعدون فيها إلى السماء فعلوا ، والأسباب عند أهل اللغة كل شيء يتوصل به إلى المطلوب كائناً ما كان . وفي هذا الكلام تهكم بهم وتعجيز لهم ﴿ جُنْدُ مَا هُمَالِكُ مَهُوْوَمٌ مِنَ الأحزابِ ﴾ هذا وعد من الله سبحانه لنبيه عَيَّالِيَّ بالنصر عليهم والظفر بهم ، وجند : مرتفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم جند ، يعني الكفار مهزوم مكسور عما قريب ، فلا تبال بهم ولا تظن أنهم يصلون إلى شيء مما يضمرونه بك من الكيد ، و « ما » في قوله : ﴿ مَا هُمَالِكَ ﴾ هي صفة لجند لإفادة التعظيم والتحقير ، أي : جند أي جند . وقيل : هي زائدة ، يقال : هزمت الجيش كسرته ، وتهزمت القرية : إذا والتحقير ، أي : جند أي جند أو هو قوله : ﴿ بِلِ الذينَ كَفَرُوا في عِزّةٍ وشِقَاقٍ ﴾ وهم جند من وهذا الكلام متصل بما تقدّم ، وهو قوله : ﴿ بِلِ الذينَ كَفَرُوا في عِزّةٍ وشِقَاقٍ ﴾ وهم جند من الأحزاب مهزومون ، فلا تحزن لعزّتهم وشقاقهم ، فإني أسلب عزّهم وأهزم جمعهم ، وقد وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدر وفيما بعده من مواطن الله .

وقد أخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال : سئل جابر بن عبد الله وابن عباس عن ﴿ ص ﴾ فقال :

⁽١) وصدره : ومن هاب أسباب المنايا ينلنه .

لا ندري ما هو . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : ص محمد عَيِّلَتُهُ ، وأخرج ابن جرير عنه ﴿ والقرآنِ فِي الذَّكُو ﴾ قال : ذي الشرف . وأخرج أبو داود الطيالسي ، وعبد الرزاق ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه عن التميمي قال : سألت ابن عباس عن قول الله تعالى : ﴿ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ قال : ليس بحين نزو ولا فرار . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه في الآية قال : نادوا النداء حين لا ينفعهم ، وأنشد :

تذكرتُ ليلَى لاتَ حينَ تذكرِ وقد بنتُ منها والمناصُ بعيــدُ

وأخرج عنه أيضاً في الآية قال : ليس هذا حين زوال . وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عنه أيضاً قال : لا حين فرار . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وانطلق المَلاَ منهم ﴾ الآية قال : نزلت حين انطلق أشراف قريش إلى أبي طالب فكلموه في النبي عَيْلَةً . وأخرج ابن مردويه عنه ﴿ وانطلق المَلاُ منهم ﴾ قال : أبو جهل . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ ما سَمِعْنَا بهذَا في المَلاَ النصرانية . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ فَا لَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ قال : في السماء .

﴿ كَذَبَتْ قَبَلَهُمْ قُوْمُ نُوجِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُوا لَأُوْنَادِنَ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصَحَبُ لَتَهَكَّ أَوْلَتِكَ الْأَحْزَابُ وَمَا يَنْظُرُهَ وَلَا آ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَواقِ فَ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَيْلِ لَنَا وَالْمُولُونَ وَاذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُ وَالَّبُ فَيَ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَيْلِ لَنَا عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُ وَالْكُنُ وَالْمُولُونَ وَاذْكُرْعَبْدَنَا دَاوُدِدَذَا ٱلأَيْدِ إِنَّهُ وَالَّبُ فَيَ الْمَحْرَنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَ لَهُ الْحَرْنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَ لُهُ الْحَرَنَا مُلَكُمُ وَءَاتَيْنَ لُهُ الْمُحْرَابُ فَي وَفَصَّلَ الْجُعْرَابُ فَي وَهُلَ أَتَنكَ بَوْا الْحَصِمِ إِذَ سَوَرُواْ الْمِحْرَابُ فَي وَهُدُواْ عَلَى دَاوُدِدَ فَفَرَعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا يَخْصُمُ الْفَالِ الْمُحْرَابُ فَي إِنْ عَصْمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضُ فَالْمُ الْمُحْرِينَ فَي الْمُحْرَابُ فَي وَلَا لَهُ عَلَى الْمُحْرَابُ فَي الْمُعْرِ فَا الْمُحْرَابُ فَي وَالْمُ لَلَهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُدُومِ وَعَمُولُوا الْمُحْرَابُ فَي وَالْمُولُولُومُ وَعَمُولُوا الْمَعْرِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُحْرَابُ وَاللَّهُ مَعْنَا عَلَى الْمُعْنِ فَالْمُ الْمُحْرَابُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَعُمِلُوا الصَّلِحَةَ وَلِي لُكُمُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُونُ وَعُمُولُوا الصَّلِحَةَ وَقَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُومُ وَاللَّالَو السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُومُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَالَهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُولُولُولُومُ وَاللَّالَالَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا

لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله عَيْقَة ذكر أمثالهم ممن تقدّمهم وعمل عملهم من الكفر والتكذيب ، فقال : ﴿ كَذَّبَتْ قَبلَهم قَوْمُ نُوحٍ وعاد وفرعون ذو الأوتاد ﴾ قال المفسرون : كانت له أوتاد يعذب بها الناس ، وذلك أنه كان إذا غضب على أحد وتديديه ورجليه ورأسه على الأرض . وقيل المراد بالأوتاد : الجموع والجنود الكثيرة ، يعني : أنهم كانوا يقوّون أمره ويشدّون سلطانه كما تقوي الأوتاد ما ضربت عليه ، فالكلام خارج مخرج الاستعارة على هذا . قال ابن قتيبة : العرب تقول هم في عزّ ثابت الأوتاد ، وملك ثابت الأوتاد ، وقيل : الأوتاد ، وقيل :

المراد بالأوتاد هنا البناء المحكم ، أي : وفرعون ذو الأبنية المحكمة . قال الضحاك : والبنيان يسمى أوتاداً ، والأوتاد : جمع وتد أفصحها فتح الواو وكسر التاء ، ويقال وتد بفتحهما وودّ بإدغام التاء في الدال وودت . قال الأصمعي ويقال وتد واتد مثل شغل شاغل وأنشد :

لاقتْ على الماء جُذَيْكً واتِدا ولم يكن يُخْلِفُها المواعِدا

﴿ وَثُمُودُ وَقُومُ لُوطٍ وأصحابُ الأيكةِ ﴾ الأيكة : الغيضة ، وقد تقدّم تفسيرها و اختلاف القرّاء في قراءتها في سورة الشعراء ، ومعنى ﴿ أُولئكَ الأحزاب ﴾ أنهم الموصوفون بالقوّة والكثرة كقولهم : فلان هو الرجل ، وقريش وإن كانوا حزباً كما قال الله سبحانه فيما تقدّم ﴿ جُنْلًا مَا هُنَالِكَ مهزومٌ منَ الأحزابِ ﴾ ولكن هؤلاء الذين قصهم الله علينا من الأمم السالفة هم أكثر منهم عدداً ، وأقوى أبداناً ، وأوسع أموالاً وأعماراً ، وهذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة ، ويجوز أن تكون خبراً ، والمبتدأ قوله : ﴿ وَعَادٌ ﴾ كذا قال أبو البقاء وهو ضعيف ، بل الظاهر أن (عاد) وما بعده معطوفات على قوم نوح ، والأولى أن تكون هذه الجملة خبراً لمبتدأ محذوف ، أو بدلاً من الأمم المذكورة ﴿ إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ ﴾ إن : هي النافية ، والمعني : ما كلّ حزب من هذه الأحزاب إلا كذب الرسل ، لأن تكذيب الحزب لرسوله المرسل إليه تكذيب لجميع الرسل أو هو من مقابلة الجمع بالجمع ، والمراد تكذيب كلّ حزب لرسوله ، والاستثناء مفرغ من أعمّ الأحوال ، أي : ما كلّ أحد من الأحزاب في جميع أحواله إلا وقع منه تكذيب الرسل ﴿ فحقَّ عِقَابِ ﴾ أي : فحقّ عليهم عقابي بتكذيبهم ، ومعنى حقّ : ثبت ووجب ، وإن تأخر فكأنه واقع بهم ، وكلّ ما هو آت قريب . قرأ يعقوب بإثبات الياء في « عقاب » وحذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآي ﴿ وَمَا يَنْظُرُ هَوُلاء إلا صَيْحَةً واحدةً ﴾ أي : ما ينتظرون إلا صيحة ، وهي النفخة الكائنة عند قيام الساعة . وقيل : هي النفخة الثانية ، وعلى الأوِّل : المراد من عاصر نبينا عَلِيلًا من الكفار ، وعلى الثاني : المراد كفار الأمم المذكورة ، أي : ليس بينهم وبين حلول ما أعدّ الله لهم من عذاب إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية . وقيل : المراد بالصيحة عذاب يفجؤهم في الدنيا كما قال الشاعر:

صاحَ الزمانُ بآلِ برمك صيحةً خَرُوا لشدَتِهَا على الأذقانِ

وجملة ﴿ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقِ ﴾ في محل نصب صفة لصيحة . قال الزجاج : فَواق وفُواق بفتح الفاء وضمها ، أي : مالها من رجوع ، والفواق : ما بين حلبتي الناقة ، وهو مشتق من الرجوع أيضاً ، لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين ، وأفاق من مرضه : أي رجع إلى الصحة ، ولهذا قال مجاهد ومقاتل : إن الفواق الرجوع . وقال قتادة ما لها من مثنوية . وقال السدّي : مالها من إفاقة ، وقيل ما لها من مردّ . قال الجوهري : ما لها من نظرة وراحة وإفاقة ، ومعنى الآية أن تلك الصيحة هي ميعاد عذابهم ، فإذا جاءت لم ترجع ، ولا تردّ عنهم ، ولا تتوقف مقدار فواق ناقة ، وهي ما بين حلبتي الحالب لها ، ومنه قول الأعشى :

حتى إذا فيقةٌ في ضُرْعِها اجتمعتْ جاءتْ لترضعَ شقَّ النفس لو رَضَعَا

والفيقة اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين ، وجمعها فيق وأفواق . قرأ حمزة والكسائي ما لها من فواق بضم الفاء ، وقرأ الباقون بفتحها . قال الفراء وأبو عبيدة : الفواق بفتح الفاء الراحة ، أي : لا يفيقون فيها كما يفيق المريض ، والمغشي عليه ، وبالضم الانتظار ﴿ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ﴾ لما سمعوا ما توعدهم الله به من العذاب قالوا هذه المقالة استهزاءً وسخرية . والقط في اللغة : النصيب ، من القط ، وهو القطع ، وجهذا قال قتادة ، وسعيد بن جبير ، قال الفراء : القط في كلام العرب : الحظ والنصيب ، ومنه قيل للصك : قط . قال أبو عبيدة والكسائي : القط الكتاب بالجوائز ، والجمع القطوط ، ومنه قول الأعشى : ولا الملك النعمان يوم لقيتًه بغيطيه يُعطى القط وط ويأفق

ومعنى يأفق : يصلح ، ومعنى الآية سؤالهم لربهم أن يعجل لهم نصيبهم وحظهم من العذاب ، وهو مثل قوله : ﴿ ويَستعجلُونَكَ بالعذابِ ﴾ وقال السدّي : سألوا ربهم أن يمثل لهم منازلهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يوعدون به وقال إسماعيل بن أبي خالد : المعنى عجل لنا أرزاقنا ، وبه قال سعيد بن جبير والسدّي . وقال أبو العالية والكلبي ومقاتل: لما نزل ﴿ وأمَّا مَنْ أُوتَى كَتابَه بيمينهِ ﴾ ١٠ ﴿ وأمَّا مَنْ أُوتِي كتابَه بشمالهِ ﴾ ٢٠ قالت قريش : زعمت يا محمد أنا نؤتى كتابنا بشمالنا فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب . ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يصبر على ما يسمعه من أقوالهم فقال : ﴿ اصبر عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ من أقوالهم الباطلة التي هذا القول المحكي عنهم من جملتها ، وهذه الآية منسوحة بآية السيف ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدُنَا ذَاوِدَ ذَا الْأَيْدِ ﴾ لما فرغ من ذكر قرون الضلالة ، وأمم الكفر والتكذيب ، وأمر نبيه عَلِيلةً بالصبر على ما يسمعه زاد في تسليته بذكر قصة داود وما بعدها . ومعنى ﴿ اذكرْ عَبْدُنَا داودَ ﴾ اذكر قصته فإنك تجد فيها ما تتسلى به ، والأيد : القوّة ومنه رجل أيد : أي قويّ ، وتأيد الشيء : تقوّى والمراد ما كان فيه عليه السلام من القوّة على العبادة . قال الزجاج : وكانت قوّة داود على العبادة أتمّ قوّة ، ومن قوّته ما أخبرنا به نبينا عَلِيُّكُ أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وكان يصلي نصف الليل وكان لا يفرّ إذا لاق العدوّ ، وجملة ﴿ إِنَّه أُوَّابٌ ﴾ تعليل لكونه ذا الأيد ، والأواب : الرجاع عن كل ما يكرهه الله سبحانه إلى ما يحبه ، ولا يستطيع ذلك إلا من كان قوياً في دينه . وقيل : معناه كلما ذكر ذنبه استغفر منه وتاب عنه ، وهذا داخل تحت المعنى الأوّل ، يقال آب يؤوب : إذا رجع ﴿ إِنَّا سَخُرْنَا الجبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بالعَشِيِّي والإشراقِ ﴾ أي : يقدّسن الله سبحانه وينزهنه عما لا يليق به . وجملة « يُسَبِّحْنَ » في محل نصب على الحال ، وفي هذا بيان ما أعطاه الله من البرهان والمعجزة ، وهو تسبيح الجبال معه . قال مقاتل : كان داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه ، وكان يفقه تسبيح الجبال . وقال محمد بن إسحاق : أوتي داود من حسن الصوت ما يكون له في الجبال دويّ حسن ، فهذا معنى تسبيح الجبال ، والأوّل أولى . وقيل معنى « يُسَبِّحْنَ » يصلين ، و « مَعَهُ » متعلق بسخرنا . ومعنى « بالعَشِيِّي والإشْرَاقِ ﴾ قال الكلبي : غدوة وعشية ، يقال أشرقت الشمس : إذا أضاءت ، وذلك وقت الضحى . وأما شروقها فطلوعها . قال الزجاج : شرقت الشمس : إذا طلعت ، وأشرقت : إذا أضاءت ﴿ والطَّيْرَ مَحْشُورةً ﴾ معطوف على الجبال ، وانتصاب

⁽١) الحاقة: ١٩ . (٢) الحاقة: ٢٥ .

محشورة على الحال من الطير ، أي : وسخرنا الطير حال كونها محشورة ، أي : مجموعة إليه تسبح الله معه ، قيل : كانت تجمعها إليه الملائكة . وقيل : كانت تجمعها الربح ﴿ كُلِّ له أوّابٌ ﴾ أي : كل واحد من داود والجبال والطير رجاع إلى طاعة الله وأمره ، والضمير في له راجع إلى الله عزّ وجلّ . وقيل : الضمير لداود ، أي : لأجل تسبيح داود مسبح ، فوضع أوّاب موضع مسبح ، والأوّل أولى . وقد قدّمنا أن الأوّاب : الكثير الرجوع إلى الله سبحانه ﴿ وشَدَدْنَا مُلْكُهُ ﴾ قوّيناه وثبتناه بالنصر في المواطن على أعدائه وإلقاء الرعب منه في قلوبهم . وقيل : بكثرة الجنود ﴿ وآتيناهُ المحكّمةُ وقصلُ الخِطّاب ﴾ المراد بالحكمة : النبوّة والمعرفة بكل ما يحكم به . وقال مقاتل : الفهم والعلم . وقال مجاهد : العدل . وقال أبو العالية : العلم بكتاب الله . وقال شريح : السنة . والمراد بفصل الخطاب الفصل في القضاء وبه قال الحسن ، والكلبي ، ومقاتل . وحكى الواحدي عن الأكثر أن فصل الخطاب : الشهود والأيمان لأنها إنما تنقطع الخصومة بهذا . وقيل : هو الإيجاز بمعل المعنى الكثير في اللفظ القليل ، ﴿ وهُلْ أتاكُ نبأ المحصّم إذ تَسوّرُوا المحتربة ، قال مقاتل : بعث الله إلى ما يحتمله المورد في عرابه . قال النحاس : ولا خلاف بين أهل داود ملكين ، جبريل وميكائيل لينبه على التوبة ، فأتياه وهو في محرابه . قال النحاس : ولا خلاف بين أهل دافسير أن المراد بالخصم ها هنا المملكان ، والخصم مصدر يقع على الواحد والاثنين والجماعة . ومعنى دو تسوروا مع كونهم اثنين نظراً إلى ما يحتمله لفظ الخصم من الجمع . ومنه قول الشاعر :

وخَصْمٌ غِضَابٌ يَنْفضون لِحاهُــمُ كَنفضِ البَرَاذينِ العِرَابِ المَخَالِيَـا

والمحراب : الغرفة لأنهم تسوروا عليه وهو فيها ، كذا قال يحيى بن سلام . وقال أبو عبيدة : إنه صدر المجلس ومنه محراب المسجد . وقيل : إنهما كانا إنسيين و لم يكونا ملكين ، والعامل في ﴿ إِذْ ﴾ في قوله : ﴿ إِذْ مَحُلُوا عليهِ ﴾ النبأ : هل أتاك الخبر الواقع في وقت تسورهم ، وبهذا قال ابن عطية ومكي وأبو البقاء . وقيل : العامل فيه أتاك . وقيل : معمول للخصم . وقيل : معمول المحذوف ، أي : وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم . وقيل : هو بدل مما قبله . وقال الفراء إن أحد الظرفين المذكورين بمعنى لما ﴿ فَفَوْعَ منهم ﴾ وذلك لأنهما أتياه ليلاً في غير وقت دخول الخصوم ، ودخلوا عليه بغير إذنه ، و لم يدخلوا من الباب منهم ﴾ وذلك لأنهما أتياه ليلاً في غير وقت دخول الخصوم ، ودخلوا عليه بغير إذنه ، و لم يدخلوا من الباب الذي يدخل منه الناس . قال ابن العربي : وكان محراب داود من الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرتقي إليه آدمي بحيلة ، وجملة : ﴿ فَالُوا لا تَحْفُ ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : فماذا قالوا لداود لما فزع منهم ؟ وارتفاع ﴿ محصمان ، وجاء فيما سبق بلفظ الجمع ، وهنا بلفظ التثنية لما ذكرنا من أن لفظ الخصم يحتمل المفرد ، والمثنى ، والمجموع ، فالكل جائز . قال الخليل : هو كما تقول نحن فعلنا كذا : إذا كنتما اثنين . وقال الكسائي : جمع لما كان خبراً فلما انقضى الخبر وجاءت الخاطبة أخبر الاثنان عن أنفسهما ، فقالا : خصمان ، وقوله : ﴿ بغي بَعْضُنا على بعض ﴾ هو على سبيل التعريض لأن من المعلوم أن الملكين لا يبغيان . ثم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق الفرض والتقدير ، وعلى سبيل التعريض لأن من المعلوم أن الملكين لا يبغيان . ثم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق

ونهياه عن الجور فقالا : ﴿ فَاحَكُمْ بِينَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ ﴾ أي : لا تجر في حكمك ، يقال شط الرجل وأشط شططاً وإشطاطاً : إذا جار في حكمه . قال أبو عبيد : شططت عليه وأشططت : أي جرت . وقال الأخفش : معناه لا تسرف ، وقيل : لا تفرط ، وقيل : لا تمل . والمعنى متقارب . والأصل فيه البعد ، من شطت الدار : إذا بعدت . قال أبو عمرو : الشطط مجاوزة القدر في كل شيء ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصُّرَاطِ ﴾ سواء الصراط : وسطه . والمعنى : أرشدنا إلى الحق واحملنا عليه . ثم لما أخبراًه عن الخصومة إجمالاً شرعا في تفصيلهما وشرحهما فقالا: ﴿ إِنَّ هِذَا أَخِي لِهُ تُسعُّ وتِسعُونَ نَعْجَةً ﴾ المراد بالأخوة هنا: أخوة الدين أو الصحبة ، والنعجة هي الأنثي من الضأن ، وقد يقال لبقر الوحش نعجة ﴿ وَلَــَى تَعْجَـةٌ وَاحِـدَةٌ ﴾ قــال الواحدي : النعجة : البقرة الوحشية ، والعرب تكني عن المرأة بها ، وتشبه النساء بالنعاج من البقر . قـرأ الجمهور ﴿ تَسَعُّ وَتِسْعُونَ ﴾ بكسر التاء الفوقية . وقرأ الحسن ، وزيد بن على بفتحها . قال النحاس : وهي لغة شاذة ، وإنما عنى بـ « هَذَا » داود لأنه كان له تسع وتسعون امرأة ، وعنى بقوله : ﴿ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدةٌ ﴾ [أوريا] زوج المرأة التي أراد أن يتزوجها داود كما سيأتي بيان ذلك ﴿ فقال أكفلنيها ﴾ أي : ضمها إلى وانزل لي عنها حتى أكفلها وأصير بعلاً لها . قال ابن كيسان : اجعلها كفلي ونصيبي ﴿ وعَزَّنِي فِي الخِطَابِ ﴾ أي : غلبني ، يقال عزه يعزه عزاً : إذا غلبه . وفي المثل « من عزّ بزّ » أي : من غلب سلب والاسم العزة : وهي القوة . قال عطاء : المعنى إن تكلم كان أفصح مني . وقرأ ابن مسعود وعبيد بن عمير « وعَازَنِي في الخِطَابِ » أي : غالبني من المعازة وهي المغالبة ﴿ قَالَ لَقَدَ ظُلَمَكَ بِسُوالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ﴾ أي : بسؤاله نعجتك ليضمها إلى نعاجه التسع والتسعين إن كان الأمر على ما تقول ، واللام : هي الموطئة للقسم ، وهي : وما بعدها جواب للقسم المقدر ، وجاء بالقسم في كلامه مبالغة في إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع والتسعين النعجة أن يضم إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه و لم يكن معه غيرها . ويمكن أنه إنما قال بهذا بعد أن سمع الاعتراف من الآخر . قال النحاس . ويقال : إن خطيئة داود هي قوله : ﴿ لَقَدَ ظَلَمَكَ ﴾ لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الخُلَطَاءِ ﴾ وهم الشركاء واحدهم خليط : وهو المخالط في المال ﴿ لَيُبْغِي بعضُهم على بعض ﴾ أي : يتعدى بعضهم على بعض ، ويظلمه غير مراع لحقه ﴿ إِلَّا الذَّيْـنَ آمَنُـوا وعَمِلُـوا الصَّالِحَاتِ ﴾ فإنهم يتحامون ذلك ، ولا يظلمون خليطاً ولا غيره ﴿ وقليلٌ مَا هُم ﴾ أي : وقليل هم ، وما : زائدة للتوكيد والتعجيب . وقيل : هي موصولة ، وهم : مبتدأ ، وقليل : خبره ﴿ وظنَّ دَاوِدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ﴾ . قال أبو عمرو والفراء : ظن يعني أيقن . ومعنى « فتناه » ابتليناه ، والمعنى : أنه عند أن تخاصما إليه وقال ما قال علم عند ذلك أنه المراد ، وأن مقصودهما التعريض به وبصاحبه الذي أراد أن ينزل له عن امرأته . قال الواحدي : قال المفسرون : فلما قضى بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ، فعند ذلك علم داود بما أراده . قرأ الجمهور : « فتناه » بالتخفيف للتاء وتشديد النون . وقرأ عمر بن الخطاب ، والحسن ، وأبو رجاء بالتشديد للتاء والنون ، وهي مبالغة في الفتنة . وقرأ الضحاك « ا**فتناه** » وقرأ قتادة وعبيد بن عمير وابن السميقع « فتنَاهُ » بتخفيفهما وإسناد الفعل إلى الملكين ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو ﴿ فاستغفرَ رَبُّهُ ﴾

لذنبه ﴿ وَحُوَّ رَاكِعًا ﴾ أي : ساجداً ، وعبر بالركوع عن السجود . قال ابن العربي : لا خلاف بين العلماء أن المراد بالركوع هنا السجود ، فإن السجود هو الميل ، والركوع هو الانحناء وأحدهما يدخل في الآخر ولكنه قد يختص كل واحد منهما بهيئة . ثم جاء في هذا على تسمية أحدهما بالآخر . وقيل المعنى للسجود راكعاً : أي : مصلياً . وقيل : بل كان ركوعهم سجوداً ، وقيل : بل كان سجودهم ركوعاً ﴿ وأنابَ ﴾ أي : رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه .

وقد اختلف المفسرون في ذنب داود الذي استغفر له وتاب عنه على أقوال : الأول أنه نظر إلى امرأة الرجل التي أراد أن تكون زوجة له ، كذا قال سعيد بن جبير وغيره . قال الزجاج : و لم يتعمد داود النظر إلى المرأة لكنه عاود النظر إليها ، وصارت الأولى له والثانية عليه . القول الثاني أنه أرسل زوجها في جملة الغزاة . الثالث أنه نوى إن مات زوجها أن يتزوجها . الرابع أن أوريا كان خطب تلك المرأة فلما غاب خطبها داود فزو جت منه لجلالته فاغتم لذلك أوريا ، فعتب الله عليه حيث لم يتركها لخاطبها . الخامس أنه لم يجزع على قتل أوريا كان يجزع على من هلك من الجند ، ثم تزوج امرأته فعاتبه الله على ذلك ، لأن ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة . السادس أنه حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخر كما قدمنا(۱) .

وأقول: الظاهر من الخصومة التي وقعت بين الملكين تعريضاً لداود عليه السلام أنه طلب من زوج المرأة الواحدة أن ينزل له عنها ويضمها إلى نسائه ، ولا ينافي هذا العصمة الكائنة للأنبياء ، فقد نبهه الله على ذلك وعرض له بإرسال ملائكته إليه ليتخاصموا في مثل قصته حتى يستغفر لذنبه ويتوب منه فاستغفر وتاب . وقد قال سبحانه في وعَصَى آدمُ رَبَّه فعُوى ﴾ أو وهو أبو والبشر وأوّل الأنبياء ، ووقع لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا في كتابه . ثم أخبر سبحانه أنه قبل استغفاره وتوبته قال : ﴿ فغفرُ نَا له ذلك ﴾ أي : ذلك الذنب الذي استغفر منه . قال عطاء الخراساني وغيره : إن داود بقي ساجداً أربعين يوماً حتى نبت الرعي حول وجهه وغمر رأسه . قال ابن الأنباري : الوقف على قوله : ﴿ فغفرُ نَا لهُ ذلك ﴾ تام ، ثم يبتدىء الكلام بقوله : ﴿ وإنَّ له عندَنا لأنباري : الوقف على قوله : ﴿ فغفرُ نَا لهُ ذلك ﴾ تام ، ثم يبتدىء الكلام بقوله : ﴿ وإنَّ له عندَنا لرُجع وهو الجنة .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴾ قال : من رجعة . ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجُلْ لَنَا قِطَّنَا ﴾ قال : سألوا الله أن يعجل لهم . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الزبير بن عدي عنه ﴿ عَجُلْ لَنَا قِطَّنَا ﴾ قال : نصيبنا من الجنة . وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله : ﴿ ذَا الأَيد ﴾ قال : الأوّاب المسبح . وأخرج الديلمي عن مجاهد قال : سألت ابن عَلَيْظُ عنه فقال : هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله . وأخرج عمر عن الأوّاب فقال : سألت ابن عَلَيْظُ عنه فقال : هو الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله . وأخرج

⁽١) هذا هو القول السديد والله أعلم لأن ما عداه مما ذكر لا يصح بحق أنبياء الله ورسله وهو من الإسرائيليات .

⁽٢) طه: ۱۲۱

عبد بن حميد عن ابن عباس قال: الأوّاب الموقن. وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن عطاء الخراساني عنه قال لم يزل في نفسي من صلاة الضحى حتى قرأت هذه الآية ﴿ إِنَّا سَخُّرْنَا الجِبالَ معه يُسَبِّحْنَ بالعشيّ والإشراق ﴾ . وأخرج ابن المنذر ، وابن مردويه عنه أيضاً قال : لقد أتى علىّي زمان وما أدري وجه الآيَّة ﴿ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّي وَالْإِشْرَاقِ ﴾ حتى رأيت الناس يصلون الضحى . وأخرج الطبراني في الأوسط ، وابن مردويه عنه قال : كنت أمرّ بهذه الآية ﴿ يُسَبِّحْنَ بالعشيِّ والإِشراقِ ﴾ فما أدري ما هي ؟ حتى حدثتني أمّ هانىء بنت أبي طالب أن النبي عَلِيُّكُ دخلَ عليها يوم الفتح ، فدعا بوَضُوءٍ فَتَوَضَّأُ ثُم صَلَّى الضُّحَى ، ثم قال : « يا أمَّ هانيء هذه صلاةُ الإشراق » . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه من وجه آخر عنه نحوه . والأحاديث في صلاة الضحي كثيرة جدًّا قد ذكرناها في شرحنا للمنتقى . وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : استعدى رجل من بني إسرائيل عند داود على رجل من عظمائهم فقال : إن هذا غصبني بقراً لي ، فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده ، فسأل الآخر البينة فلم يكن له بينة ، فقال لهما داود : قوما حتى أنظر في أمركها ، فقاما من عنده ، فأتي داود في منامه فقيل له : اقتل الرجل الذي استعدى ، فقال : إن هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتثبت ، فأتي الليلة الثانية في منامه فأمر أن يقتل الرجل فلم يفعل ، ثم أتي الليلة الثالثة ، فقيل له : اقتل الرجل أو تأتيك العقوبة من الله ، فأرسل داود إلى الرجل فقال : إن الله أمرني أن أقتلك ، قال : تقتلني بغير بينة ولا تثبت ؟ قال : نعم ، والله لأنفذنّ أمر الله فيك ، فقال الرجل : لا تعجل عليّ حتى أخبرك ، إني والله ما أخذت بهذا الذنب ولكني كنت اغتلت والد هذا فقتلته فبذلك أخذت ، فأمر به داود فقتل فاشتدّت هيبته في بني إسرائيل وشدّد به ملكه ، فهو قول الله ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ ﴾ . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه ﴿ وَآتِينَاهُ الحِكْمَةَ ﴾ قال : أعطي الفهم . وأخرج ابن أبي حاتم ، والديلمي عن أبي موسى الأشعري قال : أوّل من قال أما بعد داود عليه السلام ﴿ و ﴾ هو ﴿ فصلُ الخِطَابِ ﴾ . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن سعد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عن الشعبي أنه سمع زياد بن أبيه يقول : فصل الخطاب الذي أوتي داود : أما بعد . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس : أن داود حدّث نفسه إذا ابتلي أنه يعتصم ، فقيل له : إنك ستبتلي وستعلم اليوم الذي تبتلي فيه فخذ حذرك ، فقيل له هذا اليوم الذي تبتلي فيه ، فأخذ الزبور ودخل المحراب وأغلق باب المحراب وأخذ الزبور في حجره ، وأقعد منصفاً : يعني خادماً على الباب وقال : لا تأذن لأحد عليّ اليوم ، فبينما هو يقرأ الزبور إذ جاء طائر مذهب كأحسن ما يكون الطير ، فيه من كل لون ، فجعل يدور بين يديه ، فدنا منه فأمكن أن يأخذه ، فتناوله بيده ليأخذه فاستوفز من خلفه ، فأطبق الزبور وقام إليه ليأخذه ، فطار فوقع على كوّة المحراب ، فدنا منه ليأخذه فأفضى فوقع على خصّ فأشرف عليه لينظر أين وقع ؟ فإذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من الحيض ، فلما رأت ظله حركت رأسها ، فغطت جسدها أجمع بشعرها ، وكان زوجها غازياً في سبيل الله ، فكتب داود إلى رأس الغزاة : انظر أوريا فاجعله في حملة التابوت وكان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم وإما أن يقتلوا ، فقدّمه في حملة التابوت فقتل ، فلما انقضت عدّتها خطبها داود ، فاشترطت عليه إن ولدت غلاماً أن يكون الخليفة من

بعده ، وأشهدت عليه خمسين من بني إسرائيل وكتب عليه بذلك كتاباً ، فما شعر بفتنته أنه افتتن حتى ولدت سليمان ، وشب فتسوّر عليه الملكان المحراب وكان شأنهما ما قصّ الله في كتابه وخرّ داود ساجداً ، فغفر الله له وتاب عليه(١) . وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب قال : ما أصاب داود بعد ما أصابه بعد القدر إلا من عجب بنفسه ، وذلك أنه قال : يا ربّ ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك يصلي لك أو يسبح أو يكبر وذكر أشياء ، فكره الله ذلك ، فقال : يا داود إن ذلك لم يكن إلا بي فلولا عوني ما قويت عليه ، وعزّتي وجلالي لأكلنك إلى نفسك يوماً ، قال : يا ربّ فأخبرني به ، فأخبر به فأصابته الفتنة ذلك اليوم . وأخرج أصل القصة الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً بإسناد ضعيف . وأخرجها ابن جرير من وجه آخر عـن ابـن عبـاس مطوّلـة . وأخرجهـا جماعـة مـن التابعين . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله : ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي ﴾ قال : على ديني . وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وأحمد في الزهد ، وابن جرير ، والطبراني عنه قال : ما زاد داود على أن ﴿ قَالَ أَكْفِلْنِيهَا ﴾ . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَكْفِلْنِيهَا ﴾ قال ما زاد داود على أن قال : تحوّل لي عنها . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ وَقَلَيْلُ مَا هُم ﴾ يقول : قليل الذي هم فيه ، وفي قوله : ﴿ وَظُنَّ دَاوَدُ أَنَّمَا فَتُنَّاهُ ﴾ قال : اختبرناه . وأخرج أحمد ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عنه أيضاً أنه قال في السجود في صّ ليست من عزائم السجود ، وقد رأيت رسول الله عَلِيْطُهُ يسجد فيها . وأخرج النسائي وابن مردويه بسند جيد عنه أيضاً أن النبي عَيْمِا لَهُ سجد في صَ وقال : سجدها داود ونسجدها شكراً . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة « أنَّ النبيُّ عُلِيُّكُ سجدَ في ص » . وأخرج ابن مردويه عن أنس مثله مرفوعاً . وأخرج الدارمي ، وأبو داود ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن أبي سعيد قال : « قرأ رسول الله عَيْظِة وهو على المنبر ص ، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر قرأها ، فلما بلغ السجدة تهيأ الناس للسجود ، فقال : إنما هي توبة ولكني رأيتكم تهيأتم للسجود ، فنزل فسجد » . وأُخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب عن النبي عَلِيْتُهُ أنه ذكر يوم القيامة فعظم شأنه وشدّته قال : ويقول الرحمن عزّ وجلّ لداود عليه السلام مرّ بين يديّ ، فيقول داود : يا ربّ أخاف أن تدحضني خطيئتي ، فيقول خذ بقدمي ، فيأخذ بقدمه عزّ وجلّ فيمرّ ، قال : فتلك الزلفي التي قال الله ﴿ وَإِنَّ عَنْدُنَا لَزُلْفَي وَحُسْنَ مَآبٍ ﴾ .

⁽١) هذه القصة من الإسرائيليات التي لا يعتد بها ولا تجوز في حق داود عليه السلام .

لما تمم سبحانه قصة داود أردفها ببيان تفويض أمر خلافة الأرض إليه ، والجملة مقولة لقول مقدر معطوف على غفرنا : أي وقلنا له ﴿ يَا دَاودُ إِنَّا ﴾ استخلفناك على الأرض ، أو ﴿ جَعَلْنَاكَ خَلَيْفَةً ﴾ لمن قبلك من الأنبياء لتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر ﴿ فَاحَكُمْ بِينَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالعدل الذي هو حكم الله بين عباده ﴿ وَلاَ تُتَّبِعِ الْهَوَى ﴾ أي : هوى النفس في الحكم بين العباد . وفيه تنبيه لداود عليه السلام أنَّ الذي عوتب عليه ليس بعدل وأن فيه شائبة من اتباع هوى النفس ﴿ فَيُضلُّكَ عَنْ سبيلِ الله ﴾ بالنصب على أنه جواب للنهي وفاعل يضلك هو الهوى ، ويجوز أن يكون الفعل مجزوماً بالعطف على النهي ، وإنما حرك لالتقاء الساكنين ، فعلى الوجه الأول يكون المنهي عنه الجمع بينهما ، وعلى الوجه الثاني يكون النهي عن كلّ واحد منهما على حدة . وسبيل الله : هو طريق الحق ، أو طريق الجنة ، وجملة ﴿ إِنَّ الذينَ يَضِلُّونَ عَن سَبيل الله ِ لهم عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ تعليل للنهي عن اتباع الهوى والوقوع في الضلال ، والباء في ﴿ بَمَا نَسُوا يـومَ الحِسَابِ ﴾ للسببية ، ومعنى النسيان الترك : أي : بسبب تركهم العمل لذلك اليوم : قال الزجاج : أي بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزلة الناسين وإن كانوا ينذرون ويذكرون . وقال عكرمة والسدّي : في الآية تقديم وتأخير ، والتقدير : ولهم عذاب يوم الحساب بما نسوا ، أي : تركوا القضاء بالعدل ، والأوّل أولى . وجملة ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ﴾ مستأنفة مقرّرة لما قبلها من أمر البعث والحساب : أي ما خلقنا هذه الأشياء خلقاً باطلاً حارجاً على الحكمة الباهرة ، بل خلقناها للدلالة على قدرتنا ، فانتصاب باطلاً على المصدرية ، أو على الحالية ، أو على أنه مفعول لأجله ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى المنفيّ قبله ، وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ ظنُّ الذينَ كَفَرُوا ﴾ أي : مظنونهم ، فإنهم يظنون أنّ هذه الأشياء خلقت لا لغرض ، ويقولون إنه لا قيامة ، ولا بعث ، ولا حساب ، وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلاً ﴿ فُويِلٌ للذينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على ظنهم الباطل ، أي : فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم وكفرهم . ثم وبخهم وبكتهم فقال : ﴿ أَمُّ نَجْعُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفسدينَ فِي الأرضِ ﴾ قال مقاتل : قال كفار قريش للمؤمنين : إنا نعطى في الآخرة كما تعطون فنزلت ، وأم هي المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة : أي بل أنجعل الذين آمنوا بالله ، وصدقوا رسله ، وعملوا بفرائضه كالمفسدين في الأرض بالمعاصي . ثم أضرب سبحانه إضراباً آخر ، وانتقل عن الأول إلى ما هو أظهر استحالة منه فقال : ﴿ أَمْ نَجِعُلُ المتقينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ أي : بل نجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين والمنهمكين في معاصي الله سبحانه من المسلمين ، وقيل : إن الفجار هنا خاص بالكافرين ، وقيل : المراد بالمتقين الصحابة ، ولا وجه للتخصيص بغير مخصص ، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ﴿ كَتَابُّ أَنْزَلْنَاهُ

إليك مُبَارَكُ ﴾ ارتفاع كتاب على أنه خبر مبتدأ محلوف ، وأنزلناه إليك صفة له ، ومبارك : خبر ثان للمبتدأ ولا يجوز أن يكون صفة أخرى لكتاب لما تقرر من أنه لا يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح ، وقد جوزه بعض النحاة ، والتقدير : القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير والبركة . وقرىء « مُبَارَكًا » على الحال وقوله : ﴿ لِيَدْبَرُوا ﴾ أصله ليتدبروا فأدغمت التاء في الدال وهو متعلق بأنزلناه . وفي الآية دليل على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه ، لا لجرد التلاوة بدون تدبر . قرأ الجمهور عن عاصم والكسائي ، وهي قراءة على رضي الله عنه ، والأصل لتتدبروا بتاءين ؛ فحذف إحداهما تخفيفاً ﴿ وَلِيتَذَكُّرُ وَلُوا الألبابِ ﴾ أي : ليتعظ أهل العقول ، والألباب جمع لب : وهو العقل ﴿ وهيمنا لداوة سليمان نقال : ﴿ نعمَ العبد سليمان ولداً ، ثم مدح سليمان نقال : ﴿ نعمَ العبد هو لداود ، والأول أولى ، وجملة ﴿ إِنَّه أَوَّابٌ ﴾ تعليل لما قبلها من المدح ، والأواب : بقوله : نعم العبد سليمان ، وقيل : إن المدح منا الرجاع إلى الله بالتوبة كما تقدم بيانه ، والظرف في قوله : ﴿ إِذْ غُرِضَ عليه ﴾ متعلق بمحذوف وهو اذكر ، والأول أولى ، وجملة ﴿ إِنَّه أَوَّابٌ ﴾ تعليل لما قبلها من المدح ، والأول أولى ، وجملة ﴿ إِنَّه أَوَّابٌ ﴾ متعلق بمحذوف وهو اذكر ، والأول أولى : ذه يقوله : ﴿ إِنْ غُوضَ عليه ﴾ متعلق بمحذوف وهو اذكر ، والأول أي : اذكر ما صدر عنه وقت عرض الصافنات الجياد عليه ﴿ بالعشي ﴾ وقيل : هو متعلق بنعم ، وهو مع كونه غير متصرف لا وجه لتقييده بذلك الوقت ، وقيل : متعلق بأواب ، ولا وجه لتقييد كونه أواباً بذلك الوقت ، والعشي من الظهر أو العصر إلى آخر النهار ، والصافنات جمع صافن .

وقد اختلف أهل اللغة في معناه ، فقال القتبي والفراء : الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها ، وبه قال قتادة ، ومنه الحديث « من أحب أن يتمثل له الناس صفوناً فليتبوأ مقعده من النار » أي : يديمون القيام له ، واستدلوا بقول النابغة :

لَنَا قَبَةً مَضْرُوبِةً بِفَنائِهِمًا عَتَاقُ المُهَارِي والجِيَادُ الصَّوافِنُ

ولا حجة لهم في هذا فإنه استدلال بمحل النزاع ، وهو مصادرة لأن النزاع في الصافن ماذا هو ؟ وقال الزجاج هو الذي يقف على إحدى اليدين ويرفع الأخرى ويجعل على الأرض طرف الحافر منها حتى كأنه يقوم على ثلاث وهي الرجلان وإحدى اليدين ، وقد يفعل ذلك بإحدى رجليه وهي علامة الفراهة ، وأنشد الزجاج قول الشاعر :

أَلِفَ الصَفونَ فما يـزالُ كأنَّـهُ هما يقــومُ على الثـــلاثِ كسيــرُ ومن هذا قول عمرو بن كلثوم:

تَرَكْنَا الخِيلَ عَاكَفَةً عَلَيهِ مَقَلَدَةً أَعِنْتُهِا صُفُونِا

فإن قوله صفونا لا بدّ أن يحمل على معنى غير مجرّد القيام ، لأن مجرّد القيام قد استفيد من قوله : عاكفة عليه . وقال أبو عبيد : الصافن هو الذي يجمع يديه ويسويهما ، وأما الذي يقف على سنبكه فاسمه المتخيم ،

والجياد : جمع جواد ، يقال للفرس إذا كان شديد العدو . وقيل : إنها الطوال الأعناق ، مأخوذ من الجيد : وهو العنق ، قيل : كانت مئة فرس ، وقيل : كانت عشرين ألفاً ، وقيل : كانت عشرين فرساً ، وقيل : إنها خرجت له من البحر وكانت لها أجنحة ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبُ حَبُّ الْحَيْرِ عَنْ ذَكِرٍ رَبِّي ﴾ انتصاب حب الخير على أنه مفعول أحببت بعد تضمينه معنى آثرت . قال الفراء : يقول آثرت حب الخير ، وكل من أحب شيئاً فقد آثره . وقيل : انتصابه على المصدرية بحذف الزوائد والناصب له أحببت ، وقيل : هو مصدر تشبيهي ، أي : حباً مثل حب الخير ، والأول أولى . والمراد بالخير هنا : الخيل . قال الزجاج : الخير : هنا الخيل . وقال الفراء : الخير والخيل في كلام العرب واحد . قال النحاس : وفي الحديث « الخيلُ مَعقودٌ بنواصِيها الخيرُ » فكأنها سميت خيراً لهذا . وقيل : إنها سميت خيراً لما فيها من المنافع . « وعن » في ﴿ عَنْ ذَكِر رَبِّي ﴾ بمعنى َ على . والمعنى : آثرت حبّ الخيل على ذكر ربي : يعني صلاة العصر ﴿ حَتَّى تُوَارَثُ بِالْحِجَابِ ﴾ يعني الشمس ولم يتقدّم لها ذكر ، ولكن المقام يدلّ على ذلك . قال الزجاج : إنما يجوز الإضمار إذا جرى ذكر الشيء أو دليل الذكر ، وقد جرى هنا الدليل ، وهو قوله بالعشيّ . والتواري : الاستتار عن الأبصار ، والحجاب : ما يحجبها عن الأبصار . قال قتادة:وكعب : الحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق وهو جبل قاف ، وسمى الليل حجاباً لأنه يستر ما فيه ، وقيل : والضمير في قوله : ﴿ حَتَّى تَوَارَتْ ﴾ للخيل ، أي : حتى توارت في المسابقة عن الأعين . والأوّل أولى ، وقوله : ﴿ رُدُّوهَا عَلَي ﴾ من تمام قول سليمان : أي أعيدوا عرضها عليّ مرّة أخرى . قال الحسن : إن سليمان لما شغله عرض الخيل حتى فاتته صلاة العصر غضب لله وقال ردّوها على : أي أعيدوها . وقيل : الضمير في ردّوها يعود إلى الشمس ويكون ذلك معجزة له ، وإنَّمَا أمر بإرجاعها بعد مغيبها لأجل أن يصلي العصر ، والأوّل أولى ، والفاء في قوله : ﴿ فَطَفِقَ مَسْحَاً بِالسُّوقِ والأَعْنَاقِ ﴾ هي الفصيحة التي تدل على محذوف في الكلام ، والتقدير هنا : فردّوها عليه . قال أبو عبيدة : طفق يفعل مثل ما زال يفعل ، وهو مثل ظلِّ وبات وانتصاب مسحاً على المصدرية بفعل مقدّر ، أي : يمسح مسحاً لأن خبر طفق لا يكون إلا فعلاً مضارعاً ، وقيل : هو مصدر في موضع الحال ، والأول أولى . والسوق جمع ساق ، والأعناق جمع عنق ، والمراد أنه طفق يضرب أعناقها وسوقها ، يقال مسح علاوته : أي ضرب عنقه . قال الفراء : المسح هنا القطع ، قال : والمعنى أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقها لأنها كانت سبب فوت صلاته ، وكذا قال أبو عبيدة . قال الزجاج : و لم يكن يفعل ذلك إلا وقد أباحه الله له ، وجائز أن يباح ذلك لسليمان و يحظر في هذا الوقت .

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية ، فقال قوم : المراد بالمسح ما تقدّم . وقال آخرون منهم الزهري وقتادة : إن المراد به المسح على سوقها وأعناقها لكشف الغبار عنها حباً لها . والقول الأوّل أولى بسياق الكلام فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصر ، ثم أمرهم بردّها عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاه عن ذلك ، وما صدّه عن عبادة ربه ، وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه ، ولا يناسب هذا أن يكون الغرض من ردّها عليه هو كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليها بيده أو بثوبه ، ولا متمسك لمن قال : إن

إفساد المال لا يصدر عن النبيّ عَيِّلِتُهُ فإن هذا مجرّد استبعاد باعتبار ما هو المتقرّر في شرعنا مع جواز أن يكون في شرع سليمان أن مثل هذا مباح على أن إفساد المال المنهيّ عنه في شرعنا إنما هو مجرّد إضاعته لغير غرض صحيح ، وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله في شرعنا كما وقع منه عَيِّلِتُهُ من إكفاء القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة ، ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة ، ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر .

وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَمْ نَجِعُلُ اللَّيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفسدين في الأَرْضِ ﴾ قال : الذين آمنوا : على ، وحمزة ، وعبيدة بن الحارث ، والمفسدين في الأَرْض : عتبة ، وشيبة ، والوليد . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال : ﴿ الصَّافِنَاتُ لَهِ عَيْلُهُ خيل خلقت على ما شاء . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ الصَّافِنَاتُ ﴾ قال : صفون الفرس رفع إحدى يديه حتى يكون على أطراف الحافر ، وفي قوله : ﴿ الحِيّادُ ﴾ السراع . وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله : ﴿ حُبَّ الحَيْرِ ﴾ قال : الماء ، وفي قوله ردّوها على قال : الحيل ﴿ فَطَفَقَ مَسْحًا ﴾ قال : عقراً بالسيف . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن على بن أبي طالب قال : الصلاة التي فرّط فيها سليمان صلاة العصر . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن على بن أبي طالب قال : الصلاة التي في قوله : إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال : كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة فعقرها . وأخرج ابن إسحاق ، وابن جرير عن ابن مسعود بقوله : ﴿ حَتَّى تُوَارَتُ بالحِجَابِ ﴾ قال : توارت من وراء ياقوتة إسحاق ، وابن جرير عن ابن مسعود بقوله : ﴿ حَتَّى تُوَارَتُ بالحِجَابِ ﴾ قال : توارت من وراء ياقوتة خضراء ، فخضرة السماء منها . وأخرج ابن أبي شببة في المصنف عن ابن عباس قال :كان سليمان لا يكلم إعظاماً له ، فلقد فاتنه صلاة العصر وما استطاع أحد أن يكلمه . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ عَنْ ذِكر رَبّي ﴾ يقول : من ذكر ربي ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بالسُّوقِ والأَعْمَاقِ ﴾ قال : عام عنه في قوله : ﴿ عَنْ ذِكر ربّي ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بالسُّوقِ والأَعْمَاقِ ﴾ قال :

وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِهِ عَصَدَا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِر لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنْتَ لُوهَا بُ ﴿ فَا فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيحَ بَعْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاسٍ ﴿ وَ وَالْتَيْطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاسٍ ﴿ وَ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاسٍ ﴿ وَ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاسٍ ﴿ وَ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاسٍ ﴿ وَ الشَّيَطِينَ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (فَي هَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْنَى مَا مِنْ اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى الْمَالُونُ الْمُعْنَى اللَّهُ الْمُعْنَى ال

قوله: ﴿ ولقدْ فَتَا سُلِيمانَ ﴾ أي: ابتليناه واختبرناه. قال الواحدي: قال أكثر المفسرين: تزوّج سليمان امرأة من بنات الملوك، فعبدت الصنم في داره و لم يعلم بذلك سليمان، فامتحن بسبب غفلته عن ذلك. وقيل: إن سبب الفتنة أنه تزوّج سليمان امرأة يقال لها جرادة وكان يجبها حباً شديداً، فاختصم إليه فريقان: أحدهما من أهل جرادة، فأحبّ أن يكون القضاء لهم، ثم قضى بينهم بالحق. وقيل: إن السبب أنه احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين أحد. وقيل: إنه تزوّج جرادة هذه وهي مشركة لأنه عرض عليها الإسلام فقالت: اقتلني ولا أسلم. وقال كعب الأحبار: إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. وقال الحسن: إنه قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره. وقيل: إنه أمر أن لا يتزوج امرأة إلّا من بني

إسرائيل فتزوّج امرأة من غيرهم . وقيل : إن سبب فتنته ما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال : لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة تأتي كلّ واحدة بفارس يقاتل في سبيل الله ، و لم يقل إن شاء الله . وقيل غير ذلك . ثم بين سبحانه ما عاقبه به فقال : ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ﴾ انتصاب جسداً على أنه مفعول ألقينا ، وقيل : انتصابه على الحال على تأويله بالمشتق ، أي : ضعيفاً أو فارغاً ، والأوّل أولى . قال أكثر المفسرين(١) : هذا الجسد الذي ألقاه الله على كرسي سليمان هو شيطان اسمه صخر ، وكان متمرّداً عليه غير داخل في طاعته ، ألقى الله شبه سليمان عليه وما زال يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان ، وذلك عند دخول سليمان الكنيف لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيف ، فجاء صخر في صورة سليمان فأخذ الخاتم من امرأة من نساء سليمان ، فقعد على سرير سليمان وأقام أربعين يوماً على ملكه وسليمان هارب . وقال مجاهد : إن شيطاناً قال له سليمان : كيف تفتنون الناس ؟ قال : أرني خاتمك أخبرك ، فلما أعطاه إياه نبذه في البحر ، فذهب ملكه وقعد الشيطان على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهنّ ، وكان سليمان يستطعم فيقول : أتعرفونني أطعموني ؟ فيكذبوه حتى أعطته امرأة يوماً حوتاً فشقّ بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه ، وهو معنى قوله : ﴿ ثُمُّ أَنابَ ﴾ أي : رجع إلى ملكه بعد أربعين يوماً . وقيل معنى أناب : رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه ، وهذا هو الصواب ، وتكون جملة : ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفُرْ لِي ﴾ بدلاً من جملة أناب وتفسيراً له ، أي : اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذي ابتليتني لأجله . ثم لما قدّم التوبة والاستغفار جعلها وسيلة إلى إجابة طلبته فقال : ﴿ وَهَبْ لَي مُلْكُأُ لا ينبغِي لأحدٍ مِنْ بَعدِي ﴾ قال أبو عبيدة : معنى لا ينبغي لأحد من بعدي : لا يكون لأحد من بعدي ، وقيل المعنى : لا ينبغي لأحد أن يسلبه منى بعد هذه السلبة ، أو لا يصح لأحد من بعدي لعظمته وليس هذا من سؤال نبتى الله سليمان عليه السلام للدنيا وملكها والشرف بين أهلها ، بل المراد بسؤاله الملك أن يتمكن به من إنفاذ أحكام الله سبحانه ، والأخذ على يد المتمرّدين من عباده من الجنّ والإنس ، ولو لم يكن من المقتضيات لهذا السؤال منه إلا ما رآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية الجارية في عباد الله(١) ، وجملة ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴾ تعليل لما قبلها مما طلبه من مغفرة الله له وهبة الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده : أي فإنك كثير الهبات عظم الموهبات . ثم ذكر سبحانه إجابته لدعوته وإعطاءه لمسألته فقال : ﴿ فَسَحُّونَا له الرِّيحَ ﴾ أي : ذللناها له وجعلناها منقادة لأمره . ثم بين كيفية التسخير لها بقوله : ﴿ تجري بأمرهِ رُحّاءً ﴾ أي : لينة الهبوب ليست بالعاصف ، مأخوذ من الرخاوة ، والمعنى أنها ريح لينة لا تزعزع ولا تعصف مع قوة هبوبها وسرعة جريها ، ولا ينافي هذا قوله في آية أخرى ﴿ ولسليمانَ الرِّيحُ عاصفةً تُجري بأمرهِ ﴾ لأن المراد أنها في قوة العاصفة ولا تعصف . وقيل : إنها كانت تارة رخاء ، وتارة عاصفة على ما يريده سليمان ويشتهيه ، وهذا أولى في الجمع بين الآيتين ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ أي : حيث أراد . قال الزجاج : إجماع أهل اللغة والمفسرين أن معنى حيث أصاب : حيث أراد ، وحقيقته حيث قعد . وقال الأصمعي وابن الأعرابي : العرب تقول :

⁽١) ما جاء في تفسير فتنة سليمان غير الحديث الصحيح إنما هو من الإسرائيليات التي تنسب إلى الأنبياء ما لا يليق بهم ،

فلا يعتد بها .

أصاب الصواب ، وأخطأ الجواب . وقيل : إن معنى أصاب بلغة حمير أراد ، وليس من لغة العرب ، وقيل : هو بلسان هجر ، والأول أولى ، وهو مأخوذ من إصابة السهم للغرض ﴿ والشياطينَ ﴾ معطوف على الريح ، أي : وسخرنا له الشياطين ، أي : كل بناء منهم ، وغواص منهم يبنون له الدر منه ، ومن هذا قول الشاعر في البحر فيستخرجون له الدر منه ، ومن هذا قول الشاعر أنا :

إلا سليمانَ إذ قـالَ الجليــلُ لــهُ قـم في البريةِ فاحددهـا عـن الفَنــدِ وَخــيُّسِ الجُنَّ أَنِي قــد أذنتُ لهم يبنـونَ تدمـرَ بالصُّفــاحِ والْعُمُــدِ

﴿ وَآخرين مُقَرَّنينَ فِي الأَصْفَادِ ﴾ معطوف على كل داخل في حكم البدل ، وهم مردة الشياطين سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد . يقال : قرنهم في الحبال إذا كانوا جماعة كثيرة ، والأصفاد : الأغلال واحدها صفد . قال الزجاج : هي السلاسل ، فكل ما شددته شداً وثيقاً بالحديد وغيره فقد صفدته . قال أبو عبيدة : صفدت الرجل فهو مصفود ، وصفدته فهو مصفد ، ومن هذا قول عمرو بن كلثوم في معلقته :

فآبُوا بالنهابِ وبالسبايـا وأُبنـا بالملـوكِ مُصَفَّدِينـا

قال يحيى بن سلام: ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم ، فإذا آمنوا أطلقهم ولم يسخرهم ، والإشارة بقوله: هذا » إلى ما تقدم من تسخير الريح والشياطين له ، وهو بتقدير القول: أي وقلنا له ﴿ هَذَا عَطَاوُنَا ﴾ الذي أعطيناكه من الملك العظيم الذي طلبته ﴿ فامننْ أو أمسك ﴾ قال الحسن والضحاك وغيرهما: أي فأعط من شئت وامنع من شئت ﴿ بغير حساب عليك في ذلك الإعطاء أو الإمساك ، أو عطاؤنا لك بغير حساب لكثرته وعظمته . وقال قتادة: إن قوله: ﴿ هَذَا عَطَاوُنَا ﴾ إشارة إلى ما أعطيه من قوة الجماع ، وهذا لا وجه لقصر الآية عليه لو قدرنا أنه قد تقدم ذكره من جملة تلك المذكورات ، فكيف يدعى اختصاص الآة به مع عدم ذكره ﴿ وإنَّ له عندنا لزُلْفَى ﴾ أي قربة في الآخرة ﴿ وحُسْنَ مَآبٍ ﴾ وحسن مرجع ، ودو الجنة .

وقد أخرج الفريابي ، والحكيم الترمذي ، والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَقَلْ فَتَنَّا سُلِيمانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرسيّهِ جَسَداً ﴾ قال : هو الشيطان الذي كان على كرسيه يقضي بين الناس أربعين يوماً ، وكان لسليمان امرأة يقال لها جرادة ، وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصومة ، فقضى بينهم بالحق إلا أنه ود أن الحق كان لأهلها ، فأوحى الله إليه أن سيصيبك بلاء ، فكان لا يدري أياتيه من السماء أم من الأرض ؟ وأخرج النسائي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم قال السيوطي بسند قوي عن ابن عباس قال : أراد سليمان أن يدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه ، وكانت جرادة امرأته وكانت أحب نسائه إليه ، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها : هاتي خاتمي فأعطته ، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين ، فلما خرج سليمان

⁽١) هو النابغة الذبياني .

من الخلاء قال هاتي خاتمي ، قالت قد أعطيته سليمان . قال أنا سليمان ، قالت كذبت لست سليمان ، فجعا, لا يأتي أحداً يقول أنا سليمان إلا كذبه ، حتى جعل الصبيان يرمونه بالحجارة ، فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله ، وقام الشيطان يحكم بين الناس ، فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان ، فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن : تنكرن من أمر سليمان شيئاً ؟ قلن نعم إنه يأتينا ونحن نحيض ، وما كان يأتينا قبل ذلك ، فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد انقطع ، فكتبوا كتباً فيها سحر و كفر فدفنوها تحت كرسي سليمان ، ثم أثاروها وقرؤوها على الناس وقالوا بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فأكفر الناس سليمان فلم يزالوا يكفرونه ، وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته ، وكان سليمان يعمل على شط البحر بالأجر ، فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم ، فدعا سليمان فقال : تحمل لي هذا السمك ؟ قال نعم ، قال بكم ؟ قال بسمكة من هذا السمك ، فحمل سليمان السمك ثم انطلق به إلى منزله ، فلما انتهى الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم ، فأخذها سليمان فشق بطنها فإذا الخاتم في جوفها فأخذه فلبسه ، فلما لبسه دانت له الجنّ والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر، فأرسل سليمان في طلبه، وكان شيطاناً مريداً ، فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه يوماً نائماً فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص فاستيقظ فوثب ، فجعل لا يثب في مكان من البيت إلا انباط معه الرصاص فأخذوه فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان فأمر به فنقر له تخت من رخام ثم أدخله في جوفه ثم شدّ بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر(١)، فذلك قوله : ﴿ ولقد فَتَنَّا سُليمانَ وألقينا على كُرْسِيِّهِ جَسَداً ﴾ يعنى الشيطان الذي كان سلط عليه . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ﴾ قال : صخر الجني تمثل على كرسيه على صورته . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : « إنَّ عفريتاً من الجنّ جعلَ يَتَفَلَّتْ عليّ البارحةَ ليقطعَ عليّ صَلاتِي وإنَّ الله أمكنني منه ، فلقد هممتُ أن أربطَه إلى سارية من سَواري المسجدِ حتَّى تُصبحوا فتنظروا إليه كلُّكم ، فذكرتُ قولَ أخى سُليمان ﴿ وهبْ لى مُلْكَاً لا ينبغِي لأحدٍ مِنْ بَعدي ﴾ فردّه اللهُ تحاسِئاً » . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَامَنِنَ ﴾ يقول : أعتق من الجنّ من شئت وأمسك منهم من شئت .

⁽١) هذا كسابقه من الإسرائيليات التي لا يعتد بها .

فِهَا بِفَكِهَ قِ كَثِيرَةِ وَشَرَابٍ ۞ ﴿ وَعِندَهُمْ قَضِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ۞ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَنذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ هنذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾

قوله : ﴿ وَاذْكُرْ عَبَدَنَا أَيُّوبَ ﴾ معطوف على قوله : ﴿ وَاذْكُرْ عَبَدَنَا ذَاؤُذَ ﴾ وأيوب عطف بيان ، و ﴿ إِذْ نَادَى رَبُّه ﴾ بدل اشتال من عبدنا ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ ﴾ قرأ الجمهور بفتح الهمزة على أنه حكاية لكلامه الذي نادى ربه به ، ولو لم يحكه لقال إنه مسه . وقرأ عيسى بن عمر بكسرها على إضمار القول . وفي ذكر قصة أيوب إرشاد لرسول الله عَلِيْكُ إلى الاقتداء به في الصبر على المكاره . قرأ الجمهور بضم النون من قوله : ﴿ بِنُصْبِ ﴾ وسكون الصاد ، فقيل : هو جمع نصب بفتحتين نحو أسد وأسد ، وقيل : هو لغة في النصب ، نحو رَشَدٍ ورُشْدٍ . وقرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، وشيبة وحفص ، ونافع في رواية عنه بضمتين ، ورويت هذه القراءة عن الحسن . وقرأ أبو حيوة ويعقوب وحفص في رواية بفتح وسكون ، وهذه القراءات كلها بمعنى واحد ، وإنما اختلفت القراءات باختلاف اللغات .. وقال أبو عبيدة : إن النصب بفتحتين : التعب والإعياء ، وعلى بقية القراءات الشرّ والبلاء ، ومعنى قوله : ﴿ وعَذَابٍ ﴾ أي ألم . قال قتادة ومقاتل : النصب في الجسد ، والعذاب في المال . قال النحاس وفيه بعد كذا قال . والأولى تفسير النصب بالمعنى اللغوي وهو التعب والإعياء ، وتفسير العذاب بما يصدق عليه مسمى العذاب وهو الألم ، وكلاهما راجع إلى البدن ﴿ اركَضْ برِجْلِكَ ﴾ هو بتقدير القول : أي قلنا له : اركض برجلك كذا قال الكسائي : والركض الدفع بالرجل ، يقال ركض الدابة برجله : إذا ضربها بها . وقال المبرد : الركض التحريك . قال الأصمعي : يقال ركضت الدابة ، ولا يقال ركضت هي ، لأن الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه ، ولا فعل لها في ذلك ، وحكى سيبويه : ركضت الدابة فركضت ، مثل جبرت العظم فجبر ﴿ هَذَا مُغْتَسَلِّ باردٌ وَشَرَابٌ ﴾ هذا أيضاً من مقول القول المقدّر : المغتسل هو الماء الذي يغتسل به ، والشراب الذي يشرب منه . وقيل : إن المغتسل هو المكان الذي يغتسل فيه . قال قتادة : هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية فاغتسل من إحداهما فأذهب الله ظاهر دائه ، وشرب من الأخرى فأذهب الله باطن دائه ، وكذا قال الحسن . وقال مقاتل نبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحاً ، ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذباً بارداً . وفي الكلام حذف ، والتقدير : فركض برجله فنبعت عين ، فقلنا له : هذا مغتسل إلخ ، وأسند المسّ إلى الشيطان مع أن الله سبحانه هو الذي مسه بذلك : إما لكونه لما عمل بوسوسته عوقب على ذلك النصب والعذاب . فقد قيل إنه أعجب بكثرة ماله ، وقيل استغاثه مظلوم فلم يغثه ، وقيل : إنه قال ذلك على طريقة الأدب ، وقيل إنه قال ذلك لأن الشيطان وسوس إلى أتباعه فرفضوه وأخرجوه من ديارهم ، وقيل المراد به ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال مرضه وابتلائه من تحسين الجزع وعدم الصبر على المصيبة ، وقيل غير ذلك . وقوله : ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ أَهْلُهُ ﴾ معطوف على مقدّر كأنه قيل : فاغتسل وشرب ، فكشفنا بذلك ما به من ضرّ ووهبنا له أهله . قيل : أحياهم الله بعد أن أماتهم . وقيل : جمعهم بعد تفرقهم ، وقيل : غيرهم مثلهم ، ثم زاده مثلهم معهـم ، وهـو معنـي قولـه : ﴿ وَمِثْلُهُم مَعَهُم ﴾ فكانوا مثل ما كانوا من قبل ابتلائه ، وانتصاب قوله : ﴿ رَحَمَّةً مِنَّا وَذِكْرَى لأُولِي الأَلِبابِ ﴾ على أنه مفعول لأجله ، أي : وهبناهم له لأجل رحمتنا إياه ، وليتذكر بحاله أولو الألباب فيصبروا على الشدائد كما صبر ، وقد تقدّم في سورة الأنبياء تفسير هذه الآية مستوفى فلا نعيده ﴿ وَحُدُ بِيدِكُ ضِعْنًا ﴾ معطوف على اركض ، أو على وهبنا ؛ أو التقدير وقلنا له : ﴿ حُدُ بِيدِكَ ضِعْنًا ﴾ والضغث : عثكال النخل بشماريخه ، وقيل : الحزمة الكبيرة من القضبان ، وأصل المادّة تدلّ على جمع المختلطات . قال الواحدي : الضغث ملء الكفّ من الشجر والحشيش والشماريخ فاضرب به ولا تَحْنَثُ ﴾ أي : اضرب بذلك الضغث ، ولا تحنث في يمينك ، والحنث : الإثم ، ويطلق على قعل ما حلف على تركه ، وكان أيوب قد حلف في مرضه أن يضرب امرأته مئة جلدة .

واختلف في سبب ذلك ، فقال سعيد بن المسيب إنه جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه به من الخبز ، فخاف خيانتها فحلف ليضربنها . وقال يحيى بن سلام وغيره : إن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقرّباً إليه ، فإنه إذا فعل ذلك بريء ، فحلف ليضربنها إن عوفي مئة جلدة . وقيل : باعت ذوابتها برغيفين إذ لم تجد شيئاً ، وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام ، فلهذا حلف ليضربنها . وقيل : جاءها إبليس في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب ، فقال أداويه على أنه إذا برىء قال أنت شفيتني ، لا أريد جزاء سواه ، قالت : نعم ، فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها .

وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بأيوب أو عام للناس كلهم ؟ وأن من حلف خرج من يمينه بمثل ذلك قال الشافعي : إذا حلف ليضربن فلاناً مئة جلدة أو ضرباً و لم يقل ضرباً شديداً و لم ينو بقلبه فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ، حكاه ابن المنفر عنه وعن أبي ثور وأصحاب الرأي . وقال عطاء : هو خاص بأيوب ورواه ابن القاسم عن مالك . ثم أثنى الله سبحانه على أيوب فقال : ﴿ إِنَّا وجدناهُ صَابِراً ﴾ أي : على البلاء الذي ابتليناه به ، فإنه ابتلي بالداء العظيم في جسده و ذهاب ماله وأهله وولده فصبر ﴿ يَعْمَ العبدُ ﴾ أي : أيوب ﴿ إِنَّه أَوَّابٌ ﴾ أي : رجاع إلى الله بالاستغفار والتوبة ﴿ واذكر عبادًنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب كه قرأ الجمهور ﴿ عَبَادُنا ﴾ بالجمع . وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد وابن محيص وابن كثير ﴿ عبدنا ﴾ بالإفراد . فعلى قراءة الجمهور يكون إبراهيم وإسحاق ويعقوب عطف بيان ، وعلى القراءة الأخرى يكون إبراهيم عطف بيان ، وما بعده عطف على عبدنا لا على إبراهيم . وقد يقال : لما كان المراد بعبدنا الجنس جاز إبدال الجماعة منه . وقيل : إن إبراهيم وما بعده بدل ، أو : النصب بإضمار أعني ، وعطف البيان أظهر ، وقراءة الجمهور أبين وقد اختارها أبو عبيد ، وأبو حاتم ﴿ أولي الأيدي والأبصار أعني ، وعطف البيان أظهر ، بمنى القوّة والقدرة . قال قتادة : أعطوا قوّة في العبادة ونصراً في الدين . قال الواحدي : وبه قال مجاهد ، وسعيد بن جبير ، والمفسرون . قال النحاس : أما الأبصار فمتفق على أنها البصائر في الدين والعلم . وأما الأيدي خمع يدوهي النعم ، وقيل : هم أصحاب النعم ، أي : الذين أنعم الله عزّ و جلّ عليهم ، وقيل : هم أصحاب النعم على الناس والإحسان أي : هم أصحاب النعم على الناس والإحسان

إليهم ، لأنهم قد أحسنوا وقدّموا خيراً ، واختار هذا ابن جرير . قرأ الجمهور ﴿ أُولِي الأَيدِي ﴾ بإثبات الياء في الأيدي . وقرأ ابن مسعود والأعمش والحسن وعيسي ﴿ الأَيْدِ ﴾ بغير ياء ، فقيل معناها معنى القراءة الأولى ، وإنما حذفت الياء لدلالة كسرة الدال عليها ، وقيل : الأيد : القوّة ، وجملة : ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بخالصةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ تعليل لما وصفوا به . قرأ الجمهور ﴿ بخالصةٍ ﴾ بالتنوين وعدم الإضافة على أنها مصدر بمعنى الإخلاص ، فيكون ذكرى منصوباً به ، أو : بمعنى الخلوص ، فيكون ذكرى مرفوعاً به ، أو يكون خالصة اسم فاعل على بابه ، وذكرى بدل منها أو بيان لها أو بإضمار أعني أو مرفوعة بإضمار مبتدأ ، والدار يجوز أن تكون مفعولاً به لذكري وأن تكون ظرفاً : إما على الاتساع ، أو على إسقاط الخافض ؛ وعلى كل تقدير ؛ فخالصة : صفة لموصوف محذوف ، والباء : للسببية ، أي : بسبب خصلة خالصة . وقرأ نافع ، وشيبة ، وأبو جعفر ، وهشام عن ابن عامر بإضافة خالصة إلى ذكري على أن الإضافة للبيان ، لأن الخالصة تكون ذكري وغير ذكري ، أو على أن خالصة : مصدر مضاف إلى مفعول ، والفاعل : محذوف . أي : بأن أخلصوا ذكري الدار ، أو مصدر بمعنى الخلوص مضافاً إلى فاعله . قال مجاهد : معنى الآيـة استصفيناهـم بذكـر الآخـرة فأخلصناهم بذكرها . وقال قتادة : كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله . وقـال السدّي : أخـلصوا بخوف الآخرة . قال الواحدي : فمن قرأ بالتنوين في خالصة ؛ كان المعنى جعلناهم لنا خالصين ؛ بأن خلصت لهم ذكرى الدار ، والخالصة : مصدر بمعنى الخلوص ، والذكرى بمعنى التذكر ، أي : خلص لهم تذكر الدار ، وهو أنهم يذكرون التأهب لها ، ويزهدون في الدنيا ، وذلك من شأن الأنبياء . وأما من أضاف فالمعنى : أخلصنا لهم بأن خلصت لهم ذكري الدار ، والخالصة مصدر مضاف إلى الفاعل ، والذكري على هذا المعنى الذكر ﴿ وَإِنُّهُمْ عَنْدُنَا لَمُصْطَفَيْنَ الأُخْيَارِ ﴾ الاصطفاء : الاختيار ، والأخيار ، جمع خير بالتشديد ، والتخفيف ؛ كأموات في جمع ميت مُشدّداً ومخففاً ؛ والمعنى : إنهم عندنا لمن المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار ﴿ وَاذْكُرْ إَسِمَاعِيلَ ﴾ قيل : وجه إفراده بالذكر بعد ذكر أبيه ، وأخيه ، وابن أخيه ؛ للإشعار بأنه عريق في الصبر الذي هو المقصود بالتذكير هنا ﴿ واليسعَ وذا الكِفْلِ ﴾ وقد تقدّم ذكر اليسع ، والكلام فيه في الأنعام ، وتقدّم ذكر ذا الكفل والكلام فيه في سورة الأنبياء ، والمراد من ذكر هؤلاء أنهم من جملة من صبر من الأنبياء وتحملوا الشدائد في دين الله . أمر الله رسوله عَيْثِكُ بأن يذكرهم ليسلك مسلكهم في الصبر ﴿ وَكُلُّ مِنَ الْأَحْيَارِ ﴾ يعني : الذين اختارهم الله لنبوّته ، واصطفاهم من خلقه ﴿ هَذَا ذِكْرٌ ﴾ الإشارة إلى ما تقدّم من ذكر أوصافهم ، أي : هذا ذكر جميل في الدنيا وشرف يذكرون به أبداً ﴿ وَإِنَّ لَلْمَتَقَينَ لَحُسْنَ مآبِ ﴾ أي : لهم مع الذكر الجميل حسن مآب في الآخرة ، والمآب : المرجع ، والمعنى : أنهم يرجعون في الآخرة إلى مغفرة الله ، ورضوانه ، ونعيم جنته . ثم بين حسن المرجع فقال : ﴿ جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ قرأ الجمهور ﴿ جَنَّاتُ ﴾ بالنصب بدلاً من حسن مآب ، سواء كان جنات عدن معرفة أو نكرة لأن المعرفة تبدل من النكرة وبالعكس ، ويجوز أن يكون جنات عطف بيان إن كانت نكرة ، ولا يجوز ذلك فيها إن كانت معرفة على مذهب جمهور النحاة وقد جوزه بعضهم . ويجوز أن يكون نصب جنات بإضمار فعل . والعدن في الأصل : الإقامة ،

يقال عدن بالمكان : إذا أقام فيه ، وقيل : هو اسم لقصر في الجنة ، وقرىء برفع جنات على أنها مبتدأ . وخبرها مفتحة ، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أي : هي جنات عدن ، وقوله : ﴿ مُفتحة لهُم الأبواب ﴾ حال من جنات ، والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل ، والأبواب : مرتفعة باسم المفعول ، كقوله : ﴿ وَفُتَّحَتْ أبوابها ﴾ والرّابط بين الحال وصاحبها ضمير مقدر ، أي : منها ، أو الألف واللام لقيامه مقام الضمير ، إذ الأصل أبوابها . وقيل : إن ارتفاع الأبواب على البدل من الضمير في مفتحة العائد على جنات ، وبه قال أبو عليّ الفارسي ، أي : مفتحة هيّ الأبواب . قال الفراء : المعنى مفتحة أبوابها ، والعرب تجعل الألف واللام خلفاً من الإضافة . وقال الزجاج : المعنى مفتحة لهم الأبواب منها . قال الحسن : إن الأبواب يقال لها : انفتحي فِتنفتح ، انغلقي فتنغلق ، وقيل : تفتح لهم الملائكة الأبواب ، وانتصاب ﴿ مُتَّكِئِينَ فيها ﴾ على الحال من ضمير لهم ، والعامل فيه مفتحة ، وقيل : هو حال من ﴿ يَدْعُونَ ﴾ قدّمت على العامل ﴿ فَيهَا ﴾ أي يدعون في الجنات حال كونهم متكثين فيها ﴿ بِفَاكُهُمْ كَثِيرُهُ ﴾ أي : بألوان متنوّعة متكثرة من الفواكه ﴿ وشَرَابٍ ﴾ كثير ، فحذف كثيراً لدلالة الأوّل عليه ، وعلى جعل ﴿ مُتَّكِتِينَ ﴾ حالاً من ضمير لهم ، والعامل فيه مفتحة ، فتكون جملة ﴿ يَدْعُونَ ﴾ مستأنفة لبيان حالهم . وقيل إن يدعون في محل نصب على الحال من ضمير متكئين ﴿ وعندُهم قَاصِرَاتُ الطُّرْفِ أترابٌ ﴾ أي : قاصرات طرفهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ، وقد مضى بيانه في سورة الصافات . والأتراب : المتحدات في السنّ ، أو المتساويات في الحسن . وقال مجاهد : معنى أتراب أنهنّ متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن . وقيل : أتراباً للأزواج . والأتراب : جمع ترب ، واشتقاقه من التراب لأنه يمسهن في وقت واحد لاتحاد مولدهن ﴿ هذا ما تُوعَدُونَ ليوم الحِسَابِ ﴾ أي : هذا الجزاء الذي وعدتم به لأجل يوم الحساب ، فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء ، أو المعنى : في يوم الحساب . قرأ الجمهور ﴿ مَا تُوعَدُونَ ﴾ بالفوقية على الخطاب . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن محيصن ، ويعقوب بالتحتية على الخبر ، واحتار هذه القراءة أبو عبيد ، وأبو حاتم لقوله : ﴿ وَإِنَّ لَلْمُتَّقِينَ ﴾ فإنه خبر . ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا ﴾ أي : إن هذا المذكور من النعم والكرامات لرزقنا الذي أنعمنا به عليكم ﴿ مَالَهُ مِنْ تَفَاد ﴾ أي انقطاع ولا يفني أبداً ، ومثله قوله : ﴿ عطاءً غيرَ مَجذُودٌ ﴾ فنعم الجنة لا تنقطع عن أهلها .

وقد أخرج أحمد في الزهد ، وابن أبي حاتم ، وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن الشيطان عرج إلى السماء ، فقال : يا رب سلطني على أيوب ، قال الله : لقد سلطتك على ماله وولده و لم أسلطك على جسده ، فنزل فجمع جنوده ، فقال لهم : قد سلطت على أيوب فأروني سلطانكم ، فصاروا نيراناً ثم صاروا ماء ، فبينا هم في المشرق إذا هم بالمغرب ، وبينا هم بالمغرب إذا هم بالمشرق . فأرسل طائفة منهم إلى زرعه ، وطائفة إلى أهله ، وطائفة إلى بقره ، وطائفة إلى غنمه وقال : إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف ، فأتوه بالمصائب بعضها على بعض ، فجاء صاحب الزرع فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على زرعك ناراً فأحرقته ؟ ثم جاء صاحب الإبل ، فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل عدواً فذهب بها ، ثم جاء صاحب البقر فقال :

⁽۱) هود : ۱۰۸ *-*

يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل إلى بقرك عدواً فذهب بها ؟ ثم جاءه صاحب الغنم فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك أرسل على غنمك عدواً فذهب بها ؟ وتفرد هو لبنيه فجمعهم في بيت أكبرهم ، فبينا هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح فأخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه قرطان فقال : يا أيوب ألم تر إلى ربك جمع بنيك في بيت أكبرهم فبينها هم يأكلون ويشربون إذ هبت ريح أخذت بأركان البيت فألقته عليهم ، فلو رأيتهم حين اختلطت دماءهم ولحومهم بطعامهم وشرابهم ؟ فقال له أيوب : فأين كنت ؟ قال : كنت معهم ، قال : فكيف انفلت ؟ قال انفلت ، قال أيوب أنت الشيطان ؛ ثم قال أيوب أنا اليوم كيوم ولدتني أمي ، فقام فحلق رأسه وقام يصلي ، فرنّ إبليس رنة سمعها أهل السماء وأهل الأرض ، ثم عرج إلى السماء فقال : أي رب إنه قد اعتصم فسلطني عليه فإني لا أستطيعه إلا بسلطانك ، قال : قد سلطتك على جسده و لم أسلطك على قلبه ، فنزل فنفخ تحت قدمه نفخة قرح ما بين قدمه إلى قرنه ، فصار قرحة واحدة وألقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه ، فكانت امرأته تسعى عليه ، حتى قالت له : ألا ترى يا أيوب قد نزل والله بي من الجهد والفاقة ما إن بعت قروني برغيف فأطعمتك فادع الله أن يشفيك و يريجك قال : ويحك كنا في النعم سبعين عاماً فاصبري حتى نكون في الضراء سبعين عاماً ، فكان في البلاء سبع سنين ودعا فجاء جبريل يوماً فدعا بيده ، ثم قال قم ، فقام فنحاه عن مكانه وقال : اركض برجلك هذا مُغتسل بارد وشراب فركض برجله فنبعت عين ، فقال اغتسل ، فاغتسل منها ، ثم جاء أيضاً فقال : اركض برجلك فنبعت عين أخرى فقال له اشرب منها ، وهو قوله : ﴿ اركضْ برجلِكَ هذا مُعْتَسَلُّ بَارِدٌ وشَوَابٌ ﴾ وألبسه الله حلة من الجنة ، فتنحى أيوب فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه ، فقالت : يا عبد الله أين المبتل الذي كان ها هنا ؟ لعل الكلاب قد ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة ، فقال : ويحك أنا أيوب قد ردّ الله عليّ جسدي . ورد عليه ماله وولده عياناً ومثلهم معهم ، وأمطر عليه جراداً من ذهب ، فجعل يأخذ الجراد بيده ثم يجعله في ثوبه وينشر كساءه ويأخذه فيجعل فيه ، فأوحى الله إليه يا أيوب أما شبعت ؟ قال : يا رب من ذا الذي يشبع من فضلك ورحمتك .

وفي هذا نكارة شديدة ، فإن الله سبحانه لا يمكن الشيطان من نبي من أنبيائه ويسلط عليه هذا التسليط العظيم . وأخرج أحمد في الزهد ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وابن عساكر عن ابن عباس قال : إن إبليس قعد على الطريق وأخذ تابوتاً يداوي الناس ، فقالت امرأة أيوب : يا عبد الله إن ها هنا مبتلى من أمره كذا وكذا فهل لك أن تداويه قال : نعم بشرط إن أنا شفيته أن يقول أنت شفيتني لا أريد منه أجراً غيره . فأتت أيوب فذكرت له ذلك ، فقال : ويحك ذاك الشيطان ، لله على إن شفاني الله أن أجلدك مئة جلدة ، فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثاً فيضربها به ، فأخذ عذقاً فيه شمراخ فضربها ضربة واحدة . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عنه في قوله : ﴿ وَحَذْ بِيدِكَ ضِغْنًا ﴾ قال : هو الأسل . وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال : الضغث الحزمة . قال : الضغث القبضة من المرعى الرطب . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : الضغث : الحزمة . وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن عساكر من طريق أبي أمامة ابن سهل بن حنيف

قال : « حملت وليدة في بني ساعدة من زنا ، فقيل لها ممن حملك ؟ قالت من فلان المقعد ، فسئل المقعد فقال صدقت ، فرفع ذلك إلى رسول الله عَيَّالِيّهِ فقال : خذوا عثكولاً فيه مئة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة » . وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، والطبراني ، وابن عساكر نحوه من طريق أخرى عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة . وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد نحوه . وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال : أيوب رأس الصابرين يوم القيامة وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن أبي قوله : ﴿ أُولِي الأَيْدِي ﴾ قال : القوة في العبادة ﴿ والأبصار ﴾ قال : الفقه في الدين . وأخرج ابن أبي حاتم عنه ﴿ أُولِي الأَيْدِي ﴾ قال : النعمة . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ إِنَّا أَخْلُمَ اللَّار ﴾ قال : أخلصوا بذكر دار الآخرة أن يعملوا لها .

قوله: ﴿ هَذَا وقف حسن ثم يبتدى ، ﴿ وَإِنَّ لَلطَّاغِينَ ﴾ ويجوز أن يكون هذا مبتدأ وخبره محذوف ، أي : الأنباري : وهذا وقف حسن ثم يبتدى ، ﴿ وَإِنَّ لَلطَّاغِينَ ﴾ ويجوز أن يكون هذا مبتدأ وخبره محذوف ، أي : هذا كا ذكر ، أو هذا ذكر . ثم ذكر سبحانه ما لأهل الشرّ بعد أن ذكر ما لأهل الخير فقال : ﴿ وَإِنَّ لَلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبِ ﴾ لشر منقلب ينقلبون إليه ، ثم بين ذلك فقال : ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَها ﴾ وانتصاب جهنم على أنها بدل من شرّ مآب ، أو منصوبة بأعني ، ويجوز أن يكون عطف بيان على قول البعض كما سلف قريباً ، ويجوز أن يكون منصوباً على الاشتغال ، أي : يصلون جهنم يصلونها ، ومعنى يصلونها : يدخلونها ، وهو في محل نصب على الحالية ﴿ فَبُسَ الْمِهَاد ﴾ أي : بئس ما مهدوا لأنفسهم ، وهو الفراش ، مأخوذ من مهد الصبي ، ويجوز أن يكون المراد بالمهد : الموضع ، والخصوص بالذمّ محذوف ، أي : بئس المهاد هي كما في قوله : ﴿ لَهُم مِنْ جَهَنَّمَ مِهَاد ﴾ شبه الله سبحانه ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد ﴿ هَذَا فَلَيُدُوقُوه حَيمٌ وغَسَّاقٌ ﴾ هذا : في موضع رفع بالابتداء ، وخبره : ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد ﴿ هَذَا حَميم وغساق فليذوقوه . قال الفراء والزجاج : تقدير الآية : هذا حميم وغساق فليذوقوه ، أو يقال لهم في ذلك اليوم هذه المقالة . والحميم : الماء الحارّ الذي قد انتهى حرّه ،

الأعراف: ٤١.

والغساق : ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد ، من قولهم غسقت عينه إذا انصبَّت ، والغسقان الانصباب . قال النحاس : ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذا ، وارتفاع حميم وغساق على أنهما خبران لمبتدأ محذوف ، أي : هو حميم وغساق ، ويجوز أن يكون هذا في موضع نصب بإضمار فعل يفسره ما بعده ، أي : ليذوقوا هذا فليذوقوه ، ويجوز أن يكون حميم مرتفع على الابتداء وخبره مقدّر قبله ، أي : منه حميم ، ومنه غساق ، ومثله قول الشاعر :

حتى ما إذا أضاءَ البرقُ في غَـلَسِ وغـودرَ البقــلُ ملــوثي ومخضودُ

أي : منه ملوي ، ومنه مخضود ، وقيل : الغساق ما قتل ببرده ، ومنه قيل للّيل : غاسق ، لأنه أبرد من النهار ، وقيل : هو الزمهرير ، وقيل : الغساق المنتن ، وقيل : الغساق عين في جهنم يسيل منه كلّ ذوب حية وعقرب . وقال قتادة : هو ما يسيل من فروج النساء الزواني ، ومن نتن لحوم الكفرة ، وجلودهم . وقال محمد بن كعب : هو عصارة أهل النار ، وقال السدي : الغساق الذي يسيل من دموع أهل النار يسقونه مع الحميم ، وكذا قال ابن زيد . وقال مجاهد ومقاتل : هو الثلج البارد الذي قد انتهى برده ، وتفسير الغساق بالبارد أنسب بما تقتضيه لغة العرب ، ومنه قول الشاعر :

إذا ما تذكرتُ الحياةَ وطيبَها إلي جَرَى دمعٌ من الليلِ غاسِقُ

أي : بارد ، وأنسب أيضاً بمقابلة الحميم . وقرأ أهل المدينة ، وأهل البصرة ، وبعض الكوفيين بتخفيف السين من ﴿ غَسَاقٌ ﴾ وقرأ يحيى بن وثاب ، والأعمش ، وحمزة بالتشديد ، وهما لغتان بمعنى واحد كما قال الأخفش . وقيل : معناهما مختلف ، فمن خفف فهو اسم مثل عذاب وجواب وصواب ، ومن شدّد قال : هو اسم فاعل للمبالغة نحو ضرّاب وقتال ﴿ وآخرُ مِنْ شَكْلِه ﴾ قرأ الجمهور ﴿ وآخرُ ﴾ مفرد مذكر ، وقرأ أبو عمرو ﴿ وأخر ﴾ بضم الهمزة على أنه جمع ، وأنكر قراءة الجمهور لقوله أزواج ، وأنكر عاصم الجحدري قراءة أبي عمرو وقال : لو كانت كما قرأ لقال من شكلها ، وارتفاع آخر على أنه مبتدأ وخبره أزواج ، ويجوز أن يكون خبراً آخر مقدراً ، والجملة خبر آخر ، ويجوز أن يكون خبراً آخر مقدراً ، والجملة خبر آخر ، ويجوز أن يكون خبراً آخر مقدراً ، وأو منوق آخر ، أو نوع آخر من شكل العذاب ، أو المنوق ، أو النوع الأوّل ، والشكل المثل ، وعلى القراءة أو منوق آخر ، أو نوع آخر من شكل المذوق أو النوع الأوّل ، والشكل المثل ، وعلى القراءة في شكله على تأويل المذكور ، أو أنواع أخر من شكل ذلك المذوق أو النوع المتقدّم . وإفراد الضمير وحاصل معنى الآية : ومذوقات أخر ، أو أنواع أخر من شكل ذلك المذوق أو النوع المتقدّم . وإفراد الضمير وحاصل معنى الآية : أن لأهل النار حميماً ، وغساقاً ، وأنواعاً من العذاب من مثل الحميم ، والغساق . قال الواحدي : قال المفسرون : هو الزمهرير ، ولا يتم هذا الذي حكاه عن المفسرين إلا على تقدير أن الزمهرير أنواع مختلفة وأجناس منفاوتة ليطابق معنى أزواج ، أو على تقدير أن لكلّ فرد من أهل النار زمهريراً ﴿ هذا أنواع مختلفة وأجناس منفاوتة ليطابق معنى أزواج ، أو على تقدير أن لكلّ فرد من أهل النار زمهريراً ﴿ هذا أنواع مختلفة وأجناس منفاوتة ليطابق معنى أزواج ، أو على تقدير أن لكلّ فرد من أهل النار زمهريراً ﴿ هذا أنواع عندون أنه المنار عميمة منه أنواع ، وهذا حكاية لقول الملائكة الذين هم خزنة فورة مكونة الذين هم خزنة أن الزمهريراً ﴿ هذا من أمل المنار منهريراً ﴿ هذا أَلْوَاع من المنار المنار على المنار على المنار على المنار على المنار عامل المنار على المنار عامل المنار عاصل المنار عامل المنار عامل المنار عامل المنار عامل المنار عاصل عامل المنار عامل ال

النار ، وذلك أن القادة ، والرؤساء إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع ؛ قالت الخزنة للقادة : هذا فوج ، يعنون : الأتباع ، ﴿ مُقْتَحِمٌ مَعَكُم ﴾ : أي داخل معكم إلى النار ، وقوله : ﴿ لا مَرْحَبَأَ بهم ﴾ من قُول القادة والرؤساء لما قالت لهم الخزنة ذلك قالوا لا مرحباً بهم ، أي : لا اتسعت منازلهم في النار ، والرحب : السعة ، والمعنى : لا كرامة لهم ، وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار ، وأن المودّة التي كانت بينهم تصير عداوة . وجملة لا مرحباً بهم : دعائية لا محل لها من الإعراب ، أو صفة للفوج ، أو حال منه أو بتقدير القول : أي : مقولاً في حقهم لا مرحباً بهم ، وقيل : إنها من تمام قول الخزنة . والأوّل أولى كما يدل عليه جواب الأتباع الآتي ، وجملة : ﴿ إِنُّهُم صَالُوا النَّارِ ﴾ تعليل من جهة القائلين لا مرحباً بهم ، أي : إنهم صالوا الناركم صليناها ومستحقون لهاكما استحقيناها . وجملة (قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم) مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، أي : قال الأتباع عند سماع ما قاله الرؤساء لهم بل أنتم لا مرحباً بكم ، أي : لا كرامة لكم ، ثم عللوا ذلك بقولهم : ﴿ أَنَّتُم قَدَّمتُمُوهُ لَنَا ﴾ أي : أنتم قدّمتم العذاب أو الصلَّي لنا وأوقعتمونا فيه ، ودعوتمُونا إليه بما كنتم تقولون لنا من أن الحقّ ما أنتم عليه ، وأن الأنبياء غير صادقين فيما جاؤوا به ﴿ بُسَ الْقَرَارُ ﴾ أي : بئس المقرّ جهنم لنا ولكم . ثم حكى عن الأتباع أيضاً أنهم أردفوا هذا القول بقول آخر ، وهو ﴿ قَالُوا رَبُّنا مَنْ قَدَّمَ لنا هَذا فَرَدْه عَذَابَاً ضِعْفاً فِي النَّارِ ﴾ أي : زده عذاباً ذا ضعف ، والضعف بأن يزيد عليه مثله ، ومعنى من قدّم لنا هذا : من دعانا إليه ، وسوّغه لنا . قال الفراء : المعنى من سوّغ لنا هذا وسنه ، وقيل معناه : قدّم لنا هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفر فزده عذاباً ضعفاً في النار ، أي : عذاباً بكفره ، وعذاباً بدعائه إيانا ، فصار ذلك ضعفاً ، ومثله قوله سبحانه : ﴿ رَبُّنا هَوْلاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابَاً ضِعْفَاً مِنَ النَّار ﴾ وقوله : ﴿ رَبَّنَا آتِهم ضِعْفَيْنِ مِنَ العَدَابِ ﴾ وقيل : المراد بالضعف هنا الحيات والعامارب ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لا نرى رِجَالاً كُنَّا نعدُّهُم مِن الأشرَار ﴾ قيل : هو من قول الرؤساء ، وقيل : من قول اطاغين المذكورين سابقاً . قال الكلبي : ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم من المؤمنين معهم فيها ، فعند ذلك قالوا : ما لنا لا نرى رجالاً وسلمان . وقيل : أرادوا أصحاب محمد على العموم ﴿ أَتَّخَذْنَاهُم سِخْرِيًّا أَمْ زاغتْ عنهمُ الأَبْصَارُ ﴾ قال مجاهد : المعنى أتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا ، أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم ؟ والإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى كل واحد من الأمرين . قال الحسن : كل ذلك قد فعلوا : اتخذوهم سخرياً ، وزاغت عنهم أبصارهم . قال الفراء : والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب . قرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، وابن كثير والأعمش بحذف همزة اتخذناهم في الوصل ، وهذه القراءة تحتمل أن يكون الكلام خبراً محضاً ، وتكون الجملة في محل نصب صفة ثانية لرجالاً ، وأن يكون المراد الاستفهام ، وحذفت أداته لدلالة أم عليها ؟ فتكون أم على الوجه الأوّل منقطعة بمعنى بل والهمزة ، أي : بل أزاغت عنهم الأبصار على معنى توبيخ أنفسهم على الاستسخار ، ثم الإضراب والانتقال منه إلى التوبيخ على الازدراء والتحقير ، وعلى الثاني أم هي المتصلة .

⁽١) الأعراف: ٣٨. (٢) الأحزاب: ٦٨.

وقرأ الباقون بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل ، ولا محل للجملة حينئذٍ ، وفيه التوبيخ لأنفسهم على الأمرين جميعاً لأن أم على هذه القراءة هي للتسوية . وقرأ أبو جعفر ، ونافع ، وشيبة ، والمفضل ، وهبيرة ، ويحيى بن وثاب ، والأعمش ، وحمزة ، والكسائي ﴿ سُخُويًّا ﴾ بضم السين ، وقرأ الباقون بكسرها . قال أبو عبيدة : من كسر جعله من الهزء ، ومن ضم جعله من التسخير والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ ذَلْكَ ﴾ إلى ما تقدّم من حكاية حالهم ، وخبر إنّ قوله : ﴿ لَحُقّ ﴾ أي : لواقع ثابت في الدار الآخرُة لا يتخلفُ ألبتة ، و ﴿ تَحَاصُهُ أَهِلِ النَّارِ ﴾ : حبر مبتدأ محذوف ، والجملة بيان لذلك ، وقيل : بيان لحق ، وقيل : بدل منه ، وقيل : بدل من محل ذلك ، ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر ، وهذا على قراءة الجمهور برفع تخاصم . والمعنى : إن ذلك الذي حكاه الله عنهم لحقّ لابدّ أن يتكلموا به ، وهو تخاصم أهل النار فيها ، وما قالته الرؤساء للأتباع ، وما قالته الأتباع لهم . وقرأ ابن أبي عبلة بنصب ﴿ تَحْاصُمَ ﴾ على أنه بدل من ذلك أو بإضمار أعنى . وقرأ ابن السميقع ﴿ تَحَاصَمَ ﴾ بصيغة الفعل الماضي ، فتكون جملة مستأنفة . ثم أمر الله سبحانه رسوله عليه أن يقول قولاً جامعاً بين التخويف والإرشاد إلى التوحيد فقال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مَنْذُرٌ ﴾ أي : مخوف لكم من عقاب الله وعذابه ﴿ وَمَا مِنْ إِلَّهِ ﴾ يستحق العبادة ﴿ إِلَّا الله الوَاحِدُ ﴾ الذي لا شريك له ﴿ القَهَّارِ ﴾ لكل شيء سواه ﴿ رَبُّ السَّمواتِ والأرضِ وما بينَهما ﴾ من المخلوقات ﴿ العزيزُ ﴾ الذي لا يغالبه مغالب ﴿ الغَفَّارُ ﴾ لمن أطاعه ، وقيل معنى ﴿ العزيزُ ﴾ : المنيع الذي لا مثل له ، ومعنى ﴿ الغَفَّارُ ﴾ الستار لذنوب خلقه . ثم أمره سبحانه أن يبالغ في إنذارهم ، ويبين لهم عظم الأمر ، وجلالته فقال : ﴿ قُلْ هُو نَبا تَعظيمٌ ﴾ أي : ما أنذرتكم به من العقاب ، وما بينته لكم من التوحيد : هو خبر عظيم ، ونبأ جليل ، من شأنه العناية به ، والتعظيم له ، وعدم الاستخفاف به ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ عَمَّ يَتَسَاعَلُونَ * عَنَ النبأُ العَظيم ﴾ (١) . وقال مجاهد ، وقتادة ، ومقاتل : هو القرآن ، فإنه نبأ عظيم لأنه كَلام الله . قال الزجاج : قل النبأ الذي أنبأ تكمّ به عن الله نبأ عظيم : يعني ما أنبأهم به من قصص الأولين ، وذلك دليل على صدقه ، ونبوّته ؛ لأنه لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله ، وجملة : ﴿ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ توبيخ لهم ، وتقريع لكونهم أعرضوا عنه ، و لم يتفكروا فيه فيعلموا صدقه ويستدلوا به على ما أنكروه من البعث ، وقوله : ﴿ مَا كَانَ لِي مَنْ عِلْمٍ بِالْمَلِأُ الأُعْلَى ﴾ استئناف مسوق لتقرير أنه نبأ عظيم ، والملأ الأعلى هم الملائكة ﴿ إِذْ يُختصمون ﴾ أي : وقت اختصامهم ، فقوله : ﴿ بِالْمَلِرُ الْأَعْلَى ﴾ متعلق بعلم على تضمينه معنى الإحاطة ، وقوله : ﴿ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ متعلق بمحَذوف ، أي : ما كان لي فيما سبق علم بوجه من الوجوه بحال الملأ الأعلى وقت اختصامهم ، والضمير في يختصمون راجع إلى الملأ الأعلى ، والخصومة الكائنة بينهم هي في أمر آدم كما يفيده ما سيأتي قريباً ، وجملة ﴿ إِنْ يُوحِي إِلَي إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مِبِينٌ ﴾ معترضة بين اختصامهم المجمل وبين تفصيله بقوله : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّك للملائكةِ ﴾ . والمعنى : ما يوحى إلىّ إلا أنما أنا نذير مبين . قال الفراء : المعنى ما يوحي إلى إلا أنني نذير مبين أبين لكم ما تأتون من الفرائض والسنن وما تدعون من الحرام والمعصية . قال :

⁽١) النبأ : ١ و ٢ .

كأنك قلت ما يوحى إلي إلا الإنذار . قال النحاس : ويجوز أن تكون في محل نصب بمعنى ما يوحى إلي إلا لأنما أنا نذير مبين . قرأ الجمهور بفتح همزة أنما على أنها وما في حيزها في محل رفع لقيامها مقام الفاعل ، أي : ما يوحى إلي إلا الإنذار ، أو إلا كوني نذيراً مبيناً ، أو في محل نصب ، أو جرّ بعد إسقاط لام العلة ، والقائم مقام الفاعل على هذا الجارّ والمجرور . وقرأ أبو جعفر بكسر الهمزة لأن في الوحي معنى القول ، وهي القائمة مقام الفاعل على سبيل الحكاية ، كأنه قيل : ما يوحى إليّ إلا هذه الجملة المتضمنة لهذا الإخبار ، وهو أن أقول لكم : إنما أنا نذير مبين . وقيل : إن الضمير في يختصمون عائد إلى قريش ؛ يعني قول من قال منهم : الملائكة بنات الله ، والمعنى : ما كان لي علم بالملائكة إذ تختصم فيهم قريش ، والأوّل أولى .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَغَسَّاقَ ﴾ قال : الزمهرير ﴿ وَآخُو مِنْ شَكْلِهِ ﴾ قال : من نحوه ﴿ أَزُواجٌ ﴾ قال : ألوان من العذاب . وأخرج أحمد ، والترمذي ، وابن جرير ، · وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَلِيْكَ : « لو أنّ دلواً مِنْ غَسَّاق يُهرقُ في الدنيا لأنتنَ أهلُ الدنيا » . قال الترمذي بعد إخراجه : لا نعرفه إلَّا من حديث رشدين بن سعد . قلت : ورشدين فيه مقال معروف . وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، والطبراني عن ابن مسعود في قوله : ﴿ فَرَدُهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ ﴾ قال : أفاعي وحيات . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ بِالْمَلِأُ الْأَعْلَى ﴾ قال : الملائكة حين شووِروا في خلق آدم فاختصموا فيه ، وقالوا : لا تجعل في الأرض خليفة . وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ مَا كَانَ لِي مِن عَلَمْ بِالْمَلَا الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ قال : هي الخصومة في شأن آدم حيث قالوا : ﴿ أَتَجِعُلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ . وأخرج عبد الرزاق ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي وحسنه ، وابن نصر في كتاب الصلاة قال : قال رسول الله عَلِيْكُ : « أتاني الليلة ربي في أحسن صورة ، أحسبه قال في المنام ، قال : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت لا ، فوضع يده بين كتفتي حتى وجدت بردها بين ثديي أو في نحري ، فعلمت ما في السموات والأرض ، ثم قال لي : يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت نعم في الكفارات ، والكفارات : المكث في المساجد بعد الصلوات ، والمشي على الأقدام إلى الجماعات ، وإبلاغ الوضوء في المكاره ، الحديث(١) . وأخرج الترمذي وصححه ، ومحمد بن نصر ، والطبراني ، والحاكم ، وابن مردويه من حديث معاذ بن جبل نحوه بأطول منه ، وقال « **وإسبا**غُ الوضوء في السَّبُوات »(٢) . وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث جابر بن سمرة نحوه بـأخصر منـه . وأخرجا أيضاً من حديث أبي هريرة نحوه ، وفي الباب أحاديث .

⁽١) للحديث روايات عدة ذكرها السيوطي في الدر المنثور (٢٠٢/٧) وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث سماها : (اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى » فلتراجع فإنها قيمة .

⁽٢) السبرات : جمع سَبَرَة وهي شدة البرد .

﴿ إِذْقَالَرَبُكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّ خَلِقُ اَبْشَرَامِنِ طِينِ إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُواْ لَهُ مِسَجِدِينَ آنَ فَسَجَدَالْمَلَتِهِكَةُ كُمُ لَلْمَالَتِهِكَةُ كُمُ لَلْمَاكَتِهِكَةُ كُمُ لَلْمَاكَتِهِكَةُ كُمُ لَّهُمْ أَجْمَعُونَ آنَ إِلَيْسِ السِّتَكْبَرُوكَانَ مِنَ الْكَلْفِرِينَ (إِنَّ قَالَ اَنَا عَيْرُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ اللَّهُ الْمُعَلِّقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَالِينَ (إِنَّ قَالَ اَنَا عَيْرُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْعَالِينَ (إِنَّ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْعَالِينَ (اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّ

لما ذكر سبحانه خصومة الملائكة إجمالاً فيما تقدّم ذكرها هنا تفصيلاً ، فقال : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّك للملائكةِ ﴾ إذ هذه هي بدل من ﴿ إِذْ يَختصِمُونَ ﴾ لاشتال ما في حيز هذه على الخصومة . وقيل : هي منصوبة بإضمار اذكر والأوّل أولى إذا كانت خصومة الملائكة في شأن من يستخلف في الأرض. وأما إذا كانت في غير ذلك مما تقدّم ذكره فالثاني أولى ﴿ إِنِّي خالقٌ بشرَاً مِن طين ﴾ أي : خالق فيما سيأتي من الزمن ﴿ بَشُواً ﴾ : أي جسماً من جنس البشر مأخوذ من مباشرته للأرض ، أو من كونه بادي البشرة . وقوله : ﴿ مِن طِينٍ ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة لبشر أو بخالق ومعنى : ﴿ فَإِذَا سُوِّيتُه ﴾ صوّرته على صورة البشر ، وصارت أجراؤه مستوية ﴿ وَنَفْخَتُ فِيهُ مِنْ رُوحِي ﴾ أي : من الروح الذي أملكه ، ولا يملكه غيري . وقيل : هو تمثيل ، ولا نفخ ولا منفوخ فيه . والمراد : جعله حياً بعد أن كان جماداً لا حياة فيه . وقد مرّ الكلام في هذا في سورة الحجر ﴿ فَقَعُوا له سَاجِدِينَ ﴾ هو أمر من وقع يقع ، وانتصاب ساجدين على الحال ، والسجود هنا : هو سجود التحية ، لا سجود العبادة ، وقد مضى تحقيقه في سورة البقرة ﴿ فسجدَ الملائكةُ ﴾ في الكلام حذف تدلُّ عليه الفاء والتقدير : فخلقه فسوَّاه ونفخ فيه من روحه ، فسجد له الملائكة . وقوله : ﴿ كُلُّهُم ﴾ يفيد أنهم سجدوا جميعاً و لم يبق منهم أحد . وقوله : ﴿ أَجَمَعُونَ ﴾ يفيد أنهم اجتمعوا على السجود في وقت واحد : فالأوّل لقصد الإحاطة ، والثاني : لقصد الاجتماع . قال في الكشاف : فأفاد معاً أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقى منهم ملك إلا سجد ، وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرّقين في أوقات . وقيل : إنه أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم ﴿ إِلاَّ إِبليسَ ﴾ الاستثناء متصل على تقدير أنه كان متصفاً بصفات الملائكة داخلاً في عدادهم فغلبوا عليه ، أو منقطع على ما هو الظاهر من عدم دخوله فيهم أي لكن إبليس ﴿ استكبرَ ﴾ أي : أنف من السجود جهلاً منه بأنه طاعة لله ، ﴿ و ﴾ كان استكباره استكبار كفر ، فلذلك ﴿ كَانَ مِنَ الكافرينَ ﴾ أي : صار منهم بمخالفته لأمر الله واستكباره عن طاعته ، أو كان من الكافرين في علم الله سبحانه ، وقد تقدّم الكلام على هذا مستوفى في سورة البقرة ، والأعراف ، وبنبي إسرائيـل ، والكهف ، وطه . ثم إن الله سبحانه سأله عن سبب تركه للسجود الذي أمره به ف ﴿ قَالَ يَا إِبِلْيسُ مَا مَنعَكَ أنْ تسجدَ لِمَا خلقتُ بيدي ﴾ أي : ما صرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة ، وأضاف

خلقه إلى نفسه تكريماً له وتشريفاً ، مع أنه سبحانه خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه الروح ، والبيت ، والناقة ، والمساجد . قال مجاهد : اليد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازاً كقوله : ﴿ وَيَنْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ . وقيل : أراد باليد القدرة ، يقال : ما لي بهذا الأمريد ، وما لي به يدان ، أي قدرة ، ومنه قول الشاعر :

تحملتُ من ذلفاءَ ما ليس لي يد ولا للجبالِ الراسياتِ يدانِ

وقيل: التثنية في اليد للدلالة على أنها ليست بمعنى القوّة والقدرة ، بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه ، و ﴿ مَا ﴾ في قوله: ﴿ لِمَا خلقتُ ﴾ هي المصدرية أو الموصولة . وقرأ الجحدري ﴿ لَمّا ﴾ بالتشديد مع فتح اللام على أنها ظرف بمعنى : حين ، كا قال أبو عليّ الفارسي . وقرى الجمهور بهمزة الاستفهام ، وهو استفهام توبيخ وتقريع و ﴿ أَمْ ﴾ متصلة . وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة بألف وصل ، ويجوز أن يكون الاستفهام مراداً فيوافق القراءة الأولى كا في قول الشاعر :

تــروحُ مــن الحيِّي أم تبتكـــرُ

وقول الآخر :

بسبع رمينَ الجمـرَ أم بثمانِيــا

ويحتمل أن يكون خبراً محضاً من غير إرادة للاستفهام فتكون ﴿ أَم ﴾ منقطعة ، والمعنى : استكبرت عن السجود الذي أمرت به بل ﴿ كُنتَ مِنَ العَالِينَ ﴾ أي : المستحقين للترفع عن طاعة أمر الله ؛ المتعالين عن ذلك ، وقيل المعنى : استكبرت عن السجود الآن ، أم لم تزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك ، وجملة : ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ منه ﴾ مستاً نفة جواب سؤال مقدّر ، ادّعى اللعين لنفسه أنه خير من آدم ، وفي ضمن كلامه هذا أن سجود الفاضل للمفضول لا يحسن ، ثم علل ما ادّعاه من كونه خيراً منه بقوله : ﴿ مُحَلِّقْتَنِي مِنْ قَارٍ وَحِلقته مِن طِينٍ ﴾ وفي زعمه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين ، وذهب عنه أن النار إنما هي بمنزلة المخادم لعنصر الطين إن احتيج إليها استدعيت كما يستدعى الحادم وإن استغنى عنها طردت ، وأيضاً فالطين يستولي على النار فيطفئها ، وأيضاً فهي لا توجد إلا بما أصله من عنصر الأرض ، وعلى كل حال فقد شرّف آدم بشرف وكرّم بكرامة لا يوازيها شيء من شرف العناصر ، وذلك أن الله خلقه بيديه ، ونفخ فيه من روحه ، والجواهر في أنفسها متجانسة ، وإنما تشرف بعارض من عوارضها ، وجملة ﴿ قَالَ فَاخْوجُ مِنْهَا ﴾ مستأنفة كالتي قبلها : ويخ الحرد من الجنة أو من زمرة الملائكة ، ثم علل أمره بالخروج بقوله : ﴿ فَإِنَّكُ كَرَجِيْمٌ ﴾ أي : مرجوم بالكواكب مطرود من كل خير ﴿ وإنَّ عليكَ لَغْتِنِي إلى يوم الدين ﴾ أي : طردي لك عن الرحمة وإبعادي بالكواكب مطرود من كل خير ﴿ وإنَّ عليكَ لَغْتِنِي إلى يوم الدين ﴾ أن ذرة عليه ما المود عنه ما هو به حقيق ، وليس المراد أن اللعنة تزول عنه في الآخرة ، بل هو ملعون أبداً ، ولكن لما كان له في الآخرة ما ينسى عنده اللعنة ويذهل عند الوقوع فيه في الآخرة ، بل هو ملعون أبداً ، ولكن لما كان له في الآخرة ما ينسى عنده اللعنة ويذهل عند الوقوع فيه

منها صارت كأنها لم تكن بجنب ما يكون فيه ، وجملة : ﴿ قَالَ رَبُّ فَأَنظُرْنِي إِلَى يُومُ يُمعثونَ ﴾ مستأنفة كَا تِقَدُّم فيما قبلها ، أي : أمهلني ولا تعاجلني إلى غاية هي يوم يبعثون ، يعني : آدم وذريته ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ من المُنْظَرِينَ ﴾ أي : الممهلين ﴿ إلى يومِ الوَقْتِ المَعْلُومِ ﴾ الذي قدّره الله لفناء الخلائق ، وهو عند النفخة الآخرة ، وقيل : هو النفخة الأولى . قيل : إنما طلب إبليس الانتظار إلى يوم البعث ليتخلص من الموت ، لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث لم يمت قبل البعث ، وعند مجيء البعث لا يموت ، فحينتذٍ يتخلص من الموت . فأجيب بما يبطل مراده ، وينقض عليه مقصده ، وهو الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهو الذي يعلمه الله ولا يعلمه , غيره ، فلما سمع اللعين إنظار الله له إلى ذلك الوقت ﴿ قَالَ فَبَعَزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُم أَجْمَعِينَ ﴾ فأقسم بعزّة الله أنه يضلُّ بني آدم بتزيين الشهوات لهم ، وإدخال الشبه عليهم حتى يصيروا غاوين جميعاً . ثم لما علم أن كيده لا ينجع إلا في أتباعه ، وأحزابه من أهل الكفر والمعاصي ، استثنى من لا يقدر على إضلاله ، ولا يجد السبيل إلى إغوائه فقال : ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ منهم المُخْلَصِينَ ﴾ أي : الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان الرجيم وقد تقدّم تفسير هذه الآيات في سورة الحجر وغيرها . وقد أقسم ها هنا بعزّة الله ، وأقسم في موضع آخر بقوله : ﴿ فَبِمَا أَغُويتَنِي ﴾ ولا تنافي بين القسمين فإن إغواءه إياه من آثار عزّته سبحانه وجملة : ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾ مستأنفة كالجمل التي قبلها . قرأ الجمهور بنصب الحق في الموضعين على أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب ، أو هما منصوبان على الإغراء : أي الزموا الجق ، أو مصدران مؤكدان لمضمون قوله : ﴿ لَأُمْلَأُنَّ جَهِنَّمَ ﴾ وقرأ ابن عباس ، ومجاهد ، والأعمش ، وعاصم ، وحمزة برفع الأوّل ، ونصب الثاني ، فرفع الأوّل على أنه مبتدأ ، وخبره مقدّر ، أي : فالحق مني ، أو الحق أنا ، أو خبره : لأملأن ، أو هو خبر مبتدأ محذوف ، وأما نصب الثاني : فبالفعل المذكور بعده ، أي : وأنا أقول الحق ، وأجاز الفراء ، وأبو عبيد أن يكون منصوباً بمعنى حقاً لأملأن جهنم . واعترض عليهما بأن ما بعد اللام مقطوع عما قبلها . وروي عن سيبويه ، والفراء أيضاً أن المعنى فالحق أن إملاء جهنم . وروي عن ابن عباس ، ومجاهد أنهما قرأا برفعهما ، فرفع الأوّل على ما تقدّم ، ورفع الثاني بالابتداء ، وخبره الجملة المذكورة بعده ، والعائد محذوف . وقرأ ابن السميقع وطلحة بن مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم . قال الفراء : كما يقول الله عزّ وجلُّ ا لأفعلنَّ كذا ، وغلطه أبو العباس ثعلب وقال : لا يجوز الخفض بحرف مضمر ، وجملة ﴿ لأملأنَّ جَهنَّمَ ﴾ جواب القسم على قراءة الجمهور ، وجملة : ﴿ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴾ معترضة بين القسم وجوابه ، ومعنى ﴿ مَنْكَ ﴾ أي : من جنسك من الشياطين ﴿ وممَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُم ﴾ أي : من ذرّية آدم فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية و ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ تأكيد للمعطوف ، والمعطوف عليه ، أي : لأملأنها من الشياطين وأتباعهم أجمعين . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يخبرهم بأنه إنما يريد بالدعوة إلى الله امتثال أمره لا عرض الدنيا الزائل ، فقال : ﴿ قُلْ مَا أَسَالُكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجِرٍ ﴾ والضمير في عليه راجع إلى تبليغ الوحي ، و لم يتقدّم له ذكر ، ولكنه مفهوم من السياق . وقل : هو عائد إلى ما تقدّم من قوله : ﴿ أَءُنزِلَ عَلِيهِ الذَّكْرُ مِنْ بينِنَا ﴾ وقيل : الضمير راجع إلى القرآن ، وقيل : إلى الدّعاء إلى الله على العموم ، فيشمل القرآن وغيره من الوحي

ومن قول الرسول عَلَيْكُ . والمعنى ما أطلب منكم من جعل تعطونيه عليه ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ حتى أقول ما لا أعلم إذ أدعو كم إلى غير ما أمرني الله بالدعوة إليه ، والتكلف : التصنع ﴿ إِنْ هُو إِلَّا ذكر للعالمينَ ﴾ أي : ما هذا القرآن ، أو الوحي ، أو ما أدعو كم إليه إلا ذكر من الله عزّ وجلّ للجنّ والإنس . قال الأعمش : ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ ﴾ أيها الكفار ﴿ نَبَأَهُ ﴾ أي : ما أنبأ عنه ، وأخبر به من الدّعاء إلى الله وتوحيده ، والترغيب إلى الجنة ، والتحذير من النار ﴿ بعد حِيْنٍ ﴾ قال قتادة والزجاج والفراء : بعد الموت . وقال عكرمة وابن زيد : يوم القيامة . وقال الكلبي : من بقي عَلِمَ ذلك لما ظهر أمره وعلا ، ومن مات علِمَه بعد الموت . قال السدّي: وذلك يوم بدر .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ﴿ إِذْ يَحْتَصِمُونَ ﴾ أن الحصومة هي ﴿ إِذْ قَالَ رَبُكَ ﴾ إِلْم . وأخرج ابن جرير ، وأبو الشيخ في العظمة ، والبيهقي عن ابن عمر قال : خلق الله أربعاً بيده : العرش ، وجنة عدن ، والقلم ، وآدم . وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة ، وأبو الشيخ في العظمة ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن الحارث قال : قال رسول الله عليه : « خلق الله ثلاثة أشياء بيده : وابن جرير ، وكتب التوراة بيده ، وغرس الفردوس بيده » وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ فَالحَقُّ وَالحَقُّ أَقُولُ ﴾ قال : أنا الحق أقول الحق . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ قُل ما أسألكم عليه من أجر ﴾ قال : قل يا محمد ﴿ ما أسألكم عليه ﴾ ما أدعو كم السجد ، فقال فيما يقول : ﴿ يوم تأتي السّماء بلنخان مُبين ﴾ قال : دخان يكون يوم القيامة يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ، ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام ، قال : قمنا حتى دخلنا على عبد الله وهو في بيته وكان المناقين وأبصارهم ، ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام ، قال : قمنا حتى دخلنا على عبد الله وهو في بيته وكان منكم غلم أن يقول العلم لما لا يعلم الله أعلم ، قال الله تعلى لرسوله على الله علم فليقل الله أعلم ، فإن من العلم أن يقول العالم لما لا يعلم الله أعلم ، قال الله تعلى لرسوله على التكف . وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي عن سلمان قال : نهانا رسول الله على أن نتكلف للضيف . وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي عن سلمان قال : نهانا رسول الله على أن نتكلف للضيف .

هي اثنتان وسبعون آية ، وقيل خمس وسبعون ، وهي مكية في قول الحسن ، وعكرمة ، وجابر بن زيد . وأخرج ابن الضريس ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت سورة الزمر بمكة . وأخرج النحاس في ناسخه عنه قال : نزلت بمكة سورة الزمر سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة في وحشي قاتل حمزة ﴿ يا عِبَادِي المذينَ أَسْرَفُوا على أنفسِهم ﴾ الثلاث الآيات . وقال آخرون : إلا سبع آيات من قوله : ﴿ قُلْ يا عِبَادِي المذينَ أَسْرَفُوا على أنفسِهم ﴾ إلى آخر السبع . وأخرج النسائي عن عائشة : قالت : ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَيْلِيَةٍ يصومُ حتَّى نقولَ ما يُريد أن يصومَ ، وكانَ يقرأ ويفطرُ حتَّى نقولَ ما يُريد أن يصومَ ، وكانَ يقرأ في كلّ ليلة بني إسرائيل والزمر ﴾ وأخرجه الترمذي عنها بلفظ : كانَ رسولُ اللهُ عَيْلِيَةً لا ينامُ حتَّى يقرأ الزُّمرَ وبني إسرائيل .

بِسُ مِ اللَّهِ ٱلرِّنْهُ إِلْ الرِّكِيدِ ثِمْ

قوله: ﴿ تنزيلُ الكِتابِ ﴾ ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف هو اسم إشارة ، أي : هذا تنزيل . وقال أبو حيان : إن المبتدأ المقدّر لفظ هو ؛ ليعود على قوله : ﴿ إِنْ هُو إِلا ذكر للعالمينَ ﴾ ، كأنه قيل : وهذا الذكر ما هو ؟ فقيل : هو تنزيل الكتاب ، وقيل : ارتفاعه على أنه مبتدأ ، وخبره : الجارّ والمجرور بعده ، أي : تنزيل كائن من الله ، وإلى هذا ذهب الزجاج والفراء . قال الفراء : ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى هذا تنزيل ، وأجاز الفراء والكسائي النصب على أنه مفعول به لفعل مقدّر ، أي : اتبعوا أو اقرؤوا تنزيل الكتاب . وقال الفراء : يجوز نصبه على الإغراء ، أي : الزموا ، والكتاب : هو القرآن ، وقوله : ﴿ مِنَ الله العزيزِ الحَكيمِ ﴾ على الوجه الأوّل صلة للتنزيل ، أو : خبر بعد خبر ، أو : خبر مبتدأ محذوف ، أو : متعلق بمحذوف على أنه

حال عمل فيه اسم الإشارة المقدّر ﴿ إِنَّا أَنزَلُنا إليكَ الكتابَ بالحَقّ ﴾ الباء سببية متعلقة بالإنزال ، أي : أنزلناه بسبب الحقّ ، ويجوز أن تتعلق بمحذوف هو حال من الفاعل : أي متلبّسين بالحقّ ، أو من المفعول ، أي : متلبساً بالحق ، والمراد كلّ ما فيه من إثبات التوحيد ، والنبوّة ، والمعاد ، وأنواع التكاليف . قال مقاتل : يقول لم ننزله باطلاً لغير شيء ﴿ فاعبِ الله مُحْلِصاً له الدِّين ﴾ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وانتصاب مخلصاً على الحال من فاعل اعبد ، والإخلاص : أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانه ، والدين : العبادة والطاعة ، ورأسها توحيد الله ، وأنه لا شريك له . قرأ الجمهور ﴿ الدِّينِ ﴾ بالنصب على أنه مفعول مخلصاً . وقرأ ابن أبي عبلة برفعه على أن مخلصاً مسند إلى الدين على طريقة المجاز . قيل : وكان عليه أن يقرأ مخلصاً بفتح اللام . وفي الآية دليل على وجوب النية ، وإخلاصها عن الشوائب ، لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب ، وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر في الأقوال والأفعال النية ، كما في حديث ﴿ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ﴾ ، وحديث « ولا قولَ ولا عملَ إلا بنيَّة » ، وجملة : ﴿ أَلَا للهُ الدِّينُ الحَالِصُ ﴾ مستأنفة مقرّرة لما قبلها من الأمر بالإخلاص ، أي : إن الدين الخالص من شوائب الشرك ، وغيره : هو لله ، وما سواه من الأديان فليس بدين الله الخالص الذي أمر به . قال قتادة : الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُولِياءً ﴾ لما أمر سبحانه بعبادته على وجه الإخلاص وأن الدين الخالص له لا لغيره بين بطلان الشرك الذي هو مخالف للإخلاص ، والموصول : عبارة عن المشركين ، ومحله الرفع على الابتداء ، وخبره قوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحِكُمُ بِينَهِم ﴾ ، وجملة : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ في محل نصب على الحال بتقدير القول ، والاستثناء مفرّ غ من أعمّ العلل ، والمعنى : والذين لم يخلصوا العبادة لله ، بل شابوها بعبادة غيره قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقرّبونا إلى الله تقريباً ، والضمير في نعبدهم راجع إلى الأشياء التي كانوا يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام ، وهم المرادون بالأولياء والمراد بقولهم : ﴿ إِلَّا لَيُقرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى ﴾ الشفاعة ، كما حكاه الواحدي عن المفسرين . قال قتادة : كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم ومن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء ؟ قالوا : الله ، فيقال لهم : ما معنى عبادتكم للأصنام ؟ قالوا : ليقرّبونا إلى الله زلفي ، ويشفعوا لنا عنده . قال الكلبي : جواب هذا الكلام قوله في سورة الأحقاف : ﴿ فَلُوْلَا نَصَرَهُمُ الذِّينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّه قُرْبَانًا آلِهَةً ﴾ ، والزلفي : اسم أقيم مقام المصدر ، كأنه قال : إلا ليقرّبونا إلى الله تقريباً . وفي قراءة ابن مسعود ، وابن عباس ، ومجاهد ﴿ قَالُوا ما نَعبدُهم ﴾ ومعنى ﴿ إنَّ اللهُ يَحكُم بينَهم ﴾ أي : بين أهل الأديان يوم القيامة فيجازي كلاًّ بما يستحقه ، وقيل : بين المخلصين للدين وبين الذين لم يخلصوا ، وحذف الأول لدلالة الحال عليه ، ومعنى : ﴿ فَيْمَا هُم فيه يَحْتَلِفُونَ ﴾ في الذي اختلفوا فيه من الدين بالتوحيد والشرك ، فإن كل طائفة تدّعي أن الحقّ معها ﴿ إنَّ اللهُ لا يَهدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفَّار ﴾ أي : يرشد لدينه ، ولا يوفق للاهتداء إلى الحقّ من هو كاذب في زعمه أن الْآلهة تقربه إلى الله ، وكفر باتخاذها آلهة ، وجعلها شركاء لله ، والكفَّار صيغة مبالغة تدلُّ على أن كفر هؤلاء قد بلغ إلى الغاية . وقرأ الحسن ، والأعرج على صيغة المبالغة ككفار ، ورويت هذه القراءة عن أنس . ﴿ لَوْ

أرادَاللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لاصْطَفَى ﴾ هذا مقرر لما سبق من إبطال قول المشركين بأن الملائكة بنات الله لتضمنه استحالة الولد في حقه سبحانه على الإطلاق ، فلو أراد أن يتخذ ولداً لامتنع اتخاذ الولد حقيقة ، و لم يتأتّ ذلك إلا بأن يصطفى ﴿ مِمَّا يَخلقُ مَا يَشاءُ ﴾ أي : يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه ، إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له ، ولا يصح أن يكون المخلوق ولداً للخالق لعدم المجانسة بينهما ، فلم يبق إلا أن يصطفيه عبداً كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ ؛ فمعنى الآية : لو أراد أن يتخذ ولداً لوقع منه شيء ليس هو من اتخاذ الولد ، بل إنما هو من الاصطفاء لبعض مخلوقاته ، ولهذا نزّه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق فقال : ﴿ سُبِّحَانَه ﴾ أي : تنزيهاً له عن ذلك ، وجملة : ﴿ هُو اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ مبينة لتنزّهه بحسب الصفات بعد تنزّهه بحسب الذات ، أي : هو المستجمع لصفات الكمال المتوحد في ذاته فلا مماثل له القهار لكل مخلوقاته ، ومن كان متصفاً بهذه الصفات استحال وجود الولد في حقه ، لأن الولد مماثل لوالده ولا مماثل له سبحانه ، ومثل هذه الآية قوله سبحانه : ﴿ لُو أَرْدُنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ﴾ . ثم لما ذكر سبحانه كونه منزّهاً عن الولد بكونه إلهاً واحداً قهاراً ذكر ما يدل على ذلك من صفاته فقال: ﴿ مُحَلِّقَ السَّمواتِ والأرضَ بالحَقّ ﴾ أي : لم يخلقهما باطلاً لغير شيء ، ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال أن يكون له شريك ، أو صاحبة ، أو ولد . ثم بين كيفية تصرفه في السموات والأرض فقال : ﴿ يُكُوِّرُ اللَّيلَ عَلَى النَّهارِ ويُكَوِّرُ النَّهارَ على اللَّيلِ ﴾ التكوير في اللغة : طرح الشيء بعضه على بعض . يقال كوّر المتاع : إذا ألقي بعضه على بعض ، ومنه كوّر العمامة ؛ فمعنى تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوؤه ، ومعنى تكوير النهار على الليل : تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته ، وهو معنى قوله تعالى : ﴿ يُغْشِي اللَّيلَ النَّهَارَ يَطْلُبُه حَثِيثًا ۗ ﴾ هكذا قال قتادة وغيره . وقال الضحاك : أي يلقي هذا على هذا ، وهذا على هذا ، وهو مقارب للقول الأوّل . وقيل معنى الآية : أن ما نقص من الليل دخل في النهار ، وما نقص من النهار دخل في الليل ، وهو معنى قوله : ﴿ يُولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهارِ ويُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ وقيل المعنى : إن هذا يكرّ على هذا وهذا يكر على هذا كروراً متتابعاً . قال الراغب : تكوير الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة اهـ . والإشارة بهذا التكوير المذكور في الآية إلى جريان الشمس في مطالعها ، وانتقاص الليل والنهار وازديادهما . قال الرازي : إن النور والظلمة عسكران عظيمان ، وفي كل يوم يغلب هذا ذاك ، وذاك هذا ؟ ثم ذكر تسخيره لسلطان النهار ، وسلطان الليل ، وهما الشمس والقمر فقال : ﴿ وَسَحُّرَ الشَّمْسَ والْقَمَرَ ﴾ أي : جعلهما منقادين لأمره بالطلوع والغروب لمنافع العباد ، ثم بين كيفية هذا التسخير فقال : ﴿ كُلُّ يَجِرِي لَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أي : يجري في فلكه إلى أن تنصرم الدنيا ، وذلك يوم القيامة ، وقد تقدّم الكلام على الأجل المسمى لجريهما مستوف في سورة ﴿ يَسَ ﴾ . ﴿ أَلَا هُو العزيزُ الغَفَّارُ ﴾ ألا : حرف تنبيه ، والمعنى : تنبهوا أيها العباد ، فالله هو الغالب الساتر لذنوب خلقه بالمغفرة . ثم بين سبحانه نوعاً آخر من قدرته وبديع صنعه ، فقال : ﴿ مُحَلَّقَكُم مِنْ نفسٍ وَاحْدَةٍ ﴾ وهي : نفس آدم ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ جاء بثمّ للدّلالة على ترتب خلق حواء على خلق آدم ، وتراخيه عنه لأنها خلقت منه ، والعطف : إما على مقدّر هو صفة لنفس . قال الفراء والزجاج التقدير خلقكم

من نفس خلقها واحدة ثم جعل منها زوجها . ويجوز أن يكون العطف على معنى واحدة ، أي : من نفس انفردت ثم جعل إلخ ، والتعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بثمّ للدلالة على أن خلق حوّاء من ضلع آدم أدخل في كونه آية باهرة دالة على كال القدرة ، لأن خلق آدم هو على عادة الله المستمرة في خلقه ، وخلقها على الصفة المذكورة لم تجر به عادة لكونه لم يخلق سبحانه أنثى من ضلع رجل غيرها ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية مستوفى في سورة الأعراف . ثم بين سبحانه نوعاً آخر من قدرته الباهرة فقال : ﴿ وأنزلَ لَكُم مِنَ الأنعام ثمانية أَزْوَاجٍ ﴾ وهو معطوف على خلقكم ، وعبر بالإنزال لما يروى أنه خلقها في الجنة ثم أنزلها ، فيكون الإنزال حقيقة ، ويحتمل أن يكون مجازاً ، لأنها لم تعش إلا بالنبات ، والنبات إنّما يعيش بالماء والماء منزل من السماء ،

إذا نــزلَ السمــاءُ بــأرضِ قَــوْم ِ رعينـــاهُ وإنْ كانُـــوا غِضابــــا

وقيل: إن أنزل بمعنى أنشأ وجعل ، أو بمعنى : أعطى ، وقيل : جعل الخلق إنزالاً ، لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء ، والثانية الأزواج : هي ما في قوله من الضأن اثنين ، ومن المعز اثنين ، ومن الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين ، ويعني بالاثنين في الأربعة المواضع : الذكر والأننى ، وقد تقدّم تفسير الآية في سورة الأنعام . ثم بين سبحانه نوعاً آخر من قدرته البديعة فقال : ﴿ يَحْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمّهَاتِكُم حَلْقاً مِنْ بَعْدِ حَلْقي ﴾ والجملة استئنافة لبيان ما تضمنته من الأطوار المختلفة في خلقهم ، وخلقاً : مصدر مؤكد للفعل المذكور ، و ﴿ مِنْ بَعْدِ حَلْقي ﴾ : صفة له ، أي : خلقاً كائناً من بعد خلق . قال قتادة والسدّي : نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة ، ثم عظماً ، ثم لحماً . وقال ابن زيد : خلقكم خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم ، وقوله : ﴿ في ظُلُماتٍ ثَلَاتُ ﴾ متعلق بقوله : ﴿ يَحْلُقُكُم ﴾ وهذه الظلمات الثلاث هي : ظلمة البطن ، وظلمة الرّحم ، وظلمة المشيمة قاله مجاهد ، وعكرمة ، وقتادة ، والضحاك . وقال سعيد بن جبير : ظلمة المشيمة ، والإشارة بقوله : ﴿ فَلَكُمُ اللهُ ﴾ إليه سبحانه باعتبار أفعاله السابقة ، والاسم الشريف : خبره ﴿ رَبُكُم ﴾ خبر رابع ﴿ فَائِي تُصْرَفُونَ ﴾ أي : فكيف تنصرفون عن عبادته وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره . في أمهاتكم ﴾ بكسر الهمزة وفتح الميم . وقرأ الباقون بضم قرأ حمزة : ﴿ إُمُهَاتُكُم ﴾ بكسر الهمزة وفتح الميم . وقرأ الباقون بضم الهمزة وفتح الميم .

وقد أخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلاً قال : يا رسولَ الله إنّا نُعطي أموالَنا التماسَ الذكر فهل لنا في ذلك من أجر ؟ فقال رسول الله عَيِّلِيَّة : « لا » قال : يا رسول الله إنما نُعطي التماسَ الأجر والذكر فهل لنا أجر ؟ فقال رسول الله عَيِّلِيَّة : « إنَّ الله كلا يقبلُ إلا ما أخلص له ، ثم تلا هذه الآية ﴿ ألا لله الدّين الخالصُ ﴾ » وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ يُكُوّرُ اللَّيلَ ﴾

قال : يحمل الليل . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ مُحلَّقاً مِنْ بعدِ مُحلِّق ﴾ قال : علقة ، ثم مضغة ، ثم عظاماً ﴿ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٌ ﴾ البطن ، والرحم ، والمشيمة .

لما ذكر سبحانه النعم التي أنعم بها على عباده ، وبين لهم من بديع صنعه ، وعجيب فعله ما يوجب على كل عاقل أن يؤمن به عقبه بقوله : ﴿ إِنْ تَكُفُّرُوا فَإِنَّ الله عَني عَنْكُم ﴾ أي : غير محتاج إليكم ولا إلى إيمانكم ولا إلى عبادتكم له فإنه الغني المطلق ، ﴿ و ﴾ مع كون كفر الكافر لا يضرّه كا أنه لا ينفعه إيمان المؤمن ، فهو أيضاً ﴿ لا يَرْضَي لعبادِه الكفرَ ﴾ أي : لا يرضى لأحد من عباده الكفر ولا يحبه ولا يأمر به ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ إِنْ تَكُفُّرُوا أَنْتُم وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيْعًا فإنَّ الله لَغَنِي حَميد ﴾ (١) ومثلها ما ثبت في صحيح مسلم من قوله عَيْقًة : ﴿ يَا عِبَادِي لُو أَنَّ أَوْلَكُم وَآخَرَكُم وإنسَكُم وَجِنَّكُم كَانُوا على قلبِ أفجر رجل منكم ما نقصَ ذلك مِنْ مُلْكِي شيئاً ﴾ .

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي على عمومها ، وإن الكفر غير مرضي لله سبحانه على كل حال كما هو الظاهر ، أو هي خاصة ؟ والمعنى : لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر ، وقد ذهب إلى التخصيص حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي بيانه آخر البحث ، وتابعه على ذلك عكرمة والسدّي وغيرهما . ثم اختلفوا في الآية اختلافاً آخر . فقال قوم : إنه يريد كفر الكافر ولا يرضاه ، وقال آخرون : إنه لا يريده ولا يرضاه ، والكلام في تحقيق مثل هذا يطول جداً . وقد استدلّ القائلون بتخصيص هذه الآية ، والمثبتون للإرادة مع عدم الرضا بما ثبت في آيات كثيرة من الكتاب العزيز أنه سبحانه ﴿ يُضِلّ مَنْ يَشاء ﴾ ﴿ ويَهْدِي مَنْ يَشَاء ﴾ ﴿ ومَا تَشَاوُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ ﴿ ونحو هذا مما يؤدي معناه كثير في الكتاب العزيز . ثم لما ذكر سبحانه أنه لا يرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى لهم الشكر ، فقال : ﴿ وإنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُم ﴾ أي : سبحانه أنه لا يرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى لهم الشكر ، فقال : ﴿ وإنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُم ﴾ أي : يرضى لكم الشكر المدلول عليه بقوله وإن تشكروا ويثيبكم عليه ، وإنما رضي لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه ﴿ لئنْ شَكُرْتُم لأزيدنّكُم ﴾ وأبو جعفر ، وأبو عمرو ، وشيبة ، سعادتهم في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه ﴿ لئنْ شَكَرْتُم لأزيدنّكُم ﴾ في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه ﴿ لئنْ شَكَرْتُم لأزيدنّكُم ﴾ في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه ﴿ لئنْ شَكَرْتُم لأزيدنّكُم ﴾ في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه ﴿ لئنْ شَكَرْتُم لأزيدنّكُم ﴾

⁽١) إبراهيم : ٨ . (٢) الرعد : ٢٧ . (٣) يونس : ٢٥ . (٤) الإنسان : ٣٠ . (٥) إبراهيم : ٧ .

وهبيرة عن عاصم بإسكان الهاء من يرضه ، وأشبع الضمة على الهاء ابن ذكوان ، وابن كثير ، والكسائي ، وابن محيصن ، وورش عن نافع ، واختلس الباقون ﴿ ولا تزرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ﴾ أي : لا تحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس أخرى ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية مستوفى ﴿ ثم إلى ربكم مرجعكم ﴾ يوم القيامة ﴿ فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ من خير وشر ، وفيه تهديد شديد ﴿ إنه عليم بذات الصدور ﴾ أي : بما تضمره القلوب وتستره ، فكيف بما تظهره وتبديه ﴿ وإذا مسّ الإنسانَ ضرّ ﴾ أيَّ ضر كان من مرض أو فقر أو خوف ﴿ دعا ربه منيباً إليه ﴾ أي : راجعاً إليه مستغيثاً به في دفع ما نزل به تاركاً لما كان يدعوه ، ويستغيث به من ميت ، أو حيّ ، أو صنم ، أو غير ذلك ﴿ ثم إذا خوّله نعمة منه ﴾ أي : أعطاه وملكه ، يقال خوّله الشيء : أي ملكه إياه ، وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد :

هنــالك إن يُسْتَخُولُــوا المالَ يُخْوِلُــوا وإن يُسْأَلُوا يُعْطَواْ وإنْ يَيْسِرُوا يُغْلُوا^(۱) ومنه قول أبي النجم :

أعطى ولم يَنْخَـلْ فلم يُنخَـلِ كومُ الذُّرى مِنْ خَـوَلِ المَخَـوَّل

﴿ نسمَى مَا كَانَ يَدْعُوا إليه مِنْ قَبُلُ ﴾ أي : نسى الضرّ الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل أن يخوله ما خوله ، وقيل : نسى الدعاء الذي كان يتضرع به وتركه ، أو نسى ربه الذي كان يدعوه ويتضرّع إليه ، ثم جاوز ذلك إلى الشرك بالله ، وهو معنى قوله : ﴿ وَجَعَلَ لللهِ أَنْدَادًا ﴾ أي : شركاء من الأصنام أو غيرها يستغيث بها ويعبدها ﴿ لِيُصِلِّ عِن سَبِيلِهِ ﴾ أي : ليضل الناس عن طريق الله التي هي الإسلام والتوحيد . وقال السدّي : يعني أنداداً من الرجال يعتمد عليهم في جميع أموره . ثم أمر الله سبحانه رسوله عَيْنَكُم أن يهدّد من كان متصفاً بتلك الصفة فقال : ﴿ قُلْ تَمَتَّعْ بَكَفُرِكَ قَلْيلاً ﴾ أي : تمتعا قليلاً ، أو زماناً قليلاً ، فمتاع الدنيا قليل ، ثم علل ذلك بقوله : ﴿ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ أي : مصيرك إليها عن قريب ، وفيه من التهديد أمر عظيم . قال الزجاج : لفظه لفظ الأمر ، ومعناه التهديد والوعيد ، قرأ الجمهور ﴿ لَيُضِلُّ ﴾ بضم الياء ، وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو بفتحها . ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين وتمسكهم بغير الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنين فقال : ﴿ أُمَّنْ هُو قَانِتٌ آناءَ اللَّيل ﴾ وهذا إلى آخره من تمام الكلام المأمور به رسول الله عَلَيْكُ . والمعنى ذلك الكافر أحسن حالاً ومآلاً ، أمن هو قائم بطاعات الله في السرّاء والضرّاء في ساعات الليل ، مستمرّ على ذلك ، غير مقتصر على دعاء الله سبحانه عند نزول الضرر به . قرأ الحسن ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وعاصم ، والكسائي ﴿ أُمَّنْ ﴾ بالتشديد ، وقرأ نافع ، وابن كثير ، وحمزة ، ويحيي ابن وثاب ، والأعمش بالتخفيف ، فعلى القراءة الأولى : أم داخلة على من الموصولة وأدغمت الميم في الميم ، وأم هي المتصلة ومعادلها محذوف تقديره : الكافر خير أم الذي هو قانت ؟ وقيل : هي المنقطعة المقدّرة ببل والهمزة ، أي : بل أمن هو قانت كالكافر ؟ وأما على القراءة الثانية : فقيل : الهمزة للاستفهام دخلت على من

⁽١) البيت لزهير ، ومعنى « إن ييسروا يغلوا » : إذا قامروا بالميسر ، يأخذون سمان الإبل ، فيقامرون عليها .

والاستفهام: للتقرير ومقابله محذوف ، أي: أمن هو قانت كمن كفر ؟ وقال الفراء: إن الهمزة في هذه القراءة للنداء ، ومن: منادى ، وهي عبارة عن النبي عَيَّالِكُمُ المأمور بقوله: ﴿ قُلْ تَمَتَّعْ ﴾ والتقدير: يا من هو قانت ؟ قل: كيت وكيت ، وقيل التقدير: يا من هو قانت إنك من أصحاب الجنة. ومن القائلين بأن الهمزة للنداء الفرّاء، وضعف ذلك أبو حيان ، وقال: هو أجنبي عما قبله ، وعما بعده ، وقد سبقه إلى هذا التضعيف أبو علي الفارسي ، واعترض على هذه القراءة من أصلها أبو حاتم ، والأخفش ، ولا وجه لذلك فإنا إذا ثبتت الرواية بطلت الدّراية.

وقد اختلف في تفسير القانت هنا فقيل : المطيع ، وقيل : الخاشع في صلاته ، وقيل : القائم في صلاته ، وقيل : الدّاعي لربه . قال النحاس : أصل القنوت : الطاعة ، فكل ما قيل فيه فهو داخل في الطاعة ، والمراد بآناء الليل : سَاعاته ، وقيل : جوفه ، وقيل : ما بين المغرب والعشاء ، وانتصاب ﴿ سَاجِدًا وَقَائِمًا ﴾ على الحال ، أي : جامعاً بين السجود والقيام ، وقدّم السجود على القيام لكونه أدخل في العبادة ، ومحل ﴿ يَحْذَرُ الآخرةَ ﴾ النصب على الحال أيضاً ، أي : يحذر عذاب الآخرة قاله سعيد بن جبير ومقاتل ﴿ وَيَوْجُو رَحْمَة رَبِّه ﴾ فيجمع بين الرجاء والخوف ، وما اجتمعا في قلب رجل إلا فاز . قيل : وفي الكلام حذف ، والتقدير : كمن لا يفعل شيئاً من ذلك كما يدل عليه السياق . ثم أمر الله سبحانه رسوله عَلِيُّكُم أن يقول لهم قولاً آخر يتبين به الحقّ من الباطل فقال: ﴿ قُلْ هَلْ يَستوى الذينَ يَعلمونَ والذينَ لا يَعلمونَ ﴾ أي: الذين يعلمون أن ما وعد الله به من البعث والثواب والعقاب حتَّى ، والذين لا يعلمون ذلك ، أو الذين يعلمون ما أنزل الله على رسله ، والذين لا يعلمون ذلك ، أو المراد: العلماء والجهال ، ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل ، ولا بين العالم والجاهل . قال الزجاج : أي كما لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، كذلك لا يستوي المطيع والعاصى . وقيل المراد بالذين يعلمون : هم العاملون بعلمهم فإنهم المنتفعون به ، لأنَّ من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الأَلبابِ ﴾ أي : إنما يتعظ ويتدبر ويتفكر أصحاب العقول ، وهم المؤمنون لا الكفار ، فإنهم وإن زعموا أن لهم عقولاً فهي كالعدم وهذه الجملة ليست من جملة الكلام المأمور به بل من جهة الله سبحانه ﴿ قُلْ يَا عِبادِ الذينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُم ﴾ لما نفي سبحانه المساواة بين من يعلم ومن لا يعلم ، وبين أنه ﴿ إنما يتذكر أولوا الألباب ﴾ أمر رسوله عَلَيْكُم بأن يأمر المؤمنين من عباده بالثبات على تقواه ، والإيمان به . والمعنى : يا أيها الذين صدّقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته ، واجتناب معاصيه ، وإخلاص الإيمان له ، ونفي الشركاء عنه ، والمراد قل لهم قولي هذا بعينه . ثم لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى بين لهم ما في هذه التقوى من الفوائد فقال ﴿ للذينَ أَحْسَنُوا في هذهِ الدُّنيا حَسَنَةٌ ﴾ أي : للذين عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا على وجه الإخلاص حسنة عظيمة وهي الجنة ، وقوله : ﴿ فِي هَـٰذُهِ الدُّنيَا ﴾ متعلق بأحسنوا ، وقيل : هو متعلق بحسنة على أنه بيان لمكانها ، فيكون المعني : للذين أحسنوا في العمل حسنة في الدنيا بالصحة والعافية والظفر والغنيمة ، والأوّل أولى . ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعات والإحسان في وطنه أرشد الله سبحانه من كان كذلك إلى الهجرة فقال: ﴿ وأرضُ الله واسعة ﴾

أي فليهاجر إلى حيث يمكنه طاعة الله . والعمل بما أمر به . والترك لما نهى عنه ، ومثل ذلك قوله سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَكُنْ أُرضُ اللهِ واسعة قُتُها جُرُوا فيها ﴾ وقد مضى الكلام في الهجرة مستوفى في سورة النساء ، وقيل المراد بأرض هنا : أرض الجنة ، رغبهم في سعتها وسعة نعيمها كما في قوله : ﴿ جَنّه عرضُها السّمواتُ والأرضُ ﴾ والأول أولى . ثم لما بين سبحانه ما للمحسنين إذا أحسنوا ، وكان لا بدّ في ذلك من الصبر على فعل الطاعة وعلى كفّ النفس عن الشهوات ، أشار إلى فضيلة الصبر وعظيم مقداره فقال : ﴿ إِنّها يُوفِي السّمَّالِ وَفِي النفس عن الشهوات ، أشار إلى فضيلة الصبر وعظيم مقداره فقال : ﴿ إِنّها يُوفِي على حصره حاصر ، ولا يستطيع حسبانه حاسب . قال عطاء : بما لا يهتدي إليه عقل ولا وصف . وقال مقاتل : أجرهم الجنة ، وأرزاقهم فيها بغير حساب . والحاصل أن الآية تدلّ على أن ثواب الصابرين وأجرهم في مقاتل لا نهاية له ، لأن كل شيء يدخل تحت الحساب فهو متنّاه ، والحاصل أن الآية تدلّ على أن ثواب الصابرين وأجرهم وهذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله ، وطامع فيما عنده من الخير أن يتوفر على الصبر ويزم نفسه بزمامه ويقيدها بقيده ، فإن الجزع لا يردّ قضاء قد نزل ، ولا يجلب خيراً قد سلب ، يتوفر على الصبر ويزم نفسه بزمامه ويقيدها بقيده ، فإن الجزع لا يردّ قضاء قد نزل ، ولا يجلب خيراً قد سلب ، به قد فاز بهذا الأجر العظيم ، وظفر بهذا الجزاء الخطير ، وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى ، ومع ذلك فاته من الأجر ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه ، فضم إلى مصيبته مصيبة أخرى و لم يظفر بغير الجزع ، وما أحسن قول من قال :

أَرَى الصِبرَ محموداً وعنهُ مذاهبُ فكيفَ إذا ما لم يكنْ عنهُ مذهبُ هناك يحقُّ الصِبرُ والصِبرُ واجبٌ وما كانَ منه لسلضرورةِ أوجبُ

ثم أمر سبحانه رسوله عَلَيْكُ أَن يخبرهم بما أمر به من التوحيد والإخلاص فقال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعبَدَ اللهُ مُخْلِصاً لَه الدّين ﴾ أي : أعبده عبادة خالصة من الشرك والرّياء وغير ذلك . قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنبي عَلَيْكُ : ما يحملك على الذي أتيتنا به ، ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزّى فتأخذ بها ؟ فأنزل الله الآية ، وقد تقدّم بيان معنى الآية في أوّل هذه السورة ﴿ وأُمرْتُ لأن أكونَ أُولَ المُسلمين ﴾ أي : من هذه الأمة ، وكذلك كان عَلِيْكُ فإنه أوّل من خالف دين آبائه ودعا إلى التوحيد ، واللام للتعليل : أي وأمرت بما أمرت به لأجل أن أكون ، وقيل : إنها مزيدة للتأكيد ، والأوّل أولى .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنْ تَكُفُروا فَإِنَّ اللهِ عَنْكُم ﴾ يعني : الكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فيقولون لا إله إلا الله ، ثم قال : ﴿ ولا يَرْضَى لعبادِه الكفر ﴾ وهم عباده المخلصون الذين قال : ﴿ إِنَّ عِبادي ليسَ لكَ عليهم مسلطان ﴾ فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله وحببها إليهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : والله ما رضي لعباده الكفر ﴾ قال : لا يرضى لعباده المسلمين الكفر . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : والله ما رضي (1) النساء : ٩٧ . | (٢) ال عمران : ١٣٣ . الله لعبد ضلالة ، ولا أمره بها ، ولا دعا إليها ، ولكن رضي لكم طاعته ، وأمركم بها ، ونهاكم عن معصيته . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن عساكر عن ابن عمر أنه تلا هذه الآية ﴿ أُمَّنْ هُو قَانَتْ آناءَ اللَّيلِ سَاجِدًا وقَائِماً يَحْذَرُ الآخرة ﴾ قال : ذاك عثمان بن عفان ، وفي لفظ : نزلت في عثمان بن عفان . وأخرج ابن سعد في طبقاته ، وابن مردويه ، وابن عساكر عن ابن عباس في قوله : ﴿ أُمَّنْ هُو قَانَتْ ﴾ الآية قال : نزلت في عمار بن ياسر . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ يَحْذَرُ الآخرة ﴾ والنسائي ، وابن ماجه عن أنس قال : رحل رسول الله عَيْلِية على رجل وهو في الموت ، فقال : « كيفَ تجدُك ؟ » قال : أرجو الله وأخاف ذنوبي ، فقال رسول الله عَيْلِية على رجل وهو في الموت ، فقال : « كيفَ تجدُك ؟ » قال : أرجو الله وأخاف ذنوبي ، فقال رسول الله عَيْلِية : « لا يجتمعانِ في قلب عبدٍ في مثلِ هذا المَوْطن إلا أعطاهُ الله الذي يَرْجُو وأَمَّنه الذي يَخاف » أخرجوه من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس . قال الترمذي : غريب ، وقد رواه بعضهم عن ثابت عن النبي عَيْلَةً مرسلاً .

وَ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ عُلِصًا لَهُ دِينِ ﴿ قُلْ إِنِّ أَخُافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ قُلْ اللّهُ أَعْبُدُ وَا اللّهُ عَبُدُوا مَا شِتْتُمُ مِّن فَوْقِهِم طُلَلٌ مِّن اللّهُ عَبِيلًا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله : ﴿ قَلَ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ﴾ أي : بترك إخلاص العبادة له ، وتوحيده ، والدعاء إلى ترك الشرك وتضليل أهله ﴿ عذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ وهو يوم القيامة . قال أكثر المفسرين : المعنى إني أخاف إن عصيت ربي بإجابة المشركين إلى ما دعوني إليه من عبادة غير الله . قال أبو حمزة اليماني ، وابن المسيب : هذه الآية منسوخة بقوله : ﴿ لِيغفرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ وفي هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوب ، لأن قبله ﴿ إِنَّمَا أَمُرِثُ أَنْ أَعَبَدُ اللهُ على جهة الشركة ، ومعنى ﴿ مُخْلِصاً له دِيني ﴾ أنه بالاختصاص ، أي : لا أعبد غيره لا استقلالاً ، ولا على جهة الشركة ، ومعنى ﴿ مُخْلِصاً له دِيني ﴾ أنه خالص الله غير مشوب بشرك و لا رياء ولا غيرهما ، وقد تقدّم تحقيقه في أول السورة . قال الرازي : فإن قبل ما معنى خالص الله غير مشوب بشرك و لا رياء ولا غيرهما ، وقد تقدّم تحقيقه في أول السورة . قال الرازي : فإن قبل ما معنى التكرير في قوله : ﴿ قُلُ إِنِّي أَمُرِثُ أَنْ أَعَبَدُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَيْر اللهُ و فَاعَبُدُوا ما شِئتُم ﴾ أن تعبدوه ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ هذا الأمر للتهديد والتقريع أمر أن لا يعبد أحداً غير الله ﴿ فَاعَبُدُوا ما شِئتُم ﴾ أن تعبدوه ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ هذا الأمر للتهديد والتقريع أمر أن لا يعبد أحداً غير الله ﴿ فَاعَبُدُوا ما شِئتُم ﴾ أن تعبدوه ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ هذا الأمر للتهديد والتقريع

⁽١) الفتح : ٢ .

والتوبيخ كقوله : ﴿ اعْمَلُوا مَا شِيْتُمْ ﴾ وقيل إن الأمر على حقيقته ، وهو منسوخ بآية السيف ، والأوّل أولى ﴿ قُلْ إِنَّ الْحَاسِرِينَ اللَّذِينَ حُسِرُوا أَنفُسَهُم وأُهلِيهِم يومَ القِيامَةِ ﴾ أي : إن الكاملين في الخسران هم هؤلاء ، لأُن من دخل النار فقد خسر نفسه وأهله . قال الزجاج : وهذا يعني به الكفار ، فإنهم خسروا أنفسهم بالتخليد في النار ، وخسروا أهليهم ، لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم أهل في الجنة ، وجملة : ﴿ أَلَا ذَلكَ هُو الخسرانُ المُبينُ ﴾ مستأنفة لتأكيد ما قبلها ، وتصديرها بحرف التنبيه للإشعار بأن هذا الحسران الذي حلّ بهم قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية ، وكذلك تعريف الخسران ووصفه بكونه مبيناً ، فإنه يدلُّ على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران ، وأنه لا خسران يساويه ، ولا عقوبة تدانيه . ثم بين سبحانه هذا الخسران الذي حلّ بهم والبلاء النازل عليهم بقوله : ﴿ لَهِم مِنْ فَوْقِهِم ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ ﴾ الظلل عبارة عن أطباق النار ، أي : لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم ﴿ وَمِنْ تَحْتِهِم ظُلُلٌ ﴾ أي : أطباق من النار ، وسمى ما تحتهم ظللاً لأنها تظلُّ من تحتها من أهل النار ، لأن طبقات النار صار في كلُّ طبقة منها طائفة من طوائف الكفار ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ هُم مِنْ جَهِنَّمَ مِهَادٌ ومِنْ فَوْقِهم غَوَاشٍ ﴾ وقوله : ﴿ يومَ يَغشَاهُمُ العذابُ مِنْ فوقِهم ومِنْ تحتِ أرجلِهم ﴾ أوالإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى ما تقدّم ذكره من وصف عذابهم في النار ، وهو : مبتدأ ، وحبره : قوله : ﴿ يُحَوِّفُ الله به عبادَه ﴾ أي : يحذرهم بما توعد به الكفار من العذاب ليخافوه فيتقوه ، وهو معنى ﴿ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾ أي : اتقوا هذه المعاصي الموجبة لمثل هذا العذاب على الكفار ، ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب في القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم ، وقيل : هو للكفار وأهل المعاصي ، وقيل : هو عامّ للمسلمين والكفار ﴿ والذينَ اجتنبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعبدُوهَا ﴾ الموصول : مبتدأ ، وخبره : قوله : ﴿ لَهُمُ البُشْرَى ﴾ والطاغوت بناء مبالغة في المصدر كالرحموت والعظموت ، وهو الأوثان والشيطان . وقال مجاهد وابن زيد : هو الشيطان . وقال الضحاك والسدّي : هو الأوثان . وقيل : إنه الكاهن ، وقيل : هو اسم أعجمي مثل طالوت ، وجالوت ، وقيل : إنه اسم عربيّ مشتق من الطغيان . قال الأخفش : الطاغوت جمع ، ويجوز أن يكون واحده مؤنثاً ، ومعنى اجتنبوا الطاغوت : أعرضوا عن عبادته وخصوا عبادتهم بالله عزّ وجلّ ، وقوله : ﴿ أَنْ يَعْبِدُوهَا ﴾ في محل نصب على البدل من الطاغوت بدل اشتمال ، كأنه قال : اجتنبو عبادة الطاغوت ، وقد تقدّم الكلام على تفسير الطاغوت مستوفى في سورة البقرة ، وقوله : ﴿ وَأَمَابُوا إِلَى الله ﴾ معطوف على اجتنبوا ، والمعنى : رجعوا إليه وأقبلوا على عبادته معرضين عما سواه ﴿ لِهُمُ الْبُشْرَى ﴾ بالثواب الجزيل وهو الجنة ، وهذه البشري إما على ألسنة الرسل ، أو عند حضور الموت أو عند البعث ﴿ فَبَشُّر عبادِ الذينَ يَستمعونَ القولَ فَيتَّبِعُونَ أحسنَه ﴾ المراد بالعباد هنا العموم ، فيدخل الموصوفون بالاجتناب وَ الإِنابة إليه دخولاً أوَّلياً ، والمعنى : يستمعون القول الحقّ من كتاب الله وسنة رسوله فيتبعون أحسنه أي محكمه ، ويعملون به . قال السدّي : يتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه ، وقيل : هو الرجل يسمع الحسن ، والقبيح فيتحدّث بالحسن ، وينكف عن القبيح ؛ فلا يتحدّث به ، وقيل : يستمعون القرآن ، وغيره فيتبعون

 ⁽۱) فصلت : ٤٠ . (۲) الأعراف : ٤١ . (٣) العنكبوت : ٥ .

القرآن ، وقيل : يستمعون الرخص والعزائم ، فيتبعون العزائم ، ويتركون الرخص ، وقيل : يأخذون بالعفو ، ويتركون العقوبة . ثم أثنى سبحانه على هؤلاء المذكورين فقال : ﴿ أُولَئُكَ الذِّينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وأُولئكَ هُم أولُوا الألبابِ ﴾ أي هم الذين أوصلهم الله إلى الحق وهم أصحاب العقول الصحيحة ، لأنهم الذين انتفعوا بعقولهم ، ولم ينتفع من عداهم بعقولهم . ثم ذكر سبحانه من سبقت له الشقاوة وحرم السعادة فقال : ﴿ أَفَهَنْ حقَّ عليه كلمةُ العَدَابِ ﴾ من هذه يحتمل أن تكون موصولة في محل رفع بالابتداء ، وخبرها : محذوف ، أي : كمن يخاف ، أو فأنت تخلصه أو تتأسف عليه ، ويحتمل أن تكون شرطية ، وجوابه ﴿ أَفَانَتَ تُنقَذُ مَنْ في النَّارِ ﴾ فالفاء : فاء الجواب دخلت على جملة الجزاء ، وأعيدت الهمزة الإنكارية لتأكيد معنى الإنكار . وقال سيبويه إنه كرّر الاستفهام لطول الكلام . وقال الفراء : المعنى أفأنت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب ، والمراد بكلمة العذاب هنا هي قوله تعالى لإبليس : ﴿ لَأُملاَّنَّ جَهَنَّمَ مَنكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنهم أجمعينَ ﴾ وقوله : ﴿ لَمَنْ تَبِعَكَ منهم لَأَمْلَانَ جَهَنَّمَ منكم أجمعينَ ﴾ ومعنى الآية التسلية لرسول الله عَلِيْكُ ، لأنه كان حريصاً على إيمان قومه ، فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء ، وحقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله عَلَيْكُ أن ينقذه من النار بأن يجعله مؤمناً . قال عطاء : يريد أبا لهب وولده ، ومن تخلف من عشيرة النبي عَلَيْكُ عن الإيمان ، وفي الآية تنزيل لمن يستحقّ العذاب بمن قد صار فيه ، وتنزيل دعائه إلى الإيمان منزلة الإخراج له من عذاب النار . ولما ذكر سبحانه فيما سبق أن لأهل الشقاوة ظللاً من فوقهم النار ، ومن تحتهم ظلل استدرك عنهم من كان من أهل السعادة فقال : ﴿ لَكُنِ الذِّينَ اتَّقُواْ رَبُّهم لَهم غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ ﴾ وذلك لأن الجنة درجات بعضها فوق بعض ، ومعنى ﴿ مبنية ﴾ أنها مبنية بناء المنازل في إحكام أساسها وقوّة بنائها وإن كانت منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة إليها ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ أي : من تحت تلك الغرف ، وفي ذلك كال لبهجتها وزيادة لرونقها ، وانتصاب ﴿ وَعَدَ الله ﴾ على المصدرية المؤكدة لمضمون الجملة ، لأن قوله : ﴿ لَهُمْ غُرَفٌ ﴾ في معنى وعدهم الله بذلك ، وجملة : ﴿ لا يُحْلِفُ اللهُ المِيعادَ ﴾ مقرّرة للوعد ، أي : لا يخلف الله ما وعد به الفريقين من الخير والشرّ .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ﴿ قُلْ إِنَّ الْحَاسِرِينَ الذينَ حَسِرُوا أَنفسَهُم ﴾ الآية . قال : هم الكفار الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة . وأخرج ابن المنذر عنه في قوله : ﴿ حَسِرُوا أَنفسَهُم وأَهليهم ﴾ قال : أهليهم من أهل الجنة كانوا أعدّوا لهم لو عملوا بطاعة الله فغبنوهم . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال : كان سعيد بن زيد ، وأبو ذرّ ، وسلمان يتبعون في الجاهلية أحسن القول ، وأحسن القول والكلام : لا إله إلا الله ، قالوا بها ، فأنزل الله على نبيه ﴿ يَسْتَمِعُونَ القولَ فِيتَّبِعُونَ القولَ فَيتَّبِعُونَ القولَ أحسنه ﴾ الآية . وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد : قال: لما نزل : ﴿ فَبَشَرٌ عِبَادِ الذينَ يَسْتَمِعُونَ القولَ فَيتَّبِعُونَ القولَ فَيتَّبِعُونَ أحسنه ﴾ الآية . وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد : قال: لما نزل : ﴿ فَبَشَرٌ عِبَادِ الذينَ يَسْتَمِعُونَ القولَ فَيتَّبِعُونَ أحسنه ﴾ أرسل رسول الله عَيْلِيَة منادياً فنادى : من مات لا يعملون ، فقال رسول الله عَيْلِيَة : لو عمر الرسول فردّه فقال : يا رسول الله خشيت أن يتكل الناس فلا يعملون ، فقال رسول الله عَيْلِيَة : لو

يعلم الناس قدر رحمة ربي لاتكلوا ، ولو يعلمون قدر سخط ربي وعقابه لاستصغروا أعمالهم » وهذا الحديث أصله في الصحيح من حديث أبي هريرة .

﴿ أَلَمْ تَرَافُهُ مُضَفَّ اَنْكَ أَنْلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ مِنَيِيعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرُجُ بِهِ وَزَرَعًا تُحْنَلِفًا أَلْوَنُهُ مُّمُ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُضَفَّ كَرَافُكُمُ مَعْتَكُوهُ مَنْ السَّمَآ وَفَا وَلَاكَ لَذِكُرَى لِأُولِي الْأَلْبَ الْآلَبُ الْآلَا الْمَالِ اللَّهُ الْآلَا اللَّهُ الْآلَا اللَّهُ الل

لما ذكر سبحانه الآخرة ، ووصفها بوصف يوجب الرغبة فيها ، والشوق إليها أتبعه بذكر الدنيا ، ووصفها بوصف يوجب الرغبة عنها ، والنفرة منها ، فذكر تمثيلاً لها في سرعة زوالها ؛ وقرب اضمحلالها ؛ مع ما في ذلك من ذكر نوع من أنواع قدرته الباهرة وصنعه البديع فقال: ﴿ أَلَمْ تَوَ أَنَّ اللَّهَ أَنْوَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً ﴾ أي: من السحاب مطراً ﴿ فَسَلَكُه ينابِيعَ فِي الأرضِ ﴾ أي : فأدخله وأسكنه فيها ، والينابيع جمع ينبوع من نبع الماء ينبع ، والينبوع : عين الماء والأمكنة التي ينبع منها الماء ، والمعنى أدخل الماء النازل من السماء في الأرض وجعله فيها عيوناً جارية ، أو جعله في ينابيع ، أي : في أمكنة ينبع منها الماء ، فهو على الوجه الثاني منصوب بنزع الحافض . قال مقاتل : فجعله عيوناً وركايا(١) في الأرض ﴿ ثُمُّ يُخرِجُ بِهِ زَرْعًا مُختلفاً أَلُوانُه ﴾ أي : يخرج بذلك الماء من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر ، أو من برّ وشعير وغيرهما إذا كان المراد بالألوان الأصناف ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ ﴾ يقال هاج النبت يهيج هيجاً إذا تمّ جفافه . قال الجوهري : يقال هاج النبت هياجاً : إذا يبس ، وأرض هائجة يبس بقلها أو اصفّر ، وأهاجت الريح النبت أيبسته . قال المبرد : قال الأصمعي : يقال هاجت الأرض تهيج : إذا أدبر نبتها وولى . قال : وكذلك هاج النبت ﴿ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ﴾ أي : تراه بعد خضرته ونضارته وحسن رونقه مصفرًا قد ذهبت خضرته ونضارته ﴿ ثُمَّ يَجِعلُه خُطَامًا ﴾ أي : متفتتاً متكسراً ، من تحطم العود : إذا تفتت من اليبس ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لَذِكْرِي لِأُولِي الألبابِ ﴾ أي : فيما تقدّم ذكره تذكير لأهل العقول الصحيحة ، فإنهم الذين يتعقلون الأشياء على حقيقتها فيتفكرون ويعتبرون ويعلمون بأن الحياة الدنيا حالها كحال هذا الزرع في سرعة التصرم وقرب التقضي ، وذهاب بهجتها وزوال رونقها ونضارتها ، فإذا أنتج لهم التفكر والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم الاغترار بها والميل إليها وإيثارها على دار النعيم الدامم والحياة المستمرة واللذة الخالصة ، و لم يبق معهم شك في أن الله قادر على البعث والحشر ،

لأن من قدر على هذا قدر على ذلك . وقيل هو مثل ضربه الله للقرآن ولصدور من في الأرض . والمعنى : أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين ، ثم يخرج به ديناً بعضه أفضل من بعض ، فأما المؤمن فيزداد إيماناً ويقيناً ، وأما الذي في قلبه مرض فإنه يهيج كما يهيج الزرع ، وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير . قرأ الجمهور ﴿ ثُمَّ يَجِعُلُه ﴾ بالرفع عطفاً على ما قبله ، وقرأ أبو بشر بالنصب بإضمار أن ، ولا وجه لذلك . ثم لما ذكر سبحانه أن في ذلك لَذكري لأولى الألباب ، ذكر شرح الصدر للإسلام ، لأن الانتفاع الكامل لا يحصل إلا به فقال : ﴿ أَفَمِنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإسلامِ ﴾ أي : وسعه لقبول الحقّ وفتحه للإهتداء إلى سبيل الخير . قال السدّي : وسع صدره للإسلام للفرح به ، والطمأنينة إليه ، والكلام في الهمزة والفاء كما تقدم في ﴿ أَفمن حقّ عليه كلمة العذاب ﴾ ومن : مبتدأً ، وخبرها : محذوف تقديره كمن قسا قلبه وحرج صدره ، ودلّ على هذا الخبر المحذوف قوله : ﴿ فُويلٌ للقاسيةِ قلوبُهم ﴾ والمعنى : أفمن وسع الله صدره للإسلام فقبله ، واهتدى بهديه ﴿ فَهُو ﴾ بسبب ذلك الشرح ﴿ على نورٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ يفيض عليه كمن قسا قلبه لسوء احتياره ، فصار في ظلمات الضلالة ، وبليات الجهالة . قال قتادة : النور كتاب الله به يؤخذ وإليه ينتهي . قال الزجاج : تقدير الآية : أفمن شرح الله صدره كمن طبع على قلبه فلم يهتد لقسوته ﴿ فُويِلٌ للقاسيةِ قُلُوبُهم مِن ذِكْرِ اللهِ ﴾ قال الفراء والزجاج : أي عن ذكر الله كما تقول أتخمت عن طعام أكلته ومن طعام أكلته ، والمعنى : أنه غلظ قلبه وجفا عن قبولَ ذكر الله ، يقال : قسا القلب إذا صلب ، وقلب قاس ؛ أي : صلب لا يرقّ ولا يلين ، وقيل : معنى من ذكر الله من أجل ذكره الذي حقه أن تنشرح له الصدور ، وتطمئن به القلوب . والمعنى : أنه إذا ذكر الله اشمأزوا ، والأول أولى ، ويؤيده قراءة من قرأ عن ذكر الله ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولُئُكُ ﴾ إلى القاسية قلوبهم ، وهو مبتدأ ، وخبره : ﴿ فِي ضَلَالٍ مُبين ﴾ أي : ظاهر واضح . ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف كتابه العزيز فقال : ﴿ اللهُ نُزَّلَ أَحْسَنَ الحديثِ ﴾ يعني القرآن ، وسماه حديثاً لأنَّ النبّي عَلِيكُ كان يحدّث به قومه ويخبرهم بما ينزل عليه منه . وفيه بيان أن أحسن القول المذكور سابقاً هو القرآن ، وانتصاب ﴿ كِتَابَاً ﴾ على البدل من أحسن الحديث ، ويحتمل أن يكون حالاً منه ﴿ مُتَشَابِهَا ﴾ صفة لكتاباً ، أي : يشبه بعضه بعضاً في الحسن والإحكام وصحة المعاني ، وقوة المباني ، وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة . وقال قتادة : يشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف ، وقيل : يشبه كتب الله المنزلة على أنبيائه ، و ﴿ مَثَانِي ﴾ صفة أخرى لكتاباً : أي تثنى فيه القصص وتتكرر فيه الموعظ والأحكام . وقيل : يثني في التلاوة فلا يملّ سامعه ولا يسأم قارئه . قرأ الجمهور ﴿ مَثَانَي ﴾ بفتح الياء ، وقرأ هشام عن ابن عامر وبشر بسكونها تخفيفاً واستثقالاً لتحريكها ، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو مثاني ، وقال الرازي في تبيين مثاني أن أكثر الأشياء المذكورة في القرآن متكرّرة : زوجين زوجين مثل : الأمر والنهي ، والعـامّ والحاصّ ، والمجمـل والمفصل ، وأحوال السموات والأرض ، والجنة والنار ، والنور والظلمة ، واللوح والقلم ، والملائكة والشياطين ، والعرش والكرسى ، والوعد والوعيد ، والرجاء والخوف ، والمقصود من ذلك البيان بأن كلُّ ما سوى الحقُّ زوج ، وأن الفرد الأحد الحقّ هو الله ، ولا يخفى ما في كلامه هذا من التكلف والبعد عن مقصود التنزيل ﴿ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الذينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهِم ﴾ هذه الجملة يجوز أن تكون صفة لكتاباً ، وأن تكون حالاً منه ، لأنه وإن كان نكرة فقد تخصص بالصفة ، أو مستأنفة لبيان ما يحصل عند سماعه من التأثر لسامعيه ، والاقشعرار : التقبض ، يقال اقشعر جلده : إذا تقبض وتجمع من الخوف . والمعنى : أنها تأخذهم منه قشعريرة . قال الزجاج : إذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله ﴿ ثُمَّ تلينُ جُلُودُهم وقُلُوبُهم ﴾ إذا ذكرت آيات الرحمة . قال الواحدي : وهذا قول جميع المفسرين ، ومن ذلك قول امرىء القيس :

فَسِبتُ أَكَابِدُ لَيْلَ التَّمَا مِ والقلبُ مِن خَشْيَةٍ مُقْشَعِرُ (١)

وقيل المعنى : أن القرآن لما كان في غاية الجزالة والبلاغة ، فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه إعظاماً له ، وتعجباً من حسنه وبلاغته ، ﴿ ثَمْ تَلَيْنَ جَلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ عدّى تلين بالى لتضمينه فعلاً يتعدّى بها ، كأنه قيل : سكنت واطمأنت إلى ذكر الله لينة غير منقبضة ، ومفعول ذكر الله محذوف ، والتقدير : إلى ذكر الله رحمته وثوابه وجنته ، وحذف للعلم به . قال قتادةٍ : هذا نـعت أوليـاء الله ، نعتهم بأنها تقشعر جلودهم ، وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ، و لم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى الكتاب الموصوف بتلك الصفات ، وهو مبتدأ ، و ﴿ هُدَى اللهِ ﴾ خبره ، أي : ذلك الكتاب هدى الله ﴿ يَهدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ أن يهديه من عباده ، وقيل : إن الإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى ما وهبه الله لهؤلاء من خشية عذابه ، ورجاء ثوابه ﴿ وَمَنْ يُضْلِلُ اللهُ ﴾ أي : يجعل قلبه قاسياً مظلماً غير قابل للحقّ ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ يهديه إلى الحق ، ويخلصه من الضلال . قرأ الجمهور ﴿ مِنْ هَادٍ ﴾ بغير ياء . وقرأ ابن كثير ، وابن محيصن بالياء . ثم لما حكم على القاسية قلوبهم بحكم في الدنيا وهو الضلال ، حكم عليهم في الآخرة بحكم آخر وهو العذاب فقال : ﴿ أَفْمَن يَتَّقِي بوجههِ سوءَ العَدَابِ يومَ القيامةِ ﴾ والاستفهام للإنكار ، وقد تقدّم الكلام فيه ، وفي هذه الفاء الداخلة على من في قوله : ﴿ أَفْمَنْ حَقَّتْ عليه كلمةُ العَذَابِ ﴾ ومن : مبتدأ ، وخبرها : محذوف لدلالة المقام عليه ، والمعنى : أفمن شأنه أن يقي نفسه بوجهه الذي هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده قد صارت مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن لا يعتريه شيء من ذلك ولا يحتاج إلى الاتقاء . قال الزجاج : المعنى أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة . قال عطاء وابن زيد : يرمى به مكتوفاً في النار ، فأوّل شيء تمس منه وجهه . وقال مجاهد : يجرّ على وجهه في النار . قال الأخفش : المُعنى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب أفضل ، أم من سعد ؟ مثل قوله : ﴿ أَفْمَنْ يُلقَى فِي النَّارِ خيرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي يومَ القيامةِ ﴾ أن ثم أخبر سبحانه عما تقوله الخزنة للكفار فقال : ﴿ وَقِيلَ للظالمينَ ذُوقُوا مَا كُنتُم تَكْسِبُونَ ﴾ وهو معطوف على يتقي ، أي : ويقال لهم ، وجاء بصيغة الماضي للدلَّالة على التحقيق . قال عطاء : أي جزاء ما كنتم تعملون ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ هَذَا مَا كَنَزْتُم لأَنفسِكُم فَذُوقُوا مَا كُنتُم تَكْنِزُونَ ﴾ وقد تقدّم الكلام على معنى الذوق في

⁽١) « ليل التُّمام » : أطول ما يكون من ليالي الشتاء . (٢) فصلت : ٤٠ . (٣) التوبة : ٣٥ .

غير موضع . ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم من الكفار ، فقال : ﴿ كُذَّبَ الذينَ مِنْ قبلِهم ﴾ أي : من قبل الكفار المعاصرين لمحمد عَيِّلِهُ . والمعنى : أنهم كذبوا رسلهم ﴿ فَأَكَاهُم العَذَابُ مِنْ حَيثُ لا يَشْعُرُونَ ﴾ أي : من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها ، وذلك عند أمنهم وغفلتهم عن عقوبة الله لهم بتكذيبهم ﴿ فَأَذَاقَهُم اللهُ الحَزيَ ﴾ أي : الذلّ والهوان ﴿ فِي الحِياةِ الدُّنيا ﴾ بالمسخ ، والحسف ، والقتل ، والأسر ، وغير ذلك ﴿ وَلَعَذَابُ الآخرةِ أَكْبُرُ ﴾ لكونه في غاية الشدّة مع دوامه ﴿ لَوْ كَانُوا يَعلمونَ ﴾ أي : لو كانوا معن يعلم الأشياء ، ويتفكر فيها ، ويعمل بمقتضى علمه . قال المبرّد : يقال لكل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقته ، أي : وصل إليها كما تصل الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما . قال : والحزي المكروه .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَلُمْ تُو أَنُّ اللَّهُ أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ الآية قال : ما في الأرض ماء إلا نزل من السماء ، ولكن عروق في الأرض تغيره ، فذلك قوله : ﴿ فَسَلَّكُهُ يِنابِيعَ في الأرضِ ﴾ فمن سرّه أن يعود الملح عذباً فليصعده . وأخرج ابن مردويه عنه في قوله : ﴿ أَفَمَنْ شرحَ اللهُ صدرَه للإسلام ﴾ قال : أبو بكر الصديق . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : تلا النبي عَيْلَةٍ هذه الآية ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ﴾ قلنا يا نبي الله كيف انشراح صدره ؟ قال : إذا دخل النور القلب انشرح وانفسحُ . قلنا : فَمَا علامة ذلك يا رسولُ الله ؟ فقال : الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرورِ ، والتأهب للموت قبل نزول الموت . وأخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظي مرفوعاً مرسلاً . وأخرَج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عمر « أن رجلاً قال : يا نبيّ الله أي المؤمنين أكيس ؟ قال : أكثرهم ذكراً للموت ، وأحسنهم له استعداداً ، وإذا دخل النور في القلب انفسح واستوسع ، فقالوا : ما آية ذلك يا نبيّ الله ؟ قال : الإنابة إلى دار الحلود والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت » . وأخرجه عن أبي جعفر عبد الله بن المسور عن رسول الله عَيْسِلُه ينحوه ، وزاد فيه . ثم قرأ ﴿ أَفْمَنْ شَرَحَ اللهُ صدرَه للإسلام فهو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّه ﴾ . وأخرج الترمذي ، وابن مردويه ، وابن شاهين في الترغيب في الذكر ، والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلِيُّكَةِ : « لا تُكثُّرُوا الكلامَ بغير ذكر الله ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الكلام بغير ذكر اللهِ قِسوةٌ للقلبِ ، وإنَّ أبعدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ القلبُ القاسي » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس « قال : قالوا يا رسول الله لو حدّثتنا ، فنزل ﴿ اللهُ نُزَّلَ أُحسنَ الحديثِ ﴾ الآية ﴾ . وأخرج ابن مردويه عنه في قوله : ﴿ مَتَانِي ﴾ قال : القرآن كله مثانى . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : كتاب الله مثاني ثنى فيه الأمر مراراً . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، وابن عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال : قلت لَجدَّتي أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله عَيْظُ إذا قرؤوا القرآن ؟ قالت : كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعرٌ جلودهم ، قلت : فإن ناساً ها هنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية ، قالت : أعوذ بالله من الشيطان . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَفْمَنْ يَتَّقِي بوجههِ سوءَ العَذَابِ ﴾ قال : ينطلق به إلى النار مكتوفاً ثم يرمي به فيها ، فأوَّل ما تمسَّ وجهه النار . ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبُ اللّهُ مَثَلَا رَّجُلَافِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلَ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْمُمُدُلِهُ بَلَّهُ مَثَلَا اللّهُ مَثَلاً رَجُلافِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلَ يَسْتَوِيانِ مَثَلاَ الْمَمُدُلِهُ بَلْ فَعَلَ اللّهُ مَثَلاَ رَجُلافِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلَمًا لِرَجُلِ هَلَ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً الْمَمُدُلِهُ بَلْ اللّهُ مَثَلاً وَاللّهُ مَثَلا رَبُّ اللّهُ مَثَلاً اللّهُ مَنْ اللّهُ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلْيَسُ فِي جَهَنَّ مَمْقُوى لِلْكَنفِرِينَ اللّهُ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلْيَسُ فِي جَهَنَّ مَمْقُوى لِلْكَنفِرِينَ اللّهُ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلْيَسُ فِي جَهَنَّ مَمْقُوى لِلْكَنفِرِينَ اللّهُ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَالُونَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّ

قوله: ﴿ وَلَقَدْ ضَرِبنا للنَّاسِ فِي هَذَا القَرآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ قد قدّمنا تحقيق المثل ، وكيفية ضربه في غير موضع ، ومعنى ﴿ مَن كُل مَثُل ﴾ ما يحتاجونه إليه ، وليس المراد ما هو أعمّ من ذلك ، فهو هنا كما قوله : ﴿ ما فَرّطنَا فِي الكتابِ مِنْ شَيء ﴾ أي : من شيء يحتاجون إليه في أمر دينهم ، وقيل المعنى : ما ذكرنا من إهلاك الأمم السالفة مثل لمؤلاء ﴿ لَعَلَّهُم يَتَذَكّرُونَ ﴾ يتعظمون فيعتبرون ، وانتصاب ﴿ قُرآناً عَربياً ﴾ على الحال من هذا وهي حال مؤكدة ، وتسمى هذه حالاً موطئة ، لأن الحال في الحقيقة هو عربياً ، وقرآناً توطئة له ، نحو جاءني زيد رجلاً صالحاً : كذا قال الأخفش ، ويجوز أن ينتصب على المدح . قال الزجاج : عربياً منتصب على المدح . قال الزجاج : عربياً منتصب على الحال ، وقرآناً توكيد ، ومعنى ﴿ غيرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه . قال الضحاك : أي : غير مختلف . قال النحاس أحسن ما قيل في معناه قول الضحاك ، وقيل : غير متضاد ، فير ذي لبس ، وقيل : غير ذي لحن ، وقيل : غير ذي شك كما قال الشاعر :

وقد أتاك يقينٌ غيرُ ذي عِـوَج مِنَ الإلهِ وقـولٌ غيـرُ مَكـذوب

﴿ لَعَلَّهُم يَتَقُونَ ﴾ علة أخرى بعد العلة الأولى . وهي ﴿ لَعَلَّهُم يَتَذَكّرُونَ ﴾ أي : لكي يتقوا الكفر والكذب . ثم ذكر سبحانه مثلاً من الأمثال القرآنية للتذكير والاتعاظ ، فقال : ﴿ ضربَ الله مَثلاً ﴾ أي : تصب تمثيل حالة عجيبة بأخرى مثلها . ثم بين المثل فقال : ﴿ رَجُلاً فِيه شُركاءُ مُتشاكِسُونَ ﴾ قال الكسائي : نصب رجلاً لأنه تفسير للمثل ، وقيل : هو منصوب بنزع الخافض ، أي : ضرب الله مثلاً برجل ، وقيل : إن رجلاً هو المفعول الأوّل ، ومثلاً : هو المفعول الثاني ، وأخر المفعول الأوّل ليتصل بما هو من تمامه ، وقد تقدّم تحقيق هذا في سورة ﴿ يَسَ ﴾ ، وجملة ﴿ فِيهِ شُركاء ﴾ في محل نصب صفة لرجل ، والتشاكس : التخالف . قال الفراء : أي مختلفون . وقال المبرد : أي متعاسرون من شُكُس يَشْكُس شُكُساً فهو شَكِسٌ مثل عَسُر يَعْسُر عُسُراً فهو عَسِر . قال الجوهري : التشاكس الاختلاف . قال : ﴿ وَرَجُلاً سَلَماً لرجل ﴾ أي : خالصاً له ، وهذا مثل من أشرك بالله وعبد آلمة كثيرة . ثم قال : ﴿ وَرَجُلاً سَلَماً لرجل ﴾ أي : خالصاً له ، وهذا مثل من يعبد الله وحده . قرأ الجمهور ﴿ سلماً ﴾ بفتح السين واللام ، وقرأ سعيد بن جبير ، وعكرمة ، وأبو العالية بكسر السين وسكون اللام . وقرأ ابن عباس ، ومجاهد ، والجحدري ، وأبو عمرو ، وابن كثير ، وأبو العالية بكسر السين وسكون اللام . وقرأ ابن عباس ، ومجاهد ، والجحدري ، وأبو عمرو ، وابن كثير ،

ويعقوب « سَالِمَاً » بالألف وكسر اللام اسم فاعل من سلم له فهو سالم ، واختار هذه القراءة أبو عبيد قال : لأن السالم الخالص ضدّ المشترك ، والسلم ضدّ الحرب ، ولا موضع للحرب ها هنا . وأجيب عنه بأن الحرف إذا كان له معنيان لم يحمل إلا على أولاهما: فالسلم وإن كان ضدّ الحرب فله معنى آخر بمعنى سالم ، من سلم له كذا : إذا خلص له . وأيضاً يلزمه في سالم ما ألزم به ، لأنه يقال شيء سالم : أي لا عاهة به ، واختار أبو حاتم القراءة الأولى . والحاصل أن قراءة الجمهور هي على الوصف بالمصدر للمبالغة ، أو على حذف مضاف ، أي : ذا سلم ، ومثلها قراءة سعيد بن جبير ومن معه . ثم جاء سبحانه بما يدلُّ على التفاوت بين الرجلين فقال : ﴿ هَلْ يَستَويَانِ مَثَلاً ﴾ وهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد ، والمعنى : هل يستوي هذا الذي يخدم جماعة شركاء ؟ أخلاقهم مختلفة ، ونياتهم متباينة يستخدمه كل واحد منهم فيتعب وينصب مع كون كل واحد منهم غير راض بخدمته ، وهذا الذي يخدم واحداً لا ينازعه غيره إذا أطاعه رضي عنه ، وإذا عصاه عفا عنه . فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفوّه باستوائهما ، لأن أحدهما في أعلى المنازل ، والآخر في أدناها ، وانتصاب مثلاً على التمييز المحول عن الفاعل لأن الأصل هل يستوي مثلهما ، وأفرد التمييز ولم يثنه لأن الأصل في التمييز الإفراد لكونه مبيناً للجنس وجملة ﴿ الحمدُ لله عِلْهَ عَلَى لِللَّا قَبلها من نفي الاستواء ، وللإيذان للموحدين بما في توحيدهم لله من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الحمد به . ثم أضرب سبحانه عن نفى الاستواء المفهوم من الاستفهام الإنكاري إلى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون فقال : ﴿ بِلْ أَكْثُرُهُم لا يَعلمُونَ ﴾ وهم المشركون فإنهم لا يعلمون ذلك مع ظهوره ووضوحه . قال الواحدي والبغوي : والمراد بالأكثر الكلُّ والظاهر خلاف ما قالاه ، فإن المؤمنين بالله يعلمون ما في التوحيد من رفعة شأنه وعلوّ مكانه ، وإن الشرك لا يماثله بوجه من الوجوه ، ولا يساويه في وصف من الأوصاف ، ويعلمون أن الله سبحانه يستحق الحمد على هذه النعمة ، وأن الحمد مختصّ به . ثم أخبر سبحانه رسوله عَلَيْكُ بأن الموت يدركه لا محالة فقال : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وإِنَّهِم مَيُّتُونَ ﴾ قرأ الجمهور « ميت ، وميتون » بالتشديد وقرأ ابن محيصن ، وابن أبي عبلة ، وعيسى بن عمر ، وابن أبي إسحاق ، واليماني « **مائت ومائتون** » وبها قرأ عبد الله بن الزبير . وقد استحسن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته وموتهم مستقبلاً ، ولا وجه للاستحسان ، فإن قراءة الجمهور تفيد هذا المعنى . قال الفراء والكسائي : الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت ، والميت بالتخفيف من قد مات وفارقته الرّوح . قال قتادة : نعيت إلى النبي عَلِيُّكُم نفسه ونعيت إليهم أنفسهم ، ووجه هذا الإخبار الإعلام للصحابة بأنه يموت ، فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت مع كونه توطئة وتمهيداً لما بعده حيث قال : ﴿ ثُمّ إِنَّكُم يومَ القيامةِ عندَ رَبُّكُم تَحْتَصِمُونَ ﴾ أي : تخاصمهم يا محمد وتحتج عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرتهم وهم يخاصمونك ، أو يخاصم المؤمن الكافر ، والظالم المظلوم . ثم بين سبحانه حال كل فريق من المختصمين فقال : ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ﴾ أي : لا أحد أظلم ممن كذب على الله ، فزعم أن له ولداً ، أو شريكاً ، أو صاحبة ﴿ وكذَّبَ بالصُّدْقِ إِذْ جَاءَه ﴾ وهو ما جاء به رسول الله عَيْلِكُ من دعاء الناس إلى التوحيد ، وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ، ونهيهم عن محرماته وإخبارهم بالبعث والنشور ، وما أعدّ الله للمطيع والعاصي . ثم استفهم سبحانه استفهاماً تقريرياً فقال : ﴿ أَلِيسَ فِي جَهِنَّمَ مَثْوَى للكافرينَ ﴾ أي : أليس لهؤلاء المفترين المكذّبين بالصدق ، والمثوى : المقام ، وهو مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به يثوي ثواء وثوياً ، مثل مضى مضاء ومضياً . وحكى أبو عبيد أنه يقال أثوىِ وأنشد قول الأعشى :

أَنْ وَقَصَّرَ لَيْلَةً لِيُ زَوَّدَا ومَضَى وأَخْلَفَ مِنْ قُتَيْلَةَ مَوْعِدَا

وأنكر ذلك الأصمعي ، وقال : لا نعرف أثوى . ثم ذكر سبحانه فريق المؤمنين المصدّقين فقال : ﴿ والذي جَاءَ **بالصِّدْقِ وصَدَّقَ به** ﴾ الموصول في موضع رفع بالابتداء ، وهو عبارة عن رسول الله عَلِيْكُ ومن تابعه ، وخبره : ﴿ أُولِئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ وقيل: الذي جاء بالصدق رسول الله عَلَيْكُ ، والذي صدّق به أبو بكر . وقال مجاهد : الذي جاء بالصدق رسول الله عَلِيُّكُم ، والذي صدّق به عليّ بن أبي طالب . وقال السدّي : الذي جاء بالصدق جبريل ، والذي صدّق به رسول الله عَلِيُّكُم . وقال قتادة ومقاتل وابن زيد : الذي جاء بالصدق النبيّ عَلَيْكُم ، والذي صدّق به المؤمنون . وقال النخعي : الذي جاء بالصدق وصدّق به هم المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن يوم القيامة . وقيل : إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه لعباده ، واختار هذا ابن جرير وهو الذي اختاره من هذه الأقوال ، ويؤيده قراءة ابن مسعود « والذينَ جَاءُوا بالصِّدقِ وصَدَّقُوا بِهِ » . ولفظ الذي كما وقع في قراءة الجمهور وإن كان مفرداً فمعناه الجمع ، لأنه يراد به الجنس كما يفيده قوله : ﴿ أُولِئُكَ هُم المُتَّقُونَ ﴾ أي المتصفون بالتقوى التي هي عنوان النجاة . وقرأ أبو صالح « وصَدَقَ به » مخففاً ، أي : صدق به الناس . ثم ذكر سبحانه ما لهؤلاء الصادقين المصدّقين في الآخرة فقال : ﴿ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عندَ رَبِّهم ﴾ أي : لهم كل ما يشاؤونه من رفع الدرجات ودفع المضرّات ، وتكفير السيئات ، وفي هذا ترغيب عظيم ، وتشويق بالغ ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى ما تقدم ذكره من جزائهم ، وهو مبتدأ ، وخبره قوله : ﴿ جَزَاءُ الْحُسنينَ ﴾ أي : الذين أحسنوا في أعمالهم . وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله عَلِيْكُ أَن الإحسان أَن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ثم بين سبحانه ما هـو الغايـة مما لهم عند ربهم فقال : ﴿ لَيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنهم أسوأ الذي عَمِلُوا ﴾ فإن ذلك هو أعظم ما يرجونه من دفع الضرر عنهم لأن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسوأ من أعمالهم غفر لهم ما دونه بطريقة الأولى ، واللام متعلقة بيشاؤون ، أو بالحسنين ، أو بمحذوف . قرأ الجمهور « أسوأ » على أنه أفعل تفضيل . وقيل : ليست للتفضيل بل بمعنى سيىء الذي عملوا . وقرأ ابن كثير في رواية عنه أسواء بألف بين الهمزة والواو بزنة أجمال جمع سوء ، ﴿ ويجزيهم أجرَهم بأحسنَ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ لما ذكر سبحانه ما يدلّ على دفع المضارّ عنهم ذكر ما يدلّ على جلب أعظم المنافع إليهم ، وإضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه ، بل من إضافة الشيء إلى بعضه قصداً إلى التوضيح من غير اعتبار تفضيل . قال مقاتل : يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ، ولا يجزيهم بالمساوي .

وقد أخرج الآجرّي ، والبيهقي عن ابن عباس في قوله : ﴿ غَيرَ ذَي عِوَجٍ ﴾ قال : غير مخلوق . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ ضربَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا ﴾ الآية قال : الرجل يعبد آلهة شتى ،

فهذا مثل ضربه الله لأهل الأوثان ﴿ وَرَجُلاً سَلَمَاً ﴾ يعبد إلهاً واحداً ضرب لنفسه مثلاً . وأخرجا عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَرَجُلاً سَلَمًا ﴾ قال : ليس لأحد فيه شيء . وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال : لقد لبثنا برهة من دهرنا ؛ ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين من قبلنا ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وإِنَّهِم مَيُّتُونَ ﴾ الآية ، حتى رأيتُ بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ، فعرفت أنها نزلت فينا . وأخرج نعيم بن حماد في الفتن والحاكم وصححه وابن مردويه عنه نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن مردويه عنه أيضاً قال : نزلت علينا الآية : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم يُومَ القيامةِ عندَ رَبُّكُم تَخْتَصِمُونَ ﴾ وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنة ، فقلنا هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه . وأخرج عبد الرزاق ، وأحمد ، وابن منيع ، وعبد بن حميد ، والترمذي وصححه ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نِعيم في الحلية ، والبيهقي في البعث والنشور عن الزبير بن العوّام قال : « لما نزلت ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وإِنَّهِم مَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُم يُومَ القيامةِ عندَ رَبُّكُم تَحْتَصِمُونَ ﴾ قلت : يا رسول الله أيكرّر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواصّ الذنوب ؟ قال : نعم ليكرّرن عليكم ذلك حتى يؤدى إلى كل ذي حقّ حقه . قال الزبير فوالله إن الأمر لشديد » . وأخرج سعيد بن منصور عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت ﴿ ثُمَّ إِنُّكُم يُومُ القيامةِ عندَ رَبِّكم تَحْتَصِمُونَ ﴾ كنا نقول: ربنا واحد، وديننا واحد، ونبينا واحد فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم صفين ؛ وشدّ بعضنا على بعض بالسيوف ، قلنا : نعم هو هذا . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ ﴾ يعني بلا إله إلا الله ﴿ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ يعني بـرسول الله عَيْكُ ﴿ أُولـئكَ هُـم المُتَّقُونَ ﴾ يعني : اتقوا الشرك . وأخرج ابن جرير ، والباوردي في معرفة الصحابة ، وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان ، وله صحبة عن عليّ بن أبي طالب قال : الذي جاء بالصدق محمد عُطُّلِكُم ، وصدّق به أبو بكر . وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مثله .

﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخَوِفُونَكَ بِأَلَّذِيكِ مِن دُونِهِ - وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِى انتقامِ ﴿ آَلَ وَلِينَ سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَرْفِي اللَّهُ بِضَرِّهَ لَلَّهُ بِضَرِّهَ لَلَّهُ بِضَرِّهَ لَلَّهُ عَلَيْهِ مَن كَيْشَفَتُ ضُرِّةٍ اَوْ أَرَادَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَن كَيْشَوْنَ صَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِن كَيْسَوْنَ مَن مُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَوْهُ مَا لَكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا أَلْمُونَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ

قوله: ﴿ أَلِيسَ اللهُ يُكَافَ عِبدَه ﴾ قرأ الجمهور ﴿ عبدُه ﴾ بالإفراد . وقرأ حمزة ، والكسائي « عبادَه » بالجمع ، فعلى القراءة الأولى المراد النبيُّ عَلَيْكُ أو الجنس ، ويدخل فيه رسول الله عَلَيْكُ دخولاً أوّلياً ، وعلى القراءة الأخرى المراد : الأنبياء ، أو المؤمنون ، أو الجميع ، واختار أبو عبيـد قـراءة الجمهـور لقولـه عقبـه ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ ﴾ والاستفهام للإنكار لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجه كأنها بمكان من الظهور لا يتيسر لأحد أن ينكره . وقيل : المراد بالعبد والعباد : ما يعمّ المسلم ، والكَّافر . قال الجرجاني : إن الله كاف عبده المؤمن ، وعبده الكافر هذا بالثواب ، وهذا بالعقاب . وقرىء « بكافي عباده » بالإضافة ، وقرىء « يكافي » بصيغة المضارع ، وقوله : ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالذِّينَ مِن دُونِه ﴾ يجوز أن يكون في محل نصب على الحال ، إذ المعنى أليس كافيك حال تخويفهم إياك ، ويجوز أن تكون مستأنفة ، والذين من دونه عبارة عن المعبودات التي يعبدونها ﴿ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ أي : من حقّ عليه القضاء بضلالة ؛ فما له من هاد يهديه إلى الرَّشد ، ويُخرجه من الضلالة ، ﴿ وَمَنْ يَهِدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ ﴾ يخرجه من الهداية ، ويوقعه في الضلالة ﴿ أَلِيسَ اللهُ بعزيز ﴾ أي : غالب لكل شيء قاهر له ﴿ ذِي انتقام ﴾ ينتقم من عصاته بما يصبه عليهم من عذابه وما ينزله بهم من سوط عقابه ﴿ ولئنْ سألتهم مَنْ خلقَ السَّمواتِ والأرضَ لَيَقُولنَّ اللهُ ﴾ ذكر سبحانه اعترافهم إذا سئلوا عن الخالق بأنه الله سبحانه مع عبادتهم للأوثان ، واتخاذهم الآلهة من دون الله ، وفي هذا أعظم دليل على أنهم كانوا في غفلة شديدة وجهالة عظيمة لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم ولما يعبدون من دون الله هو الله سبحانه ، فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل ؛ وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة ؟ وقد كانوا يذكرون بحسن العقول ، وكال الإدراك ، والفطنة التامة ، ولكنهم لما قلدوا أسلافهم وأحسنوا الظنّ بهم هجروا ما يقتضيه العقل ، وعملوا بما هو محض الجهل . ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يبكتهم بعد هذا الاعتراف ويوبخهم فقال : ﴿ قُلْ أَفْرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِي اللهُ بِضُرٌّ هَلْ هُنّ كَاشِفَاتُ ضُرَّه ﴾ أي : أخبروني عن آلهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله بي من الضرّ ، والضر هو الشدّة أو أعلى ﴿ أَو أوادَني برحمةٍ هلْ هنَّ مُمْسِكَاتُ رحمتهِ ﴾ عني بحيث لا تصل إلى ، والرحمة النعمة والرَّحاء . قرأ الجمهور ممسكات وكاشفات في الموضعين بالإضافة وقرأهما أبو عمرو بالتنوين . قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية سألهم النبيُّ عَلَيْكُ فَسَكَتُوا ، وقال غيره : قالوا لا تدفع شيئاً من قدر الله ولكنها تشفع ، فنزل ﴿ قُلْ حسبَى اللهُ ﴾ في جميع أموري في جلب النفع ، ودفع الضرّ ﴿ عليه يَتُوكُّلُ المُتَوَكُّلُونَ ﴾ أي : عليه ، لا على غيره يعتمد المعتمدون ، واختار أبو عبيد ، وأبو حاتم قراءة أبي عمرو ، لأن كاشفات اسم فاعل في معنى الاستقبال ، وما كان كذلك فتنوينه أجود ، وبها قرأ الحسن ، وعاصم ثم أمره سبحانه أن يهدّدهم ، ويتوعدهم فقال : ﴿ قُلْ يَا قُومِ اعْمَلُوا على مَكَانتِكُم ﴾ أي : على حالتكم التي أنتم عليها وتمكنتم منها ﴿ إِنِّي عَامِلٌ ﴾ أي : على حالتي التي أنا عليها ، وتمكنت منها ، وحذف ذلك للعلم به مما قبله ﴿ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخزيهِ ﴾ أي : يهينه ، ويذله في الدنيا ، فيظهر عند ذلك أنه المبطل ؛ وخصمه المحقّ ، والمراد بهذا العذاب عذاب الدنيا وما حلّ بهم من القتل ، والأسر ، والقهر ، والذلة . ثم ذكر عذاب الآخرة فقال : ﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ

مُقيمٌ ﴾ أي : دائم مستمرٌ في الدار الآخرة ، وهو عذاب النار . ثم لما كان يعظم على رسول الله عليه الصرارهم على الكفر أخبره بأنه لم يكلف إلا بالبيان ، لا بأن يهدي من ضلّ ، فقال : ﴿ إِنَّا أَنَوْلنا عليكَ الكتابَ للنَّاسِ ﴾ أي : لأجلهم ولبيان ما كلفوا به ، و ﴿ بالحقّ ﴾ حال من الفاعل أو المفعول : أي محقين ، أو ملتبساً بالحق ﴿ فَمِنْ اهْتَدَى ﴾ طريق الحق وسلكها ﴿ فلنفسِه ومَنْ ضَلّ ﴾ عنها ﴿ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عليها ﴾ أي : على نفسه ، فضرر ذلك عليه لا يتعدّى إلى غيره ﴿ ومَا أنتَ عليهم بوكِيل ﴾ أي : بمكلف بهدايتهم مخاطب بها ، بل ليس عليك إلا البلاغ وقد فعلت . وهذه الآيات هي منسوخة بآية السيف ، فقد أمر الله رسوله بعد هذا أن يقاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا بأحكام الإسلام . ثم ذكر سبحانه نوعاً من أنواع قدرته البالغة وصنعته العجيبة فقال : ﴿ الله يُتَوَفِّي الأَنفس حينَ مَوْتِهَا ﴾ أي : يقبضها عند حضور أجلها ، ويخرجها من الأبدان ﴿ والتي فقال : ﴿ الله يُتَوفِّي المُنفس حينَ مَوْتِهَا ﴾ أي : يقبضها عند حضور أجلها ، ويخرجها من الأبدان ﴿ والتي المَعْ مَنَامِهَا ﴾ أي : ويتوفى الأنفس التي لم تمت ، أي : لم يحضر أجلها في منامها .

وقد اختلف في هذا ، فقيل يقبضها عن التصرّف مع بقاء الروح في الجسد . وقال الفراء : المعنى ويقبض التي لم تمت عند انقضاء أجلها قال : وقد يكون توفيها نومها ، فيكون التقدير على هذا : والتي لم تمت وفاتها نومها . قال الزجاج : لكل إنسان نفسان : أحدهما نفس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام فلا يعقل ، والأخرى نفس الحياة إذا زالت معها زال النفس ، والنائم يتنفس . قال القشيري : في هذا بعد إذ المفهوم من الآية أن النفس المقبوضة في الحالين شيء واحد ، ولهذا قال : ﴿ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ﴾ أي : النائمة ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ وهو الوقت المضروب لموته ، وقد قال بمثل قول الزجاج : ابن الأنباري . وقال النائمة ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ وهو الوقت المضروب لموته ، وقد قال بمثل قول الزجاج : ابن الأنباري . وقال سعيد بن جبير : إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا ، وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف ﴿ فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردّها إلى حال النوم بإزالة الإحساس وحصول الآفة به في محل الحس ، فيمسك التي قضى عليها الموت ولا يردّها إلى الجسد الذي كانت فيه ويرسل الأخرى بأن يعيد عليها إحساسها . قبل ومعنى : ﴿ يَتَوفّى الأنفس حينَ الجسد الذي كانت فيه ويرسل الأخرى بأن يعيد عليها إحساسها . قبل ومعنى : ﴿ يَتَوفّى الأنفس حينَ الحسادها .

وقد اختلف العقلاء في النفس والروح هل هما شيء واحد أو شيئان ؟ والكلام في ذلك يطول جداً ، وهو معروف في الكتب الموضوعة لهذا الشأن . قرأ الجمهور « قَضَي » مبنياً للفاعل ، أي : قضى الله عليها الموت ، وقرأ حمزة ، والكسائي ، والأعمش ، ويحيى بن وثاب على البناء للمفعول ، واختار أبو عبيد ، وأبو حاتم القراءة الأولى لموافقتها لقوله : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ إلى ما تقدّم من التوفي ، والإمساك ، والإرسال للنفوس ﴿ لآيَاتٍ ﴾ أي : لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرة ، ولكن ليس كون ذلك آيات يفهمه كل أحد بل ﴿ لقوم يَتَفَكُّرُونَ ﴾ في ذلك ويتدبرونه ويستدلون به على توحيد الله وكال قدرته ، فإن في هذا التوفي والإمساك والإرسال موعظة للمتعظين وتذكرة للمتذكرين .

وقد أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ اللهُ يُتَوَفِّى الأَنفُسَ حَينَ مَوْتِهَا ﴾ الآية قال : نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس ، فيتوفى الله النفس في منامه ، ويدع الروح في جوفه تتقلب وتعيش ، فإن بدا له أن يقبضه قبض الروح فمات ، وإن أخر أجله ردّ النفس إلى مكانها من جوفه . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني في الأوسط ، وأبو الشيخ في العظمة ، وابن مردويه ، والضياء في المختارة عنه في الآية قال : تلتقي أرواح الأحياء ، وأرواح الأموات في المنام فيتساءلون بينهم ما شاء الله ، ثم يمسك الله أرواح الأموات ، ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ﴿ إلى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ لا يغلط بشيء منها فذلك قوله : ﴿ إِنَّ فِي ذلك لآياتٍ لقوم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضاً في الآية قال : كل نفس لها سبب تجري فيه ، فإذا قضي عليها الموت نامت حتى ينقطع السبب ، والتي لم تمت في منامها تترك . وأخرج البخاري ، ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ إِذَا أُوى أَحدُكُم إِلَى فَراشه فلينفضه بداخلةِ إزارِه فائِه لا يَدري ما خَلَفَه عليه ، ثم ليقل باسمِك رَبِّي وضعت جَنبي وباسمِك أَرفعُه ، إن أمسكتَ نفسِي فارحمْها ، وإن أرسلتها فاحفظُهَا بما تَحفظُ به عبادَك الصّالحين » .

﴿ آمِ التَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُون ﴿ قُلْ لِلَّهِ اللَّهَ فَلَعَهُ جَمِيعًا لَلَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ثُنُعَ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدُهُ اَشْمَازَتْ قُلُوبُ اللَّهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُمَّ فَاطِرَ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي اللَّهُمَ فَالِللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ أَنتَ تَعْكُرُ أَبَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْفُون ﴾ وَلُواً أَنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِاقْنَدَ وَالِهِ مِن شُوّهِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيكُمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِن اللَّهِ لِلْقَدِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُمْ صَيَعًا وَمِثْلَهُ مُعَهُ لِاقْنَدَ وَالِهِ مِن شُوّهِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيكُمَةُ وَبَدَا لَهُمْ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَالُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُعْمَ الْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِ اللْمُ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُعْمَ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَ الْمُعْلِقُ وَالْمُوا عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمَ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ اللَ

قوله: ﴿ أَمُ اتَّحَدُّوا مِنْ دُونِ الله شَفَعَاءَ ﴾ أم: هي المنقطعة المقدّرة ببل ، والهمزة ، أي: بل اتخذو من دون الله آلهة شفعاء تشفع لهم عند الله ﴿ قُلْ أُولُو كَانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيئاً ولا يَعقلونَ ﴾ للإنكار والتوبيخ والواو للعطف على محذوف مقدّر ، أي: أيشفعون ولو كانوا ... إلخ ، وجواب لو محذوف تقديره تتخذونهم ، ومعنى لا يملكون شيئاً أنهم غير مالكين لشيء من الأشياء ، وتدخل الشفاعة في ذلك دخولاً أوّلياً ، ولا يعقلون شيئاً لأنها جمادات لا عقل لها ، وجمعهم بالواو والنون لاعتقاد الكفار فيهم أنهم يعقلون . ثم أمره سبحانه بأن يخبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال : ﴿ قُلْ لله الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ الكفار فيهم أنهم يعقلون . ثم أمره سبحانه بأن يخبرهم أن الشفاعة لله وحده فقال : ﴿ قَلْ لله الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ فليس لأحد منها شيء إلا أن يكون بإذنه لمن ارتضى ، كا في قوله : ﴿ مَنْ ذَا الذي يَشفعُ عنده إلا بإذنه ﴾ (النقان فقيل : ﴿ ولا يَشفعُون إلا لِمن ارْتُضَى ﴾ (وانتصاب جميعاً على الحال ، وإنما أكد الشفاعة بما يؤكد به الاثنان فصاعداً لأنها مصدر يطلق على الواحد ، والاثنين ، والجماعة ، ثم وصفه بسعة الملك فقال : ﴿ لَهُ مُلكُ فصاعداً لأنها مصدر يطلق على الواحد ، والاثنين ، والجماعة ، ثم وصفه بسعة الملك فقال : ﴿ لَهُ مُلكُ وَلَوْ الله وحده الثمان كيف يشاء ، ويفعل ما يريد ولهم إليه ترجعون ﴾ لا إلى غيره ، وذلك بعد البعث ﴿ وإذَا ذُكر الله وحده الثمارَث قلوبُ الذين لا يُؤمنون المنه عبد البعث ﴿ وإذَا ذُكر الله وحده المُحارِق الذين لا يُؤمنون النعث ﴿ وإذَا ذُكر الله وحده المُحارِق الله والذين لا يُؤمنون المنه و المناه و

⁽١) البقرة: ٢٥٥ . (٢) الأنبياء: ٢٨ .

بالآخرة ﴾ انتصاب وحده على الحال عند يونس ، وعلى المصدر عند الخليل وسيبويه ، والاشمئزاز في اللغة : النفور . قال أبو عبيدة : اشمأزت : نفرت ، وقال المبرد : انقبضت . وبالأوّل : قال قتادة ، وبالثاني : قال مجاهد والمعنى متقارب . وقال المؤرج : أنكرت ، وقال أبو زيد : اشمأزّ الرجل ذعر من الفزع ، والمناسب للمقام تفسير اشمأزت بانقبضت ، وهو في الأصل الازورار ، وكان المشركون إذا قيل لهم لا إله إلا الله انقبضوا ، كَمَا حَكَاهُ اللهُ عَنْهُمْ فِي قُولُهُ : ﴿ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي القَرآنِ وَحَدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهُمْ نُفُورًا ﴾ ثم ذكر سبحانه استبشارهم بذكر أصنامهم فقال : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الذينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُم يَسْتبشِرُونَ ﴾ أي : يفرحون بذلك ويبتهجون به ، والعامل في إذا في قوله : ﴿ وَإِذَا ذَكُرُ الله ﴾ الفعل الذي بعدها ، وهو اشمأزت ، والعامل في إذا في قوله : ﴿ وَإِذَا ذُكُو الذينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ الفعل العامل في إذا الفجائية ، والتقدير : فاجؤوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه . ولما لم يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به عَيْلُهُ من الدعاء إلى الخير وصمموا على كفرهم ، أمره الله سبحانه أن يردّ الأمر إليه فقال : ﴿ قُلِ اللَّهُمُّ فَاطْرَ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ عَالَمَ الغيبِ والشَّهادةِ أنتَ تحكمُ بينَ عبادِكَ فيما كَانُوا فيه يَختلِفُونَ ﴾ وقد تقدّم تفسير فاطر السموات ، وتفسير عالم الغيب والشهادة ، وهما منصوبان على النداء ومعنى : ﴿ تَحْكُمُ بِينَ عِبَادِكَ ﴾ تجازي المحسن بإحسانه ، وتعاقب المسيء بإساءته ، فإنه بذلك يظهر من هو المحقّ ، ومن هو المبطل ، ويرتفع عنده خلاف المختلفين ، وتخاصم المتخاصمين . ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الإشمئزاز عند ذكر الله ، والاستبشار عند ذكر الأصنام ذكر ما يدلُّ على شدَّة عذابهم ، وعظيم عقوبتهم فقال : ﴿ وَلُو أَنَّ لَلَّذِينَ ظُلَمُوا مَا فِي الأرضَ جَمِيْعًا ﴾ أي جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر ﴿ وَمثلَهُ مَعَهُ ﴾ أي : منضماً إليه ﴿ لافْتَدَوْا بِهُ مِنْ سُوعِ العذابِ يومَ القيامةِ ﴾ أي : من سوء عذاب ذلك اليوم ، وقد مضى تفسير هذا في آل عمران ﴿ وبَدَا هُم مِنَ الله ِمَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ أي : ظهر لهم من عقوبات الله وسخطه ؛ وشدّة عذابه ما لم يكن في حسابهم ، وفي هذا وعيد عظيم ، وتهديد بالغ ، وقال مجاهد : عملوا أعمالاً توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات ، وكذا قال السدّي . وقال سفيان الثوري : ويل لأهل الرياء ، ويل لأهل الرياء ، ويل لأهل الرياء هذه آيتهم وقصتهم . وقال عكرمة بن عمار : جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعاً شديداً ، فقيل له ما هذا الجزع ؟ قال : أخاف آية من كتاب الله ﴿ وَبَدَا لِهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب ﴿ وبَدَا لَهُم سَيِّقَاتُ ما كَسَبُوا ﴾ أي مساوي أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله ، و « ما » يحتمل أن تكون مصدرية ، أي : سيئات كسبهم ، وأن تكون موصولة : أي سيئات الذي كسبوه ﴿ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِه يَسْتَهْزِؤُونَ ﴾ أي : أحاط بهم ونزل بهم ما كانوا يستهزؤون به من الإنذار الذي كان ينذرهم به رسول الله عَلَيْكِ .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ وحده اشْمَأَزَّتْ ﴾ الآية قال : قست ونفرت ﴿ قلوبُ ﴾ هؤلاء الأربعة ﴿ الذينَ لا يُؤمنونَ بالآخرةِ ﴾ أبو جهل بن هشام ، والوليد بن عقبة ،

⁽١) الإسراء: ٤٦.

وصفوان ، وأبي بن خلف ﴿ وإِذَا ذُكِرَ الذينَ مِن دونِه ﴾ اللات والعزى ﴿ إِذَا هُم يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ . وأخرج مسلم ، وأبو داود ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن عائشة قالت : « كان رسول الله عَلِيلًة إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم ربّ جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقم » .

قوله: ﴿ فَإِذَا مِسَّ الإِنسانَ ﴾ المراد بالإِنسان هنا: الجنس باعتبار بعض أفراده أو غالبها ، وقيل المراد به الكفار فقط والأوّل أولى ، ولا يمنع من حمله على الجنس خصوص سببه ، لأن الاعتبار: بعموم اللفظ وفاء بحق النظم القرآني ، ووفاء بمدلوله ، والمعنى : أن شأن غالب نوع الإِنسان أنه إذا مسه ضرّ من مرض ، أو فقر ، أو غيرهما دعا الله ، وتضرع إليه في رفعه ودفعه ﴿ ثمّ إِذَا حُولتاهُ نعمةً مِنّا ﴾ أي : أعطيناه نعمة كائنة من عندنا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتيتُه على عِلْم ﴾ مني بوجوه المكاسب ، أو على خير عندي ، أو على علم من الله بفضلي . وقال الحسن ، على علم علمني الله إياه ، وقيل : قد علمت أني إذا أوتيت هذا في الدنيا أن لي عند الله منزلة ، وجاء بالضمير في أوتيته مذكراً مع كونه راجعاً إلى النعمة لأنها بمعنى الإنعام . وقيل : إن الضمير عائد إلى ما ، وهي موصولة ، والأوّل أولى ﴿ بل هي فتنة ﴾ هذا ردّ لما قاله ، أي : ليس ذلك الذي أعطيناك لما ذكرت ، بل هو محنة لك ، واحتبار لحالك أتشكر أم تكفر ؟ قال الفراء : أنث الضمير في قوله : ﴿ أوتيتُه ﴾ باعتبار معناها ﴿ ولكنَّ أكثرَهم لا يَعلمونَ ﴾ أن ذلك استدراج الفتنة ، وتذكير الأوّل في قوله : ﴿ أوتيتُه ﴾ باعتبار معناها ﴿ ولكنَّ أكثرَهم لا يَعلمونَ ﴾ أن ذلك استدراج

لهم من الله وامتحان لما عندهم من الشكر أو الكفر ﴿ قَلْ قَالَهَا الذِّينَ مِنْ قَبِلِهِم ﴾ أي : قال هذه الكلمة التي قالوها وهي قولهم : إنما أوتيته على علم الذين من قبلهم كقارون وغيره ، فإن قارون قال : ﴿ إِنَّمَا أُوتيته على علم عندي ﴾(١) ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنهم مَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ يجوز أن تكون ما هذه نافية ، أي : لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئاً ، وأن تكون استفهامية ، أي : أيّ شيء أغنى عنهم ذلك ﴿ فأصابَهم سَيُّناتُ ما كَسَبُوا ﴾ أي : جزاء سيئات كسبهم ، أو أصابهم سيئات هي جزاء كسبهم ، وسمي الجزاء سيئات لوقوعها في مقابلة سيئاتهم ، فيكون ذلك من باب المشاكلة كقوله : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ "، ثم أوعد سبحانه الكفار في عصره فقال : ﴿ وَالَّذِينَ ظُلَمُوا مِن هَوْلاء ﴾ الموجودين من الكفار ﴿ سَيُصِيبُهُم سَيُّناتُ ما كَسَبُوا ﴾ كما أصاب من قبلهم ، وقد أصابهم في الدنيا ما أصابهم من القحط والقتل والأسر والقهر ﴿ وَمَا هُم بمعجزينَ ﴾ أي : بفائتين على الله بل مرجعهم إليه يصنع بهم ما شاء من العقوبة ﴿ أَو لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ يَيسطُ الرزقَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ أي : يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه له ﴿ ويَقْدرُ ﴾ أي : يقبضه لمن يشاء أن يقبضه ويضيقه عليه . قال مقاتل : وعظهم الله ليعتبروا في توحيده ، وذلك حين مطروا بعد سبع سنين ، فقال : أو لم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء ويقتر على من يشاء ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لآياتٍ ﴾ أي : في ذلك المذكور لدلالات عظيمة وعلامات جليلة ﴿ لَقُومٍ يُؤَمِنُونَ ﴾ وخصّ المؤمنين لأنهم المنتفعون بالآيات المتفكرون فيها . ثم لما ذكر سبحانه ما ذكره من الوعيد عقبه بذكر سعة رحمته وعظيم مغفرته وأمر رسول الله عَيْظُة أن يبشرهم بذلك فقال: ﴿ قُلْ يا عِبادي الذينَ أَسْرَفُوا على أنفسِهم لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحَةِ اللهِ ﴾ المراد بالإسراف: الإفراط في المعاصي، والاستكثار منها ، ومعنى لا تقنطوا : لا تيأسوا من رحمة الله : مِن مغفرته . ثم لما نهاهم عن القنوط أخرهم بما يدفع ذلك ويرفعه ويجعل الرجاء مكان القنوط فقال : ﴿ إِنَّ اللهَ يَغْفُرُ الذَّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ .

واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه لاشتالها على أعظم بشارة ، فإنه أوّلاً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم ، ومزيد تبشيرهم ، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي ، والاستكثار من الذنوب ، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب ، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى ، وبفحوى الخطاب ، ثم جاء بما لا يبقى بعده شك ولا يتخالج القلب عند سماعه ظنّ ، فقال : ﴿ إِنَّ الله يَغفُرُ الذنوب ﴾ فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده ، فهو في قوّة : إن الله يغفر كلّ ذنب كائناً ما كان ، إلا ما أخرجه النصّ القرآني وهو الشرك ﴿ إِنَّ الله لا يغفرُ أَنْ يُشرك به ويغفرُ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ ثم لم يكتف بما أخبر عباده من مغفرة السرك ﴿ إِنَّ الله العفر المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين في رجائه . الخالعين لثياب القنوط الرافضين لسوء الظنّ بمن لا يتعاظمه ذنب ، ولا يبخل بمغفرته ورحمته على عبادة المتوجهين إليه في طلب العفو الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلاً إنه هو الغفور الرحيم . أي : كثير المغفرة والرحمة ؛ عظيمهما ؛ بليغهما ؛ واسعهما ، فمن هذا الكلام قائلاً إنه هو الغفور الرحيم . أي : كثير المغفرة والرحمة ؛ عظيمهما ؛ بليغهما ؛ واسعهما ، فمن

⁽١) القصص : ٧٨ . (٢) الشورى : ٤٠ . (٣) النساء : ٤٨ .

أبي هذا التفضل العظيم والعطاء الجسيم ؛ وظنّ أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به ؛ فقد ركب أعظم الشطط وغلط أقبح الغلط ، فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز ، والمسلك الذي سلكه رسوله عَلِيلِه كما صح عنه من قوله : « يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا ، وبَشَرُوا ولا تُنقَرُوا » .

وإذا تقرّر لك هذا فاعلم أن الجمع بين هذه الآية وبين قوله : ﴿ إِنَّ الله لا يَغفُرُ أَنْ يُشُوكَ به ويغفُرُ ما وَوَنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ هو أن كلّ ذنب كائناً ما كان ما عدا الشرك بالله مغفور لمن شاء الله أن يغفر له ، على أنه يمكن أن يقال إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً يدل على أنه يشاء غفرانها جميعاً ، وذلك يستلزم أنه بشاء المغفرة لكلّ المذنبين من المسلمين ، فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه الحيثية . وأما ما يزعمه جماعة من المفسرين من تقييد هذه الآية بالتوبة وأنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين وزعموا أنهم قالوا ذلك للجمع بين الآيات . فهو جمع بين الضب والنون ، وبين الملاح والحادي ، وعلى نفسها براقش تجني ، ولو كانت هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقع ، فإن التوبة من المشرك يغفر الله بها ما فعله من الشرك بإجماع المسلمين ، وقد قال : ﴿ إِنَّ الله لا يغفرُ أَنْ يُشرك به ويَغفُرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ فلو كانت التوبة قيداً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة ، وقد قال سبحانه ﴿ وإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغفرةٍ للنَّامِ على المنوب ما جنوا من الذنوب العظام ، كالشرك وقتل النفس ومعاداة النبي عَيْفَةً .

قلت : هب أنها في هؤلاء القوم ، فكان ماذا ؟ فإن الاعتبار بما اشتملت عليه من العموم لا بخصوص السبب كما هو متفق عليه بين أهل العلم ، ولو كانت الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لها لارتفعت أكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلها ، واللازم باطل بالإجماع ، فالملزوم مثله .

وفي السنة المطهرة من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حقّ معرفته وَقَدَّرهُ حقّ قدره علم صحة ما ذكرناه وعرف حقيقة ما حررناه . قرأ الجمهور « يا عبادي » بإثبات الياء وصلاً ووفقاً ، وروى أبو بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء . وقرأ الجمهور « تقنطوا » بفتح النون ، ترأ أبو عمرو والكسائي بكسرها ﴿ وأنيبُوا إلى رَبّكُم وأسْلِمُوا له مِنْ قبلِ أن يَأتيكُم العذابُ ثم لا تُنْصَرُونَ ﴾ أي : ارجعوا إليه بالطاعة . لما بشرهم سبحانه بأنه يغفر الذنوب جميعاً ، أمرهم بالرجوع إليه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي ، وليس في هذا ما يدل على تقييد الآية الأولى بالتوبة لا بمطابقة ، ولا تضمن ، ولا التزام ، بل غاية ما فيها أنه بشرهم بتلك البشارة العظمى ، ثم دعاهم إلى الخير وخوّفهم من الشرّ على أنه يمكن أن يقال : إن هذه الجملة مستأنفة خطاباً للكفار الذين لم يسلموا بدليل قوله : ﴿ وأسْلِمُوا له ﴾ جاء بها لتحذير الكفار وإنذارهم بعد ترغيب المسلمين بالآية الأولى وتبشيرهم ، وهذا وإن كان بعيداً ولكنه يمكن أن يقال به ، والمعنى على ما هو الظاهر : أن الله جمع لعباده بين التبشير العظيم ، والأمر بالإنابة إليه والإخلاص له والاستسلام الأمره على ما هو الظاهر : أن الله جمع لعباده بين التبشير العظيم ، والأمر بالإنابة إليه والإخلاص له والاستسلام الأمره

⁽١) الرعد: ٦.

والخضوع لحكمه ، وقوله : ﴿ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَأْتَيَكُم الْعَذَابُ ﴾ أي : عذاب الدنيا كما يفيده قوله : ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُم ﴾ فليس في ذلك ما يدلُّ على ما زعمه الزاعمون ، وتمسك به القانطون المقنطون ، والحمد للهُ رب العالمين ﴿ وَالَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلِيكُم مِنْ رَبِّكُم ﴾ يعني : القرآن ، يقول : أحلوا حلاله ، وحرموا حرامه ، والقرآن كله حسن . قال الحسن : التزموا طاعته واجتنبوا معاصيه . وقال السدّي : الأحسن ما أمر الله به في كتابه . وقال ابن زيد : يعني المحكمات ، وكِلُوا علم المتشابه إلى عالمه . وقيل : الناسخ دون المنسوخ ، وقيل : العفو دون الانتقام بما يحق فيه الانتقام ، وقيل : أحسن ما أنزل إليكم من أخبار الأمم الماضية ﴿ مِنْ قَبِلِ أَنْ يَأْتَيكُم العذابُ بغتةً وأنتم لا تَشْعُرونَ ﴾ أي : من قبل أن يفاجئكم العذاب ؛ وأنتم غافلون عنه لا تشعرون به ، وقيل : أراد أنهم يموتون بغتة فيقعون في العذاب . والأوّل أولى لأن الذي يأتيهم بغتة هو العذاب في الدنيا بالقتل ، والأسر ، والقهر ، والخوف ، والجدب ، لاعذاب الآخرة ، ولا الموت ، لأنه لم يسند الإتيان إليه ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفُسَّ يَا حَسْرَتًا عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ الله ِ ﴾ قال البصريون : أي حذراً أن تقول . وقال الكوفيون : لئلا تقول . قال المبرد : بادروا خوف أن تقول ، أو حذراً من أن تقول نفس . وقال الزجاج : خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها : يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله ، قيل : والمراد بالنفس هنا النفس الكافرة ، وقيل : المراد به التكثير كما في قوله : ﴿ عَلِمَتْ نفسٌ مَا أَحضرتْ ﴾ قرأ الجمهور « ياحسرتا » بالألف بدلاً من الياء المضاف إليها ، والأصل يا حسرتي ، وقرأ ابن كثير ﴿ يَا حَسْرَتَاهُ ﴾ بهاء السكت وقفاً ، وقرأ أبو جعفر « يا حسرتي » بالياء على الأصل . والحسرة : الندامة ، ومعنى ﴿ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ على ما فرَّطت في طاعة الله ، قاله الحسن . وقال الضحاك : على ما فرَّطت في ذكر الله ، ويعني به القرآن ، والعمل به . وقال أبو عبيدة ﴿ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ أي : في ثواب الله . وقال الفراء : الجنب : القرب والجوار ، أي : في قرب الله وجواره ، ومنه قوله : ﴿ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ ﴾(٢) والمعنى على هذا القول ، على ما فرّطت في طلب جنب الله : أي في طلب جواره وقربه وهو الجنة ، وبه قال ابن الأعرابي وقال الزجاج : أي فرّطت في الطريق الذي هو طريق الله من توحيده والإقرار بنبوّة رسول الله عَلَيْكُ ، وعلى هذا فالجنب بمعنى الجانب: أي قصرت في الجانب الذي يؤدّي إلى رضا الله ، ومنه قول الشاعر :

النَّاسُ جَنْبٌ والأميرُ جَنْبُا ٣

أي الناس من جانب والأمير من جانب ﴿ وإنْ كنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ أي : وما كنت إلا من المستهزئين بدين الله في الدنيا ، ومحل الجملة النصب على الحال . قال قتادة : لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها ﴿ أو تقولَ لو أنَّ الله هَدَاني لكنتُ مِنَ المُتَّقِينَ ﴾ أي لو أن الله أرشدني إلى دينه لكنت ممن يتقي الشرك والمعاصي ، وهذا من جملة ما يحتج به المشركون من الحجج الزائفة ، ويتعللون به من العلل الباطلة كما في قوله : ﴿ سيقولُ الذينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشَرَكُنا ﴾ فهي كلمة حقّ يريدون بها باطلاً . ثم ذكر سبحانه مقالة

⁽١) التكوير : ١٤ (٢) النساء : ٣٦ . (٣) وصدره : قُسِمَ مَجْهُوذَاً لذاكَ القَلْبُ . (٤) الأنعام : ١٤٨ .

أخرى مما قالوا فقال : ﴿ أُو تَقُولَ حَينَ تَرَى العَدَابَ لُو أَنَّ لِي كَرَّةً ﴾ أي : رجعة إلى الدنيا ﴿ فَأَكُونَ مِنَ المُحسنينَ ﴾ المؤمنين بالله الموحدين له ، المحسنين في أعمالهم ، وانتصاب أكون : إما لكونه معطوفاً على كرّة فإنها مصدر وأكون في تأويل المصدر : كما في قول الشاعر :

لَلْ بَسُ عباءة وتَقَدَّ عَينِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبْسِ الشُّفُوفِ وأنشد الغرّاء على هذا:

فَمَا لَكَ مَنها غِيرُ ذِكْرَى وَخَشْيَةٍ وَتُسْأَلُ عَن رُكْبَانِهَا أَيْسَ يَمُّمُوا

وإما لكونه جواب التمنى المفهوم من قوله: ﴿ لُو أُنَّ لِي كُرَّةً ﴾ . ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه النفس المتمنية المتعللة بغير علة فقال : ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ آياتِي فَكَذَّبْتَ بها واستكبرت وكنتَ مِنَ الكَافرينَ ﴾ . المراد بالآيات : هي الآيات التنزيلية وهو القرآن ، ومعنى التكذيب بها قوله : إنها ليست من عند الله وتكبر عن الإيمان بها ، وكان مع ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين بالله . وجاء سبحانه بخطاب المذكر في قوله : جاءتك وكذّبت واستكبرت وكنت ، لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنث . قال المبرد : تقول العرب نفس واحد ، أي : إنسان واحد ، وبفتح التاء في هذه المواضع قرأ الجمهور . وقرأ الجحدري ، وأبو حيوة ، ويحيى ابن يعمر بكسرها في جميعها ، وهي قراءة أبي بكر ، وابنته عائشة ، وأمّ سلمة ، ورويت عن ابن كثير ﴿ وَيُومَ القيامة ترى الذينَ كَذَبُوا على الله وُجُوهُهم مُسْوَدَّةً ﴾ أي : ترى الذين كذبوا على الله بأن له شركاء وصاحبة وولداً وجوههم مُسْوَدَّة لما أحاط بهم من العذاب ، وشاهدوه من غضب الله ونقمته ، وجملة « وُجُوهُهم مُسْوَدَّةً ﴾ في محل نصب على الحال . قال الأخفش : ترى غير عامل في وجوههم مسوَّدة ، إنما هو مبتدأ وجبر ، والأولى أن ترى إن كانت من الرؤية البصرية ، فجملة ﴿ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ ﴾ حالية ، وإن كانت قلبية فهي في محل نصب على أنها المفعول الثاني لترى ، والاستفهام في قوله : ﴿ أَلِيسَ فِي جَهُنَّمَ مُثُوىَ لَلْمَتَكُبِّرِينَ ﴾ للتقرير ، أي : ليس فيها مقام للمتكبرين عن طاعة الله ، والكبر هو بطر الحقّ وغمط الناس كما ثبت في الحديث الصحيح ﴿ وَيُنجِّي اللهُ الذينَ اتَّقَوْا ﴾ أي : اتقوا الشرك ومعاصى الله ، والباء في ﴿ بِمَفَازَتِهِم ﴾ متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول ، أي : متلبسين بمفازتهم . قرأ الجمهور بمفازتهم بالإفراد على أنها مصدر ميمي والفوز : الظفر بالخير ، والنجاة من الشرّ . قال المبرد : المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة ، وإن جمع فحسن : كقولك السعادة والسعادات . والمعنى ينجيهم الله بفوزهم ، أي : بنجاتهم من النار ، وفوزهم بالجنة . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر بمفازاتهم جمع مفازة ، وجمعها مع كونها مصدر لاختلاف الأنواع ، وجملة ﴿ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ ﴾ في محل نصب على الحال من الموصول ، وكذلك جملة ﴿ ولا هُم يَحزنونَ ﴾ في محل نصب على الحال : أي ينفي السوء والحزن عنهم ويجوز أن تكون الباء في بُمفازتهم للسببية ، أي : بسبب فوزهم مع انتفاء مساس السوء لهم ، وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم لأنهم رضوا بثواب الله ، وأمنوا من عقابه . وقد أخرج ابن أبي حاتم قال السيوطي بسند صحيح وابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت ﴿ قُلْ يَا

عِبَادي الذينَ أَسْرَفُوا ﴾ الآية في مشركي أهل مكة . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال : كنا نقول ليس لمفتتن توبة وما الله بقابل منه شيئاً ، عرفوا الله وآمنوا به وصدَّقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم ، وكانوا يقولونه لأنفسهم ، فلما قدم رسول الله عَيْضَة المدينة أنزل الله فيهم ﴿ يَا عِبَادِي الذِّينَ أَسْرَفُوا ﴾ الآيات ؛ قال ابن عمر : فكتبتها بيدي ، ثم بعثت بها إلى هشام بن العاصي . وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن أبي سعد قال : لما أسلم وحشى أنزل الله ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا ٓ آخَرَ وَلَا يَقْتَلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ اللهِ إِلا بالحقّ ﴾ قال وحشى وأصحابه : قد ارتكبنا هذا كله ، فأنزل الله ﴿ قُلْ يَا عِبَادِي الذِّينَ أَسْرَفُوا ﴾ الآية . وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال : « خرج النبي عَيْلِيُّ على رهط من أصحابه وهم يضحكون ويتحدّثون فقال : والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ، ولبكيتم كثيراً ، ثم انصرف وأبكي القوم ، وأوحى الله إليه : يا محمد لم تقنط عبادي ؟ فرجع النبيُّ عَيُّكُ فقال : أبشروا وسدَّدوا وقاربوا » . وأخرج ابن مردويه ، والبيهقي في سننه ، عن عمر بن الخطاب أنها نزلت فيمن افتتن . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنها نزلت في مشركي مكة لما قالوا إن الله لا يغفر لهم ما قد اقترفوه من الشرك وقتل الأنفس وغير ذلك . وأخرج أحمد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن ثوبان : سمعت رسول الله عَيْظَةِ يقول : « ما أحبّ أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية ﴿ يَا عَبَادَيَ الَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَى أنفسهم ﴾ إلى آخر الآية ، فقال رجل ومن أشرك ؟ فسكت النبي عَلِيْكُ ، قال ألا ومن أشرك ثـلاث **مرات** » . وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، والحاكم ، وابن مردويه عن أسماء بنث يزيد سمعت رسول الله عَيْكِيُّ يقرأ « يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم » . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والبيهقي ُفي الشعب عن ابن مسعود أنه مرّ على قاض يذكر الناس فقال : يا مذكر الناس لا تقنط الناس ، ثم قرأ ﴿ يَا عِبَادِيَ الذِّينَ أَسْرَفُوا ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال : قال علي أي آية أوسع ؟ فجعلوا يذكرون آيات من القرآن ﴿ وَمَنْ يَعِملْ سُوءًا أَو يَظْلِمْ نَفْسَه ﴾(٢) الآية ونحوها ، فقال علي : ما في القرآن أوسع من ﴿ يَا عِبَادِي ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ يَا عِبَادِيَ الذينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفسِهِم ﴾ الآية قال : قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح ابن الله ، ومن زعم أن عزيراً ابن الله ، ومن زعم أن الله فقير ، ومن زعم أن يد الله مغلولة ، ومن زعم أن الله ثالث لهؤلاء ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلى اللهِ ويُستغفرونه والله غفورٌ رحيمٌ ﴾ ثم دعا إلى توبته من هو أعظم قولاً من هؤلاء من ﴿ قَالَ أَنا ربكم الأعلى ﴾ وقال : ﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهٍ غَيْرِي ﴾ قال ابن عباس ؛ ومن آيس العباد من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ، ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ،

⁽١) الفرقان : ٦٨ . (٢) النساء : ١١٠ . (٣) النازعات : ٢٤ . (٤) القصص : ٣٨ .

وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ ﴾ قال : أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوا ، وعلمهم قبل أن يعلموا .

قوله : ﴿ الله تحالِق كلّ شيءٍ ﴾ من الأشياء الموجودة في الدنيا والآخرة كائناً ما كان من غير فرق بين شيء وشيء ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية في الأنعام ﴿ وهُو عَلى كلّ شيء وكيل ﴾ أي : الأشياء كلها موكولة إليه فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير مشارك له ﴿ له مقاليدُ السّمواتِ والأرض ، والرزق والرحمة . قاله مقاتل وقتادة وغيرهما . وقال الليث : المقلاد الخزانة ، ومعنى الآية له خزائن السموات والأرض ، وبه قال الضحاك والسدّي . وقيل : خزائن السموات : المطر ، وخزائن الأرض : النبات . وقيل : هي عبارة عن قدرته سبحانه وحفظه لها ، والأوّل أولى . قال الجوهري : الإقليد المفتاح ، ثم قال : والجمع مقاليد ، وقيل : هي لا إله إلا الله والله أكبر ، وسبحان الله وبحمده ، وأستغفر الله ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله . وقيل : غير ذلك ﴿ والذينَ ومعنى الخاسرون : الكاملون في الخسران لأنهم صاروا بهذا الكفر إلى النار ﴿ قَلْ أَفْغِيرَ اللهِ عَلَمُ مُولِي أَعِلُمُ اللهِ عَلَمُ المُحلوبُ عَلَى الله معمول لتأمروني على تقدير أن المصدرية ، فلما حذف بطل عملها ، والأصل : أفتأمروني أن أعبد ، وأعبد معمول لتأمروني على تقدير أن المصدرية ، فلما حذفت بطل عملها ، والأصل : أفتأمروني أن أعبد غير الله . قاله الكسائي وغيره . ويجوز أن يكون غير ، منصوباً بتأمروني غير الله ، أي : عبادة غير الله ، أو أعبد غير الله ، أو أعبد . أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام ، وقالوا هو غير الله أنه بو الله المنام ، وقالوا هو غير الله أعبد ، أمره الله سبحانه أن يقول هذا للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنام ، وقالوا هو غير الله ، والمنام ، وقالوا هو

دين آبائك . قرأ الجمهور « كَأْمُرُونِّي » بإدغام نون الرفع في نون الوقاية على خلاف بينهم في فتح الياء وتسكينها . وقرأ نافع « تَأْمُرُونِي » بنون خفيفة وفتح الياء ، وقرأ ابن عامر « تَأْمُرُونَنِي » بالفك وسكون الياء ﴿ وَلَقَدْ أُوحَى إليكَ وإلى الذينَ مِنْ قَبِلِكَ ﴾ أي : من الرسل ﴿ لمن أشركتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ولتكونَّن مِنَ الخاسِوينَ ﴾ هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل ، لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك ، ووجه إيراده على هذا الوجه التحذير ، والإنذار للعباد من الشرك ، لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء على الفرض ، والتقدير : فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى . قيل : وفي الكلام تقديم وتـأخير ، والتقدير : ولقد أوحي إليك لئن أشركت وأوحى إلى الذين من قبلك كذلك . قال مقاتل : أي أوحى إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد محذوف ، قال : لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك ، وهو خطاب للنبي عَيْنِكُ خاصة . وقيل إفراد الخطاب في قوله : ﴿ لَمَنْ أَشْرَكَتَ ﴾ باعتبار كل واحد من الأنبياء ، كأنه قيل أوحى إليك وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام ، وهو لئن أشركت ، وهذه الآية مقيدة بالموت على الشرك كما في الآية الأخرى ﴿ ومَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُم عن دينِهِ فَيَمُتْ وهُو كَافِرٌ فأُولَئكَ حَبِطَتْ أعمالُهم ﴾(١) وقيل : هذا خاص بالأنبياء لأن الشرك منهم أعظم ذنباً من الشرك من غيرهم ، والأوّل أولى ، ثم أمر الله سبحانه رسول الله عَيْضَة بتو حيده ، فقال : ﴿ بِلِ اللهَ فَاعبِدُ ﴾ وفي هذا ردّ على المشركين حيث أمروه بعبادة الأصنام ، ووجه الردّ ما يفيده التقديم من القصر . قال الزجاج : لفظ اسم الله منصوب باعبد قال ; ولا اختلاف في هذا ِبين البصريين والكوفيين . قال الفراء : هو منصوب بإضمار فعل ، وروي مثله عن الكسائي ، والأوّل أولى . قال الزجاج : والفاء في فاعبد للمجازاة . وقال الأخفش : زائدة . قال عطاء ومقاتل معنى فاعبد : وحد ، لأن عبادته لا تصح إلا بتوحيده ﴿ وكنْ مِنَ الشَّاكرينَ ﴾ لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد والدعاء إلى دينه واختصك به من الرسالة ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ قال المبرد : أي عظموه حق عظمته ، من قولك فلان عظيم القدر ، وإنما وصفهم بهذا لأنهم عبدوا غير الله وأمروا رسوله بأن يكون مثلهم في الشرك . وقرأ الحسن ، وأبو حيوة ، وعيسى بن عمر قدّروا بالتشديد ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يُومَ القيامةِ ﴾ القبضة في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك ، فأخبر سبحانه عن عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه كما يقولون : هو في يد فلان وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه التصرّف فيه وإن لم يقبض عليه ، وكذا قوله : ﴿ وَالسَّمُواتُ مَطْوِيًّاتُ بِيمِينِهِ ﴾ فإن ذكر اليمين للمبالغة في كال القدرة كما يطوي الواحد منا الشيء المقدور له طيه بيمينه ، واليمين في كلام العرب قَرِ تكون بمعنى القدرة والملك . قال الأخفش بيمينه يقول في قدرته ، نحو قوله : ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُم ﴾ أي : ما كانت لكم قدرة عليه ، وليس الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد ، ومنه قوله سبحانه : ﴿ لَأَحَدْنَا منه باليمين ﴾ (٣) أي : بالقوّة والقدرة ، ومنه قول الشاعر :

إذا ما رايةً نُصِبَتْ لِمَجْدِ تَلَقَّاهَا عَرَابِهُ باليَمينِ

⁽١) البقرة : ٢١٧ . (٢) النساء : ٣ . (٣) الحاقة : ٤٥ .

وقول الآخر :

ولمَّا رأيتُ الشمسَ أشرقَ نورُهـا تَنَــاوَلْتُ منها حَاجَتِـــي بيميـــنِ وقول الآخر :

عَطَسْتُ بأنفٍ شامخ وتناولت يَداي الثُّريّا قَاعِداً غيرَ قائم

وجملة ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : ما عظموه حق تعظيمه ، والحال أنه متصف بهذه الصفة الدالة على كال القدرة . قرأ الجمهور برفع « قَبْضتُه » على أنها خبر المبتدأ ، وقرأ الحسن بنصبها ، ووجه ابن خالويه بأنه على الظرفية : وقرأ الجمهور « مَطُويَّاتٌ » بالرفع على أنها خبر المبتدأ ، والجملة في محل نصب على الحال كالتي قبلها ، وبيمينه متعلق بمطويات ، أو حال من الضمير في مطويات أو خبر ثان ، وقرأ عيسى والجحدري بنصب « مطويات » ، ووجه ذلك أن السموات معطوفة على الأرض ، وتكون قبضته خبراً عن الأرض والسموات ، و تكون مطويات حالاً ، أو تكون مطويات منصوبة بفعل مقدّر ، وبيمينه الخبر ، وخصّ يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته شاملة ، لأن الدعاوى تنقطع فيه كما قال سبحانه : ﴿ الْمُلْكُ يُومُئْدٍ لله ﴾(١) وقال : ﴿ مَالَكِ يُومُ الدِّينَ ﴾(٢) ثم نزّه سبحانه نفسه فقال : ﴿ سُبحانَه وتَعالَى عَمَّا يُشْركُونَ ﴾ به من المعبودات التي يجعلونها شركاء له مع هذه القدرة العظيمة والحكمة الباهرة ﴿ وَنُفِحُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمواتِ ومَنْ في الأرض ﴾ هذه هي النفخة الأولى ، والصور : هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ، وقد تقدّم غير مرة ، ومعنى صعق : زالت عقولهم فخرّوا مغشياً عليهم ، وقيل : ماتوا . قال الواحدي : قال المفسرون مات من الفزع ؛ وشدة الصوت أهل السموات والأرض . قرأ الجمهور ﴿ الصُّوْرِ ﴾ بسكون الواو ، وقرأ قتادة وزيد بن على بفتحها جمع صورة ، والاستثناء في قوله : ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله ﴾ متصل ، والمستثنى جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، وقيل : رضوان ، وحملة العرش ، وخزنة الجنة والنار ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أَخْرَى ﴾ يجوز أن يكون أخرى في محل رفع على النيابة وهي صفة لمصدر محذوف ، أي : نفخة أخرى ، ويجوز أن يكون في محل نصب والقائم مقام الفاعل فيه ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ يعني الخلق كلهم على أرجلهم ينظرون ما يقال لهم ، أو ينتظرون ذلك . قرأ الجمهور « قيام » بالرفع على أنه خبر ، وينظرون في محل نصب على الحال ، وقرأ زيد بن عليّ بالنصب على أنه حال ، والخبر ينظرون ، والعامل في الحال ما عمل في إذا الفجائية . قال الكسائي كما تقول خرجت فإذا زيد جالساً ﴿ وأشرقتِ الأرضُ بنورِ رَبِّهَا ﴾ الإشراق الإضاءة ، يقال أشرقت الشمس : إذا أضاءت ، وشرقت : إذا طلعت ، ومعنى بنور ربها : بعدل ربها ، قاله الحسن وغيره . وقال الضحاك : بحكم ربها ، والمعنى : أن الأرض أضاءت وأنارت بما أقامه الله من العدل بين أهلها ، وما قضى به من الحق فيهم ، فالعدل نور والظلم ظلمات . وقيل : إن الله يخلق نوراً يوم القيامة يلبسه وجه الأرض ؛ فتشرق به غير نور الشمس والقمر ، ولا مانع من الحمل على المعنى الحقيقي ، فإن الله سبحانه هو نور السموات

⁽١) الحج: ٥٦ . (٢) الفاتحة: ٤.

والأرض . قرأ الجمهور ﴿ أشرقت ﴾ مبنياً للفاعل ، وقرأ ابن عباس ، وأبو الجوزاء ، وعبيد بن عمير على البناء للمفعول ﴿ وَوُضِعَ الرَّكِتَابُ ﴾ قيل : هو اللوح المحفوظ . وقال قتادة : يعني الكتب والصحف التي فيها أعمال بني آدم فآخذ بيمينه وآخذ بشماله ، وكذا قال مقاتل . وقيل : هو من وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه ، أي : وضع الكتاب للحساب ﴿ وَجِيءَ بالنبيِّينَ ﴾ أي : جيء بهم إلى الموقف فسئلوا عما أجابتهم به أممهم ﴿ والشهداء ﴾ الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد عَيِّاتُهُ كَا في قوله : ﴿ وكذلك جعلناكُم أمّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شَهداء على الله ، فيشهدون يوم القيامة لِيَكُونُوا شَهداء على الله ، فيشهدون يوم القيامة لي خواعث كُلّ نفس مَعها سَائِقٌ وشهيد ﴾ ﴿ وقُضِيَ لِتُكُونُوا شَهداء الذين استشهدوا في سبيل الله ، فيشهدون يوم القيامة لمن ذبّ عن دين الله . وقيل : هم الحفظة كاقال تعالى : ﴿ وجَاءَتُ كُلّ نفس مَعها سَائِقٌ وشهيد ﴾ ﴿ وقُضِي ينقصون من ثوابهم ، ولا يزاد على ما يستحقونه من عقابهم ﴿ وَوُقِيتُ كُلّ نفس ما عَمِلَتُ ﴾ من خير وشرّ ينقصون من ثوابهم ، ولا يزاد على ما يستحقونه من عقابهم ﴿ وَوُقِيتُ كُلٌ نفس ما عَمِلَتُ ﴾ من خير وشرّ وهم النبين والشهداء لتكميل الحجة وقطع المعذرة . ثم ذكر سبحانه تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس ما كسبت فقال : ﴿ وسِيقَ الذينَ كَفُرُوا إلى كاتب ، ولا صبحانه تفصيل ما ذكره من توفية كل نفس ما كسبت فقال : ﴿ وسِيقَ الذينَ كَفُرُوا إلى جَهنّم زُمَواً ﴾ أي : سيق الكافرون إلى النار حال كونهم زمراً ، جماعات متفرقة بعضها إثر بعض ، ومنه قول الشاعر :

وتَــرى النــاسَ إلى أبوابِــهِ زُمَــراً تَنْتَابُــهُ بَعْــدَ زُمَــرِ

واشتقاقه من الزمر ، وهو الصوت ، إذ الجماعة لا تخلو عنه ﴿ حتّى إِذَا جَاءُوهَا فَتِحَتُ أَبُوابُها ﴾ أي : فتحت أبواب النار ليدخلوها ، وهي سبعة أبواب ، وقد مضى بيبان ذلك في سورة الحجر ﴿ وقالَ لهم خَرَنتُهَا ﴾ جمع خازن نحو سدنة وسادن ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُلِ منكم ﴾ أي : من أنفسكم ﴿ يتلونَ عَلَيْكُم آياتِ رَبِّكُم ﴾ التي أنزلها عليهم ﴿ ويُنذرُونَكم لِقَاءَ يومِكُم هَذَا ﴾ أي : يخوّفونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم أيات رَبِّكُم ﴾ التي أنزلها عليهم ﴿ ويُنذرُونَكم إِلَاعتراف ، ولم يقدروا على الجدل الذي كانوا يتعللون به في الدنيا لانكشاف الأمر وظهوره ، ولهذا ﴿ قَالُوا بَلَى ﴾ أي : قد أتتنا الرسل بآيات الله ، وأنذرونا بما سنلقاه ﴿ ولكنْ حَقّتْ كلمةُ العَذَابِ عَلى الكَافِرينَ ﴾ وهي ﴿ لأملانَ جَهنّمَ مِنَ الجِنَّة والنَّاس أجمعينَ ﴾ ، فلما اعترفوا هذا الاعتراف ﴿ قيل ادخلوا أبواب جهنم ﴾ التي قد فتحت لكم لتدخلوها وانتصاب فلما اعترفوا هذا الاعتراف ﴿ قيل ادخلوا أبواب جهنم ﴾ التي قد فتحت لكم لتدخلوها وانتصاب ﴿ خالدينَ ﴾ على الحال ، أي : مقدّرين الخلود ﴿ فَبْسَ مَثُوَى المُتَكَبِّرِينَ ﴾ الخصوص بالذم محذوف ،

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ مَقَالِيـدُ السَّمـواتِ وَالْرَضِ ﴾ قال : مفاتيحها . وأخرج أبو يعلى ، ويوسف القاضي في سننه ، وأبو الحسن القطان ، وابن

⁽١) البقرة: ١٤٣ . (٢) ق: ٢١ .

السنى ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن عثمان بن عفان قال : سألت رسول الله عَلَيْكُم عن قول الله ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ ﴾ فقال لى : ﴿ يَا عَبْمَانَ لَقَدْ سَأَلَتْنَى عَنْ مَسَأَلَةً لَم يَسَأَلُنَى عَنْهَا أَحَدُ قبلك ، مقاليد السموات والأرض : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو ، الأوّل والآخر ، والظاهر والباطن ، يحيى ويميت وهو حتى لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ؟ ثم ذكر فضل هذه الكلمات » وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس عن عثمان قال : جاء إلى النبي عَلِيْكُ فقال له : أخبرني عن مقاليد السموات والأرض ، فذكره . وأخرجه الحارث بن أبي أسامة ، وابن مردويه عن أبي هريرة عن عثمان . وأخرجه العقيلي ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر عن عثمان . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن قريشاً دعت رسول الله عَلِيُّكُ أن يعطوه مالاً فيكون أغني رجل بمكة ، ويزوجوه ما أراد من النساء ويطأون عقبه ، فقالوا له : هذا لك يا محمد وتكفُّ عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء ، قال : حتى أنظر ما يأتيني من ربي ، فجاء بالوحي ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافُرُونَ ﴾ إلى آخر السورة ، وأنزل الله عليه ﴿ قُلْ أَفْغِيرَ الله تَأْمُرُونِي أَعِبُدُ أَيُّهَا الجَاهِلُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ مِنَ الحّاسِرِينَ ﴾ . وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال : يا محمد إنا نجد أن الله يحمل السموات يوم القيامة على أصبع ، والشجر على أصبع ، والماء والثرى على أصبع ، وسائر الخلق على أصبع ، فيقول أنا الملك ، فضحك رسول الله عَلِيلَةٍ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ، ثم قرأ رسول الله عَلَيْكِ ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قدره والأرضُ جَميعاً قبضتُه يومَ القيامـةِ ﴾ وأخرج البخـاري ، ومسلـم وغيرهما من حديث أبي هريرة سمعت رسول الله عَيْكِيُّه يقول : « يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ » وفي الباب أحاديث ، وآثار تقتضي حمل الآية على ظاهرها من دون تكلف لتأويل ، ولا تعسف لقال وقيل ، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، فقال: أتقول هذا وفينا رسول الله عَيْظِيُّه فذكرت ذلك لرسول الله عَيْلِيُّه ، فقال : « قال الله ﴿ وَنُفِحَ فِي الصُّور فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيه أُخرَى فإذا هُم قيامٌ يَنظرُونَ ﴾ فأكون أوّل من يرفع رأسه ، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي ، أو كان ممن استثنى الله » . وأخرج أبو يعلى ، والدارقطني في الأفراد ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث عن أبي هريرة عن النبيّ عَلَيْكُ في قوله : ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ﴾ قال : « هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم الملائكة يوم القيامة » الحديث . وأخرجه سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد من أقوال أبي هريرة . وأخرج الفريابي ، وابن جرير ، وأبو نصر السجزي في الإبانة ، وابن مردويه عن أنس أنه سأل رسول الله عَيْكِيُّهُ عن قوله : ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ﴾ فقال : « جبريلُ ومِيكائيلُ ومَلَكُ المَوْتِ وإسرافيلُ وحَمَلةُ العَرْشِ » . وأخرج ابن المنذر عن جابر في قوله : ﴿ إِلَّا مِن شَاءِ الله ﴾ قال : موسى ، لأنه كان صعق قبل . والأحاديث الواردة في كيفية نفخ الصور كثيرة . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَجَيَّهُ

بالنبييِّنَ والشُّهداءِ ﴾ قال : النبيين : الرسل ، والشهداء : الذين يشهدون لهم بالبلاغ ليس فيهم طعان ولا لعان . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عنه في الآية قال : يشهدون بتبليغ الرسالة وتكذيب الأمم إياهم .

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا سَلَمُ عَلَيْحَكُمْ طِبْتُمْ فَادَّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأُورَبَنَا الْأَرْضَ سَلَمُ عَلَيْحَكُمْ مَا لَجَنَّةُ وَعُرُوا الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ نَتَبَوَا مِنَ الْمَكَيْمِ كَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِعَمْدِ رَبِّهُمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِقَ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ﴾

لما ذكر فيما تقدّم حال الذين كفروا وسوقهم إلى جهنم ، ذكر هنا حال المتقين وسوقهم إلى الجنة فقال : ﴿ وَسِيقَ الذينَ اتَّقُوْا رَبَّهُم إلى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكريم . وقد سبق بيان معنى الزمر ﴿ حتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا ﴾ جواب إذا محذوف . قال المبرد تقديره : سعدوا وفتحت ، وأنشد قول الشاعر :

فلو أنَّهَا نَـفْسٌ تموتُ جَمِيْعَةً ولكنَّهَا نَـفسٌ تَسَاقَـطُ أَنْهُسَا

فحذف جواب لو ، والتقدير : لكان أروح . وقال الزجاج : القول عندي أن الجواب محذوف على تقدير : حتى إذا جاؤوها ، وكانت هذه الأشياء التي ذكرت دخلوها فالجواب دخلوها وحذف لأن في الكلام دليلاً عليه . وقال الأخفش والكوفيون : الجواب فتحت والواو زائدة ، وهو خطأ عند البصريين ، لأن الواو من حروف المعاني فلا تزاد . وقيل : إن زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على الله ، والتقدير : حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتحة بدليل قوله : ﴿ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحةً هُم الأبوابُ ﴾ وحذفت الواو في قصة أهل النار ، لأنهم وقفوا على النار وفتحت بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً . ذكر معناه النحاس منسوباً إلى بعض أهل العلم ، قال : ولا أعلم أنه سبقه إليه أحد . وعلى هذا القول تكون الواو واو الحال بتقدير قد ، أي : جاؤوها وقد فتحت لهم الأبواب . وقيل : إنها واو الثانية ، وذلك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقولون في العدد : خمسة ستة سبعة وثمانية ، وقد مضى القول في هذا في سورة براءة مستوفى ، وفي سورة الكهف أيضاً . ثم أخبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين فقال : ﴿ وَقَالَ لَهُم حَزَّتُتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُم ﴾ أي : سلامة لكم من كلّ آفة ﴿ طِبْتُم ﴾ في الدنيا فلم تتدنسوا بالشرك والمعاصى . قال مجاهد : طبتم بطاعة الله ، وقيل : بالعمل الصالح ، والمعنى واحد . قال مقاتل : إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصّ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه ﴿ سَلَام عَليكم ﴾ الآية ﴿ فَادْخُلُوهَا ﴾ أي : ادخلوا الجنة ﴿ خَالِدينَ ﴾ أي : مقدّرين الخلود فعند ذلك قال أهل الجنـة : ﴿ الحمدُ للهِ الذي صَدَقَتَا وَعْدَهُ ﴾ بالبعث والثواب بالجنة ﴿ وأورثنا الأرضَ ﴾ أي : أرض الجنة كأنها صارت من غيرهم إليهم ؛ فملكوها ، وتصرفوا فيها ، وقيل : إنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار لو كانوا

⁽۱) ص : ۵۰ .

مؤمنين . قاله أكثر المفسرين . وقيل : إنها أرض الدنيا ، وفي الكلام تقديم وتأخير ﴿ نَتَبَوّاً مِنَ المَعَلَمِ مَشَاءُ ﴾ نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث نشاء ﴿ فَيعْمَ أَجُرُ العَامِلِينَ ﴾ المخصوص بالمدح محذوف ، أي : فعم أجر العاملين الجنة ، وهذا من تمام قول أهل الجنة . وقيل : هو من قول الله سبحانه ﴿ وترى المَلائكةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ ﴾ أي : محيطين محدقين به ، يقال حفّ القوم بفلان : إذا أطافوا به ، و « من » مزيدة . قاله الأخفش ، أو للابتداء ، والمعنى : أن الرائي يراهم بهذه الصفة في ذلك اليوم وجملة ﴿ يُسَبِّحُونَ بَحَمِدِ رَبِّهِم ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : حال كونهم مسبحين لله متلبسين بحمده ، وقيل : معنى يسبحون يصلون حول العرش شكراً لربهم ، والحافِين : جمع حافّ ، قاله الأخفش . وقال الفراء : لا واحد له إذ لا يقع لهم هذا الاسم إلا مجتمعين ﴿ وقضي بينَهم بالحق ﴾ أي : بين العباد بإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار ، وقيل : بين النبيين الذين جيء بهم مع الشهداء وبين أممهم بالحق ، وقيل : بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب درجاتهم ، والأوّل أولى ﴿ وقيلَ الحمدُ لله ربّ العالمينَ ﴾ القائلون هم المؤمنون حمدوا الله على عدله في الحكم وقضائه بينهم ، وبين أهل النار بالحق ، وقيل : القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه بينهم ، وبين أهل النار بالحق ، وقيل : القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه بينهم ، وبين أهل النار بالحق ، وقيل : القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه بين عباده بالحق .

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيَّلِيَّهُ : « أوّلُ زمرةٍ يدخلونَ الجنَّةَ على صُورةِ القمرِ ليلةَ البدرِ ، والذينَ يَلونَهُم على ضَوْءِ أشد كوكب درّي في السماء إضاءة » . وأخرجا وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله عَيَّلِيَّهُ قال : « في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون » وقد ورد في كون أبواب الجنة ثمانية أبواب أحاديث في الصحيحين وغيرهما . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن قتادة في قوله : ﴿ وأورثنا الأرضَ ﴾ قال : أرض الجنة . وأخرج هناد عن أبي العالية مثله .

وهي سورة المؤمن ، وتسمى سورة الطُّول ، وهي مكية في قول الحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، وجابر . قال الحسن : إلا قوله : ﴿ وَسَبِّحْ بَحْمَدِ رَبِّكَ ﴾ لأن الصلوات نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيتين نزلتا بالمدينة ، وهما ﴿ إِنَّ الذينَ يُجَادِلُونَ فِي آياتِ الله ﴾ والتي بعدها ، وهي خمس وثمانون آية ، وقيل : اثنتان وثمانون آية . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : أنزلت سورة حمّ المؤمن بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . وأخرج ابن الضريس ، والنحاس ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال : أنزلت الحواميم السبع بمكة . وأخرج ابن مردويه ، والديلمي عن سمرة بن جندب قال : نزلت الحواميم جميعاً بمكة . وأخرج محمد بن نصر وابن مردويه عن أنس بن مالك سمعت رسول الله عَيِّلِكُ يَقُولُ : « إِنَّ اللهُ أَعْطَانِي السَّبَعَ(١) مكانَ التوراة ، وأعطَانِي الرَّاءاتِ إلى الطُواسين مكانَ الإنجيل ، وأعطَانِي ما بينَ الطواسين إلى الحَواميم مكانَ الزَّبُورِ ، وفضَّلَنِي بالحَواميم والمُفَصَّل ، ما قرأهنّ نبي قبلي » . وأخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال : إن لكل شيء لباباً ، وإن لباب القرآن الحواميم . وأخرج أبو عبيد ، وابن الضريس ، وابن المنذر ، والحاكم ، والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال : الحواميم ديباج القرآن . وأخرج أبو عبيد ومحمد بن نصر وابن المنذر عنه قال : إذا وقعت في الحواميم وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهنّ . وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « الحَوَامِيم ديبائج القرآن » . وأخرج البيهقي في الشعب عن خليل بن مرّة أن رسول الله عَيْسِيَّة قال : « الحَوَاميم سَبْعٌ ، وأبوابُ النَّار سَبْعٌ ، تجيءُ كلُّ حمَّ منها تقفُ على باب من هذه الأبواب تقولُ : اللَّهمَّ لا تدخلُ مِنْ هذا الباب مَنْ كَانَ يُؤمن بي ويَقرؤني » . وأخرج أبو عبيد ، وابن سعد ، ومحمد بن نصر ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : « مَنْ قرأ حمّ المؤمن إلى إليه المصير وآيةَ الكُرْسيّ حينَ يُصبحُ ، خُفِظَ بهما حتَّى يُمسى ، ومَنْ قرأَهُمَا حينَ يُمسى ، خُفِظَ بهما حتَّى يُصبحَ » .

يُسِ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

حم ﴿ حَمْ ﴿ تَا تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ عَافِرِ ٱلذَّنُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِذِي ٱلطَّوْلِ لَآ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

⁽١) وهي الطوال وآخرها براءة . انظر تفسير غريب القرآن ؛ لابن قتيبة ص : ٣٥ .

أَصْحَكُ النَّارِ إِنَّ الَّذِينَ يَمِّلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْحَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَكُوْمِنُونَ بِهِ - وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواً رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿ رَبَّنَا وَالْعَمْ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتَ هِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِينُ وَالْحَكِيمُ وَمَن تَقِ السَّكِيَّ عَاتِ يَوْمَ يِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ () الْحَكِيمُ وَهِ مِن السَّيَعَاتِ وَمَن تَقِ السَّكِيَّ عَاتِ يَوْمَ يِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ () اللَّهُ عَلَي مُن اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى مُن اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْلُولُ اللْعَالَةُ الْوَالِي الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَالَةُ الْعُولِي الْعُلْقَالِي الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلِي اللْعُلِيمُ اللْعُلِيْلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلِي الْعُولِي اللْعُلَالِي الْعُلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِيلُولُ الْعُلْمُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلَقُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِي اللْعُلِي الْعُلِي اللْعُلِيمُ اللْعُلْمِ اللْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُولُولُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّه

قوله: ﴿ حَمْ ﴾ قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعاً ، وقرأ حمزة والكسائي بإمالته إمالة محضة . وقرأ أبو عمرو بإمالته بين بين ، وقرأ الجمهور حمّ بسكون الميم كسائر الحروف المقطعة . وقرأ الزهري بضمها على أنها خبر مبتدأ مضمر أو مبتدأ والخبر ما بعده . وقرأ عيسى بن عمر الثقفي بفتحها على أنها منصوبة بفعل مقدر أو على أنها حركة بناء لا حركة إعراب . وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو السمال بكسرها لالتقاء الساكنين ، أو بتقدير القسم . وقرأ الجمهور بوصل الحاء بالميم . وقرأ أبو جعفر بقطعها .

وقد اختلف في معناه ، فقيل : هو اسم من أسماء الله ، وقيل : اسم من أسماء القرآن . وقال الضحاك والكسائي : معناه قضي ، وجعلاه بمعنى حمّ : أي قضي ووقع ، وقيل : معناه حمّ أمر الله ، أي : قرب نصره لأوليائه ، وانتقامه من أعدائه . وهذا كله تكلف لا موجب له ، وتعسف لا ملجيء إليه ، والحق أن هذه الفاتحة لهذه السورة ، وأمثالها من المتشابه الذي استأثر الله بعلم معناه كما قدّمنا تحقيقه في فاتحة سورة البقرة . ﴿ تنزيلُ الكتاب ﴾ هو خبر لحمّ على تقدير أنه مبتدأ ، أو : خبر لمبتدأ مضمر ، أو : هو مبتدأ ، وخبره : ﴿ مِنَ الله العزيز العليم ﴾ قال الرازي: المراد بتنزيل: المنزل، والمعنى: أن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه. والعزيز : الغالب القاهر ، والعلم : الكثير العلم بخلقه ، وما يقولونه ويفعلونه ﴿ غافر الذُّنْبِ وقَابِلِ التُّوب شَديد العِقَابِ ﴾ قال الفراء : جعلها كالنعت للمعرفة ، وهي نكرة ، ووجه قوله هذا أن إضافتها لفظية ، ولكنه يجوز أن تجعل إضافتها معنوية ، كما قال سيبويه : أن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة ، وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة . وأما الكوفيون فلم يستثنوا شيئاً بل جعلوا الصفة المشبهة كاسم الفاعل في جواز جعلها إضافة محضة ، وذلك حيث لا يراد بها زمان مخصوص ، فيجوّزون في شديد هنا أن تكون إضافته محضة . وعلى قول سيبويه لا بدّ من تأويله بمشدد . وقال الزجاج : إن هذه الصفات الثلاث مخفوضة على البدل . وروي عنه أنه جعل غافر ، وقابل : مخفوضين على الوصف ، وشديد : مخفوض على البدل ، والمعنى : غافر الذنب لأوليائه ، وقابل توبتهم ، وشديد العقاب لأعدائه ، والتوب مصدر بمعنى التوبة من تاب يتوب توبة وتوباً ، وقيل : هو جمع توبة ، وقيل : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله ، وقابل التوب من الشرك ، وشديد العقاب لمن لا يوحده ، وقوله : ﴿ ذِي الطُّولِ ﴾ يجوز أن يكون صفة ، لأنه معرفة وأن يكون بدلاً ، وأصل الطول : الإنعام والتفضل ، أي : ذي الإنعام على عباده ، والتفضل عليهم . وقال مجاهد : ذي الغنى والسعة . ومنه قوله : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَّعْ مَنْكُمْ طُوْلًا ﴾ أي : غنى وسعة ، وقال عكرمة : ذي الطول ذي المنّ . قـال

⁽١) النساء: ٢٥.

الجوهري : والطول بالفتح المنّ يقال منه طال عليه ويطول عليه إذا امتنّ عليه . وقال محمد بن كعب : ذي الطول ذي التفضل . قال الماوردي : والفرق بين المنّ والتفضل أن المنّ عفو عن ذنب ، والتفضل إحسان غير مستحقّ . ثم ذكر ما يدلّ على توحيده وأنه الحقيق بالعبادة فقال : ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ لا إلى غيره ، وذلك في اليوم الآخر . ثم لما ذكر أن القرآن كتاب الله أنزله ليهتدى به في الدين ذكر أحوال من يجادل فيه لقصد إبطاله فقال : ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ الله إلا الذينَ كَفَرُوا ﴾ أي : ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا ، والمراد الجدال بالباطل ، والقصد إلى دحض الحقّ كما في قوله : ﴿ وَجَادَلُوا بِالباطِل لِيُدْحِضُوا به الحَقّ ﴾ ، فأما الجدال لاستيضاح الحقّ ، ورفع اللبس ، والبحث عن الراجع والمرجوح ، وعن المحكم والمتشابه ، ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن ، وردّهم بالجدال إلى المحكم فهو من أعظم ما يتقرّب المتقرّبون ، وبذلك أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال : ﴿ وَإِذْ أَحْذَ اللهُ مَيثاقَ الذينَ أُوتُوا الكتابَ لَّتَبَيُّنَّةُ للنَّاسِ ولا تَكتمُونَه ﴾ قال : ﴿ إِنَّ الذينَ يَكتمُونَ ما أَنزَلَنا مِنَ البَّيِّنَاتِ والهُدى مِنْ بعدِ ما بَيَّنَاه للنَّاسِ في الكتاب أولئكَ يَلعنُهم اللهُ ويلعُنهم اللَّاعِنُونَ ﴾ (٢) وقال: ﴿ ولا تُجَادِلُوا أَهِلَ الكتابِ إلَّا بالتي هيي أحسنُ ﴾(°)﴿ فلا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهم في البلادِ ﴾ لما حكم سبحانه على المجادلين في آيات الله بالكفر ، نهي رسول الله عَلِينَا عَن أَن يغترّ بشيء من حظوظهم الدنيوية فقال: فلا يغررك ما يفعلونه من التجارة في البلاد، وما يحصلونه من الأرباح ، ويجمعونه من الأموال فإنهم معاقبون عما قليل ، وإن أمْهلوا فإنهم لا يُهمَلون . قال الزجاج : لا يغررك سلامتهم بعد كفرهم ، فإن عاقبتهم الهلاك . قرأ الجمهور « لا يغررك » بفك الإدغام . وقرأ زيد ابن على ، وعبيد بن عمير بالإدغام . ثم بين حال من كان قبلهم ، وأن هؤلاء سلكوا سبيل أولئك في التكذيب فقال : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهِم قُومُ نُوحٍ والأحزابُ مِنْ بَعْدِهُم ﴾ الضمير من بعدهم يرجع إلى قوم نوح ، أي : وكذبت الأحزاب الذين تحزبوا على الرسل من بعد قوم نوح كعاد وثمود ﴿ وَهَـمَّتْ كُلِّ أُمَّةٍ بُرسُولِهـم ليَأْخَذُوه ﴾ أي : همت كلُّ أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم الذي أرسل إليهم ليأخذوه ليتمكنوا منه ، فيحبسوه ويعذبوه ويصيبوا منه ما أرادوا . وقال قتادة والسدّي : ليقتلوه ، والأخذ قد يرد بمعنى الإهلاك ، كقوله: ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فكيفَ كَانَ نكير ﴾ (٤) والعرب تسمى الأسير: الأخيذ ﴿ وجَادَلُوا بالبَاطِل لِيُدْحِضُوا به الحَقُّ ﴾ أي : خاصموا رسولهم بالباطل من القول ليدحضوا به الحقّ ليزيلوه ، ومنه مكان دحض : أي مزلقة ومزلة أقدام ، والباطل : داحضٍ لأنه يزلق ، ويزول فلا يستقرّ . قال يحيى بن سلام : جادلوا الأنبياء بالشرك ليبطلوا به الإيمان ﴿ فَأَحَذْتُهم فكيفَ كانَ عِقابِ ﴾ أي : فأخذت هؤلاء المجادلين بالباطل ، فكيف كان عقابي الذي عاقبتهم به ، وحذف ياء المتكلم من عقاب اجتزاء بالكسرة عنها وصلاً ووقفاً لأنها رأس آية ﴿ وَكَذَلَكَ حَقَّتْ كَلَمَةً رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي : وجبت وثبتت ولزمت ، يقال حقّ الشيء ؛ إذا لزم وثبت ، والمعنى : وكما حقت كلمة العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت على الذين كفروا به ، وجادلوك بالباطل ، وتحزبوا عليك ، وجملة ﴿ أَنَّهِم أصحابُ النَّارِ ﴾ للتعليل ، أي : لأجل أنهم مستحقون للنار . قال

⁽١) آل عمران : ١٨٧ . (٢) البقرة : ١٥٩ . (٣) العنكبوت : ٤٦ . (٤) الحج : ٤٤ .

الأخفش : أي لأنهم ، أو بأنهم . ويجوز أن تكون في محل رفع بدلاً من كلمة . قرأ الجمهور « كلمةُ » بالتوحيد ، وقرأ نافع وابن عامر « كَلِمَاتُ » بالجمع . ثم ذكر أحوال حملة العرش ومن حوله فقال : ﴿ الذينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ ومَنْ حَوْلَه ﴾ والموصول : مبتدأ ، وخبره : يسبحون بحمد ربهم ، والجملة مستأنفة مسوقة لتسلية رسول الله عَلَيْتُ ببيان أن هذا الجنس من الملائكة الذين هم أعلى طبقاتهم يضمون إلى تسبيحهم لله والإيمان به الاستغفار للذين آمنوا بالله ورسوله وصدّقوا ، والمراد بمن حول العرش : هم الملائكة الذين يطوفون بــه مهللين مكبرين ، وهو في محل رفع عطفاً على الذين يحملون العرش ، وهذا هو الظاهر . وقيل : يجوز أن تكون في محل نصب عطفاً على العرش ، والأوّل أولى . والمعنى : أن الملائكة الذين يحملون العرش ، وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش ينزهون الله متلبسين بحمده على نعمه ، ويؤمنون بالله ، ويستغفرون الله لعباده المؤمنين به . ثم بين سبحانه كيفية استغفارهم للمؤمنين فقال حاكياً عنهم ﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيءٍ رحمةً وعِلْمَاً ﴾ وهو بتقدير القول : أي يقولون ربنا ، أو قائلين : ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً ، انتصاب رحمةً وعلماً على التمييز المحوّل عن الفاعل ، والأصل وسعت رحمتك وعلمك كل شيء ﴿ فَاغْفُرْ لَلْذَيْنَ تَابُوا واتَّبْعُوا سبيلَكَ ﴾ أي : أوقعوا التوبة عن الذنوب واتبعوا سبيل الله ، وهو دين الإسلام ﴿ وقِهِمْ عذابَ الجَحيم ﴾ أى : احفظهم منه ﴿ رَبُّنا وأدخلُهم جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ ﴿ وأدخلُهم ﴾ معطوف على قوله : ﴿ قِهِمْ ﴾ ووسط الجملة الندائية لقصد المبالغة بالتكرير ، ووصف جنات عدن بأنها ﴿ التي وَعَدْتُهُم ﴾ إياها ﴿ ومَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِم وأَزْوَاجِهم وذُرَّيَّاتِهم ﴾ أي : وأدخل من صلح ، والمراد بالصلاح ها هنا : الإيمان بالله والعمل بما شرعه الله ، فمن فعل ذلك فقد صلح لدخول الجنة ، ويجوز عطف (ومن صلح) على الضمير في وعدتهم : أي ووعدت من صلح ، والأولى عطفه على الضمير الأوّل في : وأدخلهم . قال الفراء والزجاج : نصبه من مكانين إن شئت على الضمير في أدخلهم ، وإن شئت على الضمير في وعدتهم . قرأ الجمهور بفتح اللام من صلح . وقرأ ابن أبي عبلة بضمها . وقرأ الجمهور « وذرياتهم » على الجمع . وقرأ عيسى بن عمر على الإفراد ﴿ إِنَّكَ أَنتَ العزيزُ الحَكيمُ ﴾ أي : الغالب القاهر الكثير الحكمة الباهرة ﴿ وَقِهِمُ السَّيُّمَاتِ ﴾ أي : العقوبات ، أو : جزاء السيئات على تقدير مضاف محذوف . قال قتادة : وقهم ما يسوءهم من العذاب ﴿ وَمَنْ تَق السَّيُّمَاتِ يَومَتُذٍ ﴾ أي : يوم القيامة ﴿ فَقَدْ رَحِمْتَه ﴾ يقال وقاه يقيه وقاية : أي حفظه ، ومعنى ﴿ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ﴾ أي : رحمته من عذابك وأدخلته جنتك ، والإشارة بقوله : ﴿ وَذَلْكَ ﴾ إلى ما تقدّم من إدخالهم الجنات ، ووقايتهم السيئات ، وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴾ أي : الظفر الذي لا ظفر مثله ، والنجاة التي لا تساويها نجاة .

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال : ﴿ حَمْ ﴾ اسم من أسماء الله . وأخرج عبد الرزاق في المصنف ، وأبو عبيد ، وابن سعد ، وابن أبي شيبة ، وأبو داود ، والترمذي ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه عن المهلب ابن أبي صفرة قال : حدّثني من سمع النبي عَيِّكَ يقول ليلة الخندق « إنْ أتيتُم اللَّيلةَ فَقُولُوا حَمْ لا يُنْصَرُون » . وأخرج ابن أبي شيبة ، والنسائي ، والحاكم ، وابن مردويه عن البراء بن عازب أن رسول الله عَيِّكَ قال : « إنّكم

تُلْقُوْنَ عَدُوّكُم فليكنْ شِعَارُكُم حَمَ لا يُنْصَرُونَ » . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : ﴿ فِي الطَّوْلِ ﴾ قال : ذي السعة والغنى . وأخرج الطبراني في الأوسط ، وابن مردويه عن ابن عمر في قوله : ﴿ غَافِر الذَّبِ ﴾ الآية قال : غافر الذنب لمن يقول لا إله إلا الله ﴿ قَابِلِ الله ﴿ قَابِلِ الله ﴿ فَي الطَّوْلِ ﴾ ذي الغنى التَّوْبِ ﴾ ممن يقول لا إله إلا الله ﴿ فَي الطَّوْلِ ﴾ ذي الغنى ﴿ لا إله إلا الله ﴿ فِي الطَّوْلِ ﴾ ذي الغنى ﴿ لا إله إلا الله في كانت كفار قريش لا يوحدونه فوحد نفسه ﴿ إليهِ المَصِيْرُ ﴾ مصير من يقول لا إله إلا الله فيدخله النار . وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة قال : قال النبي عَلِيلَةُ : « إن جدالاً في القرآن كفر » . وأخرج عبد بن حميد ، وأبو داود عنه قال : قال رسول الله عَلِيلَةُ : « مراء في القرآن كفر » .

لما ذكر سبحانه حال أصحاب النار ، وأنها حقت عليهم كلمة العذاب ، وأنهم أصحاب النار ذكر أحوالهم بعد دخول النار فقال : ﴿ إِنَّ الذينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ ﴾ . قال الواحدي قال المفسرون : إنهم لما رأوا أعمالهم ، ونظروا في كتابهم ، وأدخلوا النار ، ومقتوا أنفسهم بسوء صنيعهم ناداهم حين عاينوا عذاب الله مناد ﴿ لمقتُ الله ﴾ إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون ﴿ أكبرُ مِنْ مَقْتِكُم أَنْفُسَكُم ﴾ اليوم . قال الأخفش : هذه اللام في لمقت هي لام الابتداء أوقعت بعد ينادون ، لأن معناه يقال لهم ، والنداء قول . قال الكلبي : يقول كل إنسان لنفسه من أهل النار : مَقتُكِ يا نفس ، فتقول الملائكة لهم وهم في النار : لمقت الله إياكم في الدنيا أشد من مقتكم أنفسكم اليوم . وقال الحسن : يعطون كتابهم ، فإذا نظروا إلى سيئاتهم مقتوا أنفسهم ، فينادون : لمقت الله إياكم في الدنيا ﴿ إِذْ تُلْعَوْنَ إلى الإيمانِ ﴾ أكبر من مقتكم أنفسكم إذ عاينتم النار ، والظرف في ﴿ إِذْ لَمْعُونَ في الدنيا ﴿ وقل عدول عليه المذكور ، أي : مقتكم وقت دعائكم ، وقيل : بمحذوف هو تُلْعَوْنَ ﴾ منصوب بمقدّر محذوف دل عليه المذكور ، أي : مقتكم وقت دعائكم ، وقيل : بمحذوف هو تُلْعَوْنَ ،

اذكروا ، وقيل : بالمقت المذكور ، والمقت : أشدّ البغض ، ثم أخبر سبحانه عما يقولون في النار فقال : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا اثْنَتِينِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتِينِ ﴾ اثنتين في الموضعين نعتان لمصدر محذوف ، أي : أمتنا إماتتين اثنتين ، وأحييتنا إحياءتين اثنتينَ والمراد بالإماتتينَ : أنهم كانوا نطفاً لا حياة لهم في أصلاب آبائهم ، ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء في الدنيا ، والمراد بالإحياءتين : أنه أحياهم الحياة الأولى في الدنيا ، ثم أحياهم عند البعث ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ وَكُنتُم أَمُواتاً فَأَحِيَاكُم ثُمَّ يُميتُكُم ثُم يُحييكُم ﴾ "وقيل معنى الآية : أنهم أميتوا في الدنيا عند انقضاء آجالهم ثم أحياهم الله في قبورهم للسؤال ، ثم أميتوا ثم أحياهم الله في الآخرة ، ووجه هذا القول أن الموت سلب الحياة ، ولا حياة للنطفة . ووجه القول الأوّل أن الموت قد يطلق على عادم الحياة من الأصل ، وقد ذهب إلى تفسير الأوّل جمهور السلف . وقال ابن زيد : المراد بالآية أنه خلقهم في ظهر آدم واستخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم . ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد أن صاروا في النار بما كذبوا به في الدنيا فقال حاكياً عنهم ﴿ فاعترفْنَا بذنوبنَا ﴾ التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرّسل والإشراك بالله وترك توحيده ، فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ، وندموا حيث لا ينفعهم الندم ، وقد جعلوا اعترافهم هذا مقدّمة لقولهم : ﴿ فَهُلُ إِلَى مُحْرُوجٍ مِن سَبِيلٌ ﴾ أي : هل إلى خروج لنا من النار ، ورجوع لنا إلى الدنيا من سبيل ، ومثل هذا قولهم الذي حكَّاه الله عنهم ﴿ فَهُلَّ إِلَى مَرَدَّ مِنْ سَبِيلٌ ﴾ وقوله : ﴿ فارجعْنَا نعمل صَالِحًا ﴾ وقوله: ﴿ يَا لَيْتَنَا نُرَدٌ ﴾ الآية. ثم أجاب الله سبحانه عن قولهم هذا بقوله: ﴿ فَلِكُم بأنَّه إِذَا دُعى اللهُ وحده كفرتُم كه أي : ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعى الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به ، وتركتم توحيده ﴿ وإنّ يُشرك به ﴾ غيره من الأصنام أو غيرها ﴿ تُؤمِنُوا ﴾ بالإشراك وتجيبوا الدّاعي إليه ، فبين سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار ، وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد الله ، وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدّعاء ، ومحل ذلكم الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف ، أي : الأمر ذلكم ، أو : مبتدأ خبره محذوف ، أي : ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بذلك السبب ، وفي الكلام حذف ، والتقدير : فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الردّ ، وذلك لأنكم كنتم إذا دعى الله ... إلخ ﴿ فَالحكمُ لله ﴾ وحده دون غيره ، وهو الذي حكم عليكم بالخلود في النار ، وعدم الخروج منها و ﴿ العلِّي ﴾ المتعالي عن أن يكون له مماثل في ذاته ولا صفاته ، و ﴿ الكَبيرِ ﴾ الذي كبر على أن يكون له مثل أو صاحبة أو ولد أو شريك ﴿ هُو الذي يُريكُمْ آياتِه ﴾ أي : دلائل توحيده ، وعلامات قدرته ﴿ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّماءِ رِزْقاً ﴾ يعني المطر فإنه سبب الأرزاق . جمع سبحانه بين إظهار الآيات ، وإنزال الأرزاق ، لأن بإظهار الآيات قُوام الْأُديانُ ، وبالأرزاق قوام الأبدان ، وهذه الآيات هي التكوينية التي جعلها الله سبحانه في سمواته وأرضه ، وما فيهما وما بينهما . قرأ الجمهور « ينزل » بالتشديد . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو بالتخفيف ﴿ وَمَا يَتَذَكُّرُ إِلَّا مَنْ يُنيبُ ﴾ أي : ما يتذكر ويتعظ بتلك الآيات الباهرة فيستدلُّ بها على التوحيد ، وصدق الوعد والوعيد إلا من ينيب ، أي : يرجع إلى طاعة الله بما يستفيده من النظر في آيات الله . ثم لما ذكر سبحانه ما نصبه من

⁽١) البقرة : ٢٨ . (٢) الشورى : ٤٤ . (٣) السجدة : ١٢ . (٤) الأنعام : ٢٧ .

الأدلة على التوحيد أمر عباده بدعائه ، وإخلاص الدّين له فقال : ﴿ فَادْعُوا اللهُ مُخلَصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ أي : إذا كان الأمركا ذكر من ذلك فادعوا الله وحده مخلصين له العبادة التي أمركم بها ﴿ وَلَوْ كُوهَ الْكَافِرُونَ ﴾ ذلك ، فلا تلتفتوا إلى كراهتهم ، ودعوهم يموتوا بغيظهم ويهلكوا بحسرتهم ﴿ رَفِيعُ الدُّرَجَاتِ ﴾ وارتفاع رفيع الدرجات على أنه خبر آخر عن المبتدأ المتقدّم : أي هو الذي يريكم آياته ، وهو رفيع الدرجات ، وكذلك ﴿ فُو الْعَرْشِ ﴾ خبر ثالث ، ويجوز أن يكون رفيع الدرجات : مبتدأ ، وخبره : ﴿ فُو الْعَرْشِ ﴾ ، ويجوز أنَّ يكونا خبرين لمبتدأ محذوف ، ورفيع صفة مشبهة . والمعنى : رفيع الصفات ، أو رفيع درجات ملائكته : أي معارجهم ، أو رفيع درجات أنبيائه وأوليائه في الجنة . وقال الكلبي وسعيد بن جبير : رفيع السموات السبع ، وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى رافع ، ومعنى ذو العرش : مالكه وخالقه والمتصرف فيه ، وذلك يقتضي علوّ شأنه وعظم سلطانه ، ومن كان كذلك فهو الذي يحقّ له العبادة ويجب له الإخلاص ، وجملة ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ في محل رفع على أنها خبر آخر للمبتدأ المتقدِّم أو للمقدِّر ، ومعنى ذلك أنه سبحانه يلقي الوحى ﴿ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادِه ﴾ ، وسمى الوحى روحاً ، لأن الناس يحيون به من موت الكفر . كما تحيا الأبدان بالأرواح وقوله : ﴿ مِنْ أَمْرِهُ ﴾ متعلق بيلقي ، و « من » لابتداء الغاية ، ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الروح ، ومثل هذه الآية قوله تعالى : ﴿ وكذلكَ أُوحِينَا إليكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾(١) وقيل الروح جبريل كما في قوله : ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبُكَ ﴾ (٢) وقوله : ﴿ نَوَّلُهُ رُوحُ القُدْسِ مِنْ رَبُّكَ بالحَقّ ﴾ " وقوله : ﴿ عَلى مَنْ يَشاءُ مِن عبادهِ ﴾ هم الأنبياء ، ومعنى ﴿ مِنْ أمره ﴾ من قضائه ﴿ لينذرَ يومَ التَّلَاق ﴾ قرأ الجمهور « لينذر » مبنياً للفاعل ونصب اليوم ، والفاعل هو الله سبحانه أو الرسول أو من يشاء ، والمنذر به محذوف تقديره : لينذر العذاب يوم التلاق . وقرأ أبّي وجماعة كذلك إلا أنه رفع اليوم على الفاعلية مجازاً . وقرأ ابن عباس ، والحسن ، وابن السميقع « لتنذر » بالفوقية على أن الفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول ، أو ضمير يرجع إلى الرّوح لأنه يجوز تأنيثها . وقرأ اليماني « لينذر » على البناء للمفعول ، ورفع يوم على النيابة ، ومعنى ﴿ يَوْمَ التَّلاقِ ﴾ يوم يلتقي أهل السموات والأرض في المحشر ، وبه قال قتادة . وقال أبو العالية ومقاتل : يوم يلتقي العابدون والمعبودون ، وقيل الظالم والمظلوم ، وقيل الأوَّلون والآخرون ، وقيل جزاء الأعمال والعاملون ، وقوله : ﴿ يُومَ هُم بَارِزُونَ ﴾ بدل من يوم التلاق . وقال ابن عطية . هو منتصب بقوله : ﴿ لَا يَحْفَى عَلَى الله ﴾ وقيل : منتصب بإضمار اذكر ، والأوِّل أولى ، ومعنى بارزون : خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء ، وجملة ﴿ لا يَحْفَى على الله مِنْهِم شَيءٌ ﴾ مستأنفة مبينة لبروزهم ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير بارزون ، ويجوز أن تكون خبراً ثانياً للمبتدأ : أي لا يخفي عليه سبحانه شيء منهم ولا من أعمالهم التي عملوها في الدنيا ، وجملة ﴿ لِمَنِ المُلْكُ اليومَ ﴾ مستأنفة جواب عن سؤال مقدّر كأنه قيل : فماذا يقال عند بروز الخلائق في ذلك اليوم ؟ فقيل : يقال لمن الملك اليوم ؟ قال المفسرون : إذا هلك كل من في السموات والأرض ، فيقول الرّبّ تبارك وتعالى : ﴿ لِمَنِ المُلْكُ اليومَ ﴾ يعني يوم القيامة

⁽١) الشورى : ٥٢ . (٢) الشعراء : ١٩٣ و ١٩٤ . (٣) النحل : ١٠٢ .

فلا يجيبه أحد فيجيب تعالى نفسه ، فيقول : ﴿ للهِ الوَاحدِ القَهَّارِ ﴾ قال الحسن : هو السائل تعالى ، وهو الجيب حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه ، وقيل : إنه سبحانه يأمر منادياً ينادي بذلك ، فيقول أهل الحشر مؤمنهم وكافرهم : ﴿ للهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ ﴾ وقيل : إنه يجيب المنادي بهذا الجواب أهل الجنة دون أهل النار ، وقيل : هو حكاية لما ينطق به لسان الحال في ذلك اليوم لانقطاع دعاوى المبطلين ، كما في قوله تعالى : ﴿ وما أدراكَ ما يومُ الدِّينِ * يومَ لا تَمْلِكُ نفسٌ لنفسٍ شَيئاً والأمرُ يومئدٍ لله ﴾ وقوله : ها اليوم ألدِّينِ * ما أدراكَ ما يومُ الدِّينِ * يومَ لا تَمْلِكُ نفسٌ لنفسٍ شَيئاً والأمرُ يومئدٍ لله ﴾ وقوله : هو الله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم ألوم المناد كلهم أو بعضهم فهو مستأنف لبيان ما يقوله الله سبحانه بعد جوابهم ، أي : اليوم تجزى كل نفس بما كسبت من خير وشر لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص من ثوابه أو بزيادة في عقابه ﴿ إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الحِسَابِ ﴾ أي : سريع حسابه لأنه سبحانه لا يحتاج إلى تفكر في ذلك كا يحتاجه غيره لإحاطة علمه بكل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة . ثم أمر الله سبحانه رسوله بإنذار عباده فقال : ﴿ وأنذرُهم يومَ الآزفةِ ﴾ أي : يوم القيامة سميت بذلك لقربها ، يقال أزف فلان : أي قرب ، يأزف أذاً ، ومنه قول النابغة :

أَزْفَ التَّرَجُّ لُ غِيرَ أَنَّ رِكَابِنَا لَمَّا تَرَلْ بركابِنَا وكَأَنْ قَدِ

ومنه قوله تعالى : ﴿ أَزِفَتِ الآزِفَةُ ﴾ أي : قربت الساعة ، وقيل : إن يوم الآزفة هو يوم حضور الموت ، والأوّل أولى . قال الزجاج : وقيل : لما آزفة لأنها قريبة ، وإن استبعد الناس أمرها ، وما هو كائن فهو قريب ﴿ إِذِ القلوبُ لدى المَختَاجِرِ كَاظمينَ ﴾ وذلك أنها تزول عن مواضعها من الحوف حتى تصير إلى الحنجرة كقوله : ﴿ وبلَغتِ القلوبُ المَختَاجِر ﴾ وكا طفين ﴾ مغمومين ، مكروبين ، ممتلين غما . قال الزجاج : المعنى إذ قلوب الناس لدى الحناجر في حال كظمهم . قال قتادة : وقعت قلوبهم في الحناجر من المخافة ، فهي لا تخرج ولا تعود في أمكنتها . وقيل : هو إخبار عن نهاية الجزع ، وإنما قال كاظمين باعتبار أهل القلوب ، لأن المعنى : إذ قلوب الناس لدى حناجرهم ، فيكون حالاً منهم . وقيل : حالاً من القلوب ، وجمع الحال لأن المعنى : إذ قلوب الناس لدى حناجرهم ، فيكون حالاً منهم . وقيل : حالاً من القلوب ، وجمع الحال في ذلك اليوم أحد فقال : ﴿ ما للظالمينَ مِنْ حَمِيم ﴾ أي : قريب ينفعهم ﴿ ولا شفيع يُطاع ﴾ في شفاعته في ذلك اليوم أحد فقال : ﴿ ما للظالمينَ مِنْ حَمِيم ﴾ أي : قريب ينفعهم ﴿ ولا شفيع يُطاع ﴾ في شفاعته في ذلك اليوم أحد فقال : ﴿ ما للظالمينَ مِنْ حَمِيم ﴾ أي : يعلم الأعين الحائمة خبر آخر لقوله : ﴿ هو الله ي يعلم خائنة الأورج : فيه تقديم وتأخير ، أي : يعلم الأعين الحائنة . وقال قتادة : خائنة الأعين الممز بالعين فيما لا يحب الله . وقال الضحاك : هو قول الإنسان ما رأيت ، وقد رأى ، ورأيت وما رأى . وقال سفيان : هي النظرة بعد النظرة . والأول أولى ، وبه قال مجاهد ﴿ وما تُحْفِي الصَّدُورُ ﴾ من الضمائر وقال سفيان : هي النظرة بعد النظرة . والأول أولى ، وبه قال مجاهد ﴿ وما تُحْفِي الصَّدُورُ ﴾ من الضمائر وقال سفيان : هي النظرة بعد النظرة . والأول أولى ، وبه قال مجاهد ﴿ وما تُحْفِي الصَّدُورُ والله يَقْفِي بالمَعْنَ فَلَى هناء من عاصي الله ﴿ والله يَقْفِي بالمَعْنَ والله والله يَعْنَ والله يَعْنَ والله يَعْنَ والله والله يَعْنَ والله يَعْنَ والله والله يَعْنَ والله يَعْنَ والله والله يَعْنَ والله يَعْلَ والله يَعْلَ والله والله يَعْنَ والله يَعْنَ والله والله يَعْنَ والله يَعْنَ والله والله يَعْنَ وا

⁽١) الانفطار : ١٧ – ١٩ . (٢) النجم : ٥٧ . (٣) الأحزاب : ١٠ .

مِنْ دُونِهِ ﴾ أي : تعبدونهم من دون الله ﴿ لا يَقْضُونَ بشيءٍ ﴾ لأنهم لا يعلمون شيئاً ، ولا يقدرون على شيء : قرأ الجمهور « يدعون » بالتحتية يعني : الظالمين ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، وأبو حاتم ، وقرأ نافع ، وشيبة ، وهشام بالفوقية على الخطاب لهم ﴿ إِنَّ اللهَ هُو السَّميعُ البصيرُ ﴾ فلا يخفي عليه من المسموعات والمبصرات خافية .

وقد أخرج الفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عن ابن مسعود في قوله : ﴿ أُمِتُّنَا اثنتينِ وأَحْيَيْتَنَا اثنتينِ ﴾ قال : هي مثل التي في البقرة ﴿ كُنتُم أمواتاً فأحِيَاكُم ثمَّ يُميتُكم ثمَّ يُحييكُم ﴾ كانوا أمواتاً في صلب آبائهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم أماتهم ثم يحييهم بعد الموت . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال : كنتم تراباً قبل أن يخلقكم ، فهذه ميتة ، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة ، فما موتتان وحياتان كقوله : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُم أَمُواتاً فَأُحْيَاكُم ﴾ الآية . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ يُومُ التُّلَاقُ ﴾ قال : يومُ القيامة يلتقي فِيهُ آدمُ وآخر ولده . وأخرج عنه أيضاً قال : ﴿ يُومَ التَّلاقِ ﴾ يوم الآزفة ، ونحو هذا من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده . وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وأبو نعيم في الحلية عنه أيضاً قال : ينادي مناد بين يدي الساعة : يا أيها الناس أتتكم الساعة ، فيسمعها الأحياء والأموات ، وينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: ﴿ لِمَنِ المُلْكُ اليومَ اللهِ الواحدِ القَهَّارِ ﴾ . وأخرج ابن أبي الدنيا في البعث ، والديلمي عن أبي سعيد عن النبيّ عَيْقَة مثله . وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال : ﴿ يَجِمَعُ اللهُ الخَلْقُ يوم القيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط ، فأوِّل ما يتكلم أن ينادي مناد ﴿ لِمَنِ المُلْكُ اليومَ اللهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ * اليومَ تُجْزَى كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبت لا ظُلْمَ اليومَ إنَّ اللهَ سَريعُ الحِسَابِ ﴾ فأول ما يبدأ به من الخصومات الدماء » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ يَعلمُ خَائنةَ الأَعينِ ومَا تُحْفِي الصُّدورُ ﴾ قال : الرجل يكون في القوم فتمرّ بهم المرأة فيريهم أنه يغضّ بصره عنها ، وإذا غفلوا لحظ إليها ، وإذا نظروا غضّ بصره عنها ، وقد اطلع الله من قلبه أنه ودّ أن ينظر إلى عورتها . وأخرج ابن أبي حاتم ، والطبراني في الأوسط ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الشعب عنه في الآية قال : إذا نظر إليها يريد الخيانة أو لا ﴿ وَمَا تُحْفِي الصُّدُورُ ﴾ قال : إذا قدر عليها أيزني بها أم لا ؟ ألا أخبركم بالتي تليها ﴿ واللهُ يُقضِي بالحَقِّ ﴾ قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة ، وبالسيئة السيئة . وأخرج أبو داود ، والنسائي ، وابن مردويه عن سعد قال : « لما كان يوم فتح مكة أمن النبي عَيْسَةُ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين ، وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ، منهم عبد الله بن سعد ابن أبي سرح ، فاختبأ عند عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله عَيْلِيَّ الناس إلى البيعة جاء به ، فقال : يا رسول الله بايع عبد الله ، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا كل ذلك يأبى بيعته ، ثم بايعه ، ثم أقبل على أصحابه

⁽١) البقرة : ٢٨ .

فقال : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟ فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين » .

وَ اَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذُهُمُ اللَّهُ الْأَرْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ كَانُواْ مِن قَلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَلَلَّهُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ وَقَدَ حَلَيْ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ وَقَدْ حَلَيْ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ وَقَدْ حَاكُمُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ اللَّهُ اللَ

لما خوفهم سبحانه بأحوال الآخرة ؛ أردفه ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال : ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيْرُوا فِي الأرضو فينظُروا كَيفَ كَانَ عَاقبةُ الذين كَانُوا مِنْ قَبلِهم ﴾ أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار بغيرهم ، فإن الذين مضوا من الكفار ﴿ كَانُوا هُم أَشَدٌ مِنْهُم قُوّةً ﴾ من هؤلاء الحاضرين من الكفار وأقوى ﴿ وآثَارًا فِي الأَرضِ ﴾ بما عمروا فيها من الحصون والقصور وبما لهم من العدد والعدّة ، فلما كذبوا رسلهم أهلكهم الله ، وقوله : ﴿ كَانُوا أَشَدٌ مِنْهُم وَ فَينظُرُوا ﴾ إما مجزوم بالعطف على يسيروا ، أو منصوب بجواب الاستفهام ، وقوله : ﴿ كَانُوا أَشَدٌ مِنْهُم منهم » وقرأ ابن عامر « أشد منكم » على الالتفات ﴿ فَأَخذَهم الله بذنوبهم ﴾ أي : بسبب ذنوبهم ﴿ وما كَانُ لَمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاق ﴾ أي من دافع يدفع عنهم العذاب ، وقد مرّ تفسير هذه الآية في مواضع ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى ما تقدّم من الأخذ ﴿ بأنّهم كانتْ تأتيهم رسلهم بالبيّناتِ ﴾ أي : بالحجج الواضحة بقوله : ﴿ فَكَفَرُوا ﴾ بما جاؤوهم به ﴿ فأخذَهم الله إنّه وسي وفرعون ليعتبروا فقال : ﴿ ولقد أرسلنا وأسيقابِ ﴾ لمن عصاه و لم يرجع إليه ، ثم ذكر سبحانه قصة موسي وفرعون ليعتبروا فقال : ﴿ ولقد أرسلنا وأسيقابِ ﴾ لمن عاليه والمان وقارُونَ فقالُوا ﴾ إنه ﴿ سلطانِ مُبين ﴾ أي : حجة بينة واضحة ، وهي التوراة ﴿ إلى فرعونَ وهامانَ وقارُونَ فقالُوا ﴾ إنه ﴿ سلطانِ مُبين ﴾ أي : فيما جاء به ، وخصهم بالذكر لأنهم رؤساء المكذبين بموسي ، ففرعون الملك ، وهامان الوزير ، وقارون صاحب الأموال

والكنوز ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ مِنْ عَنْدِنا ﴾ وهي معجزاته الظاهرة الواضحة ﴿ قَالُوا اقتلُوا أبناءَ الذينَ آمَنُوا معه واستحيُوا نساءَهم ﴾ قال قتادة : هذا قتل غير القتل الأوّل ، لأن فرعون قد كان أمسك عن قتل الولدان وقت ولادة موسى ، فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل ، فكان يأمر بقتل الذكور ، وترك النساء ، ومثل هذا قول فرعون ﴿ سنقتلُ أبناءَهم ونستَحْبِي نساءَهم ﴾ ﴿ ﴿ وَمَا كِيدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالَ ﴾ أي : في خسران ووبال ، لأنه يذهب باطلاً ، ويحيق بهم ما يريده الله عزّ وجلّ ﴿ وَقَالَ فَرَعُونُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى ﴾ إنما قال هذا لأنه كان في خاصة قومه من يمنعه من قتل موسى مخافة أن ينزل العذاب ، والمعنى : اتركوني أقتله ﴿ وليدعُ رَبُّه ﴾ الذي يزعم أنه أرسله إلينا فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك ، أي : لا يهولنكم ذلك فإنه لا ربّ له حقيقة ، بل أنا ربكم الأعلى ، ثم ذكر العلة التي لأجلها أراد أن يقتله فقال : ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دينكُم ﴾ الذي أنتم عليه من عبادة غير الله ويدخلكم في دينه الذي هو عبادة الله وحده ﴿ أَوِ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأرضِ الفَسادَ ﴾ أي : يوقع بين الناس الخلاف والفتنة ، جعل اللعين ظهور ما دعا إليه موسى ، وانتشاره في الأرض ، واهتداء الناس به فساداً ، وليس الفساد إلا ما هو عليه هو ومن تابعه . قرأ الكوفيون ويعقوب « أَوْ أَنْ يُظْهِرَ » بأو التي للإبهام ، والمعنى : أنه لا بدّ من وقوع أحد الأمرين . وقرأ الباقون « وأنْ يُظْهِرَ » بدون ألف على معنى وقوع الأمرين جميعاً ، وقرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو بفتح الياء من « **إني أخاف** » وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص يظهر بضم الياء وكسر الهاء من أظهر ، وفاعله ضمير موسى ، والفساد نصباً على أنه مفعول به ، وقرأ الباقون بفتح الياء والهاء ، ورفع الفساد على الفاعلية ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ برِّبِي وربُّكُم مِنْ كُلِّ مُتَكِّبُرٍ لا يُؤمنُ بيوم ِ الحِسَابِ ﴾ قرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي بإدغام الذال ، وقرأ الباقون بالإظهار ، لما هدّده فرعون بالقتل استعاد بالله عزّ وجلّ من كلّ متعظم عن الإيمان بالله غير مؤمن بالبعث والنشور ، ويدخل فرعون في هذا العموم دخولاً أوَّلياً ﴿ وَقَالَ رَجُّلُ مَؤْمَنٌ مِنْ آلَ فِرْعَوْنَ يَكْتُم إيمانه ﴾ قال الحسن ، ومقاتل ، والسدّي : كان قبطياً ، وهو ابن عم فرعون ، وهو الذي نجا مع موسى ، وهو المراد بقوله : ﴿ وَجَاءَ رَجُّلٌ مِنْ أَقْصَى المدينةِ يسعى قالَ يا مُوسَى ﴾ الآية ، وقيل : كان من بني إسرائيل و لم يكن من آل فرعون وهو خلاف ما في الآية ، وقد تمحل لذلك بأن في الآية تقديمًا وتأخيرًا ، والتقدير : وقال رجل مؤمن من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون . قال القشيري : ومن جعله إسرائيلياً ففيه بعد ، لأنه يقال كتمه أمر كذا ولا يقال كتم منه كما قال سبحانه ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيْكًا ﴾ وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا القول .

وقد اختلف في اسم هذا الرجل ، فقيل : حبيب ، وقيل : حزقيل ، وقيل : غير ذلك ، قرأ الجمهور « رَجُل » بضم الجيم ، وقرأ الأعمش وعبد الوارث بسكونها ، وهي لغة تميم ونجد ، والأولى هي الفصيحة ، وقرىء بكسر الجيم « ومُؤْمن » صفة لرجل ، « ومِنْ آلِ فِرْعَوْنَ » صفة أخرى ، و « يكتمُ إيمائه » صفة ثالثة ، والاستفهام في ﴿ أَتَقْتَلُونَ رَجُلاً ﴾ للإنكار ، و ﴿ أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ ﴾ في موضع نصب بنزع

⁽١) الأعراف: ١٢٧. (٢) القصص: ٢٠. (٣) النساء: ٤٢.

الخافض ، أي : لأن يقول أو كراهة أن يقول ، وجملة ﴿ وقد جَاءَكُم بالبيّناتِ مِنْ رَبّكم ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : والحال أنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحات ، والدلالات الظاهرات على نبوّته ، وصحة رسالته ، ثم تلطف لهم في الدفع عنه فقال : ﴿ وإنْ يَكُ كَاذِبَا فعليهِ كَذَبّهُ وإنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بعض الذي يَعِدُكُم ﴾ ولم يكن قوله هذا لشك منه ، فإنه كان مؤمناً كما وصفه الله ، ولا يشك المؤمن ، ومعنى ﴿ يُصِبْكُم بعض الذي يَعِدُكُم ﴾ أنه إذا لم يصبكم كله فلا أقل من أن يصيبكم بعضه ، وحذفت النون من يكن في الموضعين تخفيفاً لكثرة الاستعمال : كما قال سيبويه ، وقال أبو عبيدة وأبو الهيثم : بعض هنا بمعنى كل : أي يصبكم كل الذي يعدكم ، وأنشد أبو عبيد على هذا قول لبيد :

تَـرَّاكُ أمكنـةٍ إذا لَـمْ أرضَهَـا أو يَرْتَبِطْ بعضَ النُّفُوسِ حِمَامُهَا

أي كلّ النفوس ، وقد اعترض عليه ، وأجيب بأن البعض قد يستعمل في لغة العرب بمعنى الكلّ كما في قول الشاعر :

قد يُدْرِكُ المتأنّي بعض حاجتِ وقد يكونُ مع المستعجل الزَّلَـلُ وقول الآخر :

إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا الْأَحْدَاثُ دَبُّرُهَا دُونَ الشُّيُوخِ تَرى في بعضِها خَلَلا

وليس في البيتين ما يدلّ على ما زعموه ، وأما بيت لبيد فقيل إنه أراد ببعض النفوس نفسه ، ولا ضرورة تلجىء إلى حمل ما في الآية على ذلك ، لأنه أراد التنزّل معهم وإيهامهم أنه لا يعتقد صحة نبوّته كما يفيده قوله : ويكتم إيجائه كه قال أهل المعاني : وهذا على المظاهرة في الحجاج ، كأنه قال لهم : أقلّ ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم ، وفي بعض ذلك هلاككم ، فكأن الحاصل بالبعض هو الحاصل بالكل : وقال الليث : بعض ها هنا صلة يريد يصبكم الذي يعدكم ، وقيل : يصبكم هذا العذاب الذي يقوله في الدنيا وهو بعض ما يتوعدكم به من العذاب ، وقيل : إنه وعدهم بالثواب والعقاب ، فإذا كفروا أصابهم العقاب ، وهو بعض ما وعدهم به إن الله لا يهدي من هو أن الله لا يهدي من هو أن الله لا يهدي من هو مسوف كذاب لا هداه الله إلى البينات ولا أيده بالمعجزات ، وثانيهما احتجاج آخر ذو وجهين : أحدهما أنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البينات ولا أيده بالمعجزات ، وثانيهما والكذاب المفتري في يا قوم لكم الممثل الموم ظاهرين في الأرض في ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا الله ولا يتادوا في كفرهم ، ومعنى ظاهرين : الظهور على الناس والغلبة لهم والاستعلاء عليهم ، والأرض أرض مصر ، وانتصاب ظاهرين على الحال في فمن يتصرن قا هن بأس الله إن بجاء ألى المه فيه عليهم من نقمة الله بهم ، وإنزال عذابه عليهم ، والأرض أرض مصر ، وانتصاب ظاهرين على الحال في فمن يتصرن قا هم من الفه من الله ممل الناس عفرعون ما قاله هذا الرجل من النصح الصحيح جاء بمراوغة يوهم بها قومه أنه لهم من النصيحة والرعاية علمهم ، ودفع الضرّ عنهم ، ودفع الضرّ عنهم ، ولمذا قال : فو ما فلما من ، وأنه لا يسلك بهم إلا مسلكاً يكون فيه جلب النفع لهم ، ودفع الضرّ عنهم ، وطذا قال : فو ما

أُرِيْكُم إلا ما أَرَى ﴾ قال ابن زيد: أي ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي . وقال الضحاك : ما أعلمكم إلا ما أعلم ، والرؤية هنا هي القلبية لا البصرية ، والمفعول الثاني : هو إلا ما أرى ﴿ وَمَا أَهْدِيْكُم إلا سبيلَ الرَّشَاد ﴾ أي : ما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الحقّ . قرأ الجمهور « الرشاد » بتخفيف الشين ، وقرأ معاذ ابن جبل بتشديدها على أنها صيغة مبالغة كضرّاب . وقال النحاس : هي لحن ، ولا وجه لذلك .

وقد أخرج ابن المتذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وقالَ رَجّلٌ مؤمنٌ مِنْ آلِ فِرعُونَ ﴾ قال : لم يكن في آل فرعون مؤمن غير امرأة فرعون ، وغير المؤمن الذي أنذر موسى الذي قال : ﴿ إِنَّ الْمَلاَ يَالْمِرُونَ بِكَ لِيقَتْلُوكَ ﴾ قال ابن المنذر ، أخبرت أن اسمه حزقيل . وأخرج عبد بن حميد عن أبي إسحاق قال : اسمه حبيب . وأخرج البخاري وغيره من طريق عروة قال : قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرنا بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله عَيْلِيَّة ، قال : بينا رسول الله عَيْلِيَّة يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله عَيْلِيَّة ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً ، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي عَيِّلِيَّة ثم قال ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يقولَ رَبِّي الله وقل جَاءَكُم بالبيناتِ مِنْ رَبِّكُم ﴾ . وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة والبزار عن علي بن أبي طالب أنه قال : أيها الناس أخبروني من أشجع الناس ؟ قالوا لا نعلم فمن ؟ قالوا أنت . قال : أما أني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه ولكن أخبروني بأشجع الناس ؟ قالوا لا نعلم فمن ؟ علمت الآلهة إلها واحداً ، قال : فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجيء هذا ويتلتل هذا ، وهو يقول : ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله ؟ ثم رفع بردة كانت عليه ، فبكي حتى اخضلت لميته ، نه عيون ؟ فوالله لساعة من أبي قال : أنشدكم أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟ فسكت القوم ، فقال : ألا تجيبون ؟ فوالله لساعة من أبي بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه .

⁽۱) القصص : ۲۰ . (۲) « يجأه » : يضربه . و « يتلتله » : يحرّكه بعنف .

اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِى دَارُ الْفَكَرارِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةَ فَلاَ يُجُزَى إِلَّامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًامِّن ذَكَرٍ أَوَّ أَنْثَ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَئَيِكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ يُزْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ ﴾

ثم كرّر ذلك الرجل المؤمن تذكيرهم ، وحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم ، فقال الله حاكياً عنه : ﴿ وقالَ الذي آمنَ يا قوم إنَّى أَخافُ عَليكم مِثْلَ يوم الأحزاب ﴾ أي : مثل يوم عذاب الأمم الماضية الذين تحزبوا على أنبيائهم ، وأفرد اليوم لأن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه ، ثم فسر الأحزاب فقال : ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قوم نوح وعَادٍ وثمودَ والذينَ مِنْ بَعدِهم ﴾ أي : مثل حالهم في العذاب ، أو مثل عادتهم في الإقامة على التكذيب ، أو مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفر والتكذيب ﴿ وَمَا الله يُويِد ظُلْمًا للعبادِ ﴾ أي : لا يعذبهم بغير ذنب ، ونفي الإرادة للظلم يستلزم نفي الظلم بفحوى الخطاب . ثم زاد في الوعظ والتـذكير فقـال : ﴿ وِيَاقُومِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم يُومَ التَّنَادِ ﴾ قرأ الجمهور « التناد » بتخفيف الدال وحذف الياء ، والأصل التنادي ، وهو التفاعل من النداء ، يقال تنادي القوم : أي نادي بعضهم بعضاً ، وقرأ الحسن ، وابن السميقع ، ويعقوب ، وابن كثير ، ومجاهد بإثبات الياء على الأصل ، وقرأ ابن عباس ، والضحاك ، وعكرمة بتشديد الدال . قال بعض أهل اللغة هو لحن ، لأنه من ندّ يندّ : إذا مرّ على وجهه هارباً . قال النحاس : وهذا غلط ، والقراءة حسنة على معنى التنافي . قال الضحاك : في معناه أنهم إذا سمعوا بزفير جهنم ندّوا هرباً ، فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفاً من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه ، فذلك قوله : ﴿ يومَ التَّنَادِ ﴾ وعلى قراءة الجمهور المعنى : يوم ينادي بعضهم بعضاً ، أو ينادي أهل النار أهل الجنة ، وأهل الجنة أهل النار ، أو ينادي فيه بسعادة السعداء ، وشقاوة الأشقياء ، أو يوم ينادي فيه كلِّ أناس بإمامهم ، ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعاني ، وقوله : ﴿ يُومَ تُوَلُّونَ مُدبوينَ ﴾ بدل من يوم التناد ، أي : منصرفين عن الموقف إلى النار، أو فارّين منها . قال قتادة ومقاتل : المعنى إلى النار بعد الحساب ، وجملة ﴿ مَا لَكُم مِنَ الله مِنْ عَاصِمٍ ﴾ في محل نصب على الحال ، أي : ما لكم من يعصمكم من عذاب الله ، ويمنعكم منه ﴿ وَمَنْ يُضْلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ يهديه إلى طريق الرشاد . ثم زاد في وعظهم وتذكيرهم فقال : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُم يُوسفُ مِنْ قبلُ بالبيّناتِ ﴾ أي : يوسف بن يعقوب ، والمعنى : أن يوسف بن يعقوب جاءهم بالمعجزات ، والآيات الواضحات من قبل مجيء موسى إليهم ، أي : جاء إلى آبائكم ، فجعل المجيء إلى الآباء مجيئاً إلى الأبناء . وقيل : المراد بيوسف هنا يوسف بن إفراثيم بن يوسف بن يعقوب ، وكان أقام فيهم نبياً عشرين سنة . وحكى النقاش عن الضحاك أن الله بعث إليهم رسولاً من الجنّ يقال له يوسف ، والأوّل أولى . وقد قيل إن فرعون موسى أدرك أيام يوسف بن يعقوب لطول عمره ﴿ فَمَا زَلْتُم فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُم بِهِ ﴾ من البينات و لم تؤمنوا به ﴿ حتَّى إِذَا هلكَ ﴾ يوسف ﴿ قُلتُم لَنْ يبعثَ اللهُ مِنْ بعدِه رَسُولاً ﴾ فكفروا به في حياته وكفروا بمن بعده من الرسل بعد موته ﴿ كذلكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفٌ مُرْقَابٌ ﴾ أي : مثل ذلك الضلال الواضح

يضلُّ الله من هو مسرف في معاصي الله مستكثر منها مرتاب في دين الله شاك في وحدانيته ووعده ووعيده ، والموصول في قوله : ﴿ الذينَ يُجَادِلُونَ في آياتِ الله ِ ﴾ بدل من ﴿ من ﴾ . والجمع باعتبار معناها ، أو بيان لها ، أو صفة ، أو في محل نصب بإضمار أعنى ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أي : هم الذين ، أو : مبتدأ ، وخبره : يطبع ، و ﴿ بغيرِ سُلْطَانٍ ﴾ متعلق بيجادلون ، أي : يجادلون في آيات الله بغير حجة واضحة ، و ﴿ أَتَاهُم ﴾ صفة لسلطان ﴿ كَبُرَ مَقْتَا عَندَ الله وعندَ الذينَ آمَنُوا ﴾ يحتمل أن يراد به التعجب ، وأن يراد به الذمّ كبئس ، وفاعل كبر ضمير يعود إلى الجدال المفهوم من يجادلون ، وقيل : فاعله ضمير يعود إلى من في « من هو مسرف » والأوَّل أولى . وقوله : ﴿ عَنْدَ اللهِ ﴾ متعلق بكبر ، وكذلك ﴿ عَنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ قيل : هذا من كلام الرجل المؤمن ، وقيل : ابتداء كلام من الله سبحانه ﴿ كَذَلْكَ يَطْبِعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قُلْبٍ مُتَكِّبِّر جَبَّارٍ ﴾ أي : كما طبع على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلك يطبع : أي يختم على كلّ قلب متكبر جبار . قرأ الجمهور بإضافة قلب إلى متكبر ، واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد ، وفي الكلام حذف وتقديره : كذلك يطبع الله على كلُّ قلب كل متكبر ، فحذف كلُّ الثانية لدلالة الأولى عليها ، والمعنى : أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع المتكبرين الجبارين ، وقرأ أبو عمرو ، وابن محيصن ، وابن ذكوان عن أهل الشام بتنوين قلب على أن متكبر صفة له ، فيكون القلب مراداً به الجملة ، لأن القلب هو محل التكبر ، وسائر الأعضاء تبع له في ذلك ، وقرأ ابن مسعود على قلب كلّ متكبر . ثم لما سمع فرعون هذا رجع إلى تكبره وتجبره معرضاً عن الموعظة نافراً من قبولها وقال : ﴿ يَا هَامَانُ ابنِ لِي صَرْحًا ﴾ أي : قصراً مشيداً كما تقدّم بيان تفسيره ﴿ لَعَلَّى أَبلغُ الأسبابَ ﴾ أي الطرق . قال قتادة والزهري والسدّي والأخفش : هي الأبواب . وقوله : ﴿ أَسَبَابَ السَّمُواتِ ﴾ بيان للأسباب ، لأن الشيء إذا أبهم ثم فسر كان أوقع في النفوس ، وأنشد الأحفش عند تفسيره للآية بيت زهير : ومَنْ هَابَ أسبابَ المَنَايَـا يَنَلْنَـهُ ولو رامَ أُسْبَـابَ السَّمَـاءِ بسُلَّـمِ

وقيل: أسباب السموات الأمور التي يستمسك بها ﴿ فَأُطِّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسى ﴾ قرأ الجمهور بالرفع عطفاً على أبلغ ، فهو على هذا داخل في حيز الترجي . وقرأ الأعرج ، والسلمي ، وعيسى بن عمر وحفص بالنصب على جواب الأمر في قوله: ﴿ ابن لي ﴾ أو على جواب الترجي كا قال أبو عبيد وغيره . قال النحاس: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع ، لأن معنى النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت ، ومعنى الرفع : لعلي أبلغ الأسباب ، ولعلي أطلع بعد ذلك ، وفي هذا دليل على أن فرعون كان بمكان من الجهل عظيم ، وبمنزلة من فهم حقائق الأشياء سافلة جدّاً ﴿ وَإِنِّي لأَظنّه كَاذِباً ﴾ أي : وإني لأَظنّ موسى كاذباً في ادعائه بأن له إلهاً ، أو فيما يدّعيه من الرسالة ﴿ وكذلك رُبِّي للْفَرُعُونَ سُوءُ عَمَلِهِ ﴾ أي : ومثل ذلك التزيين زين الشيطان لفرعون سوء عمله من السرك والتكذيب ، فتادى في الغيّ واستمرّ على الطغيان ﴿ وَصُدٌ عَنِ السبيل ﴾ وقرأ الكوفيون الرشاد . قرأ الجمهور « وصدٌ » بفتح الصاد والدال : أي صدّ فرعون الناس عن السبيل ، وقرأ الكوفيون « وصدٌ » بضم الصاد مبنياً للمفعول ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، وأبو حاتم ، ولعلّ وجه الاختيار لها منهما كونها مطابقة لما أجمعوا عليه في زين من البناء للمفعول ، وقرأ يحيى بن وثاب ، وعلقمة « صد » بكسر الصاد ،

وقرأ ابن أبي إسحاق ، وعبد الرحمن بن أبي بكرة بفتح الصاد وضمّ الدال منوّناً على أنه مصدر معطوف على سوء عمله : أي : زين له الشيطان سوء العمل والصدّ ﴿ وَمَا كَيْدُ فَرَعُونَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ التباب : الخسار والهلاك ومنه ﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ ﴿ ﴾ أن ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد التذكير والتحذير كما حكى الله عنه بقوله : ﴿ وَقَالَ الذي آمنَ يَا قُومِ اتُّبَعُونِ أَهْدِكُم سَبِيلَ الرُّشَادُ ﴾ أي : اقتدوا بي في الدين أهدكم طريق الرشاد ، وهو الجنة ، وقيل : هذا من قول موسى ، والأوّل أولى . وقرأ معاذ بن جبل « الرشاد » بتشديد الشين كما تقدّم قريباً في قول فرعون ووقع في المصحف اتبعون بدون ياء ، وكذلك قرأ أبو عمرو ، ونافع بحذفها في الوقف ، وإثباتها في الوصل ، وقرأ يعقوب ، وابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً ، وقرأ الباقون بحذفها وصلاً ، ووقفاً فمن أثبتها فعلى ما هو الأصل ، ومن حذفها فلكونها حذفت في المصحف ﴿ يَا قَوْمُ إِنَّمَا هَذَهِ الْحَيَاةُ اللُّذِيَا مَتَاعٌ ﴾ يتمتع بها أياماً ، ثم تنقطع وتزول ﴿ وإنَّ الآخرة هي دار القرار ﴾ أي : الاستقرار لكونها دائمة لا تنقطع ومستمرة لا تزول ﴿ مَن عَمِلَ سَيُّئةً فَلا يُجْزَى إلا مِثْلَها ﴾ أي : من عمل في دار الدنيا معصية من المعاصي كائنة ما كانت فلا يجزى إلا مثلها ولا يعذب إلا بقدرها ، والظاهر شمول الآية لكل ما يطلق عليه اسم السيئة ، وقيل : هي خاصة بالشرك ، ولا وجه لذلك ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُو أُو أُنتَى وهُو مؤمنٌ ﴾ أي : من عمل صالحاً مع كونه مؤمناً بالله ، وبما جاءت به رسله ﴿ فأولئك ﴾ الذين جمعوا بين العمل الصالح والإيمان ﴿ يَدْخَلُونَ الْجَنَّةُ يُورْقُونَ فَيْهَا بَغِيرٍ حِسَابٍ ﴾ أي : بغير تقدير ، ومحاسبة . قال مقاتل : يقول لا تبعة عليهم فيما يعطون في الجنة من الخير ، وقيل : العمل الصالح ، هو لا إله إلا الله . قرأ الجمهور « **يدخلون** » بفتح التحتية مبنياً للفاعل . وقرأ ابن كثير ، وابن محيصن ، وأبو عمرو ، ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بضمها مبنياً للمفعول .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس ﴿ مِثْلُ دَأْبِ ﴾ قال : مثل حال . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد عن قتادة ﴿ مِئُلُ دَأْبِ قُومٍ نُوحٍ ﴾ قال : هم الأحزاب : قوم نوح وعاد وثمود . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله : ﴿ ولَقَلْ جَاءَكُم يُوسفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيّنات ﴾ قال : رؤيا يوسف ، وفي قوله : ﴿ الذينَ يُجَادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ ﴾ قال يهود . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِلّا فِي تَبابٍ ﴾ قال : خسران . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ . ﴿ إِنْ الحِياة الدنيا متاع وليس من متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحة ، هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنْ الحِياة الدنيا متاع وليس من متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحة ، التي إذا نظرت إليها سرّتك ، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك » .

⁽١) المسد: ١.

كرّر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى الله وصرّح بإيمانه ، و لم يسلك المسالك المتقدّمة من إيهامه لهم أنه منهم ، وأنه إنما تصدّى للتذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسى ، كما يقوله الرجل المحبّ لقومه من التحذير عن الوقوع فيما يخاف عليهم الوقوع فيه فقال : ﴿ وِيَا قَوْمٍ مَالِي أَدْعُوكُم إِلَى النَّجَاةِ وتَدْعُونَنِي إلى النَّارِ ﴾ أي : أخبروني عنكم كيف هذه الحال : أدعوكم إلى النجاة من النار و دخول الجنة بالإيمان بالله وإجابة رسله ، وتدعونني إلى النار بما تريدونه مني من الشرك . قيل : معنى ﴿ مَالِي أَدْعُوكُم ﴾ ما لكم أدعوكم كما تقول : مالي أراك حزيناً أي مالك . ثم فسر الدعوتين فقال : ﴿ تَ**دْعُونَنِي لأَكْفَرَ بِاللهِ وأشركَ بِه** ما ليسَ لِي به عِلْمٌ ﴾ ، فقوله تدعونني بدل من تدعونني الأولى أو بيان لها ﴿ مَا لَيْسَ لِي به علم ﴾ أي ما لا علم لي بكونه شريكاً لله ﴿ وأنا أدعُوكُم إلى العَزيزِ العَفَّارِ ﴾ أي : إلى العزيز في انتقامه ممن كفر « الغفار » لذنب من آمن به ﴿ لا جُرِم ﴾ قد تقدّم تفسير هذا في سورة هود ، وجرم فعل ماض بمعنى حتّى ، ولا الداخلة عليه لنفي ما ادّعوه وردّ ما زعموه ، وفاعل هذا الفعل هو قوله : ﴿ إِنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيه لِيسَ لَهُ دعوةً في الدُّنيا ولا فِي الْآخِرةِ ﴾ أي : حقّ ووجب بطلان دعوته . قال الزجاج : معناه ليس له استجابة دعوة تنفع ، وقيل : ليس له دعوة توجب له الألوهية في الدنيا ولا في الآخرة . وقال الكلبي : ليس له شفاعة ﴿ وَأَنَّ مَوَدَّنَا إِلَى الله ﴾ أي : مرجعنا ومصيرنا إليه بالموت أوَّلاً ، وبالبعث آخراً ، فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير وشرّ ﴿ وَأَنَّ الْمُسرفينَ هُم أصحابُ النَّارِ ﴾ أي : المستكثرين من معاصي الله . قال قتادة وابن سيرين : يعني المشركين . وقال مجاهد والشعبي : هم السفهاء السفاكون للدّماء بغير حقها . وقال عكرمة : الجبارون ، والمتكبرون . وقيل : هم الذين تعدُّوا حدود الله ، « وأن » في الموضعين عطف على « أن » في قوله : ﴿ أَنُّمَا

تدعونني إليهِ ﴾ والمعنى : وحتَّى أن مردّنا إلى الله ، وحتَّى أن المسرفين إلخ ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُم ﴾ إذا نزل بكم العذاب وتعلمون أني قد بالغت في نصحكم وتذكيركم ، وفي هذا الإبهام من التخويف والتهديد ما لا يخفى ﴿ وَأَقُوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ ﴾ أي : أتوكل عليه وأسلم أمري إليه . قيل : إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به . قال مقاتل : هرب هذا المؤمن إلى الجبل فلم يقدروا عليه . وقيل : القائل هو موسى ، والأوّل أولى ﴿ فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكْرُوا ﴾ أي : وقاه الله ما أرادوا به من المكر السيىء ، وما أرادوه به من الشرّ . قال قتادة : نجاه الله مع بني إسرائيل ﴿ وَحَاقَ بآلِ فرعونَ سُوءُ العَذَابِ ﴾ أي : أحاط بهم ، ونزل عليهم سوء العذاب . قال الكسائي : يقال حاق يحيق حيقاً وحيوقاً : إذا نزل ولزم . قال الكلبي : غرقوا في البحر ودخلوا النار ، والمراد بآل فرعون : فرعون وقومه ، وترك التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره لكونه أولى بذلك منهم ، أو المراد بآل فرعون فرعون نفسه . والأوّل أولى لأنهم قد عذبوا في الدنيا جميعاً بالغرق ، وسيعذبون في الآخرة بالنار ثم بين سبحانه ما أجمله من سوء العذاب ، فقال : ﴿ النَّارُ يُعرَضُونَ عليهَا خُدُوًّا وعَشِيًّا ﴾ فارتفاع النار على أنها بدل من سوء العذاب ، وقيل : على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أو : مبتدأ ، وخبره : يعرضون ، والأوّل أولى ورجحه الزجاج وعلى الوجهين الأخيرين تكون الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر . وقريء بالنصب على تقدير فعل يفسره يعرضون من حيث المعنى ، أي : يصلـون النـار يعـرضون عـليها ، أو على الاختصاص ، وأجاز الفرّاء الخفض على البدل من العذاب . وذهب الجمهور أن هذا العرض هو في البرزخ ، وقيل : هو في الآخرة . قال الفراء : ويكون في الآية تقديم وتأخير ، أي : أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار يعرضون عليها غدوّاً وعشياً ، ولا ملجيء إلى هذا التكلف ، فإن قوله : ﴿ ويومَ تقومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشْدَ العَذَابِ ﴾ يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو في البرزخ ، وقوله : ﴿ أَدْخِلُوا ﴾ هو بتقدير القول : أي يقالُ للملائكة أدخلوا آل فرعون ، و ﴿ أَشَدُّ الْعَذَابِ ﴾ هو عذاب النار . قرأ حمزة ، والكسائي ، ونافع ، وحفص « أُ**دْخِلُوا** » بفتح الهمزة وكسر الخاء ، وهو على تقدير القول كما ذكر . وقرأ الباقون « ا**ذُّخلوا** » بهمزة وصل من دخل يدخل أمراً لآل فرعون بالدخول بتقدير حرف النداء ، أي : ادخلوا يا آل فرعون أشدّ العذاب ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ ﴾ الظرف منصوب بإضمار اذكر . والمعنى : اذكر لقومك وقت تخاصمهم في النار ، ثم بين سبحانه هذا التخاصم فقال : ﴿ فيقولُ الضُّعْفاءُ للذينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ عن الانقياد للأنبياء والاتباع لهم ، وهم رؤساء الكفر ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعَاً ﴾ جمع لتابع ، كخدم وخادم ، أو مصدر واقع موقع اسم الفاعل ، أي : تابعين أو على حذف مضاف ، أي : ذوي تبع . قال البصريون : التبع يكون واحداً ويكون جمعاً . وقال الكوفيون هو جمع لا واحد له ﴿ فَهُلْ أَنتُم مُغنونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴾ أي : هل تدفعون عنا نصيباً منها ، أو تحملونه معنا ، وانتصاب نصيباً بفعل مقدّر يدل عليه مغنون : أي : هل تدفعون عنا نصيباً أو تمنعون على تضمينه معنى حاملين ، أي : هل أنتم حاملون معنا نصيباً ، أو على المصدرية ﴿ قَالَ الذِّينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا ﴾ هذه الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدّر والمعني : إنا نحن وأنتم جميعاً في جهنم ، فكيف نغني عنكم . قرأ الجمهور « كلُّ » بالرَّفع على الابتداء ، وخبره « فيهَا » ، والجملة خبر

إن ، قاله الأخفش . وقرأ ابن السميقع وعيسي بن عمر « كلًّا » بالنصب . قال الكسائي والفراء على التأكيد لاسم إن بمعنى كلنا ، وتنوينه عوض عن المضاف إليه ، وقيل : على الحال ورجحه ابن مالك ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَد حكمَ بينَ العبادِ ﴾ أي : قضى بينهم بأن فريتاً في الجنة ، وفريقاً في السعير ﴿ وَقَالَ اللَّهِنَ فِي النَّارِ ﴾ من الأمم الكافرة ، مستكبرهم وضعيفهم ﴿ لَحْزُنَةِ جَهَّمٌ ﴾ جمع خازن ، وهو القوّام بتعذيب أهل النار ﴿ ادْعُوا رَبُّكُم يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَاً مِنَ الْعَذَابِ ﴾ يوماً ظرف ليخفف ، ومفعول يخفف محذوف ، أي : يخفف عنا شيئاً من العذاب مقدار يوم أو في يوم ، وجملة ﴿ قَالُوا أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُم رُسُلُكُمْ بِالبِّينَاتِ ﴾ مستأنفة جواب سؤال مقدّر ، والاستفهام للتوبيخ والتقريع ﴿ قَالُوا بَلَى ﴾ أي : أتونا بها فكذبناهم و لم نؤمن بهم ولا بما جاؤوا به من الحجج الواضحة ، فلما اعترفوا ﴿ قَالُوا ﴾ أي : قال لهم الملائكة الذين هم خزنة جهنم ﴿ فَادْعُوا ﴾ أي : إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم ، فإنا لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة . ثم أخبروهم بأن دعاءهم لا يفيد شيئاً فقالوا : ﴿ وَمَا دُعَاءُ الكافرينَ إِلَّا فِي ضَلَالَ ﴾ أي : في ضياع وبطلان وخسار وتبار ، وجملة ﴿ إِنَّا لِننصُرُ رُسلْنَا والذينَ آمَنُوا ﴾ مستأنفة من جهته سبحانه ، أي : نجعلهم الغالبين لأعدائهم القاهرين لهم ، والموصول : في محل نصب عطفاً على رسلنا ، أي : لننصر رسلنا ، وننصر الذين آمنوا معهم ﴿ فِي الحِياةِ الدُّنيَا ﴾ بما عوّدهم الله من الانتقام منهم بالقتل ، والسلب ، والأسر ، والقهر ﴿ ويومَ يقومُ الأشهاد ﴾ وهو يوم القيامة . قال زيد بن أسلم : الأشهاد هم الملائكة والنبيون . وقال مجاهد والسدي : الأشهاد الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ ، وعلى الأمم بالتكذيب . قال الزجاج : الأشهاد جمع شاهد مشل صاحب ِ وأصحاب . قال النحاس : ليس باب فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه ، ولكن ما جاء منه مسموعاً أدّي على ما يسمع ، فهو على هذا جمع شهيد ، مثل شريف وأشراف ، ومعنى نصرهم يوم يقوم الأشهاد : أن الله يجازيهم بأعمالهم ، فيدخلهم الجنة ، ويكرمهم بكراماته ، ويجازي الكفار بأعمالهم ، فيلعنهم ، ويدخلهم النار ، وهو معنى قوله : ﴿ يُومَ لا يَنفُعُ الظَّالمِينَ مَعْذِرَتُهُم وَلَمُم اللَّعْنَةُ ﴾ أي : البعد عن الرّحمة ﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ أي : النار ويوم بدل من يوم يقول الأشهاد ، وإنما لم تنفعهم المعذرة لأنها معذرة باطلة ، وتعلة داحضة وشبهة زائغة ، قرأ الجمهور « تنفعُ » بالفوقية . وقرأ نافع والكوفيون بالتحتية ، والكل جائز في اللغة .

وقد أخرج البخاري في تاريخه ، وابن المنذر عن ابن مسعود في قوله : ﴿ وَأَنَّ المسرفينَ هُم أَصِحابُ النَّارِ ﴾ قال : السفاكين للدّماء بغير حقها . وأخرج البخاري ، ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيْلِكَ : ﴿ إِنْ أَحدكم إِذَا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة » زاد ابن مردويه ، ثم قرأ ﴿ النَّارُ يُعرضونَ عليها عُدوّاً وعَشيًا ﴾ . وأخرج البزار وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود عن النبي عَيِّلِكُ قال : « ما أحسن محسن مسلم أو كافر إلا أثابه الله ، قلنا يا رسول الله ما إثابة الكافر ؟ قال : المال والولد والصحة وأشباه ذلك ، قلنا : وما إثابته في الآخرة ؟

قال : عذاباً دون العذاب ، وقرأ رسول الله عَلَيْكُ ﴿ أَدْخِلُوا آل فرعونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ » . وأخرج أحمد ، والترمذي وحسنه ، وابن أبي الدرداء عن النبي الدرداء عن النبي عَلِيْكُ قال : ﴿ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ ردَّ اللهُ عَن وجههِ نارَ جهنَّمَ يومَ القيامةِ ، ثم تلا ﴿ إِنَّا لننصرُ رسلنَا والذينَ آمَنُوا ﴾ » . وأخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة مثله .

و وَلَقَدْءَ النِّنَامُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَشْنَا بَنِ آلِسُرَهِ بِلَ الْحِتَبُ ﴿ هُدُى وَذِكْرَى لِأُولِى الْأَلْبَبِ فَيَ فَاصَبِرَ إِنَ وَعُدَاللّهِ حَقُّ وَالسَّعَ فِي رَلِدَ نَبِكَ وَسَيِحْ بِحَمْدِرَ يِكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِي لِيَّالَيْكِ وَسَيِحْ بِحَمْدِرَ يِكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِي اللّهِ بِعَلَيْرِ سُلْطِيبِ اللّهِ بِعَنْ فِي سُلْطِيبِ اللّهِ بِعَنْ فِي سُلُطِيبِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَعْلَمُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُنَّ الْحَلْمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

قوله: ﴿ ولقد آتينا مُوسى الهُدى ﴾ هذا من جملة ما قصه الله سبحانه قريباً من نصره لرسله: أي : آتيناه التوراة والنبوّة ، كا في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا أَنزِلَنَا التَّوْراةَ فيها هُدى ونورٌ ﴾ قال مقاتل: الهدى من الضلالة: يعني التوراة ﴿ وأورثنا بني إسرائيلَ الكتابَ هُدى وذِكْرى لأولي الألبابِ ﴾ المراد بالكتاب التوراة ، ومعنى أورثنا أن الله سبحانه لما أنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم وتوارثوها خلفاً عن سلف . وقيل: المراد بالكتاب سائر الكتب المنزلة على أنبياء بني إسرائيل بعد موت موسى ، وهدى وذكرى: في محل نصب على أنهما مفعول لأجله ، أي: لأجل الهدى والذكر ، أو على أنهما مصدران في موضع الحال ، أي: هادياً ومذكراً ، والمراد بأولي الألباب: أهل العقول السليمة . ثم أمر الله رسوله عَيِّالله بالصبر على الأذى فقال: ﴿ فاصبرُ إِنَّ وعدَ اللهِ الذي وعد الله الذي وعد به رسله حقّ لا خلف فيه ، ولا شك في وقوعه كا في قوله: ﴿ إِنَّا لننصرُ رُسلنا ﴾ وقوله: ﴿ ولقدُ

⁽١) المائدة : ٤٤ . (٢) غافر : ٥١ .

سبقتْ كلمتُنا لعبادِنَا المُرسلينَ * إنَّهم لهمُ المَنْصُورونَ * وإنَّ جندَنا لهمُ العَالِبُونَ ﴾ (١) قال الكلبي : نسخ هذا بآية السيف . ثم أمره سبحانه بالاستغفار لذنبه فقال : ﴿ واستغفرُ لذنبكَ ﴾ قيل : المراد ذنب أمتك فهو على حذف مضاف ، وقيل : المراد الصغائر عند من يجوّزها على الأنبياء ، وقيل : هو مجرد تعبد له عَيْضِيًّا بالاستغفار لزيادة الثواب ، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ﴿ وسبِّحْ بحمدِ ربِّكَ بالعشيِّ والإبكارِ ﴾ أي : دم على تنزيه الله متلبساً بحمده ، وقيل : المراد صلّ في الوقتين : صلاة العصر ، وصلاة الفجر . قاله الحسن وقتادة ، وقيل : هما صلاتان : ركعتان غدوة ، وركعتان عشية ، وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس ﴿ إِنَّ الذينَ يُجَادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بغيرِ سُلطانٍ أَتَاهُم ﴾ أي : بغير حجة ظاهرة واضحة جاءتهم من جهة الله سبحانه ﴿ إِنْ فِي صُدُورِهِم إلا كُبُر ﴾ أي : ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق يحملهم على تكذيبك ، وجملة ﴿ مَا هُم بِبِالْغِيهِ ﴾ صفة لكبر قال الزجاج : المعنى ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيه ، فجعله عَلَى حَذَفَ المَضَافَ . وقال غيره : ما هم ببالغي الكبر . وقال ابن قتيبة : المعنى إن في صدورهم إلا كبر ، أي : تكبر على محمد عَلِيْكُ وطمع أن يغلبوه وما هم ببالغي ذلك ، وقيل : المراد بالكبر الأمر الكبير ، أي : يُطلبونَ النبوَّة ، أو يطلبون أمراً كَبيراً يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون ذلك . وقال مجاهد : معناه في صدورهم عظمة ما هم ببالغيها . والمراد بهذه الآية المشركون ، وقيل : اليهود كما سيأتي بيانه آخر البحث إن شاء الله . ثم أمره الله سبحانه بأن يستعيذ بالله من شرورهم فقال : ﴿ فاستعذْ بالله إِنَّه هُو السَّميعُ البَصيرُ ﴾ أي : فالتجيء إليه من شرّهم ، وكيدهم ، وبغيهم عليك إنه السميع لأقوالهم ؛ البصير بأفعالهم لا تخفي عليه من ذلك خافية . ثم بين سبحانه عظيم قدرته فقال : ﴿ لَحَلْقُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ أي : أعظم في النفوس وأجلّ في الصدور ، لعظم أجرامهما ، واستقرارهما من غير عمد ، وجريان الأفلاك بالكواكب من غير سبب ، فكيف ينكرون البعث وإحياء ما هو دونهما من كل وجه كما في قولـه : ﴿ أَوْ ليسَ الذي مُحلَقَ السَّمواتِ والأرضَ بقادرٍ على أنْ يخلقَ مِثْلَهم ﴾ قال أبو العالية : المعنى لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود . وقال يحيى بن سلام : هو احتجاج على منكري البعث ، أي : هما أكبر من إعادة خلق الناس ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعلمونَ ﴾ بعظيم قدرة الله وأنه لا يعجزه شيء . ثم لما ذكر سبحانه الجدال بالباطل ذكر مثالاً للباطل والحق وأنهما لا يستويان فقال : ﴿ وَمَا يَستوي الأعمَى والبصيرُ ﴾ أي : الذي يجادل بالباطل ، والذي يجادل بالحق ﴿ ولا الذينَ آمنَوا وعَمِلُوا الصَّالحاتِ ولا المُسِيءُ ﴾ أي : ولا يستوي المحسن بالإيمان ، والعمل الصالح ؛ والمسيء بالكفر ، والمعاصي ، وزيادة « لا » في ولا المسىء للتأكيد ﴿ قليلاً مَا يَتَذَكَّرُونَ ﴾ قرأ الجمهور « يتذكرون » بالتحية على الغيبة ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، وأبو حاتم ، لأن قبلها وبعدها على الغيبة لا على الخطاب ، وقرأ الكوفيون بالفوقية على الخطاب بطريقة الالتفات ، أي : تذكراً قليلاً ما تتذكرون ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لآتِيةٌ لا ريبَ فيهَا ﴾ أي : لا شك في مجيئها ، وحصولها ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ولا يصدقونه لقصور أفهامهم وضعف عقولهم عن إدراك

⁽١) الصافات: ١٧١ ــ ١٧٣ . (٢) يس: ٨١ .

الحجة ، والمراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث . ثم لما بين سبحانه أن قيام الساعة حق لا شك فيه ولا شبهة ، أرشد عباده إلى ما هو الوسيلة إلى السعادة في دار الخلود ، فأمر رسوله عَلِيُّكُ أن يحكي عنه ما أمره بُّإِبلاغه وهو ﴿ وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجَبُّ لَكُم ﴾ قال أكثر المفسرين المعنى : وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم ، وقيل : المراد بالدعاء : السؤال بجلب النفع ، ودفع الضر . قيل : الأوّل أولى لأن الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو العبادة . قلت : بل الثاني أولى لأن معنى الدعاء حقيقة وشرعاً : هو الطلب ، فإن استعمل في غير ذلك فهو مجاز ، على أن الدعاء في نفسه باعتبار معناه الحقيقي هو عبادة ، بل غ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح ، فالله سبحانه قد أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة ووعده الحق ، وما يبدل القول لديه ، ولا يخلف الميعاد . ثم صرّح سبحانه بأن هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي وهو الطلب هو من عبادته فقال : ﴿ إِنَّ الذينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ لِحَلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ أي : ذُليلين صاغرين وهذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله ، وفيه لطف بعباده عظيم وإحسان إليهم جليل ؛ حيث توعد من ترك طلب الخير منه ، واستدفاع الشرّ به بهذا الوعيد البالغ ، وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة . فيا عباد الله وجهوا رغباتكم وعوَّلوا في كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه ، وأرشدكم إلى التعويل عليه ، وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبة ، فهو الكريم المطلق الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ، ويغضب على من لم يطلب من فضله العظم ، وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين ، قيل : وهذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيئة ؛ أي : أستجب لكم إن شئت كقوله سبحانه : ﴿ فيكشفُ ما تَدعونَ إليه إنْ شَاءَ ﴾ الله ، قرأ الجمهور « سَيَدُخُلُونَ ﴾ بفتح الياء وضم الخاء مبنياً للفاعل ، وقرأ ابن كثير وابن محيصن وورش وأبو جعفر بضم الياء وفتح الخاء مبنياً للمفعول . ثم ذكر سبحانه بعض ما أنعم به على عباده فقال : ﴿ اللهُ الذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِتَسْكُنوا فيهِ ﴾ من الحركات في طلب الكسب لكونه جعله مظلماً بارداً تناسبه الراحة بالسكون والنوم ﴿ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ أي : مضيئاً لتبصروا في حوائجكم وتتصرفوا في طلب معايشكم ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَصْلِ على النَّاسِ ﴾ يتفضل عليهم بنعمه التي لا تحصى ﴿ ولكنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ ﴾ النعم ، ولا يعترفون بها ، إما لجحودهم لها ، وكفرهم بها كما هو شأن الكفار ، أو لإغفالهم للنظر ، وإهمالهم لما يجب من شكر المنعم ، وهم الجاهلون ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُم حَالِقُ كُلُّ شِيءٍ لا إِلهَ إِلَّا هُو ﴾ بين سبحانه في هذا كال قدرته المقتضية لوجوب توحيده قرأ الجمهور خالق بالرفع على أنه خبر بعد الخبر الأوّل عن المبتدأ ، وقرأ زيد بن عليّ بنصبه على الاختصاص ﴿ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ أي : فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصر فون عن توحيده ﴿ كَذَلْكَ يُؤْفَكَ الذينَ كَانُوا بآياتِ الله يَجْحَدُونَ ﴾ أي : مثل الإفك يؤفك الجاحدون لآيات الله المنكرون لتوحيده . ثم ذكر لهم سبحانه نوعاً آخر من نعمه التي أنعم بها عليهم مع ما في ذلك من الدلالة على كال قدرته وتفرّده بالإلهية فقال : ﴿ الله الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرضَ قَرَارًا والسَّماءَ بِنَاءً ﴾ أي : موضع قرار فيها تحيون ، وفيها تموتون ﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ : أي سقفاً قائماً ثابتاً . ثم بين بعض نعمه المتعلقة بأنفس العباد فقال : ﴿ وَصُوَّرَكُم فأحسنَ صُورَكُم ﴾ أي : حلقكم في أحسن صورة . قال الزجاج : حلقكم أحسن الحيوان كله . قرأ الجمهور

⁽١) الأنعام: ٤١.

« صوركم » بضم الصاد وقرأ الأعمش وأبو رزين بكسرها . قال الجوهري : والصور بكسر الصاد لغة في الصور بضمها ﴿ ورزَقَكُمْ مِنَ الطَّيَبَاتِ ﴾ أي :المستلذات ﴿ ذَلكُم ﴾ المبعوث بهذه النعوت الجليلة ﴿ اللهُ رَبُّكُم فَبَارِكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي : كثرة خيره وبركته ﴿ هُو الحَيُّ لا إِلهَ إِلَّا هُو ﴾ أي : الباقي الذي لا يفنى المنفرد بالإلوهية ﴿ فَادْعُوهُ مُخلصينَ له الدِّين ﴾ أي : الطاعة والعبادة ﴿ الحمدُ اللهِ ربِّ العَالَمينَ ﴾ قال الفراء : هو خير وفيه إضمار أمره ، أي : احمدوه .

وقد أخرج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم . قال السيوطي بسند صحيح عن أبي العالية قال : إن اليهود أتوا النبي عَلِيلَةٍ فقالوا : إن الدجال يكون منا في آخر الزمان ، ويكون في أمره فعظموا أمره ، وقالوا : نصنع كذا ونصنع كذا ، فأنزل الله ﴿ إِنَّ الذينَ يُجَادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بغيرِ سُلطانٍ أَتَاهُم إِنْ في صُدورهم إلَّا كَبُرَّ مَا هُم بِبِالْغِيهِ ﴾ قال : لا يبلغ الذي يقول : ﴿ فاستعذْ بِاللهِ ﴾ فأمر نبيه أن يتعوّذ من فتنة الدجال ﴿ لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ﴾ الدجال . وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في الآية قال : هم اليهود نزلت فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ إِنْ فِي صُدُورِهِم إِلَّا كِبْرٌ ﴾ قال : عظمة قريش . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري في الأدب المفرد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن حبان ، والحاكم ، وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الشعب عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله عَيْلِيُّهُ : « الدعاء هو العبادة ، ثم قرأ ﴿ وقالَ رَبُّكم ادْعُولِي أَستجبْ لَكُمْ إِنَّ الذِّينَ يَستكبرونَ عَنْ عِبادتِي ﴾ قال : عن دعائي ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهنَّم دَاخِرِينَ ﴾ » . قال الترمذي : حسن صحيح . وأخرج ابن مردويه ، والخطيب عن البراء أن رسول الله عليه قال : « إَن الدعاء هو العبادة ﴿ وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجَبُ لَكُم ﴾ » . وأخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس في قوله : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجَبُّ لَكُمْ ﴾ قال : وحدُّوني أغفر لكم . وأخرج الحاكم وصححه عن جرير بن عبد الله في الآية قال : اعبدوني . وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : قال رسول الله عَلِيْكَةِ : « الدعاء الاستغفار » وأخرج ابن أبي شيبة ، والحاكم ، وأحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَيْنِكُ : « من لم يدع الله يغضب عليه » . وأخرج أحمد ، والحكيم الترمذي ، وأبو يعلى ، والطبراني عن معاذ بن جبل عن النبي عَلِيلة قال : « لا ينفع حذر من قدر ، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء » . وأخرج الترمذي ، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيْضَة : « الدعاء مخ العبادة » . وأخرج ابن المنذر ، والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : أفضل العبادة الدعاء ، قرأ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَستجبْ لَكُم ﴾ الآية . وأخرج البخاري في الأدب عن عائشة قالت : سئل النبيّ عَيْضَةً أيّ العبادة أفضل ؟ فقال : دعاء المرء لنفسه . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، وابنَ مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها : الحمد لله ربّ العالمين ، وذلك قوله : ﴿ فَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمَدُ للهِ ربِّ العَالَمِينَ ﴾ .

﴾ ﴿ هُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَنَّا هُوَالَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثَرَابٍثُمَّ مِن نُطَّفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمَّ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا ٱشُدَّكَمْ ثُمَّ لِنَّكُونُوا شُيُوخَأُ وَمِنكُم مَّن يُنَّوَفَى مِن قَبْلُّ وَلِنَبْلُغُواْ أَجَلًا مُّسَمَّيَ وَلَعَلَّكُمْ تُعْقِلُون ﴿ هُوَ الَّذِي يُعْيِء وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُرُكُ فَيَكُونُ ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِيٓ ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ١ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَاۤ أَرْسَلْنَا بِهِۦ (مُسُلِّنَا فَسَوَفَ يَعْلَمُونَ ١ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيُسْجَرُونِ ۖ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا مَلَ لَّمْ نَكُنِ لَّذَعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَفِرِينَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُهُ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تِمْرَحُونَ ۞ ٱدْخُلُواْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدينَ فِيهَٱ فَيِئْسُ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَلَاللَّهِ حَقُّ فَا إِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِلُهُمْ أَوْنَتُوفَيْيَنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِينَ قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْ قِيَ بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ فَإِذَاجِكَاءَأَمْرُ ٱللَّهِ قُضِىَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَهُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلًا لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ لِتَرَّكَّبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا مَا كُلُوبَ الْآَثِي وَلَكُمْ فِيهِا مَنَافِعُ وَلِتَبَلِّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ فِي وَيُرِيكُمْ ءَايِنتِهِ عَأَيَّ ءَايِنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٌّ كَانُوٓاْ أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاْثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١١٥ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرحُوا بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسَّتَهْزِءُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَلَّهِ وَجْدَهُ وَكَ فَرْنَا بِمَا كُنَابِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْابَأْسَنَا أَسُنَتَ ٱللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ١

أمر الله سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بأن الله نهاه عن عبادة غيره وأمره بالتوحيد فقال : ﴿ قُلْ إِنِّي لَهِيتُ أَنْ أَعِبَدَ اللّهِ يَنْ قُونِ اللهِ ﴾ وهي : الأصنام . ثم بين وجه النهي فقال : ﴿ لَمَّا جَاءَنِي البَيّناتُ مِنْ رَبِّي ﴾ وهي للأدلة العقيلة والنقلية ، فإنها توجب التوحيد ﴿ وأُمرتُ أَنْ أَسلمَ لُربِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي : استسلم له بالانقياد والحضوع . ثم أردف هذا بذكر دليل من الأدلة على التوحيد فقال : ﴿ هُو الذي حَلَقَكُم مِن تُوابِ ﴾ أي : خلق أباكم الأوّل ، وهو آدم ، وخلقه من تراب يستلزم خلق ذريته منه ﴿ ثُمَّ مِنْ نطفةٍ ثُمّ مِن علقةٍ ﴾ قد تقدم تفسير هذا في غير موضع ﴿ ثُمَّ يُخرجكُم طِفْلاً ﴾ أي : أطفالاً ، وأفرده لكونه السم جنس ، أو على معنى يخرج كلّ واحد منكم طفلاً ﴿ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَسُدُكُم ﴾ وهي الحالة التي تجتمع فيها القوّة والعقل ، وقد سبق بيان الأشدّ مستوفي في الأنعام ، واللام التعليلية في : لتبلغوا معطوفة على علة أخرى ،

ليخرجكم مناسبة لها ، والتقدير : لتكبروا شيئاً فشيئاً ، ثم لتبلغوا غاية الكمال ، وقوله : ﴿ ثُمَّ لِتَكُولُوا شُيُوخًا ﴾ معطوف على لتبلغوا ، قرأ نافع ، وحفص ، وأبو عمرو ، وابن محيصن ، وهشام « شُيُوخًا » بضم الشين ، وقرأ الباقون بكسرها ، وقريء وشيخاً على الإفراد لقوله طفلاً ، والشيخ من جـاوز أربـعين سنـة ﴿ وَمِنْكُم مَنْ يُتَوفَّى مِنْ قَبُلُ ﴾ أي : من قبل الشيخوخة ﴿ ولتبلغُوا أَجَلاً مُسَمَّى ﴾ أي : وقت الموت أو يوم القيامة ، واللام هي لام العاقبة ﴿ وَلَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ ﴾ أي : لكي تعقلوا توحيد (بكم وقدرته البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة ﴿ هُو الذي يُحيي ويُميتُ ﴾ أي : يقدر على الإحياء والإماتة ﴿ فإذا قضي أمِراً ﴾ من الأمور التي يريدها ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ من غير توقف ، وهو تمثيل لتأثير قدرته في المقدورات عند تعلق إرادته بها ، وقد تقدّم تحقيق معناه في البقرة وفيما بعدها . ثم عجب سبحانه من أحوال المجادلين في آيات الله فقال : ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ ﴾ وقد سبق بيان معنى المجادلة ﴿ أَلَّى يُصْرَفُونَ ﴾ أي : كيف يصرفون عنها مع قيام الأدلة الدالة على صحتها ، وأنها في أنفسها موجبة للتوحيد . قال ابن زيد : هم المشركون بدليل قوله : ﴿ الذينَ كَذَّبُوا بالكتابِ وبِمَا أُرسَلْنَا بِهُ رُسُلُنَا ﴾ قال القرطبي : وقال أكثر المفسرين نزلت في القدرية . قال ابن سيرين : إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فلا أُدرَي فيمن نزلت ، ويجاب عن هذا بأن الله سبحانه قد وصف هؤلاء بصفة تدلُّ على غير ما قالوه ، فقال : ﴿ الذينَ كَذَّبُوا بالكتاب ﴾ أي : بالقرآن ، وهذا وصف لا يصحّ أن يطلق على فرقة من فرق الإسلام ، والموصول إما في محل جرّ عَلَى أنه نعت للموصول الأوّل ، أو بدل منه ، ويجوز أن يكون في محل نصب على الذمّ ، والمراد بالكتاب : إما القرآن ، أو : جنس الكتب المنزلة من عند الله ، وقوله : ﴿ وَبِمَا أُرْسِلْنَا بِهُ رَسِلْنَا ﴾ معطوف على قوله بالكتاب ، ويراد به ما يوحي إلى الرسل من غير كتاب إن كانت اللام في الكتاب للجنس ، أو سائر الكتب إن كان المراد بالكتاب : القرآن ﴿ فسوف يَعلمونَ ﴾ عاقبة أمرهم ، ووبال كفرهم ، وفي هذا وعيد شديد ، والظرف في قوله : ﴿ إِذِ الأَغْلَالُ في أعناقِهم ﴾ متعلق بيعلمون ، أي : فسوف يعلمون وقت كون الأغلال في أعناقهم ﴿ والسَّلاسِلُ ﴾ معطوف على الأغلال ، والتقدير : إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم ، ويجوز أن يرتفع السلاسل : على أنه مبتدأ ، وخبره : محذوف لدلالة في أعناقهم عليه ، ويجوز أن يكون خبره : ﴿ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ﴾ بحذف العائد ، أي : يسحبون بها في الحميم ، وهذا على قراءة الجمهـور برفـع السلاسل ، وقرأ ابن عباس ، وابن مسعود ، وعكرمة ، وأبو الجوزاء بنصبها ، وقرؤوا « يَسْحَبُونَ » بفتح الياء مبنياً للفاعل ، فتكون السلاسل مفعولاً مقدّماً ، وقرأ بعضهم بجرّ السلاسل . قال الفراء : وهذه القراءة محمولة على المعنى ، إذ المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل . وقال الزجاج : المعنى على هذه القراءة : وفي السلاسل يسحبون ، واعترضه ابن الأنباري بأن ذلك لا يجوز في العربية ، ومحل يسحبون على تقدير عطف السلاسل على الأغلال ، وعلى تقدير كونها : مبتدأ ، وخبرها : في أعناقهم النصب على الحال ، أو لا محل له ، بل هو مستأنف جواب سؤال مقدّر ، والحميم : هو المتناهي في الحرّ ، وقيل : الصديد وقد تقدّم تفسيره ﴿ ثُمُّ فِي النَّار يُسْجَرُونَ ﴾ يقال سجرت التنور : أي أوقدته ، وسجرته : ملأته بالوقود ، ومنه ﴿ وَالْبَحْرِ

المَسْجُورِ ﴾ أي : المملوء ، فالمعنى توقد بهم النار ، أو تملأ بهم . قال مجاهد ومقاتل : توقد بهم النار فصاروا وقودها ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ هذا توبيخ وتقريع لهم ، أي : أين الشركاء الذين كنتم تعبدونهم من دون الله ﴿ قَالُوا صَلُوا عَنَّا ﴾ أي : ذهبوا ، وفقدناهم فلا نراهم ، ثم أضربوا عن ذلك ، وانتقلوا إلى الإحبار بعدمهم ، وأنه لا وجود لهم فقالوا : ﴿ بِلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيِّئاً ﴾ أي : لم نكن نعبد شيئاً ، قالوا هذا لما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة ، وأنهم كانوا يعبدون ما لا يبصر ولا يسمع ، ولا يضرّ ولا ينفع ، وليس هذا إنكاراً منهم لوجود الأصنام التي كانوا يعبدونها ، بل اعتراف منهم بأن عبادتهم إياها كانت باطلة ﴿ كَذَلْكَ يُضِلُّ اللهُ الكافرينَ ﴾ أي : مثل ذلك الضلال يضلُّ الله الكافرين حيث عبدوا هذه الأصنام التي أُوصلتهم إلى النار ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلِكُم ﴾ إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل : أي ذلك الإضلال ﴿ بِ ﴾ سبب ﴿ مَا كُنتم تَفْرَحُونَ فِي الأرضِ ﴾ أي : بما كنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي الله ، والسرور بمخالفة رسله وكتبه ، وقيل : بما كنتم تفرحون به من المال والأتباع والصحة ، وقيل : بما كنتم تفرحون به من إنكار البعث ، وقيل : المراد بالفرح هنا : البطر والتكبر ، وبالمرح : الزيادة في البطر . وقال مجاهد وغيره : تمرحون : أي تبطرون وتأشرون . وقال الضحاك : الفرح السرور ، والمرح : العدوان . وقال مقاتل . المرح : البطر والخيلاء ﴿ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ ﴾ حال كونكم ﴿ خالدينَ فيها ﴾ أي : مقدّرين الخلود فيها ﴿ فَبْنُسَ مَثْمَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ عن قبول الحق جهنم . ثم أمر الله سبحانه رسول عليه بالصبر ، فقال : ﴿ فَاصِبُو إِنَّ وَعَدَ الله حَقٌّ ﴾ أي : وعده بالانتقام منهم كائن لا محالة ، إما في الدنيا ، أو في الآخرة ، ولهذا قال : ﴿ فَإِمَّا نُويَتَّكَ بعضَ الذي تَعِدُهُم ﴾ من العذاب في الدنيا بالقتل ، والأسر ، والقهر ، وما في « فامٍما » زائدة على مذهب المبرد والزجاج ، والأصل فإن نرك ، ولحقت بالفعل دون التأكيد وقوله : ﴿ أُو نُتَوَفَّيْنَكَ ﴾ معطوف على نرينك ، أي : أو نتوفينك قبل إنزال العذاب بهم ﴿ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ يوم القَيامة فنعذبهم ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبِلِكَ مِنْهُم مَنْ قَصَصْنَا عليكَ ﴾ أي : أنبأناك بأخبارهم وما لقوه من قومهم ﴿ وَمِنْهُم مَنْ لَم نَقْصُصْ عَلَيكَ ﴾ خبره ولا أوصلنا إليك علم ما كان بينه وبين قومه ﴿ وما كَانَ لرسولٍ أنْ يأتي بآيةٍ إلا بإذنِ الله ﴾ لا من قبل نفسه ، والمراد بالآية : المعجزة الدالة على نبوّته ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللهِ ﴾ أي : إذا جاء الوقت المعين لعذابهم في الدنيا أو في الآخرة ﴿ قُضِيَ بِالْحَقِّ ﴾ فيما بينهم فينجى الله بقضائه الحق عباده المحقين ﴿ وخسرَ هُنَالِكَ ﴾ أي : في ذلك الوقت ﴿ المُبطّلُونَ ﴾ الذين يتبعون الباطل ، ويعملون به . ثم امتنّ سبحانه على عباده بنوع من أنواع نعمه التي لا تحصى فقال : ﴿ اللهُ الذي جعلَ لكم الأنعامَ ﴾ أي : خلقها لأجلكم ، قال الزجاج : الأنعام ها هنا : الإبل ، وقيل : الأزواج الثمانية ﴿ لتركبوا منها ﴾ من للتبعيض ، وكذلك في قوله : ﴿ وَمِنهَا تَأْكُلُونَ ﴾ ويجوز أن تكون لابتداء الغاية في الموضعين ومعناها ابتداء الركوب ، وابتداء الأكل ، والأوّل أولى . والمعنى : لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها ﴿ وَلَكُم فيها مَنَافِعُ ﴾ أخر غير الركوب والأكل من الوبر ، والصوف ، والشعر ، والزبد ، والسمن ، والجبن ، وغير ذلك ﴿ وَلِتَبْلُغُوا عليهَا حَاجَةً في صُدُورِكُم ﴾ قال مجاهد ، ومقاتل ، وقتادة : تحمل أثقالكم من بلد إلى بلد ،

⁽١) الطور: ٦.

وقد تقدم بيان هذا مستوفي في سورة النحل ﴿ وعليهَا وعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴾ أي : على الإبل في البرّ ، وعلى السفن في البحر . وقيل : المراد بالحمل على الأنعام هنا حمل الولدان ، والنساء بالهوادج ﴿ ويُريكُم آياتِهِ ﴾ أي : دلالاته الدالة على كال قدرته ووحدانيته ﴿ فَأَيِّ آيَاتِ اللهُ تُنْكِرُونَ ﴾ فإنها كلها من الظهور ، وعدم الخفاء بحيث لا ينكرها منكر ، ولا يجحدها جاحد ، وفيه تقريع لهم ، وتوبيخ عظيم ، ونصب أي بتنكرون ، وإنما قدم على العامل فيه لأن له صدر الكلام . ثم أرشدهم سبحانه إلى الاعتبار ، والتفكر في آيات الله فقال : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَينظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقبَةُ الذِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم التي عصت الله ، وكذبت رسلها ، فإن الآثار الموجودة في ديارهم تدلُّ على ما نزل بهم من العقوبة وما صاروا إليه من سوء العاقبة . ثم بين سبحانه أن تلك الأمم كانوا فوق هؤلاء في الكثرة والقوّة فقال : ﴿ كَانُوا أَكْثَرَ منهم وأَشَدَّ قُوَّةً ﴾ أي : أكثر منهم عدداً وأقوى منهم أجساداً ، وأوسع منهم أموالاً ، ﴿ و ﴾ أظهر منهم ﴿ آثَارًا في الأرضِ ﴾ بالعمائر ، والمصانع ، والحرث ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنِّهِم مَا كَاثُوا يَكْسِبُونَ ﴾ يجوز أن تكون ما الأولى استفهامية : أي : أيّ شيء أغنى عنهم ، أو نافية : أي : لم يغن عنهم ، وما الثانية يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُم رُسُلُهِم بِالبِّينَاتِ ﴾ أي : بالحجج الواضحات والمعجزات الظاهرات ﴿ فَرِحُوا بما عِندَهُم مِن العلم ﴾ أي : أظهروا الفرح بما عندهم مما يدعون أنه من العلم من الشبه الداحضة ، والدعاوي الزائفة ، وسماه علماً تهكماً بهم ، أو على ما يعتقدونه . وقال مجاهد : قالوا نحن أعلم منهم لن نعذب ، ولن نبعث ، وقيل : المراد من علم أحوال الدنيا لا الدين كما في قوله : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الحِياةِ الدُّنيا ﴾ وقيل : الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم الرسل ، وذلك أنه لما كذبهم قومهم أعلمهم الله بأنه مهلك الكافرين ، ومنجى المؤمنين ففرحوا بذلك ﴿ وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَستهزِئُونَ ﴾ أي : أحاط بهم جزاء استهزائهم ﴿ فَلمَّا رَأُوْا بأَسْنَا ﴾ أي : عاينوا عذابنا النازل بهم ﴿ قَالُوا آمنًا باللهِ وحدَه وكفرَنا بما كنًّا به مُشركينَ ﴾ وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفُعُهُم إِيمَانُهُم لَمًّا رَأُوا بِأَسْنَا ﴾ أي : عند معاينة عذابنا ، لأن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع لصاحبه ، فإنه إنما ينفع الإيمان الاختياري لا الإيمان الاضطراري ﴿ سُنَّةَ الله التي قد حَلَث في عبادِه ﴾ أي : التي مضت في عباده ، والمعنى :أن الله سبحانه سن هذه السنة في الأمم كلها أنه لا ينفعهم ، الإيمان إذا رأوا العذاب وقد مضى بيان هذا في سورة النساء ، وسورة التوبة ، وانتصاب سنة على أنها مصدر مؤكد لفعل محذوف بمنزلة وعد الله وما أشبهه من المصادر المؤكدة . وقيل : هو منصوب على التحذير ، أي : احذروا يا أهل مكة سنة الله في الأمم الماضية ، والأوّل أولى ﴿ وحُسِرَ هُنَالِكَ الكَافِرُونَ ﴾ أي : وقت رؤيتهم بأس الله ومعاينتهم لعذابه . قال الزجاج : الكافر خاسر في كل وقت ، ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب.

وقد أخرج أحمد ، والترمذي وحسنه ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في البعث والنشور عن عبد الله بن عمرو قال : ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ عن عبد الله بن عمرو قال : ﴿ يُسْجَرُونَ ﴾ فقال : لو أن رصاصة مثل هذه _ وأشار إلى جمجمة _ أرسلت من السماء إلى الأرض ، وهي مسيرة خمسمئة

سنة لبلغت الأرض قبل الليل ، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها ، أو قال قعرها » . وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عن ابن عباس قال : يسحبون في الحميم فينسلخ كل شيء عليهم من جلد ، ولحم ، وعرق حتى يصير في عقبه حتى إن لحمه قدر طوله ، وطوله ستون ذراعاً ، ثم يكسى جلداً آخر ، ثم يسجر في الحميم . وأخرج الطبراني في الأوسط ، وابن مردويه عن علي بن أبي طالب في قوله : ﴿ ومِنْهُم مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عليكَ ﴾ قال : بعث الله عبداً حبشياً فهو ممن لم يقصص على عمد .

وتسمى سورة فصلت وهي أربع وخمسون آية ، وقيل ثلاث وخمسون . قال القرطبي : وهي مكية في قول الجميع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ، وابن الزبير أنها نزلت بمكة . وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وأبو يعلى ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل ، وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال : « اجتمعت قريش يوماً فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي قد فرّق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا ، فليكلمه ولينظر ماذا يردّ عليه ؟ فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة ، فقالوا: أنت يا أبا الوليد ، فأتاه فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله ، أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله عَلَيْظُ ، قال : فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت ، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك ، أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك ، فرّقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب ، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً وأن في قريش كاهناً ، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلي أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف ، يا رجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغني قريش رجلاً ، وإن كان إنما بك الباءة فاختر أيّ نساء قريش شئت فلنزوّجنك عشراً ، فقال رسول الله عَيْلِيُّهُ : فرغت ؟ قال نعم ، فقال رسول الله عَلَيْكُم : بسم الله الرحمن الرحم حمَّ تنزيل من الرحمن الرحم كتاب فصلت آياته » حتى بلغ « فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » فقال عتبة : حسبك حسبك ما عندك غير هذا ؟ قال لا ، فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك ؟ قال : ما تركت شيئاً أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته ، فقالوا: فهل أجابك قال: والذي نصبها بنية ما فهمت شيئاً مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ، قالوا : ويلك يكلمك الرجل بالعربية وما تدري ما قال ؟ قال : لا والله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة » . وأخرج أبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن عمر قال : « لما قرأ النبتي عليه على عتبة بن ربيعة حمّ تنزيل من الرحمن الرحيم أتى أصحابه فقال : يا قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده ، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذني قط كلاماً مثله ، وما دريت ما أرد عليه » . وفي هذا الباب روايات تدلُّ على اجتماع قريش وإرسالهم عتبة بن ربيعة وتلاوته عَيْقِيُّكُ أوَّل هذه السورة عليه .

لِسُ مِاللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ الْرَكِيدِ مِ

﴿ حَمَ ﴿ تَنزِيلُ مِنَ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ كَنَابُ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُ فُرَّءَانا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْتُهُ مُ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنتُهُ مِّمَّا لَدَّعُونَا ٓ إِلَيْهُ وَفِي عَالَيْكُ وَقِي عَلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكُو يَتَا لَهُ مَا لَذَعُونَا إِلَيْهُ وَمِنَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِدُدُ اللّهُ وَمِدُدُ اللّهُ وَمِدَدُ اللّهُ وَمِدُدُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِدُدُ اللّهُ وَمِدُدُ اللّهُ وَمِدَدُ اللّهُ وَمِدُدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُولِلللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فَاسَّتَقِيمُوَا إِلَيْهِ وَاسْنَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ آَنَ الَّذِينَ لَا يُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ آَنَ الْآرَضَ فِي إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجُرُّغَيَّرُمَمْنُونِ ﴿ فَا الْآيَةِ فَلْ اَيَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي وَمَيْنِ وَجَعَلُونَ لَهُ وَالْكَرَدُ وَيَهَا وَيَدُلُكُ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا الْأَرْضَ فِي وَمَيْنِ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبِدُلُكُ فِيها وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوتَهَا فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينِ عَلَيْ اللَّهُ وَيُلُولُ اللَّهُ اللَ

قوله : ﴿ حَمَّ ﴾ قد تقدم الكلام على إعرابه ومعناه في السورة التي قبل هذه السورة فلا نعيده ، وكذلك تقدّم الكلام على معنى ﴿ تنزيلُ ﴾ وإعرابه . قال الزجاج والأخفش : تنزيل مرفوع بالابتـداء ، وخبره : ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتْ ﴾ وقال الفراء : يجوز أن يكون على إضمار هذا ، ويجوز أن يقال كتاب بدل من قوله تنزيل ، وَ ﴿ مِنَ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ متعلق بتنزيل ، ومعنى ﴿ فُصِّلَتْ آياتُه ﴾ : بينت أو جعلت أساليب مختلفة ، قال قتادة : فصلت ببيان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته . وقال الحسن : بالوعد والوعيد . وقال سفيان : بالثواب والعقاب ولا مانع من الحمل على الكل . والجملة في محلّ نصب صفة لكتاب . وقرىء ﴿ فَصَلَتْ ﴾ بالتخفيف ، أي : فرقت بين الحق والباطل ، وانتصاب ﴿ قُرآناً عَرَبِياً ﴾ على الحال ، أي : فصلت آياته حال كونه قرآناً عربياً . وقال الأخفش : نصب على المدح ، وقيل : على المصدرية ، أي : يقرؤه قرآناً ، وقيل : مفعول ثان لفصلت ، وقيل : على إضمار فعل يدل عليه فصلت ، أي : فصلناه قرآناً عربياً ﴿ لَقُومُ يَعْلَمُونَ ﴾ أي . -لمون معانيه ويفهمونها : وهم أهل اللسان العربي . قال الضحاك : أي يعلمون أن القرآن منزل من عند الله . وقال مجاهد : أي يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل ، واللام متعلقة بمحذوف صفة أخرى لقرآن ، أي : كائناً لقوم أو متعلق بفصلت ، والأول أولى ، وكذلك ﴿ بَشِيرًا وَمَذِيْرًا ﴾ : صفتان أخريان لقرآناً ، أو حالان من كتاب ، والمعنى : بشيراً لأولياء الله ، ونذيراً لأعدائه . وقرىء ﴿ بَشِيرٌ ونَذِيرٌ ﴾ بالرفع على أنهما صفة لكتاب ، أو خبر مبتدأ محذوف ﴿ فأعرضَ أكثرُهم ﴾ المراد بأكثر هنا : الكفار ، أي : فأعرض الكفار عما اشتمل عليه من النذارة ﴿ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴾ سماعاً ينتفعون به لإعراضهم عنه ﴿ وقَالُوا قُلُوبُنَا في أُكِنَّةٍ ﴾ أي : في أغطية مثل الكنانة التي فيها السهام ، فهي لا تفقه ما تقول ، ولا يصل إليها قولك ، والأكنة : جمع كنان ، وهو الغطاء ، قال مجاهد : الكنان للقلب : كالجنة للنبل ، وقد تقدّم بيان هذا في البقرة ﴿ وَفي آذَانِنَا وَقُرٌ ﴾ أي : صمم ، وأصل الوقر : الثقل . وقرأ طلحة بن مصرف ﴿ وقُرْ ﴾ بكسر الواو . وقرىء بفتح الواو والقاف ، و ﴿ مِنْ ﴾ في ﴿ ومِنْ بَيْنِنَا وبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ لابتداء الغاية ، والمعنى : أن الحجاب ابتدأ منا ، وابتدأ منك ، فالمسافة المتوسطة بين جهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها ، وهذه تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك الحق ، ومج أسماعهم له ، وامتناع المواصلة بينهم وبين رسول الله ﷺ ﴿ فَاعْمُلْ إِنَّنَا

عَامِلُونَ ﴾ أي : اعمل على دينك إننا عاملون على ديننا . وقال الكلبي : اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك . وقال مقاتل : اعمل لإلهك الذي أرسلك ؛ فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها ، وقيل : اعمل لآخرتك فإنا عاملون لدنيانا . ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عن قولهم هذا فقال : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مثلُكُم يُوحَى إلَّى أَنَّمَا إِلْهَكُم إِلَّةَ وَاحِدٌ ﴾ أي : إنما أنا كواحد منكم لولا الوحي ، ولم أكن من جنس مغاير لكم حتى تكون قلوبكم في أكنة مما أدعوكم إليه ، وفي آذانكم وقر ، ومن بيني وبينكم حجاب ، و لم أدعكم إلى ما يخالف العقل ، وإنما أدعوكم إلى التوحيد قرأ الجمهور ﴿ يُوحَى ﴾ مبنياً للمفعول . وقرأ الأعمش والنخعي مبنيـاً للفاعل ، أي : يوحي الله إلى . قيل ومعنى الآية : إني لا أقدر على أن أحملكم على الإيمان قسراً فإني بشر مثلكم ولا امتياز لي عنكم إلا أني أوحى إلى التوحيد والأمر به ، فعلي البلاغ وحده فإن قبلتم رشدتم ، وإن أبيتم هلكتم . وقيل المعنى : إني لست بملك وإنما أنا بشر مثلكم ، وقد أوحى إلى دونكم ، فصرت بالوحى نبياً ، ووجب عليكم اتباعى . وقال الحسن في معنى الآية : إن الله سبحانه علم رسوله عَلِيْكُ كيف يتواضع ﴿ فَاسْتَقْيِمُوا إليه ﴾ عدّاه بإلى لتضمنه معنى توجهوا ، والمعنى : وجهوا استقامتكم ولا تميلوا عن سبيله ﴿ واسْتَغْفِرُوهُ ﴾ لما فرط منكم من الذنوب . ثم هدّد المشركين وتوعدهم فقال : ﴿ وَوَيْلُ للمُشركينَ ﴾ ثم وصفهم بقوله : ﴿ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ أي : يمنعونها ولا يخرجونها إلى الفقراء . وقـال الحسن وقتـادة : لا يقـرّون بوجوبها . وقال الضحاك ومقاتل : لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة . وقيل معنى الآية ، لا يشهدون أن لا إله إلا الله لأنها زكاة الأنفس وتطهيرها . وقال الفراء : كان المشركون ينفقون النفقات ، ويسقون الحجيج ويطعمونهم فحرَّموا ذلك على من آمن بمحمد عَيِّكَ فنزلت فيهم هذه الآية ﴿ وَهُمْ بِالآخرةِ هُم كَافِرُونَ ﴾ معطوف على لا يؤتون داخل معه في حيز الصلة ، أي : منكرون للآخرة جاحدون لها ، والجيء بضمير الفصل لقصد الحصر ﴿ إِنَّ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُم أُجَّرٌ غيرُ مَمْنُونَ ﴾ أي : غير مقطوع عنهم ، يقال مننت الحبل : إذا قطعته ، ومنه قول الأصبغ الأودي :

إِنَّى لَعَمُرُكَ مَا بَابِي بَـذَي غَلَــقِ عَلَى الصَّدِيقِ وَلا خَيْـرِي بِمَمْنُــونِ وَقِيلِ المَنُونِ : المنقوص ، قاله قطرب ، وأنشد قول زهير :

فَضْلَ الجِيَادِ على الخِيلِ البِطَاءِ فلا يُعْطِي بـذلكَ مَمْنُونَـاً ولا نَزِقَــا

قال الجوهري : المنّ : القطع ، ويقال : النقص ، ومنه قوله تعالى : ﴿ هُمْ أَجُرُ غَيْرُ مُمْنُونَ ﴾ وقال لبيد :

..... غُبْسٌ كَوَاسِبُ لا يُمَنُّ طَعَامُهَا(١)

وقال مجاهد غير ممنون : غير محسوب ، وقيل معنى الآية : لا يمن عليهم به لأنه إنما يمنّ بالتفضل ، فأما الأجر فحقّ أداؤه . وقال السدّي : نزلت في المرضى ، والزمنى ، والهرمى إذا ضعفوا عن الطاعة كتب لهم

 ⁽١) وصدر البيت ، كما في القرطبي واللسان : لِمُعَفَّرٍ قَهْدٍ تَنَازَعَ شِلْوَهُ

من الأجر كأصحّ ما كانوا يعملون فيه . ثم أمر الله سبحانه رسوله عَيِّاللَّهُ أن يوبخهم ويقرعهم فقال : ﴿ قُلْ أَئِنَّكُم لَتَكُفُرونَ بالذي خَلَقَ الأرضَ في يَوْمَيْن ﴾ أي : لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن العظيم ، وقدرته هذه القدرة الباهرة . قيل : اليومان هما يوم الأحد ، ويوم الإثنين ، وقيل : المراد مقدار يومين ؛ لأن اليوم الحقيقي إنما يتَحقق بعد وجود الأرض والسماء . قرأ الجمهور ﴿ أَئِنَّكُم ﴾ بهمزتين الثانية بين بين ، وقرأ ابن كثير بهمزة وبعدها ياء خفيفة ﴿ وتَجْعَلُونَ لَه أَنْدَادًا ﴾ أي : أضداد وشركاء ، والجملة معطوفة على تكفرون داخلة تحت الاستفهام ، والإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى الموصول المتصف بما ذكر وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ رَبُّ العَالَمِيْنَ ﴾ و من جملة العالمين ما تجعلونها أنداداً لله فكيف تجعلون بعض مخلوقاته شركاء له في عبادته ، وقوله : ﴿ وَجَعَلَ فَيْهَا رُواسَيَ ﴾ معطوف على خلق ، أي : كيف تكفرون بالذي خلق الأرض ، وجعل فيها رواسي ، أي : جبالاً ثوابت من فوقها ، وقيل : جملة وجعل فيها رواسي مستأنفة غير معطوفة على خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنبي . والأوّل أولى لأن الجملة الفاصلة هي مقررة لمضمون ما قبلها فكانت بمنزلة التأكيد ، ومعنى ﴿ مِنْ فَوْقِهَا ﴾ أنها مرتفعة عليها لأنها من أجزاء الأرض ، وإنما خالفتها باعتبار الارتفاع ، فكانت من هذه الحيثية كالمغايرة لها ﴿ وَبَارِكَ فَيهَا ﴾ أي : جعلها مباركة كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع للعباد . قال السدي : أنبت فيها شجرها ﴿ وقدَّرَ فيهَا أقوائها ﴾ قال قتادة ومجاهد : خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها ، وقال الحسن وعكرمة والضحاك : قدّر فيها أرزاق أهلها ، وما يصلح لمعايشهم من التجارات ، والأشجار ، والمنافع ، جعل في كلّ بلد ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة ، والأسفار من بلد إلى ا بلد ، ومعنى : ﴿ فِي أَرْبِعَةِ أَيَامٍ ﴾ أي : في تتمة أربعة أيام باليومين المتقدّمين . قاله الزجاج وغيره . قال ابن الأنباري : ومثاله قول القائل خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام ، وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماً ، أي : في تتمة خمسة عشر يوماً ، فيكون المعنى : أن حصول جميع ما تقدّم من خلق الأرض وما بعدها في أربعة أيام . وانتصاب ﴿ سَوَاءً ﴾ على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف هو صفة للأيام ، أي : استوت سواء بمعنى استواء ، ويجوز أن يكون منتصباً على الحال من الأرض ، أو من الضمائر الراجعة إليها . قرأ الجمهور بنصب ﴿ سَوَاءً ﴾ وقرأ زيد بن على ، والحسن ، وابن أبي إسحاق ، وعيسى ، ويعقوب ، وعمرو بن عبيد بخفضه على أنه صفة الأيام . وقرأ أبو جعفر برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف . قال الحسن : المعنى في أربعة أيام مستوية تامة ، وقوله : ﴿ للسَّائلينَ ﴾ : متعلق بسواء ، أي : مستويات للسائلين ، أو بمحذوف كأنه قيل : هذا الحصر للسائلين في كم خلقت الأرض وما فيها ؟ أو متعلق بقدّر ، أي : قدّر فيها أقواتها لأجل الطالبين المحتاجين إليها . قال الفراء : في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : وقدّر فيها أقواتها سواء للمحتاجين في أربعة أيام ، واختار هذا ابن جرير . ثم لما ذكر سبحانه خلق الأرض وما فيها ؛ ذكر كيفية خلقه للسموات فقال : ﴿ ثُمَّ اسْتَوى إلى السَّماءِ ﴾ أي : عمد وقصد نحوها قصداً سوياً . قال الرازي : هو من قولهم : استوى إلى مكان كذا: إذا توجه إليه توجهاً لا يلتفت معه إلى عمل آخر ، وهو من الاستواء الذي هو ضدّ الاعوجاج ، ونظيره قولهم استقام إليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَقْيِمُوا إِلَيْهِ ﴾ ، والمعنى : ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق

⁽١) فصلت : ٦ .

السموات بعد خلق الأرض وما فيها . قال الحسن : معنى الآية صعد أمره إلى السماء ﴿ وهِيَ دُحَانٌ ﴾ الدخان : ما ارتفع من لهب النار ، ويستعار لما يرى من يخار الأرض . قال المفسرون : هذا الدخان هو بخار الماء ، وخصّ سبحانه الاستواء إلى السماء مع كون الخطاب المترتب على ذلك متوجهاً إليها . وإلى الأرض كما يفيده قوله : ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأُرْضِ ائتيَا طَوْعاً أَو كَرْهَا ﴾ استغناء بما تقدّم من ذكر تقديرها ، وتقدير ما فيها ، ومعنى ائتيا : افعلا ما آمركما به وجيئا به ، كما يقال ائت ما هو الأحسن أي : افعله . قال الواحدي : قال المفسرون : إن الله سبحانه قال : أما أنت يا سماء فاطلعي شمسك ، وقمرك ، ونجومك ، وأما أنت يا أرض فشقى أنهارك ، وأخرجي ثمارك ، ونباتك . قرأ الجمهور ﴿ اثْتَيَا ﴾ أمراً من الإتيان . وقرأ ابن عباس ، وابن جبير ، ومجاهد ﴿ آتِيا ﴾ قالتا آتينا بالمدّ فيهما ، وهو إما من المؤاتاة ، وهي الموافقة ، أي : لتوافق كلّ منكما الأخرى أو من الإيتاء وهو الإعطاء فوزنه على الأوّل فاعلا كقاتلا ، وعلى الثاني افعلا كأكرما ﴿ طَوْعَا أو كُرْهَا ﴾ مصدران في موضع الحال ، أي : طائعتين أو مكرهتين ، وقرأ الأعمش ﴿ كُوْهَا ﴾ بالضمّ . قال الزجاج : أطيعا طاعة أو تكرهان كرهاً . قيل ومعنى هذا الأمر لهما التسخير : أي كونا فكانتا ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَشِيءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نقولَ له كنْ فيكون ﴾ فالكلام من باب التمثيل لتأثير قدرته واستحالة امتناعها ﴿ قَالْتَا أَتِينًا طَائِعِينَ ﴾ أي : أتينا أمرك منقادين ومعهما جمع من يعقل لخطابهما بما يخاطب به العقلاء . قال القُرطبي : قال أكثر أهل العلم إن الله سبحانه خلق فيهما الكّلام فتكلمتا كما أراد سبحانه ، وقيل : هو تمثيل لظهور الطاعة منهما ، وتأثير القدرة الربانية فيهما ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبِعَ سَمَواتٍ ﴾ أي : خلقهنّ وأحكمهنّ وفرغ منهنّ . كما في قول الشاعر :

وعَليهِمَا مَسْرُودتَانِ قَضَاهُمَا داودُ أو صَنَعُ السَّوابِع ِ تُبَّعُ (٢)

والضمير في قضاهن : إما راجع إلى السماء على المعنى لأنها سبع سموات ، أو مبهم مفسر بسبع سموات ، وانتصاب سبع سموات على التفسير ، أو على البدل من الضمير . وقيل : إن انتصابه على أنه المفعول الثاني لقضاهن لأنه مضمن معنى صيرهن ، وقيل على الحال ، أي : قضاهن حال كونهن معدودات بسبع ، ويكون قضى بمعنى صنع ، وقيل : على التمييز ، ومعنى : ﴿ في يَومينِ ﴾ كا سبق في قوله : ﴿ خلق الأرضَ فِي يَوْمَينِ ﴾ في سبّة أيام ﴾ وقد تقدّم بيانه في سورة فالجملة ستة أيام ، كا في قوله سبحانه : ﴿ خلق السّموات والأرض في سبّة أيام ﴾ وقد تقدّم بيانه في سورة الأعراف . قال مجاهد : ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدّون . قال عبد الله بن سلام : خلق الأرض في يوم الأحد ويوم الإثنين ، وقدّر فيها أقواتها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ، وخلق السموات في يوم الخميس ويوم الجمعة ، وقوله : ﴿ وأوحَى في كلّ سَمَاءٍ أَمْوَهَا ﴾ عطف على قضاهن . قال قتادة والسدّي ، أي : خلق فيها شمسها ، وقمرها ، وأفلاكها ، وما فيها من الملائكة ، والبحار ، والبرد ، والثلوج . وقيل خلق فيها شمسها ، وقمرها ، وأفلاكها ، وما فيها من الملائكة ، والبحار ، والبرد ، والثلوج . وقيل

⁽١) النحل: ٤٠.

⁽٢) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، و ٥ الصُّنَعُ » : الحاذق . (٣) الأعراف : ٥٥ .

المعنى : أوحى فيها ما أراده وما أمر به ، والإيحاء قد يكون بمعنى الأمر كما في قوله : ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوحَى ﴾(١) وقوله : ﴿ وَإِذْ أُوحِيثُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ﴾ أي : أمرتهم .

وقد استشكل الجمع بين هذه الآية وبين قوله : ﴿ وَالْأَرْضَ بِعَدَ ذَلَكَ دَحَاهَا ﴾ فإن ما في هذه الآية من قوله : ﴿ ثُمُّ استَوى إلى السَّمَاء ﴾ مشعر بأن خلقها متأخر عن خلق الأرض ، وظاهره يخالف قوله : ﴿ وَالْأَرْضَ بِعَدَ ذَلَكَ دَحَاهَا ﴾ فقيلَ إن ﴿ ثُمَّ ﴾ في ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ ﴾ ليست للتراخي الزماني ؟ بل للتراخي الرتبي ، فيندفع الإشكال من أصله ، وعلى تقدير أنها للتراخي الزماني فالجمع ممكن بأن الأرض خلقها متقدُّم على خلق السمَّاء ، ودحوها بمعنى بسطها هو أمر زائد على مجرّد خلقها فهي متقدّمة خلقاً متأخرة دحواً وهذا ظاهر ، ولعله يأتي عند تفسيرنا لقوله : ﴿ وَالْأَرْضَ بِعِدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ زيادة إيضاح للمقام إن شاء الله ﴿ وَزَيَّنَا السَّماءَ الَّدنيَا بمصابيح ﴾ أي: بكواكب مضيئة متلألئة عليها كتلألؤ المصابيح ، ﴿ و ﴾ انتصاب ﴿ حِفْظًا ﴾ على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف ، أي : وحفظناها حفظاً ، أو على أنه مفعول لأجله على تقدير : وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً ، والأوّل أولى . قال أبو حيان : في الوجه الثاني هو تكلف ، وعدول عن السهل البين ، والمراد بالحفظ : حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى ما تقدّم ذكره ﴿ تقديرُ العَزيزِ العَلم ﴾ أي : البليغ القدرة الكثير العلم ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا ﴾ عن التدبر والتفكر في هذه المخلوقات ﴿ فَقُلْ أَنْدُرتُكُم ﴾ أي : فقل لهم يا محمد أندرتكم خوّفتكم ﴿ صَاعِقَةٌ مثلَ صَاعِقةٍ عَادِ وَثُمُودَ ﴾ أي : عذاباً مثل عذابهم ، والمراد بالصاعقة العذاب المهلك من كلّ شيء . قال المبرد : الصاعقة المّرة المهلكة لأيّ شيء كان . قرأ الجمهور ﴿ صَاعِقَةٍ ﴾ في الموضعين بالألف ، وقرأ ابن الزبير ، والنخعي ، والسلمي ، وابن محيصن (صعقة) في الموضعين ، وقد تقدّم بيان معنى الصاعقة والصعقة في البقرة ، وقوله : ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ ﴾ ظرف لأنذرتكم ، أو لصاعقة ، لأنها بمعنى العذاب ، أي : أنذرتكم العذاب الواقع وقت مجيء الرسل ، أو حال من صاعقة عاد . وهذا أولى من الوجهين الأولين ، لأن الإنذار لم يقع وقت مجيء الرسل ؛ فلا يصح أن يكون ظرفاً له ، وكذلك الصاعقة لا يصح أن يكون الوقت ظرفاً لها ، وقوله : ﴿ مِنْ بين أيديهم ومِنْ تَحلُّفِهم ﴾ متعلق بجاءتهم ، أي : جاءتهم من جميع جوانبهم ، وقيل : المعنى جاءتهم الرسل المتقدّمون ، والمتأخرون على تنزيل مجيء كلامهم منزلة مجيئهم أنفسهم ، فكأن الرسل قد جاؤوهم ، وخاطبوهم بقولهم : ﴿ أَنْ لَا تَعْبَدُوا إِلَّا الله ﴾ أي : بأن لا تعبدوا على أنها المصدرية ، ويجوز أن تُكون التفسيرية أو المخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير شأن محذوف . ثم ذكر سبحانه ما أجابوا به على الرسل فقال : ﴿ قَالُوا لُو شَاءَ رَبُّنَا لأَنزلَ مَلائِكةً ﴾ أي : لأرسلهم إلينا ، و لم يرسل إلينا بشراً من جنسنا ، ثم صرّحوا بالكفر و لم بتلعثموا ، فقالوا : ﴿ فَا لِمَّا كِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴾ أي : كافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم إلينا ، لأنكم بشر مثلنا لا فضل لكم علينا ، فكيف اختصكم برسالته دوننا ، وقد تقدّم دفع هذه الشبهة الداحضة التي جاؤوا بها في غير موضع .

⁽١) الزلزلة: ٥. (٢) المائدة: ١١١. (٣) النازعات: ٣٠.

وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَوَيْلَ لِلْمَشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ قال : لا يشهدون أن لا إله إلا الله ، وفي قوله : ﴿ لَهُمْ أَجِّر غيرُ مَمْنُونٍ ﴾ قال : غير منقوص . وأخرج ابن جرير ، والنحاس في ناسخه ، وأبو الشيخ في العظمة ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عنه « أن **اليهود أتت النبّي عَلِيْكُ فسألته عن خلق** السموات والأرض ، فقال : خلق الله الأرض في يوم الأحد والاثنين ، وخلق الجبال وما فيهنّ من منافع يوم الثلاثاء ، وخلق يوم الأربعاء الشجر ، والحجر ، والماء والمدائن ، والعمران والخراب ، فهذه أربعة أيام ، فقال تعالى ﴿ قُلْ أَيِّنَّكُم لتكفرونَ بالذي خلقَ الأرضَ في يومين وتَجْعَلُونَ له أنداداً ذلك ربُّ العَالمينَ * وجعلَ فيها رواسيَ مِنْ فَوْقِهَا وباركَ فيها وقدَّرَ فيها أقوائها في أربعةِ أيَّام سَواءٌ للسَّائلينَ ﴾ وخلق يوم الخميس السماء ، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس ، والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه ، فخلق من أوّل ساعة من هذه الثلاث الآجال حين يموت من مات ، وفي الثانية : ألقى فيها من كلّ شيء مما ينتفع به ، وفي الثالثة : خلق آدم وأسكنه الجنة ، وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة ، قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال ثم استوى على العرش ، قالوا : قد أصبت لو أتممت ، قالوا ثم استراح ، فغضب النبيُّ عَلِيُّكُ خَصْبًا شديداً ، فنزل ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَينَهِما في ستةِ أيَّام ومَا مَسَّنَا مِنْ لُغوب * فاصبرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾(١) . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ وقدر فيها أقواتها ﴾ قال : شق الأنهار ، وغرس الأشجار ، ووضع الجبال ، وأجرى البحار ، وجعل في هذه ما ليس في هذه ، وفي هذه ما ليس في هذه . وأخرج أبو الشيخ عنه أيضاً قال : إن الله تعالى خلق يوماً فسماه الأحد ، ثم خلق ثانياً فسمّاه الإثنين ، ثم خلق ثالثًا فسماه الثلاثاء ، ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء ، ثم خلق خامساً فسماه الخميس وذكر نحو ما تقدّم . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر عن النبي عَيْلِيَّ قال : « إن الله فرغ من خلقه في ستة أيام وذكر نحو ما تقدّم » . وأخرج ابن جرير عن أبي بكر نحو ما تقدّم عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلَلَّوْضَ ائتِيَا طَوْعًا أَو كُرْهَا ﴾ قال قال للسماء : أخرجي شمسك ، وقمرك ، ونجومك ، وللأرض شققي أنهارك ، وأخرجي ثمارك ﴿ قَالْتَا أتينًا طَائِعينَ ﴾ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ ائتيا ﴾ قال أعطيا وفي قوله : ﴿ قَالَتُنَا ﴾ قال : أعطينا .

⁽۱) ق: ۲۸ و ۳۹.

لا ذكر سبحانه عاداً ونمود إجمالاً ذكر ما يختص بكل طائفة من الطائفتين تفصيلاً ، فقال : ﴿ فَأَمَّا عَالَمُ فَاستكبرُوا فِي الأرضِ بغيرِ الحَقِّ ﴾ أي : بغير استحقاق ذلك الذي وقع منهم من التكبر والتجبر . ثم ذكر سبحانه بعض ما الأرض بغير الحق ، أي : بغير استحقاق ذلك الذي وقع منهم من التكبر والتجبر . ثم ذكر سبحانه بعض ما صدر عنهم من الأقوال الدالة على الاستكبار فقال : ﴿ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنّا قُوقً ﴾ وكانوا ذوي أجسام طوال وقوة شديدة ، فاغتروا بأجسامهم حين تهددهم هود بالعذاب ، ومرادهم بهذا القول أنهم قادرون على دفع ما ينزل بهم من العذاب ، فرد الله عليهم بقوله : ﴿ أَو لَمْ يَرُوا أَنَّ الله الله الله منهم قدرة ، فهو قادر على أن والاستفهام للاستنكار عليهم ، وللتوبيخ لهم ، أي : أو لم يعلموا بأن الله أشد منهم قدرة ، فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن فيكون ﴿ وكَانُوا بآياتِنَا الله أشد منهم قدرة ، فهو قادر على أن ينزل بهم من أنواع عقابه ما شاء بقوله كن فيكون ﴿ وكَانُوا بآياتِنَا التي أنزلناها على رسلنا ، أو بآياتنا التكوينية التي نصبناها خصهم الله بها وجعلها دليلاً على نبوتهم ، أو بجميع ذلك . ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه ، فقال : ﴿ فَارسَلنا عليهم ، وجعلناها حجة عليهم ، أو بجميع ذلك . ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه ، فقال ! ﴿ فَارسَلنا عليهم من عذابه ، فقال أبو عبيدة : معنى صرصر : شديدة عاصفة . وقال الفراء : هي الباردة تحرق كا تحرق النار . وقال عكرمة ، وسعيد بن جبير ، وقتادة : هي الباردة ، وأنشد قطرب قول الحطيئة :

المُطْعِمُ ونَ إذا هَ بَتْ بصَرْصَرَةٍ والحَامِلُونَ إذا اسْتُودُوا عن النَّاسِ

أي : إذا سئلوا الدية . وقال مجاهد : هي الشديدة السموم ، والأولى تفسيرها بالبرد ، لأن الصرّ في كلام العرب : البرد ، ومنه قول الشاعر :

لَهَ ا عُدَدٌّ كَقُر وِنِ السنِّسَا ءِ رُكِّبْ نَ فِي يَـوْمِ رِيْحِ وصِرٍّ

قال ابن السكيت : صرصر يجوز أن يكون من الصرّ وهو البرد ، ويجوز أن يكون من صرصر الباب ، ومن الصرة : وهي الصيحة ، ومنه ﴿ فَأَقَبَلْتُ الْمُواَتُهُ فِي صَرَّةٍ ﴾ . ثم بين سبحانه وقت نزول ذلك العذاب عليهم فقال : ﴿ فِي أَيَامٍ تَحِسَاتٍ ﴾ أي : مشؤومات ذوات نحوس . قال مجاهد ، وقتادة : كن آخر شوّال من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء ، وذلك سبع ليال ، وثمانية أيام حسوماً ، وقيل : نحسات : باردات ، وقيل : متتابعات ، وقيل : شداد ، وقيل : ذوات غبار . قرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ﴿ تَحِسَاتٍ ﴾ بإسكان

الحاء على أنه جمع نحس ، وقرأ الباقون بكسرها ، واختار أبو حاتم القراءة الأولى لقوله : ﴿ فِي يَوْمَ نَحْسُ مُستمر ﴾ واختار أبو عبيد القراءة الثانية ﴿ لَنَذَيقَهِم عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا ﴾ أي : لكي نذيقهم ، والخزي : هو الذل ، والهوان بسبب ذلك الاستكبار ﴿ وَلَعَذَابُ الآخِرةِ أَخْزَى ﴾ أي : أشدّ إهانة وذلاً ، ووصف العذاب بذلك ، وهو في الحقيقة وصف للمعذبين ، لأنهم الذين صاروا متصفين بالخزي ﴿ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ أي : لا يمنعون من العذاب النازل بهم ، ولا يدفعه عنهم دافع . ثم ذكر حال الطائفة الأخرى فقال : ﴿ وَأُمَّا ثَمُودُ فَهِدِينَاهُم ﴾ أي : بينا لهم سبيل النجاة ودللناهم على طريق الحقّ بإرسال الرسل إليهم ، ونصب الدلالات لهم من مخلوقات الله ، فإنها توجب على كل عاقل أن يؤمن بالله ويصدّق رسله . قال الفراء : معنى الآية : دللناهم على مذهب الخير بإرسال الرسل . قرأ الجمهور ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ ﴾ بالرفع ومنع الصرف . وقرأ الأعمش وابن وثاب بالرفع والصرف وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعاصم في روّاية بالنصب والصرف وقرأ الحسن وابن هرمز وعاصم في رواية بالنصب والمنع ، فأما الرفع فعلى الابتداء والجملة بعد الخبر ، وأما النصب فعلى الاشتغال وأما الصرف فعلى تفسير الاسم بالأب أو الحي ، وأما المنع فعلى تأويله بالقبيلة ﴿ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى على الْهُدَى ﴾ أي اختاروا الكفر على الإيمان وقال أبو العالية اختاروا العمى على البيان وقال السدّي : اختاروا المعصية على الطاعة ﴿ فَأَخَذَتْهُم صَاعِقَةُ العَذَابِ الهُونِ ﴾ قد تقدّم أن الصاعقة اسم للشيء المهلك لأيّ شيء كان ، والهون : الهوان والإهانة ، فكأنه قال أصابهم مهلك العذاب ذي الهوان أو الإهانة ، ويقال عذاب هون : أي مهين كقوله : ﴿ مَا لَبِثُوا فِي العَذابِ المُهينِ ﴾ (٢) والباء في ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ للسببية ، أي : بسبب الذي كانوا يكسبونه ، أو بسبب كسبهم ﴿ وَنَجَّيْنَا الذينَ آمَنُوا وكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ وهم صالح ومن معه من المؤمنين فإن الله نجاهم من ذلك العذاب ثم لما ذكر سبحانه ما عاقبهم به في الدنيا ذكر ما عاقبهم به في الآخرة فقال : ﴿ وَيُومَ يُحشُّرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ ﴾ وفي وصفهم بكونهم أعداء الله مبالغة في ذمهم ، والعامل في الظرف محذوف دلّ عليه ما بعده تقديره : يساق الناس يوم يحشر ، أو باذكر ، أي : اذكر يوم يحشرهم . قرأ الجمهور ﴿ يُحْشُو ﴾ بتحتية مضمومة ورفع أعداء على النيابة ، وقرأ نافع ﴿ نَحْشُرُ ﴾ بالنون ونصب أعداء ، ومعنى حشرهم إلى النار سوقهم إليها أو إلى موقف الحساب ، لأنه يتبين عنده فريق الجنة ، وفريق النار ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ أي : يحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا ، ويجتمعوا ، كذا قال قتادة والسدّي وغيرهما ، وقد سبق تحقيق معناه في سورة النمل مستوفى ﴿ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا ﴾ أي : جاؤوا النار التي حشروا إليها أو موقف الحساب و ﴿ مَا ﴾ مزيدة للتوكيد ﴿ شَهِدَ عليهم سَمْعُهم وأَبْصَارُهُم وجُلودُهم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ في الدنيا من المعاصي . قال مقاتل : تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من عملهم بالشرك ، والمراد بالجلود : هي جلودهم المعروفة في فول أكثر المفسرين . وقال السدّي ، وعبيد بن أبي جعفر ، والفراء : أراد بالجلود الفروج ، والأوّل أولى ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُم عَلَيْنَا ﴾ وجه تخصيص الثلاثة بالشهادة دون غيرها ما ذكره الرازي أن الحواس الخمس : وهي السمع ، والبصر ، والشم ، والذوق ، واللمس ، وآلة المس :

⁽١) القمر: ١٩ . (٢) سبأ : ١٤ .

هي الجلد ، فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس ، وهي السمع والبصر واللمس ، وأهمل ذكر نوعين وهما الذوق والشم ، فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه ، لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام ، وكذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنك مماسة لجرم المشموم ، فكانا داخلين في جنس اللمس ، وإذا عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال ؛ لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس ، فكان تأتي المعصية من جهتها أكثر وأما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر ، لأن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحاً ، وأجلب للخزي ، والعقوبة ، وقد قدّمنا وجه إفراد السمع وجمع الأبصار ﴿ قَالُوا أَنطَقْنَا اللهُ الذي أَنطَقَ كُلُّ شَيءٍ ﴾ أي : أنطق كلّ شيء مما ينطق من مخلوقاته فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح ، وقيل المعنى : ما نطقنا باختيارنا ، بل أنطقنا الله . والأوّل أولى ﴿ وَهُو خَلَقَكُم أوّلَ مَرّةٍ وإليه تُرْجَعُونَ ﴾ قيل : هذا من تمام كلام الجلود ، وقيل : مستأنف من كلام الله ، والمعنى : أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم ، ورجعكم إليه ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهِدَ عَلَيْكُم سَمُعُكُم وَلا أَبْصَارُكُم وَلا جُلُودُكُم ﴾ هذا تقريع لهم ، وتوبيخ من جهة الله سبحانه ، أو من كلام الجلود ، أي : ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذراً من شهادة الجوارح عليكم ، ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية . وقيل معنى الاستتار : الاتقاء ، أي : ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة ، فتتركوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة و ﴿ أَنْ ﴾ في قوله : ﴿ أَنْ تَشْهِلَ ﴾ في محل نصب على العلة ، أي : لأجل أن تشهد ، أو : مخافة أن تشهد . وقيل : منصوبة بنزع الخافض ، وهو الباء ، أو عن ، أو من . وقيل : إن الاستتار مضمن معنى الظنّ . أي : وما كنتم تظنون أن تشهد ، وهو بعيد ﴿ وَلَكُنْ ظَنَئْتُم أَنَّ اللهَ لا يعلمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعملون ﴾ من المعاصي فاجترأتم على فعلها ، قيل : كان الكفار يقولون : إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ، ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسرّ . قال قتادة : الظنّ هنا بمعنى العلم ، وقيل : أريد بالظنّ معنى مجازي يعم معناه الحقيقي ، وما هو فوقه من العلم ، ﴿ وَ ﴾ الإشارة بقوله : ﴿ ذَلِكُم ﴾ إلى ما ذكر من ظنهم ، وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ ظُنُّكُم الذي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُم ﴾ وقوله : ﴿ أَرِدَاكُم ﴾ خبر آخر للمبتدأ ، وقيل : إن أرداكم في محل نصب على الحال المقدّرة . وقيل : إن ظنكم بدل من ذلكم ، والذي ظننتم : خبره ، وأرداكم : خبر آخر ، أو : حال ، وقيل : إن ظنكم خبر أوّل ، والموصول وصلته : خبر ثان ، وأرداكم : خبر ثالث ، والمعنى : أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ، أهلككم وطرحكم في النار ﴿ فَأَصِبِحْتُم مِنَ الحَاسِرِينَ ﴾ أي : الكاملين في الحسران . ثم أخبر عن حالهم فقال : ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَى لهم ﴾ أي : فإن يصبروا على النار فالنار مثواهم ، أي : محل استقرارهم ، وإقامتهم لا خروج لهم منها . وقيل المعنى : فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار ، فالنار مثوى لهم ﴿ وإنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِنَ المُعْتَبِينَ ﴾ يقال أعتبني فلان : أي أرضاني بعد إسخاطه إياي ، واستعتبته : طلبت منه أن يرضى ، والمعنى : أنهم إن يسألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لا يستحقون ذلك . قال الخليل : تقول استعتبته فأعتبني : أي استرضيته

فأرضاني ، ومعنى الآية : إن يطلبوا الرِّضا لم يقع الرِّضا عنهم ، بـل لا بـد لهم مـن النـار . قرأ الجمهـور ﴿ يَسْتَعْتِبُوا ﴾ بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية الثانية مبنياً للفاعل . وقرؤوا ﴿ مِنَ المُعتَبِينَ ﴾ بفتح الفوقية السم مفعول ، وقرأ الحسن ، وعبيد بن عمير ، وأبو العالية ﴿ يُستعتَبوا ﴾ مبنياً للمفعول ﴿ فما هم من المُعْتِبِينَ ﴾ اسم فاعل : أي إنهم إن أقالهم الله ، وردهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته كما في قوله سبحانه : ﴿ ولو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ (.)

وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ قال : يحبس أوّلهم على آخرهم . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في الآية قال : يدفعون . وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما عن ابن مسعود قال : كنت مستراً بأستار الكعبة ، فجاء ثلاثة نفر : قرشي وثقفيان ، أو ثقفي وقرشيان ، كثير لحم بطونهم قلل فقه قلوبهم ، فتكلموا بكلام لم أسمعه ، فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الآخران : إن سمع منه شيئاً سمعه كله ؛ قال : إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإنا إذا لم نرفعه لم يسمعه ، فقال الآخران : إن سمع منه شيئاً سمعه كله ؛ قال : فذكرت ذلك للنبي عظم فأنزل الله ﴿ ومَا كُنتُم مَستَتَرُونَ أَنْ يَشهدَ عَلَيْكُم سَمْعُكُم ﴾ إلى قوله : ﴿ مِنَ المخاصِرِينَ ﴾ . وأخرج عبد الرزاق ، وأحمد ، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهتي في البعث عن معاوية بن حيدة قال : قال رسول الله عَلَيْكُم " فقرا ما يعرب عن أحدكم مشاة وركباناً ، وعلى وجوهكم ، وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام ، وأوّل ما يعرب عن أحدكم فخذه وكتفه » ، وتلا رسول الله عَلَيْكُم شَمْعُكُم ولا أبصارُكُم ولا مجد ، فقال الله عَلَيْكُم سَمْعُكُم ولا أبصارُكُم ولا وابن ماجه ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وأبو داود الطيالسي ، وعبد بن حميد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابن ماجه ، وابن حبان ، وابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله عَلَيْكُم ظُنْكُم الذي ظَنَنتُم بِرَبُكُم أَرْدَاكُمْ قاصِحتُم مِنَ المخامِرِينَ ﴾ .

وَقَيْضَا الْهُمْ قُرَانَا عَلَا اللهُمْ قُرَنَا عَلَا اللهُمْ قَرَنَا عَلَا اللهُمْ مَابَيْنَ أَيْدِيمِ مَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَ عَلَيْهِمُ الْفَوْلُ فِي الْفَوْلُ فِي الْمَعْوَا لِمَا الْفَرْ الْفَوْرُ الْ وَالْعَوْلُ فِيهِ لَعَلَّمُ مِن الْفِي وَالْمَا الْفَرْ الْ اللهُ عَلَى اللهِ عَمْلُونَ اللهُ عَمْلُونَ الْفَوْرُ اللهِ مِن الْفِي عَمْلُونَ اللهُ عَرَاهُ أَعَدَا اللهُ عَلَيْهِ مَعْوَا لِمَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

⁽١) الأنعام : ٢٨ .

ٱلْحَسَنَةُ وَلَاٱلسَّيِّعَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِيهِى ٱحْسَنُ فَإِذَاٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهُ اَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّلُهَا إِلَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّالْهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّالُهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلْمُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّالُهُ إِلَّا إِلْمُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّالُهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّالُهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّالِهُ إِلَّا إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَّا إِلَا إِلَا إِلَّا إِلْكُولِكُ

قوله : ﴿ وَقَيُّصْنَا هُم قُرَمًاءَ ﴾ أي : هيأنا قرناء من الشياطين . وقال الزجاج : سببنا لهم قرناء حتى أضلوهم ، وقيل : سلطنا عليهم قرناء ، وقيل : قدّرنا ، والمعاني متقاربة ، وأصل التقييض : التيسير والتهيئة ، والقرناء : جمع قرين ، وهم الشياطين ، جعلهم بمنزلة الأخلاء لهم . وقيل : إن الله قيض لهم قرناء في النار ، والأولى أن ذلك في الدنيا لقوله : ﴿ فَزَيَّتُوا لهم ما بينَ أيديهم ومَا حُلْفَهُم ﴾ فإن المعنى : زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتها ، وحملوهم على الوقوع في معاصي الله بانهماكهم فيها ، وزينوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة فقالوا : لا بعث ولا حساب ، ولا جنة ولا نار . وقال الزجاج : ما بين أيديهم ما عملوه ، وما خلفهم ما عزموا على أن يعملوه . وروي عن الزجاج أيضاً أنه قال : ما بين أيديهم : من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولا نار ، وما خلفهم : من أمر الدنيا ﴿ وحقَّ عليهم القَوْلُ ﴾ أي : وجب وثبت عليهم العذاب ، وهو قوله سبحانه : ﴿ لاملأنَّ جَهنَّمَ منكَ ومِمَّنْ تبعكَ مِنْهُم أجمعين ﴾(١) و ﴿ في أَمَم ي ﴾ في محل نصب على الحال من الضمير في عليهم . والمعنى : كائنين في جملة أمم ، وقيل في : بمعنى مع ، أي : مع أمم من الأمم الكافرة التي ﴿ قَدْ حُلَتْ ﴾ ومضت ﴿ مِنْ قَبلِهم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ﴾ على الكفر ، وجملة ﴿ إِنَّهم كَانُوا مُحاسِرِينَ ﴾ تعليل لاستحقاقهم العذاب ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تُسْمَعُوا لِهَذَا القرآنِ ﴾ أي : قال بعضهم لبعض لا تسمعوه ولا تنصتوا له ، وقيل معنى لا تسمعوا : لا تطيعوا ، يقال سمعت لك : أي أطعتك ﴿ وَالْغَوْا فِيهِ ﴾ أي : عارضوه باللغو والباطل ، أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القاريء له . وقال مجاهد : الغوا فيه بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط في الكلام حتى يصير لغواً وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول . وقال أبو العالية : قعوا فيه وعيبوه . قرأ الجمهور ﴿ وَالْغَوْا ﴾ بفتح الغين ، من لغا إذا تكلم باللغو ، وهو ما لا فائدة فيه ، أو من لغي بالفتح يلغي بالفتح أيضاً كما حكاه الأخفُّش ، وقرأ عيسي بن عمر الجحدري ، وابن أبي إسحاق ، وأبو حيوة ، وبكر بن حبيب السهمي ، وقتادة ، وأبو السمَّال ، والزعفراني بضم الغين . وقد تقدّم الكلام في اللغو في سورة البقرة ﴿ لَعَلَّكُم تَعْلِبُونَ ﴾ أي : لكي تغلبوهم فيسكتوا . ثم توعدهم سبحانه على ذلك فقال: ﴿ فَلُنذِيْقَنَّ الذينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيْداً ﴾ وهذا وعيد لجميع الكفار، ويدخل فيهم الذين السياق معهم دخولاً أولياً ﴿ ولنجزيَّنُّهم أسوأُ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي : ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا . قال مقاتل : وهو الشرك . وقيل المعنى : إنه يجازيهم بمساوي أعمالهم لا بمحاسنها كما يقع منهم من صلة الأرحام ، وإكرام الضيف ، لأن ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم ، والإشارة بقوله : ﴿ **ذَلَكَ** ﴾ إلى ما تقدّم ، وهو : مبتدأ ، وخبره جزاء أعداء الله ، أو : خبر مبتدأ محذُوفُ ، أَي : الأمر ذلك ، وجملة ﴿ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللهِ النَّارِ ﴾ مبينة للجملة التي قبلها ، والأوَّل أولى ،

⁽١) ص : ٥٨ .

وتكون النار : عطف بيان للجزاء ، أو : بدلاً منه ، أو : خبر مبتدأ محذوف ، أو : مبتدأ ، والخبر : ﴿ لَهُم فيها دَارُ الحُلْدِ ﴾ . وعلى الثلاثة الوجوه الأولى تكون جملة لهم فيها دار الخلد مستأنفة مقرّرة لما قبلها ، ومعنى دار الخلد : دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لها ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ أي : يجزون جزاء بسبب جحدهم بآيات الله . قال مقاتل : يعني القرآن يجحدون أنه من عند الله ، وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بالجحود لكونه سبباً له ، إقامة للسبب مقام المسبب ﴿ وَقَالَ الذِّينَ كَفَرُوا رَبُّنا أَرْنَا الَّذَيْنِ أَضَالَانَا مِنَ الجِنُّ والإنسِ ﴾ قالوا هذا وهم في النار ، وذكره بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه ، والمراد أنهم طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريق الجن والإنس من الشياطين الذين كانوا يسوّلون لهم ، ويحملونهم على المعاصي ، ومن الرؤساء الذين كانوا يزيّنون لهم الكفر . وقيل : المراد إبليس وقابيل لأنهما سنا المعصية لبني آدم . قرأ الجمهور ﴿ أُرِنَا ﴾ بكسر الراء . وقرأ ابن محيصن ، والسوسي عن أبي عمرو ، وابن عامر بسكون الراء ، وبها قرأ أبو بكر والمفضل وهما لغتان بمعنى واحد . وقال الخليل : إذا قلت أرني ثوبك بالكسر فمعناه بصرنيه وبالسكون أعطنيه ﴿ نَجْعَلُهُمَا تحتَ أقدامنَا ﴾ أي ندوسهما بأقدامنا لنشتفي منهم ، وقيل : نجعلهم أسفل منا في النار ﴿ لِيكُونًا مِنَ الأَسْفَلِيْنَ ﴾ فيها مكاناً ؛ أو : ليكونا من الأذلين المهانين ، وقيل : ليكونوا أشد عذاباً منا . ثم لما ذكر عقاب الكافرين وما أعدّه لهم ذكر حال المؤمنين ، وما أنعم عليهم به فقال : ﴿ إِنّ الذينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ﴾ أي : وحده لا شريك له ﴿ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ على التوحيد و لم يلتفتوا إلى إله غير الله . قال جماعة من الصحابة والتابعين : معنى الاستقامة إخلاص العمل لله . وقال قتادة وابن زيد : ثم استقاموا على طاعة الله . وقال الحسن : استقاموا على أمر الله ، فعملوا بطاعته ، واجتنبـوا معصيتـه . وقـال مجاهـد وعكرمة : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا . وقال الثوري : عملوا على وفاق ما قالوا . وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله . وقال الفضيل بن عياض : زهدوا في الفانية ، ورغبوا في الباقية ﴿ تَتَمَوْلُ عليهم المَلَائِكةُ ﴾ من عند الله سبحانه بالبشرى التي يريدونها من جلب نفع ، أو دفع ضرر ، أو رفع حزن . قال ابن زيد ومجاهد : تتنزل عليهم عند الموت . وقال مقاتل وقتادة : إذا قاموا من قبورهم للبعث . وقال وكيع : البشرى في ثلاثة مواطن : عند الموت ، وفي القبر ، وعند البعث ﴿ أَنْ ﴾ ﴿ لَا تَحَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ أن هي المخففة أو المفسرة أو الناصبة ، و ﴿ لَا ﴾ على الوجهين الأوّلين ناهية ، وعلى الثالث نافية ، والمعنى : لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخرة ، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من أهل وولد ومال . قال مجاهد : لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم ، فإن الله خليفتكم عليهم . وقال عطاء : لا تخافوا ردّ ثوابكم فإنه مقبول ، ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم . والظاهر عدم تخصيص تنزل الملائكة عليهم بوقت معين ، وعدم تقييد نفي الخوف والحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق في الجميع ﴿ وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ التي كُنتم تُوعَدُونَ ﴾ بها في الدنيا فإنكم واصلون إليها مستقرّون بها خالدون في نعيمها . ثم بشرهم سبحانه بما هو أعظم من ذلك كله ، فقال : ﴿ نحنُ أُولِياؤُكُم فِي الحَياةِ الدُّنيَا وفِي الآخِرةِ ﴾ أي : نحن المتولون لحفظكم ، ومعونتكم في أمور الدنيا وأمور الآخرة ، ومن كان الله وليه فإز بكلّ مطلب ونجا من كلّ مخافة .

وقيل : إن هذا من قول الملائكة . قال مجاهد : يقولون لهم نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا ، فإذا كان يوم القيامة قالوا : لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة . وقال السدّي : نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة . وقيل : إنهم يشفعون لهم في الآخرة ، ويتلقونهم بالكرامة ﴿ وَلَكُم فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ﴾ من صنوف اللذات وأنواع النعم ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ أي : ما تتمنون ، افتعال من الدعاء بمعنى الطلب ، وقد تقدّم بيان معنى هذا في قوله : ﴿ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾ مستوفى ، والفرق بين الجملتين أن الأولى باعتبار شهوات أنفسهم ، والثانية باعتبار ما يطلبونه أعم من أن يكون مما تشتهيه أنفسهم أولاً . وقال الرازي : الأقرب عندي أن قوله : ﴿ وَلَكُم فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُم ﴾ إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة في قوله : ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهِمَّ ﴾ الآية ، وانتصاب ﴿ نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحيم ِ ﴾ على الحال من الموصول ، أو من عائده ، أو من فاعل تدّعون ، أو هو مصدر مؤكد لفعل محذوف ، أي : أنزلناه نزلاً ، والنزل : ما يعدّلهم حال نزولهم من الرزق والضيافة ، وقد تقدم تحقيقه في سورة آل عمران ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ ﴾ أي : إلى توحيد الله وطاعته . قال الحسن : هو المؤمن أجاب الله دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من طاعته ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ في إجابته ﴿ وقالَ إِنَّنِي مِنَ المُسلِمينَ ﴾ لربي . وقال ابن سيرين ، والسدّي ، وابن زيد : هو رسول الله عَلِيْنَةُ ، وروي هذا أيضاً عن الحسن . وقال عكرمة ، وقيس بن أبي حازم ، ومجاهد : نزلت في المؤذنين . ويجاب عن هذا بأن الآية مكية ، والأذان إنما شرع بالمدينة . والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ ويدخل فيها من كان سبباً لنزولها دخولاً أولياً ، فكل من جمع بين دعاء العباد إلى ما شرعه الله ، وعمل عملاً صالحاً ، وهو تأدية ما فرضه الله عليه مع اجتناب ما حرمه عليه ، وكان من المسلمين ديناً لا من غيرهم فلا شيء أحسن منه ، ولا أوضح من طريقته ، ولا أكثر ثواباً من عمله . ثم بين سبحانه الفرق بين محاسن الأعمال ومساويها فقال: ﴿ وَلا تُسْتُوي النَّحَسَنَةُ ولا السَّيِّئَةُ ﴾ أي: لا تستوي الحسنة التي يرضي الله بها ويثيب عليها ، ولا السيئة التي يكرهها الله ويعاقب عليها ، ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات ، وتخصيص السيئة بنوع من أنَّواع المعاصي ، فإن اللفظ أوسع من ذلك . وقيل : الحسنة التوحيد ، والسيئة الشرك . وقيل : الحسنة المداراة ، والسيئة الغلظة . وقيل : الحسنة العفو ، والسيئـة : الانـتصار . وقيل : الحسنة العلم ، والسيئة : الفحش . قال الفراء ﴿ لَا ﴾ في قوله : ولا السيئة زائدة ﴿ ادْفَعْ بالتي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ أي : ادفع السيئة إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات ، ومنه مقابلة الإساءة بالإحسان ، والذنب بالعفو ، والغضب بالصبر ، والإغضاء عن الهفوات ، والاحتمال للمكروهات . وقال مجاهد وعطاء : بالتي هي أحسن : يعني بالسلام إذا لقي من يعاديه ، وقيل : بالمصافحة عند التلاقي ﴿ فَإِذَا الذي بينَكَ وبينَه عَدَاوةٌ كَأَنَّه ولَّي حَميمٌ ﴾ هذه هي الفائدة الحاصلة من الدفع بالتي هي أحسن ، والمعنى : أنك إذا فعلت ذلك الدفع صار العدوّ كالصديق ، والبعيد عنك كالقريب منك . وقال مقاتل : نزلت في أبي سفيان بن حرب كان معادياً للنبِّي عَيْظَةٍ فصار له ولياً بالمصاهرة التي وقعت بينه وبينه ، ثم أسلم فصار ولياً في الإسلام حميماً بالصهارة ، وقيلَ غير ذلك ، والأولى حمل الآية على العموم ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إلا الذينَ صَبَرُوا ﴾

قال الزجاج : ما يلقى هذه الفعلة وهذه الحالة ، وهي دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ ، واحتمال المكروه ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلّا ذُو حَظَّ عَظِيم ﴾ في الثواب والخير . وقال قتادة : الحظ العظيم الجنة ، أي : ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة ، وقيل : الضمير في يلقاها عائد إلى الجنة ، وقيل : راجع إلى كلمة التوحيد . قرأ الجمهور ﴿ يُلقَاهَا ﴾ من الملاقاة ، قرأ الجمهور ﴿ يُلقَاهَا ﴾ من الملاقاة . ﴿ وَإِمّا يَنَزَعْنَكَ مِنَ الشّيطانِ نزغٌ فاستعذ بالله ﴾ النزغ شبيه ثم أمره سبحانه بالاستعادة من الشيطان فقال : ﴿ وَإِمّا يَنَزَعْنَكَ مِنَ الشّيطانِ نزغٌ فاستعذ بالله ﴾ النزغ شبيه النخس ، شبه به الوسوسة لأنها تبعث على الشر ؛ والمعنى : وإن صرفك الشيطان عن شيء مما شرعه الله لك ، أو عن الدفع بالتي هي أحسن فاستعذ بالله من شرّه ، وجعل النزغ نازغاً على المجاز العقلي كقولهم : جدّ جدّه ، وجملة ﴿ إِنّه هُو السّميعُ العَليمُ ﴾ تعليل لما قبلها ، أي : السميع لكلّ ما يسمع ، والعليم بكلّ ما يعلم ، ومن كان كذلك فهو يعيذ من استعاذ به .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان رسول الله عَيْلِيُّهُ وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته ، فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون ﴿ لا تَسْمَعُوا لِهِذَا القُرآن والْغَوْا فيه لَعَلَّكُم تَغْلِبُونَ ﴾ وكان إذا أخفى قراءته لم يسمع من يحبّ أن يسمع القرآن ، فأنزل الله ﴿ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ﴾(١) وأخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وابن عساكر عن عليّ بن أبي طالب أنه سئل عن قوله : ﴿ رَبُّنَا أرنا اللَّذيْنِ أَضَلَّانا مِنَ الجِنِّ والإنسِ ﴾ قال : هو ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس . وأخرج الترمـذي ، والنسائي ، والبزار ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن عدي ، وابن مردويه عن أنس قال : « قرأ علينا رسول الله عَيْظِيُّهِ هذه الآية ﴿ إِنَّ الذِّينَ قَالُوا رَبُّنا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ قال : قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم ، فمن قالها حين يموت فهو ممن استقام عليها . وأخرج ابن المبارك ، وعبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، ومسدد ، وابن سعد ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عمران عن أبي بكر الصديق في قوله : ﴿ إِنَّ الذِّينَ قَالُوا رَبُّنا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ قال : الاستقامة أن لا يشركوا بالله شيئًا . وأخرج ابن راهويه وعبد بن حميد ، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الحلية من طريق الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق أنه قال : ما تقولون في هاتين الآيتين ﴿ إِنَّ الذينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استقامُوا ﴾ ، و ﴿ الذينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إيمانهم بظُلم ﴾ قالوا : الذين قالوا ربنا الله ثم عملوا بها واستقاموا على أمره فلم يذنبوا ، و لم يلبسوا إيمانهم بظلم : لم يذنبواً . قال : لقد حملتموهما على أمر شديد . ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ﴾ _ يقول بشرك ، والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان . وأخرج ابن مردويه عن بعض الصحابة : ثم استقاموا على فرائض الله . وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس ﴿ ثُمُّ اسْتَقَامُوا ﴾ قال : على شهادة أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن المبارك ، وسعيد بن منصور ، وأحمد في الزهد ، وعبد بن حميد ، والحكيم

⁽١) الإسراء: ١١٠.

الترمذي ، وابن المنذر عن عمر بن الخطاب ﴿ إِنَّ الذينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ قال : استقاموا بطاعة الله و لم يروغوا روغان الثعلب . وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، والدارمي ، والبخاري في تاريخه ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان عن سفيان الثقفي أن رجلاً قال : يا رسول الله موني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك ، قال : قل آمنت بالله ثم استقم ، قلت : فما أتقى ؟ فأومأ إلى لسانه . قال الترمذي : حسن صحيح . وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن عائشة في قوله : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى الله ﴾ قالت : المؤذن ﴿ وعَمِلَ صَالِحًا ﴾ قالت : ركعتان فيما بين الأذان والإقامة . وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن المنذر ، وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت : ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤمنين . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَا تُسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادفعْ بالتي هِي أحسنُ ﴾ قال : أمر المسلمين بالصبر عند الغضب ، والحلم عند الجهل ، والعفو عند الإساءة ، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوّهم ﴿ كَأَنَّهُ وَلِّي حَمِم ﴾ . وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله : ﴿ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الذينَ صَبَرُوا ﴾ قال : الرجل يشتمه أخوه فيقول : إن كنت صادقاً فغفر الله لي ، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك . وأخرج البخاري ، ومسلم وغيرهما عن سليمان بن صرد قال : استبَّ رجلان عند النبّي عَيْلِكُ فاشتدٌ غضبُ أحدِهما ، فقال النبيِّي عَلِيْكُ : ﴿ إِنِّي لأَعلمُ كَلمةً لو قالَها لذهبَ عنه الغضبُ : أعوذُ بالله من الشَّيطانِ الرجيم ، فقالَ الرجلُ : أَمجنونَ تراني ؟ فتلا رَسُولُ الله عَلِيلَةِ ﴿ وَإِمَّا يَنزغُنُّكُ مِن الشَّيطَانِ نزغٌ فاستعذْ باللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرجيم 🦃 🕽 .

شرع سبحانه في بيان بعض آياته البديعة الدالة على كال قدرته ، وقوّة تصرفه للإستدلال بها على توحيده فقال : ﴿ وَمِن آياتِه اللَّيْلُ والنَّهَارُ والشَّمسُ والقمرُ ﴾ ثم لما بين أن ذلك من آياته نهاهم عن عبادة الشمس

والقمر ، وأمرهم بأن يسجدوا لله عزّ وجلّ ﴿ لا تَسْجُدُوا للشمس ولا للقمر ﴾ لأنهما مخلوقان من مخلوقاته ، فلا يصح أن يكونا شريكين له في ربوبيته ﴿ واسْجُدُوا للهِ الذي حَلَقَهِن ﴾ أي : خلق هذه الأربعة المذكورة ، لأن جمع ما لا يعقل حكمه حكم جمع الإناث ، أو الآيات ، أو الشمس والقمر ، لأن الاثنين جمع عند جماعة من الأئمة ﴿ إِنْ كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ قيل : كان ناس يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم الكواكب ، ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله فنهوا عن ذلك ، فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالاسجود بالنهي عنه . وقيل : وجه تخصيصه أنه أقصى مراتب العبادة ، وهذه الآية من آيات السجود بلا خلاف ، وإنما اختلفوا في موضع السجدة ، فقيل موضعه عند قوله : ﴿ إِنْ كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ لأنه متصل بالأمر ، وقيل عند قوله : ﴿ إِنْ كُنتُم إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ لأنه متصل بالأمر ، وقيل عند قوله : ﴿ وهُم لا يَسْأُمُونَ ﴾ لأنه تمام الكلام ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبُرُ وا فالذينَ عند رَبِّك يُسَبُّحُونَ له باللّيل والنهار وهم لا يملز و لا يفترون ﴿ ومِنْ آياتِه أَنْكَ تَرَى الأرضَ خاشِعة ﴾ الخطاب هنا لكل من يصلح له أو لرسول الله عَلَى الله والنهار وهم لا يملز و لا يفترون ﴿ ومِنْ آياتِه أَنْكَ تَرَى الأرضَ خاشِعة ﴾ الخطاب هنا لكل من يصلح له أو لرسول الله عَلَى الله الأزهري : إذا يبست . قال الأزهري : إذا يبست عليها الماء العتراء التي لا تنبت . قال الأزهري : إذا يبست عركت بالنبات ، يقال اهتز الإنسان : إذا تحرك ، ومنه قول الشاعر :

تَرَاهُ كَنَصْلِ السَّيْفِ يَهْتَزُّ لِلنَّدَى إِذَا لَم تَجِدْ عندَ امرىءِ السُّوءِ مَطْعَمَا

ومعنى ربت: انتفخت وعلت قبل أن تنبت ، قاله مجاهد وغيره ، وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير ، وتقديره : ربت واهتزّت ، وقيل : الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات ، وقد يكونان بعده ، ومعنى الربو لغة : الارتفاع ، كما يقال للموضع المرتفع : ربوة ورابية ، وقد تقدّم تفسير هذه الآية مستوفى في سورة الحج ، وقيل : اهتزت استبشرت بالمطر ، وربت : انتفخت بالنبات . وقرأ أبو جعفر وخالد ﴿ وَرَبَأْتُ ﴾ المجح ، وقيل الهتوي المتبشرت بالمطر ، وربت : انتفخت بالنبات . وقرأ أبو جعفر وخالد ﴿ وَرَبَأْتُ ﴾ المحد في ﴿ إِنَّ الذينَ يُلْحِدُونَ في آياتِنا ﴾ أي : يميلون عن الحق ، والإلحاد : الميل والعدول ، ومنه اللحد في القبر : لأنه أميل إلى ناحية منه ، يقال ألحد في دين الله : أي مال وعدل عنه ، ويقال لحد ، وقد تقدّم تفسير الإلحاد . قال مجاهد : يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء الإلحاد . قال مجاهد : يميلون عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية ، واللغو والغناء . وقال قتادة : يكذبون في آياتنا . وقال السدّي : يعاندون ويشاقون . قال ابن زيد يشر كون ﴿ لا يَحْفَوْنَ علينا ﴾ بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون . ثم بين كيفية الجزاء والتفاوت بين المؤمن يشر كون ﴿ لا يَحْفَوْنَ علينا ﴾ بل نحن نعلمهم فنجازيهم بما يعملون . ثم بين كيفية الجزاء والتفاوت بين المؤمن منه التنبيه على أن الملحدين في النّار خير أم مَنْ يأتي آمناً يومَ القِيامَةِ ﴾ هذا الاستفهام للتقرير ، والغرض منه التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النار ، وقيل : أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ﴿ اعتملُوا النبي عَلِيَاتُه ، وقيل : حمزة ، وقيل : عمر بن الخطاب ، وقيل : أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ﴿ اعتملُوا ما شَيْتُم إلَه بما تعملونَ بمور بن الخطاب ، وقيل : أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ﴿ اعتملُوا ما شَيْتُم إلَه بما تعملونَ بمور أما المرابد ، أي : اعملوا من أعمالكم التي تلقيكم في النار ما شئم إنه ما شئم إنه المشتم إلَه بما تعملونَ بمور أما المرابد بمن يا عمالكم التي تلقيكم في النار ما شئم إنه الما المرابد بمن الخواء والمنا أما شئم إنه الما المرابد بمن الموا من أعمالكم التي تلقيكم في النار ما شئم إنه المستون المنا المرابد بمن الموا من أعمالكم التي تلقيكم في النار ما شئم إنه المرابد بمن الموا من أعمالكم التي تلقيكم في النار ما شئم إنه المرابد بمن الموا من أعمالكم التي تلقيك ألم الموا من الم

بما تعملون بصير ، فهو مجازيكم على كل ما تعملون . قال الزجاج لفظه لفظ الأمر ، ومعناه الوعيد ﴿ إِنَّ الذينَ كَفَرُوا بالذكر لمَّا جَاءَهُم ﴾ الجملة مستأنفة مقرّرة لما قبلها ، وخبر إن محذوف ، أي : إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم يجازون بكفرهم ، أو هالكون ، أو يعذّبون ، وقيل : هو قوله : ﴿ يُعَادُونَ مِنْ مَكَانِ بَعيد ﴾ وهذا بعيد وإن رجحه أبو عمرو بن العلاء . وقال الكسائي : إنه سدّ مسدّه الخبر السابق ، وهو ﴿ لا يَحْفَوْنَ علينًا ﴾ وقيل : إن الجملة بدل من الجملة الأولى وهي : الذين يلحدون في آياتنا ، وخبر إن : هو الخبر السابق ﴿ وَإِنَّهُ لَكُتَابٌ عَزِيزٌ ﴾ أي : القرآن الذي كانوا يلحدون فيه ، أي : عزيز عن أن يعارض أو يطعن فيـه الطاعنون ، منيع عن كل عيب . ثم وصفه بأنه حق لا سبيل للباطل إليه بوجه من الوجوه ، فقال : ﴿ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من خَلْفِه ﴾ . قال الزجاج : معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه ، أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه ، وبه قال قتادة والسدّي ، ومعنى الباطل على هذا: الزيادة والنقصان . وقال مقاتل : 'لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله ، ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله ، وبه قال الكلبي وسعيد بن جبير . وقيل : الباطل هو الشيطان ، أي : لا يستطيع أن يزيد فيه ، ولا ينقص منه . وقيل : لا يزاد فيه ، ولا ينقص منه ، لا من جبريل ، ولا من محمد ﷺ ﴿ تَنزيلٌ مِنْ حَكيم حَميدٍ ﴾ هو خبر متبدأ محذوف ، أو صفة أخرى لكتاب عند من يجوّز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريح ، وقيل : إنه الصفة لكتاب ، وجملة لا يأتيه معترضة بين الموصوف والصفة ، ثم سلى سبحانه رسوله عَلَيْكُم عن ما كان يتأثر له من أذية الكفار فقال: ﴿ مَا يُقَالُ لِكَ إِلَّا مَا قَدْ قَيلَ للرسلِ مِنْ قَبِلِكَ ﴾ أي: ما يقال لك من هؤلاء الكفار من وصفك بالسحر والكذب والجنون إلا مثل ما قيل للرسل من قبلك ، فإن قومهم كانوا يقولون لهم مثل ما يقول لك هؤلاء ، وقيل المعنى : ما يقال لك من التوحيد وإخلاص العبادة لله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ، فإن الشرائع كلها متفقة على ذلك ، وقيل : هو استفهام ، أي :: أيّ شيء يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ﴿ إِنَّ رَبُّكَ لِذُو مَعْفُرةٍ ﴾ لمن يستحق مغفرته من الموحدين الذين بايعوك ، وبايعوا من قبلك من الأنبياء ﴿ وِذُو عِقَابِ أَلَم ﴾ للكفار المكذّبين المعادين لرسل الله ، وقيل : لذو مغفرة للأنبياء ، وذو عقاب لأعدائهم ﴿ وَلَوْ جَعلْنَاهُ قُوآنَا أَعْجَمِياً ﴾ أي : لو جعلنا هذا القرآن الذي تقرؤه على الناس بغير لغة العرب ﴿ لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آياتُه ﴾ أي : بينت بلغتنا فإننا عرب لا نفهم لغة العجم ، والاستفهام في قوله : ﴿ ءَأَعْجَمِتَّى وَعَرَبِّي ﴾ للإنكار ، وهو من جملة قول المشركين ، أي : لقالوا أكلام أعجمتي ورسول عربي . والأعجمي : الذي لا يفصّح سواء كان من العرب أو من العجم . والأعجم ضد الفصيح : وهو الذي لا يبين كلامه ، ويقال للحيوان غير الناطق : أعجم . قرأ أبو بكر ، وحمزة ، والكسائي « ءأعجمتي » بهمزتين محققتين . وقرأ الحسن ، وأبو العالية ، ونصر بن عاصم ، وهشام بهمزة واحدة على الخبر وقرأ الباقون : بتسهيل الثانية بين بين ، وقيل المراد : هلا فصلت آياته ؛ فجعل بعضها أعجمياً لإفهام العجم ، وبعضها عربياً لإفهام العرب . ثم أمر سبحانه رسوله عَيْلِيَّهُ أن يجيبهم فقال : ﴿ قُلْ هُو للذينَ آمَنُوا هُدَى وشِفَاءٌ ﴾ أي : يهتدون به إلى الحق ، ويشتفون به من كل شك وشبهة ، ومن الأسقام والآلام ﴿ والذينَ لا يُؤمنونَ في آذانِهم وَقُرْ ﴾

أي : صمم عن سماعه وفهم معانيه ، ولهذا تواصوا باللغو فيه ﴿ وَهُو عَلَيْهِم عَمَى ﴾ قال قتادة : عموا عن القرآن وصموا عنه . وقال السدّي : عميت قلوبهم عنه . والمعنى : وهو عليهم ذو عمى ، أو وصف بالمصدر للمبالغة ، والموصول في قوله : ﴿ وَالذّينَ لا يُؤمنونَ ﴾ : مبتدأ ، وخبره : ﴿ فِي آذانِهم وَقُرٌ ﴾ أو : الموصول الثاني عطف على الموصول الأوّل ، ووقر : عطف على هدى عند من جوّز العطف على عاملين مختلفين ، والتقدير : هو للأوّلين هدى وشفاء ، وللآخرين وقر في آذانهم . قرأ الجمهور ﴿ عَمَى ﴾ بفتح الميم منوّنة على أنه مصدر ، وقرأ ابن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وعمرو بن العاص ، وابن عمر : بكسر الميم منوّنة على أنه اسم منقوص على أنه وصف به مجازاً . وقرأ عمرو بن دينار : بكسر الميم وفتح الياء على أنه فعل ماض ، واختار أبو عبيدة القراءة الأولى لقوله أولاً ﴿ هُدى وشِفَاءٌ ﴾ ولم يقل : هاد وشاف ، وقيل المعنى : والوقر عليهم عمى ، والإشارة بقوله : ﴿ أولئك ﴾ إلى الذين لا يؤمنون وما في حيزه ، وخبره ﴿ يُتَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بعيدٍ ﴾ مثل حالهم باعتبار عدم فهمهم للقرآن بحال من ينادى من مصافة بعيدة لا يسمع صوت من ينادي منها . قال الفراء : تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك أنت تنادى من مكان بعيد . وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد . وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم من مكان بعيد . وقال بجاهد من مكان بعيد من قلوبهم .

وقد أخرج ابن أبي شيبة ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في سننه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يسجد بآخر الآيتين من حمّ السجدة ، وكان ابن مسعود يسجد بالأولى منهما . وأخرج ابن سعد ، وابن أبي شيبة من طريق نافع عن ابن عمر أنه كان يسجد بالأولى . وأخرج سعيد بن منصور عنه أنه كان يسجد في الآية الأخيرة . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَفْهَنْ يُلْقِي فِي النَّارِ ﴾ قال : يسجد في الآية الأخيرة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مردويه في قوله : ﴿ أَفْهَنْ يُلقِي فِي النَّارِ ﴾ قال : أبو جهل بن هشام ﴿ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يومَ القِيَامةِ ﴾ قال : أبو بكر الصديق وأخرج عبد الرزاق وعبد بن أبو جهل بن عساكر عن بشير بن تميم قال : نزلت هذه الآية في أبي جهل ، وعمار بن ياسر وأخرج ابن عساكر عن عكرمة مثله . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْ آناً أَعْجَمِياً ﴾ الآية يقول : لو جعلنا القرآن أعجمياً ولسانك يا محمد عربي لقالوا أعجميّ وعربي تأتينا به مختلفاً أو مختلطاً لآلة يقول : لو جعلنا القرآن أعجمياً ولسانك يا محمد عربي لقالوا أعجميّ وعربي تأتينا به مختلفاً أو مختلطاً للآية يقول : فلم نفعل لئلا يقولوا فكانت حجة عليهم .

﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَامُوسَى ٱلْكِنَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَلْهِ اللَّهِ مُرَدُّ لَفَيْ مِنْ أَنْفَى مِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوْمَا رَبُّكَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ هُ إِلَيْهِيرُدُ لَفِي شَكِّ مِنْ أَنْفَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِدِ وَوَيَّمُ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ عَلَمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْفَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِدِ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَ آءِى قَالُوۤ اعْالَمُهُمِّن مَجِيدٍ (اللهُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمُ مِن تَجِيدٍ اللهُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمُ مِن تَجِيمِ

﴿ لَا يَسْتُهُ الْإِنسَانُ مِن دُعَآءَ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ الشَّرُ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ وَلَيِنَ اَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِنْ اَلْإِن كَفَرُواْ مَسَتُهُ لِيَقُولُنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَاتِهِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ اللَّحُسَىٰ فَالنَّيِبَى اَلَٰإِين كَفَرُواْ مِسَّهُ اللَّهُ مُنَ عَذَا بِ عَلِيظٍ ﴿ وَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسِ أَعْرَضَ وَنَعَ إِنَا إِنِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَتُهُم مِّنْ عَذَا بِ عَلِيظٍ ﴿ وَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسِ اِ أَعْرَضَ وَنَعَ إِنِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُو مِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَتُهُم مِّنْ عَذَا بِ عَلِيظٍ ﴿ وَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى اللّهِ عُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّ

قوله : ﴿ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ فَالْحَتُلِفَ فِيهِ ﴾ هذا كلام مستأنف يتضمن تسلية رسول الله عَيْظَة عما كان يحصل له من الاغتمام بكفر قومه ، وطعنهم في القرآن ، فأخبره أن هذا عادة قديمة في أمم الرسل ، فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة إليهم ، والمراد بالكتاب : التوراة ، والضمير من قوله : ﴿ فيه ﴾ راجع إليه ، وقيل : يرجع إلى موسى ، والأوّل أولى ﴿ وَلَوْلَا كَلُّمةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ في تأخير العذاب عن المكذّبين من أمتك كما في قوله : ﴿ وَلَكُنْ يُؤُخِرُّهُمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ ﴿ ﴿ لَقُضِيَ بِينَهُم ﴾ بتعجيل العذاب لمن كذب منهم ﴿ وَإِنَّهُم لَفِي شَكُّ منه مُريب ﴾ أي : من كتابك المنزّل عليك وهو القرآن ، ومعنى الشك المريب : الموقع في الربية ، أو الشديد الربية . وقيل : إن المراد اليهود ، وأنهم في شك من التوراة مريب ، والأوّل أولى ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلنفسِه ﴾ أي : من أطاع الله وآمن برسوله و لم يكذّبهم فثواب ذلك راجع إليه ونفعه خُاصٌ به ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ أي : عقاب إساءته عليه لا على غيره ﴿ وَمَا رَبُّك بظُّلُام لِلْعبيدِ ﴾ فلا يعذَّب أحداً إلا بذنبه ، ولا يقع منه الظلم لأحد كما في قول سبحانه ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يظلمُ النَّاسَ شَيئاً ﴾ وقد تقدّم الكلام على معنى هذه الآية في سورة آل عمران عند قوله : ﴿ وَأُنَّ الله ليسَ بِظُلَّامٍ للعبيدِ ﴾ وفي سورة الأنفال أيضاً . ثم أخبر سبحانه أن علم القيامة ، ووقت قيامها لا يعلمه غيره ، فقال : ﴿ إِلَيْهِ يُرَدّ عِلْمُ السَّاعِةِ ﴾ فإذا وقع السؤال عنها وجب على المسؤول أن يردّ علمها إليه لا إلى غيره ، وقد روي أن المشركين قالوا : يا محمد إنَّ كنت نبياً فخبرنا متى تقوم الساعة ؟ فنزلت ، و ﴿ مَا ﴾ في قوله : ﴿ وَمَا تَخْرِجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِنْ أكمَامِهَا ﴾ نافية ، ومن الأولى للاستغراق ، ومن الثانية لابتداء الغاية ، وقيل : هي موصولة في محلَّ جرّ عطفاً على الساعة ، أي : علم الساعة وعلم التي تخرج ، والأوّل أولى . والأكمام جمع كمّ بكسر الكاف ، وهو وعاء الثمرة ، ويطلق على كل ظرف لمال أو غيره . قال أبو عبيدة : أكمامها أوعيتها ، وهي ما كانت فيه الثمرة واحدها كمّ وكمة . قال الراغب : الكم ما يغطي اليد من القميص ، وما يغطي الثمرة ، وجمعه أكمام ، وهذا يدلّ على أن الكمّ بضمّ الكاف لأنه جعله مشتركاً بين كمّ القميص ، وكمّ الثمرة ، ولا خلاف في كمّ القميص أنه بالضمّ . ويمكن أن يقال : إن في الكمّ الذي هو وعاء الثمر لغتين . قرأ الجمهور ﴿ مَن ثَمُوةٌ ﴾ بالإفراد ، وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالجمع ﴿ وما تحملُ مِنْ أَنثَى ولا تضعُ إلا بعلمهِ ﴾ أي : ما تحمل أنثى حملاً

⁽١) النحل: ٦١ . (٢) يونس: ٤٤ . (٣) آل عمران: ١٨٢ .

في بطنها ولا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله سبحانه ، والاستثناء مفرغ من أعمّ الأحوال ، أي : ما يحدث شيء من خروج ثمرة ، ولا حمل حامل ، ولا وضع واضع في حال من الأحوال إلا كائناً بعلم الله ، فإليه يردّ علم الساعة كما إليه يرد علم هذه الأمور ﴿ ويومَ يُنَادِيهم ﴾ أي : ينادي الله سبحانه المشركين ، وذلك يوم القيامة فيقول لهم : ﴿ أَينَ شُوكَائِي ﴾ الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في الدنيا من الأصنام وغيرها فادعوهم الآن فليشفعوا لحم ، أو يدفعوا عنكم العذاب ، وهذا على طريقة التهكم بهم . قرأ الجمهور ﴿ شُوكَائِي ﴾ بسكون الياء ، وقرأ ابن كثير بفتحها ، والعامل في يوم محذوف ، أي : اذكر . ﴿ قَالُوا آذَنَاكَ مَا مِنَا مِن شَهيدٍ ﴾ يقال آذن يأذن : إذا أعلم ، ومنه قول الشاعر :

آذَنَتُ إِبَيْنِهِ السَّمَ اءُ رُبُّ ثَـاو يُمَـلُ مِنْـهُ الثَّـوَاءُ

والمعنى : أعلمناك ما منا أحد يشهد بأن لك شريكاً ، وذلك أنهم لما عاينوا القيامة تبرؤوا من الشركاء وتبرّأت منهم تلك الأصنام التي كانوا يعبدونها . وقيل : إن القائل بهذا هي المعبودات التي كانوا يعبدونها ، أي : ما منا من شهيد يشهد لهم بأنهم كانوا محقين ، والأوِّل أولى ﴿ وَصَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قبلُ ﴾ أي : زال وبطل في الآخرة ما كانوا يعبدون في الدنيا من الأصنام ؛ ونحوها ﴿ وظُّنُوا مَا لَهُم مِنْ مَحيص ﴾ أي : أيقنوا وعلموا أنه لا محيص لهم ، يقال حاص يحيص حيصاً : إذا هرب . وقيل : الظنّ على معناه الحقيقي لأنه لهم في تلك الحال ظنّ ورجاء ، والأوّل أولى . ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الإنسان فقال : ﴿ لا يَسْأُمُ الإنسانُ مِنْ دُعَاءِ الخَيْرِ ﴾ أي : لا يملّ من دعاء الخير لنفسه وجلبه إليه ، والخير هنا : المال والصحة والسلطان والرفعة . قال السدّي : والإنسان هنا يراد به الكافر ، وقيل الوليد بن المغيرة ، وقيل عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية ابن خلف . والأولى حمل الآية على العموم باعتبار الغالب فلا ينافيه خروج خلص العباد . وقرأ عبد الله بن والشدّة ، والفقر ، والمرض فيؤوس من روح الله ؛ قنوط من رحمته . وقيل : يؤوس من إجابة دعائه ؛ قنوط بسوء الظنّ بربه . وقيل : يؤوس من زوال ما به من المكروه ، قنوط بما يحصل له من ظنّ دوامه ، وهما صيغتا مبالغة يدلان على أنه شديد اليأس عظيم القنوط ﴿ وَلَئُنْ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ ﴾ أي : ولئن آتيناه خيراً وعافية وغنى ، من بعد شدّة ومرض وفقر ﴿ لِيقولنّ هذا لي ﴾ أي : هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملي ، فظنّ أن تلك النعمة التي صار فيها وصلت إليه باستحقاقه لها ، و لم يعلم أن الله يبتلي عباده بالخير والشرّ ؛ ليتبين له الشاكر من الجاحد ، والصابر من الجزع . قال مجاهد : معناه هذا بعملي ، وأنا محقوق به ﴿ وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ﴾ أي : ما أظنها تقوم كما يخبرنا به الأنبياء ، أو لست على يقين من البعث ، وهذا خاص بالكافرين والمنافقين ، فيكون المراد بالإنسان المذكور في صدر الآية الجنس باعتبار غالب أفراده ، لأن اليأس من رحمة الله ، والقنوط من خيره ، والشك في البعث لا يكون إلا من الكافرين ، أو المتزلزلين في الدين المتظهرين بالإسلام المبطنين للكفر ﴿ وِلئنْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي ﴾ على تقدير صدق ما يخبرنا به الأنبياء من قيام الساعة وحصول البعث والنشور ﴿ إِنَّ لِي عندَه لَلْحُسْنَى ﴾ أي : للحالة الحسني من الكرامة ، فظنّ أنه استحق خير الدنيا بما فيه من الخير ، واستحق خير الآخرة بذلك الذي اعتقده في نفسه وأثبته لها ، وهو اعتقاد باطل ، وظن فاسد ﴿ فَلَنَنَبِّئَنَّ الذينَ كَفَرُوا بما عَمِلُوا ﴾ أي : لنخبرنهم بها يوم القيامة ﴿ وَلَنَذِيْقَنَّهُم مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ شديد بسبب ذنوبهم ، واللام هذه والتي قبلها هي الموطئة للقسم ﴿ وإذا أَلْعَمْنَا على الإنسانِ ﴾ أي : على هذا الجنس باعتبار غالب أفراده ﴿ أعرض ﴾ عن الشكر ﴿ وتأى بجانبه ﴾ أي ترفع عن الانقياد للحق ، وتكبر وتجبر ، والجانب هنا مجاز عن النفس ، ويقال نأيت وتناءيت : أي : بعدت وتباعدت ، والمنتأى : الموضع البعيد . ومنه قول النابغة :

فَإِنَّكَ كَاللَّيلِ الَّذِي هُو مُدركي وإنْ خِلْتُ أَنَّ المُنْتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ

وقرأ يزيد بن القعقاع ﴿ وَنَاءَ بَجَانِبِهِ ﴾ بالألف قبل الهمزة ﴿ وَإِذَا مَسَّه الشُّر ﴾ أي : البلاء والجهد ، والفقر ، والمرض ﴿ فَذُو دُعَاءٍ عَريضٍ ﴾ أي : كثير ، والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة مجازاً ، يقال : أطال فلان في الكلام وأعرض في الدعاء : إذا أكثر ، والمعنى : أنه إذا مسه الشرّ تضرّع إلى الله ، واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل به ، واستكثر من ذلك ، فذكره في الشدّة ونسيه في الرخاء واستغاث به عند نزول النقمة ، وتركه عند حصول النعمة ، وهذا صنيع الكافرين ومن كان غير ثابت القدم من المسلمين . ثم رجع سبحانه إلى مخاطبة الكفار ، ومحاجتهم فقال : ﴿ قُلْ أُرأيتُم ﴾ أي : أخبروني ﴿ إِنْ كَانَ مِنْ عندِ اللهِ ﴾ أي : القرآن ﴿ ثُمَّ كَفُرتُم بِهِ ﴾ أي : كذبتم به ، و لم تقبلوه ، ولا عملتم بما فيه ﴿ مَنْ أَضُلُّ مِمَّنْ هُو في شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ أي : لا أحد أضلّ منكم لفرط شقاوتكم ، وشدّة عداوتكم ، والأصل : أيّ شيء أضلّ منكم ، فوضع ﴿ مَنْ هُو فِي شِقَاقٍ ﴾ موضع الضمير لبيان حالهم في المشاقة ، وأنها السبب الأعظم في ضلالهم ﴿ سُنُويهم آياتِنا في الآفاقِ ﴾ أي : سنريهم دلالات صدق القرآن ، وعلامات كونه من عند الله في الآفاق ﴿ وفِي أنفسِهم ﴾ الآفاق : جمع أفق : وهو الناحية . والأفق بضم الهمزة والفاء ، كذا قال أهل اللغة . ونقل الراغب أنه يقال أفق بفتحهما ، والمعنى : سنريهم آياتنا في النواحي وفي أنفسهم . قال ابن زيد : في الآفاق آيات السماء ، وفي أنفسهم حوادث الأرض . وقال مجاهد : في الآفاق فتح القرى التي يسر الله فتحها لرسوله وللخلفاء من بعده ونصَّار دينه في آفاق الدنيا شرقاً وغرباً ، ومن الظهور على الجبابرة والأكاسرة ، وفي أنفسهم : فتح مكة ، ورجح هذا ابن جرير . وقال قتادة والضحاك : في الآفاق : وقائع الله في الأمم ، وفي أنفسهم في يوم بدر . وقال عطاء : في الآفاق : يعني أقطار السموات والأرض ، من الشمس والقمر ، والنجوم والليل ، والنهار ، والرياح ، والأمطار ، والرعد ، والبرق ، والصواعق ، والنبات ، والأشجار ، والجبال ، والبحـار ، وغير ذلك ، وفي أنفسهم من لطيف الصنعة ، وبديع الحكمة ، كما في قوله : ﴿ وَفِي أَنفُسِكُم أَفْلًا تُبْصِرُونَ ﴾(١) . ﴿ حتَّى يَتَبيَّنَ لهم أنَّه الحَقُّ ﴾ الضمير راجع إلى القرآن ، وقيل : إلى الإسلام الذي جاءهم به رسول الله عَلِيْكُم ، وقيل : إلى ما يريهم الله ، ويفعل من ذلك ، وقيل : إلى محمد عَلِيْكُ أنه الرسول الحق من عند الله ، والأوّل أولى ﴿ أَوَ لَمْ يكفِ بربِّكَ أَنَّه على كلِّ شيءٍ شَهيدٍ ﴾ الجملة مسوقة لتوبيخهم وتقريعهم

⁽١) الذاريات : ٢١ .

و ﴿ مِرَبِّكَ ﴾ في موضع رفع على أنه الفاعل لكيف ، والباء زائدة ، و ﴿ أَنَّه ﴾ بدل من ربك والهمزة للإنكار . والمعنى : ألم يغنهم عن الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن أنه سبحانه شهيد على جميع الأشياء . وقيل المعنى : أو لم يكف بربك شاهداً على . وقيل المعنى : أو لم يكف بربك شاهداً على . أن القرآن منزل من عنده ، والشهيد : بمعنى العالم ، أو هو بمعنى الشهادة التي هي الحضور . قال الزجاج : ومعنى الكناية ها هنا أن الله عز وجل قد بين لهم ما فيه كفاية في الدلالة ، والمعنى : أو لم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد شاهد للأشياء لا يغيب عنه شيء ﴿ أَلَا إِنَّهِم في مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءٍ رَبِّهم ﴾ أي : في شك من البعث والحساب ، والثواب والعقاب ﴿ أَلَا إِنَّه بِكُلُّ شيء مُحيطٍ ﴾ أحاط علمه بجميع المعلومات ، وأحاطت قدرته بجميع المقدورات ، يقال أحاط يحيط إحاطة وحيطة ، وفي هذا وعيد شديد لأن من أحاط بكل شيء بحيث لا يخفى عليه شيء جازى المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته .

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : في قوله : ﴿ وَلَوْلَا كَلّمةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبّك ﴾ سبق لهم من الله حين وأجل هم بالغوه . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ وَمَا تَخْرَجُ مِنْ ثَمَواتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ قال : حين تطلع . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ آذَنّاك ﴾ قال : لا قال : أعلمناك . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد في قوله : ﴿ سنريهم آياتِنَا في الآفاق ﴾ قال : لا يَسْأَمُ الإنسانُ ﴾ قال : لا يَسْأَمُ الإنسانُ ﴾ قال : محمداً عبد بن حميد ، وابن المنذر عنه في الآية قال : ما يفتح الله من القرى ﴿ وفي أَنفُسِهم ﴾ قال : عمداً فتح مكة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال : أمسك المطر عن الأرض كلها ﴿ وفي أَنفسِهم ﴾ فتح مكة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال : أمسك المطر عن الأرض كلها ﴿ وفي أَنفسِهم ﴾ فتح مكة . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال : أمسك المطر عن الأرض كلها ﴿ وفي أَنفسِهم ﴾ فتال : البلايا التي تكون في أجسامهم . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في الآية قال : كانوا يسافرون فيرون آثار عاد وثمود ، فيقولون : والله لقد صدق محمد . وما أراهم في أنفسهم : قال الأمراض .

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت ﴿ حَمْ عَسَقَ ﴾ بمكة . وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله ، وكذا قال الحسن ، وعكرمة ، وعطاء ، وجابر . وروي عن ابن عباس ، وقتادة أنها مكية إلا أربع آيات منها أنزلت بالمدينة ﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُم عليه أَجْرًا إلا المودةَ في القُربي ﴾ إلى آخرها . وقد أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، ونعيم بن حماد ، والخطيب عن أرطأة بن المنذر قال : جاء رجل إلى ابن عباس وعنده حذيفة ابن اليمان فقال : أخبرني عن تفسير حمّ عسق ، فأعرض عنه ، ثم كرّر مقالته فأعرض عنه وكرر مقالته ، ثم كرّرها الثالثة فلم يجبه ، فقال له حذيفة : أنا أنبئك بها لم كررتها ؟ نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد إله أو عبد الله ينزل على نهر من أنهار المشرق ، يبني عليه مدينتين ، يشقّ النهر بينهما شقاً ، يجتمع فيهما كل جبار عنيد ، فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مظلمة ، قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ، وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت ؟ فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم ، ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً ، فذلك قوله : ﴿ حَمَّ * عَسَقَ ﴾ يعني عزيمة من الله وفتنة وقضاء حم.عين ، يعني عدلاً منه ، سين : يعني سيكون ، ق : واقع لهاتين المدينتين . أقول : هذا الحديث لا يصح ولا يثبت وما أظنه إلا من الموضوعات المكذوبات ، والحامل لواضعه عليه ما يقع لكثير من الناس من عداوة الدول والحط من شأنهم والإزراء عليهم . وأخرج أبو يعلى وابن عساكر قال السيوطي بسند ضعيف : قلت بل بسند موضوع ومتن مكذوب عن أبي معاوية قال : صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال : أيها الناس هل سمع منكم أحد رسول الله عَيْلِيُّه يفسر حمّ عسقَ فوثب ابن عباس فقال : إن حم اسم من أسماء الله ، قال : فعين قال : عاين المذكور عذاب يوم بدر ، قال : فسين ، قال : فسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون . قال : فقاف فسكت ، فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس وقال : قاف قارعة من السماء تصيب الناس. قال ابن كثير في الحديث الأوّل: إنه غريب عجيب منكر، وفي الحديث الثاني: إنه أغرب من الحديث الأوّل. وعندي أنهما موضوعان مكذوبان.

إِسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلزَّهُ إِلَّا إِلَا الرَّكِيدِ مِ اللَّهِ الرَّاهِ الرَّكِيدِ مِ

﴿ حَمَّ ﴿ عَمَّقَ ﴾ كَنَاكِ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ وَمَافِى ٱللَّهُ وَهُو ٱلْعَلَيْمِ هُو الْعَلَيْمِ هُو السَّمَوَتُ يَتَفَطَّرْ اللَّهِ مِن فَوْقِهِ فَا وَالْمَلَيْمِ كُهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُ ٱلْآرِضُ ٱلْآيَنَ ٱللَّهُ هُو ٱلْرَحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ إِنَّ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُذَذِرَأُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَلُنذِرَيُومَ ٱلْحَمْعِ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ لِنَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُذَذِرَأُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا وَلُنذِرَيُومَ ٱلْحَمْعِ

لَارَيِّبَ فِيهِ فَرِيقُ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿ وَلَوَشَاءَ اللَّهُ لِمَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُمُ مِّن وَلِي وَلَانَصِيرِ ﴿ أَمِ النَّخَذُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَّةَ فَاللَّهُ هُوَالُولِيُّ وَهُويُعُي الْمَوْقَ وَهُو عَلَيْ كُي شَيْءٍ وَالظَّلِمُونَ مَا لَهُمُ مِّن وَلِي وَلَانَصِيرِ ﴾ أَمِ النَّخَذُواْ مِن دُونِهِ الْوَلِيَّةَ فَاللَّهُ مُواللَّهُ مَن وَلِي وَلَانَصِيرٍ ﴾ أَمِ النَّخَذُواْ مِن دُونِهِ اللَّهُ وَلِيلَةً وَالْمَالَةُ وَهُو عَلَيْ كُمْ اللَّهُ وَلِيلَةً وَاللَّهُ مَن وَلِيلَةً اللَّهُ اللَّهُ مَن وَلِيلَةً وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَعْلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ أَنْ وَجَا وَمِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله: ﴿ حَمَّ ﴿ عَسَقَ ﴾ قد تقدّم الكلام في أمثال هذه الفواتح ، وسئل الحسن بن الفضل لم قطع ﴿ حَمَّ ﴿ عسق ﴾ و لم يقطع كهيعص فقال : لأنها سور أوّلها حمّ فجرت مجرى نظائرها ، فكأن حمّ مبتدأ وعسق خبره ، ولأنهما عدا آيتين ، وأخواتهما مثل : ﴿ كهيعصَ ﴾ و ﴿ المَرْ ﴾ و ﴿ المصُّ ﴾ آية واحدة . وقيل لأن أهل التأويل لم يختلفوا في كهيعص وأخواتها أنها حروف التهجي لا غير ، واختلفوا في حمّ فقيل معناها حمّ : أي قضى كما تقدّم . وقيل : إن ح حلمه وم مجده ، وع علمه ، وس سناه ، وق قدرته ، أقسم الله بها . وقيل غير ذلك مما هو متكلف متعسف لم يدلّ عليه دليل ولا جاءت به حجة ولا شبهة حجة ، وقد ذكرنا قبل هذا ما روي في ذلك مما لا أصل له ، والحق ما قدّمناه لك في فاتحة سورة البقرة . وقيل : هما اسمان للسورة ، وقيل : اسم واحد لها ، فعلى الأوّل يكونان خبرين لمبتدأ محذوف ، وعلى الثاني يكون خبراً لذلك المبتدأ المحذوف . وقرأ ابن مسعود وابن عباس ﴿ حَمْ * عَسَقَ ﴾ ﴿ كَذَلْكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الذِّينَ مِنْ قَبْلِكَ اللهُ العزيـزُ الحَكيمُ ﴾ هذا كلام مستأنف غير متعلق بما قبله ، أي : مثل ذلك الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء من كتب الله المنزلة عليهم المشتملة على الدعوة إلى التوحيد والبعث يوحي إليك يا محمد في هذه السورة . وقيل : إن حمَّ عسق أوحيت إلى من قبله من الأنبياء ، فتكون الإشارة بقوله : ﴿ كَذَلْكُ ﴾ إليها . قرأ الجمهـور ﴿ يُوحِي ﴾ بكسر الحاء مبنياً للفاعل وهو الله . وقرأ مجاهد وابن كثير وابن محيصن بفتحها مبنياً للمفعول ، والقائم مقام الفاعل ضمير مستتر يعود على كذلك ، والتقدير : مثل ذلك الإيحاء هو إليك ، أو القائم مقام الفاعل : إليك ، أو الجملة المذكورة ، أي : يوحي إليك هذا اللفظ أو القرآن أو مصدر يوحي ، وارتفاع الاسم الشريف على أنه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل من يوحي ؟ فقيل:الله العزيز الحكيم . وأما قراءة الجمهور فهي واضحة اللفظة والمعنى ، وقد تقدّم مثل هذا في قوله : ﴿ يُسَبِّحُ له فيها بالغدّق والآصَالِ * رِجَالٌ ﴾(١) وقرأ أبو حيوة والأعمش وأبان ﴿ نُوحِي ﴾ بالنون فيكون قوله : ﴿ اللهُ العزيزُ الحَكيمُ ﴾ في محلّ نصب ، والمعنى : نوحى إليك هذا اللفظ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمو، تِ ومَا فِي الأرضِ وهو العليُّ العَظِيمُ ﴾ ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصف وهو ملك جميع مَا في السَّموات والأرض لدَّلالته على كال قدرته ونفوذ تصرُّفه في جميع مخلوقاته ﴿ تُكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطُّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ﴾ قرأ الجمهور ﴿ تَكَادُ ﴾ بالفوقية ، وكذلك ﴿ تَتَفَطُّرْنَ ﴾ قرؤوه بالفوقية

⁽١) النور : ٣٦ و ٣٧ .

مع تشديد الطاء . وقرأ نافع والكسائي ، وابن وثاب : ﴿ يَكَادُ ﴾ ﴿ يَتَفَطُّرُنَ ﴾ بالتحتية فيهما ، وقرأ أبو عَمرُو ، والمفضل ، وأبو بكر ، وأبو عبيد ، ﴿ يَنْفَطِرْنَ ﴾ بالتحتية والنون من الانفطار كقوله : ﴿ إِذَا السَّماءُ انفطرت ﴾ والتفطر : التشقق . قال الضحاك والسدّي : يتفطرن يتشققن من عظمة الله وجلاله من فوقهنّ . وقيل المعنى: تكاد كلُّ واحدة منها تتفطر فوق التي تليها من قول المشركين: اتخذالله ولداً، وقيل من فوقهن : من فوق الأرضين ، والأوّل أولى . ومن في « من فوقهنّ » لابتداء الغاية : أي : يبتدىء التفطر من جهة الفوق . وقال الأخفش الصغير : إن الضمير يعود إلى جماعات الكفار ، أي : من فوق جماعات الكفار وهو بعيد جداً ، ووجه تخصيص جهة الفوق أنها أقرب إلى الآيات العظيمة ، والمصنوعات الباهرة ، أو على طريق المبالغة كأن كلمة الكفار مع كونها جاءت من جهة التحت أثرت في جهة الفوق ، فتأثيرها في جهة التحت بالأولى ﴿ والْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بحمدِ رَبِّهم ﴾ أي : ينزهونه عما لا يليق به ولا يجوز عليه متلبسين بحمده . وقيل : إن التسبيح موضوع موضع التعجب ، أي : يتعجبون من جراءة المشركين على الله . وقيل معنى : ﴿ بحملِ رَبِّهم ﴾ بأمر ربهم قاله السدّي ﴿ ويَستغفرونَ لِمَنْ فِي الأرضِ ﴾ من عباد الله المؤمنين . كما في قوله : ﴿ ويَستَغفرونَ للذينَ آمَنُوا ﴾ وقيل : الاستغفار منهم بمعنى السعي فيما يستدعي المغفرة لهم ، وتأخير عقوبتهم طمعاً في إيمان الكافر ، وتوبة الفاسق فتكون الآية عامة كما هو ظاهر اللفظ غير خاصة بالمؤمنين ، وإن كانوا داخلين فيها دخولاً أَوَّلِياً ﴿ أَلَا إِنَّ اللهَ هُو الغفورُ الرَّحيمُ ﴾ أي : كثير المغفرة والرحمة لأهل طاعته وأوليائه ، أو لجميع عباده ؛ فإن تأخير عقوبة الكفار والعصاة نوع من أنواع مغفرته ورحمته ﴿ والذينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِه أُولِياءَ ﴾ أي : أصناماً يعبدونها ﴿ اللهُ حفيظٌ عليهم ﴾ أي : يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بُوكِيل ﴾ أي : لم يوكلك بهم حتى تؤاخذ بذنوبهم ، ولا وكل إليك هدايتهم ، وإنما عليك البلاغ . قيل : وهذه الآية منسوخة بأية السيف ﴿ وَكَذَلَكَ أُوحِينَا اللَّكَ قُرْآناً عَرَبيّاً ﴾ أي : مثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك ، وقرآناً مفعول أوحينا ؛ والمعنى : أنزلنا عليك قرآناً عربياً بلسان قومك كاأرسلنا كلّ رسول بلسان قومه ﴿ لتنذرَ أُمّ القُرى ﴾ وهي : مكة ، والمراد : أهلها ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ من الناس والمفعول الثاني محذوف ، أي : لتنذرهم العذاب ﴿ وَتُنْذِر يَوْمَ الْجَمْعِ ﴾ أي : ولتنذر بيوم الجمع : وهو يوم القيامة لأنه مجمع الخلائق . وقيل : المراد جمع الأرواح بالأجساد ، وقيل : جمع الظالم والمظلوم ، وقيل : جمع العامل والعمل ﴿ لا ربيبَ فيهِ ﴾ أي : لا شك فيه ، والجملة معترضة مقررة لما قبلها ، أو صفة ليوم الجمع ، أو حال منه ﴿ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفُرِيقٌ فِي السَّعيرِ ﴾ قرأ الجمهور برفع ﴿ فريقٌ ﴾ في الموضعين ، إما : على أنه مبتدأ ، وخبره : الجار والمجرور ، وشاع الابتداء بالنكرة لأن المقام مقام تفصيل ، أو : على أن الخبر مقدّر قبله ، أي : منهم فريق في الجنة ، ومنهم فريق في السعير ، أو أنه خبر مبتدأ محذوف ، وهو ضمير عائد إلى المجموعين المدلول عليهم بذكر الجمع ، أي : هم فريق في الجنة وفريق في السعير . وقرأ زيد بن علي ﴿ فَرِيْقَاً ﴾ بالنصب في الموضعين على الحال من جملة محذوفة ، أي : أفترقوا حال كونهم كذلك ، وأجاز الفّراءُ والكسائي النصب على تقدير لتنذر فريقاً ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ

⁽١) الانفطار : ١ . (٢) غافر : ٧ .

لجَعلَهُم أُمَّةً واحِدَةً ﴾ قال الضحاك : أهل دين واحد ، إما على هدى وإما على ضلالة ، ولكنهم افترقوا على أديان مختلفة بالمشيئة الأزلية ، وهو معنى قوله : ﴿ وَلَكُنْ يُلْاخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ في الدين الحق : وهو الإسلام ﴿ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِنْ وَلَي وَلا نَصِيْرٍ ﴾ أي : المشركون ما لهم من ولي يدفع عنهم العذاب ، وَلا نصير يَنصرهم في ذلك المقام ، ومثل هذا قوله : ﴿ وَلُو شَاءَ اللهُ جُمَعِهِم عَلَى الْهُدَى ﴾ وقوله : ﴿ وَلُو شِئْنَا لَآتِينَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ وها هنا مخاصمات بين المتمذهبين المحامين على ما درج عليه أسلافهم فدبوا عليه من بعدهم وليس بنا إلى ذكر شيء من ذلك فائدة كما هو عادتنا في تفسيرنا هذا فهو تفسير سلفي يمشي مع الحق ويدور مع مدلولات النظم الشريف ، وإنما يعرف ذلك من رسخ قدمه ، وتبرأ من التعصب قلبه ولحمه ودمه ، وجملة : ﴿ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولِياءَ ﴾ مستأنفة مقرّرة لما قبلها من انتفاء كون للظالمين ولياً ونصيراً ، وأم : هذه هي المنقطعة المقدّرة ببل المفيدة للانتقال وبالهمزة المفيدة للإنكار ، أي : بل أُتخذ الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها ؟ ﴿ فَاللهُ هُو الوَلِي ﴾ أي : هو الجقيق بأن يتخذوه ولياً ، فإنه الخالق الرازق الضار النافع . وقيل الفاء جواب شرط محذوف ، أي : إن أرادوا أن يتخذوا ولياً في الحقيقة فالله هو الولّي ﴿ وَهُوَ ﴾ أي : ومن شأنه أنه ﴿ يُحيي المَوْتَى وهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قديرٍ ﴾ أي : يقدر على كل مقدور ، فَهُو الحقيق بتخصيصه بالألوهية وإفراده بالعبادة ﴿ وَمَا اخْتَلْفَتُم فِيهُ مِنْ شَيْءٍ فَحَكُمُهُ إِلَى اللهِ ﴾ هذا عامّ في كل ما اختلف فيه العباد من أمر الدين ، فإن حكمه ومرجعه إلى الله يحكم فيه يوم القيامة بحكمه ويفصل خصومة المختصمين فيه ، وعند ذلك يظهر المحقّ من المبطل ، ويتميز فريق الجنة وفريق النار . قال الكلبي . وما اختلفتم فيه من شيء : أي من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضي فيه . وقال مقاتل : إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن ، وآمن به بعضهم فنزلت ، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ويمكن أن يقال : معنى حكمه إلى الله : أنه مردود إلى كتابه ، فإنه قد اشتمل على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه فتكون الآية عامة في كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يردّ إلى كتاب الله ، ومثله قوله : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُم فِي شِيءٍ فَردُّوهُ إلى اللهِ والرَّسُولِ ﴾ وقد حكم سبحانه بأن الدين هو الإسلام ، وأن القرآن حق ، وأن المؤمنين في الجنة والكافرين في النار ، ولكن لما كان الكفار لا يذعنون لكون ذلك حقاً إلا في الدار الآخرة وعدهم الله بذلك يوم القيامة ﴿ ذَلِكُم ﴾ الحاكم بهذا الحكم ﴿ الله ربّي عليه توكَّلْتُ ﴾ اعتمدت عليه في جميع أموري ، لا على غيره و فوضته في كلّ شؤوني ﴿ وَإِلَيْهُ أَنْيِبُ ﴾ أي : أرجع في كل شيء يعرض لي لا إلى غيره ﴿ فَاطِرُ السَّمُواتِ والأرضِ ﴾ قرأ الجمهور بالرفع : على أنه خبر آخر لذلكم ، أو : خبر مبتدأ محذوف . أو : مبتدأ ، وخبره ما بعده : أو : نعت لربي لأن الإضافة محضة ، ويكون ﴿ عليه تُوكَّلْتُ وإليه أنيبُ ﴾ معترضاً بين الصفة والموصوف . وقرأ زيد بن على ﴿ فَاطِرٍ ﴾ بالجرّ على أنه نعت للاسم الشريف في قوله : ﴿ إِلَى اللهِ ﴾ وما بينهما اعتراض ، أو بدل من الهاء في عليه ، أو إليه ، وأجاز الكسائي النصب على النداء ، وأجازه غيره على المدح . والفاطر : الخالق المبدع ، وقد تقدّم تحقيقه ﴿ جعلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُم أَزُواجًا ﴾ أي : خلق لكم من جنسكم نساء ،

⁽١) ِ الأنعام : ٣٥ . (٢) السجدة : ١٣ . (٣) ِ النساء : ٥٩ .

أو المراد : حوّاء لكونها خلقت من ضلع آدم . وقال مجاهد : نسلاً بعد نسل ﴿ وَمِنَ الأَنعامِ أَزُواجًا ﴾ أي : وخلق للأنعام من جنسها إناثاً ، أو : وخلق لكم من الأنعام أصنافاً من الذكور والإناث ، وهي الثمانية التي ذكرها في الأنعام ﴿ يَذْرُو كُم فيهِ ﴾ أي : يبثكم ، من الذرء : وهو البثّ ، أو يخلقكم وينشئكم ، والضمير في يذرؤكم للمخاطبين ، والأنعام إلا أنه غلب فيه العقلاء ، وضمير فيه راجع إلى الجعل المدلول عليه بالفعل ، وقيل : راجع إلى ما ذكر من التدبير . وقال الفراء والزجاج وابن كيسان : معنى يذرؤكم فيه يكثركم به : أي يكثركم بجعلكم أزواجاً لأن ذلك سبب النسل . وقال ابن قتيبة : يذرؤكم فيه ، أي : في الزوج ، وقيل : في البطن ، وقيل : في الرحم ﴿ ليسَ كَمثُلُهِ شَيءٌ ﴾ المراد بذكر المثل هنا : المبالغة في النفي بطريق الكناية ، فإنه إذا نفي عمن يماثله كان نفيه عنه أولى . كقولهم : مثلك لا يبخل ، وغيرك لا يجود ، وقيل : إن الكاف زائدة للتوكيد ، أي : ليس مثله شيء ، وقيل : إن مثل زائدة ، قاله ثعلب وغيره كما في قوله : ﴿ فَإِنْ آمَنُوا وَاللَّهُ مِنْ الْمَاتِمُ بِهِ ﴾ آي : يما آمنتم به ، ومنه قول أوس بن حجر :

وقَتْلَى كَمِثْ لِ جُـذُوعِ النَّخِيـ لِي يَغْشَاهُـمُ مَطَـرٌ مُنْهَمِـرْ

أي : كجذوع ، والأوّل أولى ، فإن الكناية باب مسلوك للعرب ، ومهيع مألوف لهم ، ومنه قول الشاعر :

ليسَ كَمِثْ لِ الْفَتَ فَى زُهَيْ رُّ خُلُ قُى يُوازِينِهِ فِي القَضَائِنِ لِ

عَلَى مِثْلِ لَيْلَى يَقْتُلُ المَرءُ نفسَهُ وإنْ بَاتَ مِن ليلَى عَلَى اليَّأْسِ طَاوِيَا وقال آخر:

سعدُ بنُ زيدٍ إِذَا أَبْصَرْتَ فَصْلَهُمُ فَمَا كَمِثْلِهِمُ فِي النَّاسِ مِنْ أَحَدِ

قال ابن قتيبة : العرب تقيم المثل مقام النفس ، فتقول : مثلي لا يقال له هذا ، أي : أنا لا يقال لي . وقال أبو البقاء مرجحاً لزيادة الكاف : إنها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال ، إذ يكون المعنى : أن له مثلاً وليس لمثله مثل ، وهو هو مع أن إثبات المثل لله سبحانه عال ، وهذا تقرير حسن ، ولكنه يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خارجاً مخرج الكناية ، ومن فهم هذه الآية الكريمة حتى فهمها ، وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة ، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله : ﴿ وهُو السَّميعُ البصيرُ ﴾ فإن هذا الإثبات بعد ذلك بيضاء واضحة ، ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله : ﴿ وهُو السَّميعُ البصيرُ ﴾ فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للماثل قد اشتمل على برد اليقين ، وشفاء الصدور ، وانثلاج القلوب ، فاقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة ، والبرهان القوي ، فإنك تحطم بها كثيراً من البدع ، وتهشم بها رؤوساً من الضلالة ، وترغم بها آناف طوائف من المتكلفين ، ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه : ﴿ ولا يُحِيْطُونَ به عِلْمَا ﴾ (١)

⁽١) البقرة : ١٣٧ . (٢) طه : ١١٠ .

فَإِنْكَ حَيْنَةٍ قَدَ أَخَذَتَ بَطَرَفِي حَبَلَ مَا يُسَمُُّونَهُ عَلَمَ الكلام ، وعلم أَصُولَ الدين : ودعْ عَنْكَ نَهْبَأَ صِيْحَ فِي خُجُراتِهِ وَلَكُنْ حَدِيْثٌ مَا حَدِيْثُ الرَّوَاحِلِ

﴿ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ أي : خزائنهما أو مفاتيحهما ، وقد تقدّم تحقيقه في سورة الزمر ، وهي جمع إقليد ، وهو المفتاح جمع على خلاف القياس . قال النحاس : والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن . ثم لما ذكر سبحانه أن بيده مقاليد السموات والأرض ذكر بعده البسط والقبض فقال : ﴿ يبسطُ الرّزقَ لمنْ يَشَاءُ ويَقْدِرُ ﴾ أي : يوسعه لمن يشاء من خلقه ، ويضيقه على من يشاء ﴿ إِنَّه بِكُلِّ شيءٍ ﴾ من الأشياء ﴿ عَلِيْمٌ ﴾ فلا تخفى عليه خافية ، وإحاطة علمه بكل شيء يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع ومعصية العاصي ، فهو يجازي كلاً بما يستحقه من خير وشرّ .

وقد أخرج أحمد ، والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن مردويه عن عبد الله ابن عمرو . قال : خرج علينا رسول الله ، على يله كتابان ، فقال : أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قلنا لا ، إلا أن تخبرنا يا رسول الله ، قال : للذي في يده ايمنى : هذا كتاب من ربّ العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ؛ ثم قال للذي في شماله : هذا كتاب من ربّ العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ، فقال أصحابه : ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال : سدّدوا وقاربوا ، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل ، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ، أم قال : فرغ ربكم من العباد فريق أهل النار وإن عمل أي عمل له . قال رسول الله يَهِلِي بيديه فبذهما ، ثم قال : فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير » قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح غريب . وروى ابن جرير طرفاً منه عن ابن عمر موقوفاً عليه . قال ابن جرير : وهذا الموقوف أشبه بالصواب . قلت : بل المرفوع أشبه منه عن ابن عمر موقوفاً عليه . قال ابن جرير : وهذا الموقوف أشبه بالصواب . قلت : بل المرفوع أشبه بالصواب ، فقد رفعه الثقة ورفعه زيادة ثابتة من وجه صحيح ، ويقرّي الرّفع ما أخرجه ابن مردويه عن البراء . قال : «خرج علينا رسول الله علينا في يده كتاب ينظر فيه قالوا : انظروا إليه كيف وهو أمّي لا يقرأ ، قال : فعلمها رسول الله علينا في الجنة ، وفريق في السعير فرغ ربكم من أعمال العباد » .

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا وَصَى بِهِ عَنُوحًا وَاللَّهِ مَ أَوْحَيْنَ آ إِلَيْكُ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِسَى الْمَأْعِيمُ اللَّهُ عَنُوا اللّهِ مَ وَلَا نَنْفَرَ قُواْ فِيهِ كَبُرَعَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا لَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْ لِي آلِيهِ مَن يَلِكُ إِلَيْ الْحَيْنَ مَن يُلِيهُمْ وَلَوْلا كِلّمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ إِلَى آجَهِ مَن يُلِكُ إِلَى آجَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كِلّمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ إِلَى آجَهُ مَن يُلْكُمُ مَن يَلِكُم وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِكَ إِلَى آجَهُ مَن يُلْكُمُ اللّهُ مِن يَنْهُمْ وَاللّهُ مِن يَعِلَى الْمُعْرَقِ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ فَا فَلَالِكَ فَادَعُ مُنْ مَعْدِهُمْ لَلْكُ مِنْ مَن يَعْدِهُمْ لَفِي مَنْهُ مُرْتِ فَا مُرْتُ وَلَا لَكُمْ اللّهُ مُن كَتَا مَعْدُلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن كَتِيبً وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلُ بَيْنَكُمُ اللّهُ مُن كَنَا أَعْمَلُ اللّهُ مُن كَنَا أَعْمَلُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ مَا لَعُولُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّه

يُحَاجُون فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسْتَجِيبَ لَهُ جُعَّنُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْمِ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِنَّ اللّهُ اللّذِي أَنزَلَ الْكِئنَبَ بِالْحُقِّ وَالْمِيزَانِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة قَرِيبُ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الّذِيبَ لَا يُقَالُونَ بِهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحُقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ السَّاعَةِ لَفِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴾

الخطاب في قوله : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ ﴾ لأمة محمد عَلِيُّكَ ، أي : بين وأوضح لكم من الدين ﴿ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ﴾ من التوحيد ودين الإسلام وأصول الشرائع التي لم يختلف فيها الرسل وتوافقت عليها الكتب ﴿ وَالذِّي أُوحِينَا إليكَ ﴾ من القرآن ، وشرائع الإسلام ، والبراءة من الشرك ، والتعبير عنه بالموصول لتفخيم شأنه ، وخص ما شرعه لنبينا عَيْلِيُّ بالإيحاء مع كون ما بعده ، وما قبله مذكوراً بالتوصية للتصريح برسالته ﴿ وَمَا وَصَّيَّنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ﴾ ثما تطابقت عليه الشرائع . ثم بين ما وصى به هؤلاء فقال : ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ﴾ أي : توحيد الله ، والإيمان به ، وطاعة رسله ، وقبول شرائعه ، وأن : هي المصدرية : وهي وما بعدها : في محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف ، كأنه قيل : ما ذلك الذي شرعه الله ؟ فقيل : هو إقامة الدين ، أو : هي في محل نصب بدلاً من الموصول ، أو : في محل جرّ بدلاً من الدين ، أو : هي المفسرة ، لأنه قد تقدمها ما فيه معنى القول . قال مقاتل : يعني أنه شرع لكم ، ولمن قبلكم من الأنبياء ديناً واحداً . قال مقاتل : يعني التوحيد . قال مجاهد : لم يبعث الله نبياً قط إلاَّ وصَّاه بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والإقرار لله بالطاعة ، فذلك دينه الذي شرع لهم . وقال قتادة : يعني تحليل الحلال ، وتحريم الحرام ، وخصّ إبراهيم ، وموسى ، وعيسى بالذكر مع نبينا عَلَيْكُ لأنهم أرباب الشرائع . ثم لما أمرهم سبحانه بإقامة الدين ، نهاهم عن الاختلاف فيه فقال : ﴿ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ أي : لا تختلفوا في التوحيد ، والإيمان بالله ، وطاعة رسله ، وقبول شرائعه ، فإن هذه الأمور قد تطابقت عليها الشرائع ، وتوافقت فيها الأديان ، فلا ينبغي الخلاف في مثلها ، وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الأدلة ، وتتعارض فيها الأمارات ، وتتباين فيها الأفهام ، فإنها من مطارح الاجتهاد ، ومواطن الخلاف . ثم ذكر سبحانه أن ما شرعه من الدين شقّ على المشركين فقال : ﴿ كُبُرَ عَلَى المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إليهِ ﴾ أي : عظم وشق عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد ورفض الأوثان . قال قتادة : كبر على المشركين ، واشتدّ عليهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده ، وضاق بها إبليس وجنوده ، فأبى الله إلا أن ينصرها ، ويعليها ، ويظهرها ، ويظفرها على من ناوأها . ثم خصّ أولياءه فقال : ﴿ اللَّهُ يَجتبي إليه مَنْ يَشَاءُ ﴾ أي : يختار ، والاجتباء : الاختيار ، والمعنى : يختار لتوحيده والدخول في دينه من يشاء من عباده ﴿ وَيَهِدِي إليه مَنْ يُنيبُ ﴾ أي : يوفق لدينه ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته ، ويقبل إلى عبادته . ثم لما ذكر سبحانه ما شرعه لهم من إقامة الدين ، وعدم التفرق فيه ذكر ما وقع من التفرّق والاختلاف فقال : ﴿ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهم العلمُ ﴾ أي : ما تفرّقوا إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة ، ففعلوا ذلك التفرّق للبغي بينهم بطلب الرياسة وشدّة الحمية ، قيل : المراد قريش هم الذين تفرّقوا بعد ما جاءهم العلم ،

وهو محمد عَلِيْكُ ﴿ بِغِيّاً ﴾ منهم عليه ، وقد كانوا يقولون ما حكاه الله عنهم بقوله : ﴿ وأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أيمانِهِم لئن جَاءَهُم نَذِيْرٌ ﴾(١) الآية ، وبقوله : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾(٢) وقيـل : المراد أم الأنبياء المتقدمين ، وأنهم فيما ﴿ بينهم ﴾ اختلفوا لما طال بهم المدى فآمن قوم ، وكفر قوم ، وقيل : اليهود والنصاري خاصة كما في قوله : ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الذِّينَ أُوتُوا الكتابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهم البَيُّنةُ ﴾ ٣٠ ﴿ ولولا كلمةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ وهي تأخير العقوبة ﴿ إلى أجل مُسَمَّى ﴾ وهو يوم القيامة كما في قوله : ﴿ بل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُم ﴾ وقيل: إلى الأجل الذي قضاه الله لعذابهم في الدنيا بالقتل والأسر، والذَّل والقهر ﴿ لَـقُضَى بينَهم ﴾ أي : لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلة ، وقيل : لقضي بين من آمن منهم ، ومن كفر بنزول العذاب بالكافرين ، ونجاة المؤمنين ﴿ وإنَّ الذينَ أُورِثُوا الكتابَ ﴾ من اليهود والنصاري ﴿ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ من بعد من قبلهم من اليهود والنصاري ﴿ لَفِي شَكُّ منهُ ﴾ أي من القرآن ، أو من محمد ﴿ مُرِيْبٌ ﴾ موقع في الريب ولذلك لم يؤمنوا . وقال مجاهد : معنى من بعدهم : مَنْ قبلهم : يعني من قبل مشركي مكة ، وهم اليهود والنصارى . وقيل المراد كفار المشركين من العرب الذين أورثوا القرآن من بعد ما أورث أهل الكتاب كتابهم ، وصفهم بأنهم في شك من القرآن مريب . قرأ الجمهور ﴿ أُورِثُوا ﴾ وقرأ زيد بن علي ﴿ وُرَّثُوا ﴾ بالتشديد ﴿ فَلَذَلَكَ فَادِعُ وَاسْتَقَمْ ﴾ أي : فلأجل ما ذكر من التفرّق والشكّ ، أو فلأجل أنه شرع من الدين ما شرع فادع واستقم ؛ أي : فادع إلى الله وإلى توحيده واستقم على ما دعوت إليه . قال الفراء والزجاج : المعنى فإلى ذلك فادع كما تقول : دعوت إلى فلان ولفلان ، وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد . وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، والمعنى : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع . قال قتادة : استقم على أمر الله . وقال سفيان : استقم على القرآن . وقال الضحاك : استقم على تبليغ الرسالة ﴿ كُمَا أُمِرْتُ ﴾ بذلك من جهة الله ﴿ ولا تتبعُ أهواءَهُم ﴾ الباطلة وتعصباتهم الزائغة ، ولا تنظر إلى خلاف من خالفك في ذكر الله ﴿ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِنْ كتابٍ ﴾ أي : بجميع الكتب التي أنزلها الله على رسله ، لا كالذين آمنوا ببعض منها وكفروا ببعض ﴿ وَأُمِرْتُ لأَعدلَ بينَكم ﴾ في أحكام الله إذا ترافعتم إليّ ، ولا أحيف عليكم بزيادة على ما شرعه الله ، أو بنقصان منه ، وأبلغ إليكم ما أمرني الله بتبليغه كما هو ، واللام لام كي ، أي : أمرت بذلك الذي أمرت به لكي أعدل بينكم ، وقيل : هي زائدة ، والمعنى : أمرت أن أعدل . والأوّل أولى . قال أبو العالية : أمرت لأسوّي بينكم في الدين فأومن بكل كتاب وبكل رسول . والظاهر أن الآية عامة في كل شيء ، والمعني : أمرت لأعدل بينكم في كل شيء ﴿ اللهُ رَبُّنا ورَبُّكُم ﴾ أي : إلهنا وإلهكم ، وخالقنا وحالقكم ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا ﴾ أي : ثوابها وعقابها خاصّ بنا ﴿ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُم ﴾ أي : ثوابها وعقابها خاصّ بكم ﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أي : لا خصومة بيننا وبينكم ، لأن الحق قد ظهر ووضح ﴿ اللهُ يُجمعُ بينَنَا ﴾ في المحشر ﴿ وَإِلَيْهِ الْمُصِيرِ ﴾ أي : المرجع يوم القيامة فيجازي كلاًّ بعمله : وهذا منسوخ بآية السيف . قيل : الخطاب لليهود ، وقيل : للكفار على العموم ﴿ والذينَ يُحَاجُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتُجِيْبَ له ﴾ أي :

⁽١) فاطر : ٤٦ . (٢) البقرة : ٨٩ . (٣) التين : ٤ . (٤) القمر : ٤٦ .

يخاصمون في دين الله من بعد ما استجاب الناس له ، ودخلوا فيه . قال مجاهد : من بعد ما أسلم الناس . قال : وهؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود . وقال قتادة : هم اليهود والنصاري ، ومحاجتهم قولهم : نبينا قبل نبيكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهل كتاب ، وأنهم أولاد الأنبياء ، وكان المشركون يقولون : أيّ الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً ؟ فنزلت هذه الآية ، والموصول : مبتدأ ، وخبره : الجملة بعده وهي ﴿ حُجَّتُهُم دَاحِضَةٌ عندَ رَبِّهم ﴾ أي : لا ثبات لها كالشيء الذي يزول عن موضعه ، يقال : دحضت حجته دحوضاً : بطلت ، والإدحاض : الإزلاق ، ومكان دحض : أي زلق ، ودحضت رجله : زلقت . وقيل : الضمير في له راجع إلى الله . وقيل : راجع إلى محمد عَيِّكُ . والأوِّل أولى ﴿ وعليهم غَضَبٌ ﴾ أي : غضب عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل ﴿ وهم عدابٌ شديدٌ ﴾ في الآخرة ﴿ اللهُ الذي أنزلَ الكتابَ بالْحَقِّ ﴾ المراد بالكتاب : الجنس فيشمل جميع الكتب المنزّلة على الرسل . وقيل : المراد به القرآن خاصة ، وبالحق متعلق بمحذوف ، أي : ملتبساً بالحق ، وهو الصدق ﴿ و ﴾ المراد بـ ﴿ الْمِينَرَانَ ﴾ العدل ، كـذا قـال أكثر المفسرين ، قالوا وسمى العدل ميزاناً لأن الميزان آلة الإنصاف والتسوية بين الخلق . وقيل : الميزان ما بين في الكتب المنزّلة مما يجب على كل إنسان أن يعمل به . وقيل : هو الجزاء على الطاعة بالثواب ، وعلى المعصية بالعقاب . وقيل : إنه الميزان نفسه أنزله الله من السماء ، وعلم العباد الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم وتباخس كما في قوله: ﴿ لقد أرسلنَا رُسُلنَا بالبيُّنَاتِ وأَنزلْنَا مَعَهِم الكتابَ والمِيزانَ ليقومَ النَّاسُ بالقسطِ ﴿ وقيل: هو محمد عَيْلِيَّكُمْ ﴿ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ أي : أي شيء يجعلك دارياً بها ، عالماً بوقتها لعلها شيء قريب ، أو قريب مجيئها ، أو ذات قرب . وقال قريب و لم يقل قريبة لأن تأنيثها غير حقيقي . قال الزجاج : المعنى لعلّ البعث أو لعلّ مجيء الساعة قريب . وقال الكسائي : قريب نعت ينعت به المؤنث والمذكر كما في قوله : ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحسنينَ ﴾ . ومنه قول الشاعر :

وكُنَّا قَرِيْبًا والدِّيَارُ بَعِيْدةً فلمَّا وَصَلْنَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ غِبْنَا

قيل: إنّ النبيّ عَيِّلِيَّةٍ ذكر الساعة وعنده قوم من المشركين ، فقالوا متى تكون الساعة ؟ تكذيباً لها فأنزل الله الآية ، ويدلّ على هذا قوله: ﴿ يَستعجلُ بِهَا اللّذِينَ لا يُؤمنونَ بَها ﴾ استعجال استهزاء منهم بها ، وتكذيباً بمجيئها ﴿ واللّذِينَ آمَنُوا مُشفقونَ مِنْهَا ﴾ أي : خائفون وجلون من مجيئها . قال مقاتل : لأنهم لا يدرون على ما يهجمون عليه . وقال الزجاج : لأنهم يعلمون أنهم محاسبون ومجزيون ﴿ ويَعلَمُونَ أَنّها الْحَقِّ ﴾ أي : على ما يهجمون عليه ، ومثل هذا قوله : ﴿ واللّذِينَ يُؤتُونَ مَا آتُوا وقُلُوبُهم وَجِلَةٌ أَنّهم إلى ربّهم رَاجِعُونَ ﴾ أنها آتية لا ريب فيها ، ومثل هذا قوله : ﴿ واللّذِينَ يُوتُونَ مَا آتُوا وقُلُوبُهم وَجِلَةٌ أَنّهم إلى ربّهم رَاجِعُونَ ﴾ ثم بين ضلال الممارين فيها فقال : ﴿ ألا إنّ الذينَ يُمَارُون في السّاعةِ ﴾ أي : يخاصمون فيها مخاصمة شك وريبة ، من المماراة وهي : المخاصمة والمجادلة ، أو من المرية : وهي الشك والريبة ﴿ لَفِي صَلَالٍ بَعيدٍ ﴾ عن الحق لأنهم لم يتفكروا في الموجبات للإيمان بها من الدلائل التي هي مشاهدة لهم منصوبة لأعينهم مفهومة لعقولهم ، ولو تفكروا لعلموا أن الذي خلقهم ابتداء قادر على الإعادة .

⁽١) الحديد : ٢٥ . (٢) الأعراف : ٥٦ . (٣) المؤمنون : ٦٠ .

وقد أخرج ابن جرير عن السدي ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ﴾ قال : اعملوا به . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن قتادة في قوله : ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فيهِ ﴾ قال : استكبر المشركون أن قيل لهم : لا إله إلا وأن الجماعة ثقة ﴿ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ . قال : استكبر المشركون أن قيل لهم : لا إله إلا الله . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن مجاهد ﴿ الله يَجتبي إليه مَنْ يَشَاءُ ﴾ قال : يخلص لنفسه من يشاء . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ الله يَجتبي إليه مَنْ يَشَاءُ ﴾ قال : يخلص لنفسه من يشاء . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ والذينَ يُحَاجُونَ في اللهِ مِنْ بَعدِ مَا استجابوا لله . وقال : هم قوم من أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمين ، ويصدّونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله . وقال : هم قوم من أهل الضلالة وكانوا يتربصون بأن تأتيهم ويصدّونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله . وقال : هم قوم من أهل الضلالة وكانوا يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن قتادة في قوله : ﴿ والذينَ يُحَاجُونَ في اللهِ ﴾ قال المشركون لمن بين أظهرهم من المؤمنين : يُحَاجُونَ في الله إفاداً ؛ فاخرجوا من بين أظهرنا فنزلت ﴿ والذينَ يُحَاجُونَ في الله ﴾ قال المشركون لمن بين أظهرهم من المؤمنين : المنذر عن عكرمة قال ؛ لما نزلت ﴿ إذَا جَاءَ نصرُ اللهُ والفتحُ ﴾ قال المشركون لمن بين أظهرهم من المؤمنين :

قوله : ﴿ اللهُ لُطيفٌ بعبادهِ ﴾ أي : كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم . قال مقاتل : لطيف بالبارّ والفاجر حيث لم يقتلهم جوعاً بمعاصيهم . قال عكرمة : بار بهم . وقال السدّي : رفيق بهم ، وقيل : حفيّ بهم . وقال

⁽١) أي : سورة النصر .

القرطبي : لطيف بهم في العرض والمحاسبة ، وقيل : غير ذلك . والمعنى : أنه يجري لطفه على عباده في كل أمورهم ، ومن جملة ذلك الرزق الذي يعيشون به في الدنيا ، وهو معنى قوله : ﴿ يُرزِّقُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ منهم كيف يشاء ، فيوسع على هذا ، ويضيق على هذا ﴿ وَهُو الْقَوَّيُ ﴾ العظيم القوّة الباهرة القادرة ﴿ الْعَزِينُ ﴾ الذي يغلب كل شيء ، ولا يغلبه شيء ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخرة نَزِدْ له في حَرْثِهِ ﴾ الحرثُ في اللغةُ : الكسب ، يقال هو يحرث لعياله ويحترث : أي يكتسب . ومنه سمي الرجل حارثاً ، وأصل معنى الحرث : إلقاء البذر في الأرض ، فأطلق على ثمرات أعمال وفوائدها بطريق الاسَّتعارة : والمعنى : من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الآخرة يضاعف الله له ذلك الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف . وقيل : معناه يزيد في توفيقه وإعانته وتسهيل سبل الخير له ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنيا نؤتِهِ مِنْهَا ﴾ أي : من كان يريد بأعماله وكسبه ثواب الدنيا وهو متاعها ، وما يرزق الله به عباده منها نعطه منها ما قضت به مشيئتنا وقسم له في قضائنا . قال قتادة : معنى ﴿ نُؤْتِهِ مِنْهَا ﴾ نقدّر له ما قسم له كما قال : ﴿ عَجَّلْنَا له فيها ما نَشَاءُ ﴾ . وقال قتادة أيضاً : إن الله يعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنيا ، ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا قال القشيري : والظاهر أن الآية في الكافر ، وهو تخصيص بغير مخصص . ثم بين سبّحانه أن هذا الذي يريد بعمله الدنيا لا نصيب له في الآخرة فقال : ﴿ وَمَا لَهُ فِي الآخِرةِ مِنْ نَصِيْبٍ ﴾ لأنه لم يعمل للآخرة فلا نصيب له فيها ، وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة الإسراء ﴿ أَمْ لهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لهم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ به الله ﴾ لما بين سبحانه القانون في أمر الدنيا والآخرة أردفه ببيان ما هو الذنب العظيم الموجب للنار ، والهمزة : لاستفهام التقرير والتقريع ، وضمير شرعوا عائد إلى الشركاء ، وضمير لهم إلى الكفار ، وقيل العكس ، والأوّل أولى . ومعنى ﴿ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللهُ ﴾ ما لم يأذن به من الشرك والمعاصي ﴿ وَلَوْلَا كَلُّمَةُ الفَصْلِ ﴾ وهي تأخير عذابهم حَيث قال : ﴿ بِلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ﴾ ﴿ لَقُضِيَ بِينَهِم ﴾ في الدنيا فعوجلوا بالعقوبة ، والضمير في بينهم راجع إلى المؤمنين والمشركين ، أو إلى المشركين وشركائهم ﴿ وإنَّ الظَّالمينَ لهم عَذَابٌ أليمٌ ﴾ أي : المشركين والمكذبين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة . قرأ الجمهور ﴿ وَإِنَّ الظَّلْمِينَ ﴾ بكسر الهمزة على الاستئناف . وقرأ مسلم ، والأعرج ، وابن هرمز بفتحها عطفاً على كلمة الفصل ﴿ تَرَى الظَّالِينَ مُشفقينَ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ أي خائفين وجلين مما كسبوا من السيئات ، وذلك الخوف والوجل يوم القيامة ﴿ وَهُو وَاقَعْ بِهِم ﴾ الضمير راجع إلى ما كسبوا بتقدير مضاف قاله الزجاج ، أي : وجزاء ما كسبوا واقع منهم نازل عليهم لا محالة أشفقوا أو لم يشفقوا ، والجملة في محل نصب على الحال . ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين فقال : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ في رَوْضَاتِ الجَنَّاتِ ﴾ روضات جمع روضة . قال أبو حيان : اللغة الكثيرة تسكين الواو ، ولغة هذيل فتحها ، والروضة : الموضع النزه الكثير الخضرة ، وقد مضى بيان هذا في سورة الروم ، وروضة الجنة : أطيب مساكنها كما أنها في الدنيا لأحسن أمكنتها ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عَندَ رَبُّهم ﴾ من صنوف النعم وأنواع المستلذّات ، والعامل في عند ربهم يشاؤون ، أو العامل في روضات الجنات وهو الاستقرار ،

⁽١) الإسراء: ١٨ . (٢) القمر: ٤٦ .

والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى ما ذكر للمؤمنين قبله ، وخبره الجملة المذكورة بعده وهي : ﴿ هُوَ الفضلُ الكبيرُ ﴾ أي : الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته ، والإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ الذي يُبَشُّرُ اللهُ عِبَادَه ﴾ إلى الفضل الكبير ، أي : يبشرهم بـه . ثم وصف العبـاد بقولـه : ﴿ اللهـينَ آمَنُـوا وعَمِلُـوا الصَّالِحَاتِ ﴾ فهؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل بما أمر الله به وترك ما نهى عنه هم المبشرون بتلك البشارة . قرأ الجمهور ﴿ يُبَشُّرُ ﴾ مشدّداً من بشر . وقرأ مجاهد ، وحميد بن قيس بضم التحتية و سكون الموحدة وكسر الشين من أبشر . وقرأ بفتح التحتية وضم الشين بعض السبعة ، وقد تقدّم بيان القراءات في هذه اللفظة . ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه عَلِي من هذه الأحكام الشريفة التي اشتمل عليها كتابه أمره بأنه يخبرهم بأنه لا يطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثواباً منهم فقال : ﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُم عليه أَجْوَاً ﴾ أي : قل يا محمد : لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة جعلاً ولا نفعاً ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي القُرْبَي ﴾ هذا الاستثناء يجوز أن يكون متصلاً ، أي : إلا أن تودُّوني لقرابتي بينكم أو تودُّوا أهل قرابتي ، ويجوز أن يكون منقطعاً . قال الزجاج : إلا المودّة استثناء ليس من الأوّل: أي إلا أن تودّوني لقرابتي فتحفظوني ، والخطاب لقريش ، وهذا قول عكرمة ، ومجاهد ، وأبي مالك ، والشعبي ، فيكون المعنى على الانقطاع : لا أسألكم أجراً قط ، ولكن أسألكم المودّة في القربي التي بيني وبينكم ، ارقبوني فيها ولا تعجلوا إلى ودعوني والناس ، وبه قال قتادة ، ومقاتل ، والسدّي ، والضحاك ، وابن زيد وغيرهم ، وهو الثابت عن ابن عباس كما سيأتي . وقال سعيد بن جبير وغيره : هم آل محمد ، وسيأتي ما استدل به القائلون بهذا . وقال الحسن وغيره : معنى الآية : إلا التودّد إلى الله عزّ وجلّ ، والتقرُّب بطاعته . وقال الحسن بن الفضل : ورواه ابن جرير عن الضحاك إن هذه الآية منسوخة ، وإنما نزلت بمكة ، وكان المشركون يؤذون رسول الله عَلِيُّكُ فأمرهم الله بمودَّته ، فلما هاجر أوته الأنصار و نصروه ، فأنز ل الله عليه ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُم عليه مِنْ أَجِرٍ إِنْ أَجِرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وأنزل عليه ﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِنْ أجر فهو لَكُم إنْ أجري إلَّا عَلَى الله ﴾ وسيأتي في آخر البحث ما يتضح به الثواب ويظهر به معنى الآية إن شاء الله ﴿ وَمَنْ يَقْتُرِفُ حَسْنَةً نَوْدُ لَهُ فَيُهَا خُسْنَاً ﴾ أصل القرف : الكسب ، يقال فلان يقرف لعياله : أي يكتسب ؛ والاقتراف : الاكتساب ، مأخوذ من قولهم رجل قرفة : إذا كان محتالاً . والمعنى : من يكتسب حسنة نزد له هذه الحسنة حسناً بمضاعفة ثوابها . قال مقاتل : المعنى من يكتسب حسنة واحدة نزد له فيها حسناً نضاعفها بالواحدة عشراً فصاعداً . وقيل : المراد بهذه الحسنة هي المودّة في القربي ، والحمل على العموم أولى ، ويدخل تحته المودّة في القربي دخولاً أوّلياً ﴿ إِنَّ اللهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ أي : كثير المغفرة للمذنبين كثير الشكر للمطيعين . قال قتادة : غفور للذنوب شكور للحسنات . وقال السدّي : غفور لذنوب آل محمد ﴿ أَمُّ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا ﴾ أم هي المنقطعة ، أي : بل أيقولون افترى محمد على الله كذباً بدعوى النبوة ، والإنكار للتوبيخ . ومعنى افتراء الكذب : اختلاقه . ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال : ﴿ فَإِنْ يَشَأِّ اللهُ يُختمُ على قلبِكَ ﴾ أي : لو افترى على الله الكذب لشاء عدم صدوره منه وحتم على قلبه بحيث لا يخطر

⁽١) الشعراء: ١٠٩ . (٢) سبأ : ٤٧ .

بباله شيئاً مما كذب فيه كما تزعمون . قال قتادة : يختم على قلبك فينسيك القرآن ، فأخبرهم أنه لو افترى عليه لفعل به ما أخبرهم به في هذه الآية . وقال مجاهد ومقاتل : إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم . وقيل الخطاب له ، والمراد الكفار ، أي : إن يشأ يختم على قلوب الكفار ، ويعاجلهم بالعقوبة ، ذكره القشيري . وقيل المعنى : لو حدّثتك نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع على قلبك ، فإنه لا يجترىء على الكذب إلا من كان مطبوعاً على قلبه ، والأوّل أولى ، وقوله : ﴿ وَيَمْحُوا اللهُ البَاطِلَ ﴾ استئناف مقرّر لما قبله من نفي الافتراء . قال ابن الأنباري : يختم على قلبك تامّ ، يعني وما بعده مستأنف . وقال الكسائي : فيه تقديم وتَأْخير ، أي : والله يمحو الباطل . وقال الزجاج : أم يقولون افترى على الله كذباً تامّ . وقوله : ﴿ وَيَمْحُو اللهُ الباطلَ ﴾ احتجاج على من أنكر ما أتى به النبيّ عَلِيْكُ ، أي : لو كان ما أتى به النبي عَلَيْكُ باطلاً لمحاه . كما جرت به عادته في المفترين ﴿ وَيُحِقُّ الْحَقَّ ﴾ أي الإسلام فيبينه ﴿ بكلماتِه ﴾ أي : بما أنزل من القرآن ﴿ إِنَّه عليمٌ بذاتِ الصُّدورِ ﴾ عالم بما في قلوب العباد ، وقد سقطت الواو من ويمحو في بعض المصاحف كما حكاه الكسائي ﴿ وَهُو الذي يَقبلُ التوبةَ عَنْ عبادِه ﴾ أي : يقبل من المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصى واقترفوا من السيئات ، والتوبة الندم على المعصية والعزم على عدم المعاودة لها . وقيل : يقبل التوبة عن أوليائه وأهل طاعته . والأوّل أولى ، فإن التوبة مقبولة من جميع العباد مسلمهم وكافرهم ؛ إذا كانت صحيحة صادرة عن خلوص نية ، وعزيمة صحيحة ﴿ ويَعفُوا عن السَّيئاتِ ﴾ على العموم لمن تاب عن سيئته ﴿ ويَعلمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ من خير وشرَّ فيجازى كلاُّ بما يستحقه . قرأ حمزة ، والكسائي ، وحفص ، وخلف ﴿ تفعلون ﴾ بالفوقية على الخطاب . وقرأ الباقون بالتحتية على الخبر ، واختار القراءة الثانية أبو عبيدة ، وأبو حاتم لأن هذا الفعل وقع بين خبرين ﴿ ويستجيبُ الذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ الموصول في موضع نصب ، أي : يستجيب الله للذين آمنوا ويعطيهم ما طلبوه منه ، يقال أجاب واستجاب بمعنى . وقيل : المعنى يقبل عبادة المخلصين ، وقيل : التقدير ويستجيب لهم ، فحذف اللام كما حذف في قوله : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُم ﴾ أي : كالوا لهم ، وقيل : إن الموصول في محل رفع : أي يجيبون ربهم إذا دعاهم كقوله : ﴿ استجيبُوا اللهِ وللرسولِ إذا دَعَاكُم ﴾ أمال المبرد : معنى ﴿ ويَستجيبُ الذينَ آمَنُوا ﴾ ويستدعى الذين آمنوا الإجابة ، هكذا حقيقة معنى استفعل ، فالذين في موضع رفع ، والأوّل أولى ﴿ وَيَوْيُدَهُم مِنْ فَصَاْلِهِ ﴾ أي : يزيدهم على ما طلبوه منه ، أو على ما يستحقُّونه من الثواب تفضلاً منه ، وقيل : يشفعهم في إخوانهم ﴿ والكافرونَ لهم عَذابٌ شَديدٌ ﴾ هذا للكافرين مقابلاً ما ذكره للمؤمنين فيما قبله ﴿ وَلُو بَسَطَ اللهُ الرِزقَ لَعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الأَرْضِ ﴾ أي : لو وسع الله لهم رزقهم لبغوا في الأرض : لعصوا فيها ، وبطروا النعمة ، وتكبروا ، وطلبوا ما ليس لهم طلبه ، وقيل المعنى : لو جعلهم سواء في الرزق لما انقاد بعضهم لبعض ، ولتعطلت الصنائغ ، والأوّل أولى . والظاهر عموم أنواع الرزق ، وقيل : هو المطر خاصة ﴿ وَلَكُنْ يُنزُّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ ﴾ أي : ينزل من الرزق لعباده بتقدير على حسب مشيئته ، وما تقتضيه حكمته

⁽١) : الأنفال ٢٤ .

البالغة ﴿ إِنَّه بعبادِه خبيرٌ ﴾ بأحوالهم ﴿ بصيرٌ ﴾ بما يصلحهم من توسيع الرزق ، وتضييقه ، فيقدر لكل أحد منهم ما يصلحه ، ويكفه عن الفساد بالبغي في الأرض ﴿ وَهُو الذي يُنَزِّلُ الغيثَ ﴾ أي : المطر الذي هو أنفع أنواع الرزق وأعمها فائدة وأكثرها مصلحة ﴿ مِنْ بعدِ مَا قَتَطُوا ﴾ أي : من بعد ما أيسوا عن ذلك فيعرفون بهذا الإنزال للمطر بعد القنوط مقدار رحمته لهم ، ويشكرون له ما يجب الشكر عليه ﴿ وَهُو الوَلِّي ﴾ للصالحين من عباده بالإحسان إليهم وجلب المنافع لهم ، ودفع الشرور عنهم ﴿ الحَمِيْدُ ﴾ المستحق للحمد منهم على إنعامه خصوصاً وعموماً .

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ مَنْ كَانَ يُويِدُ حَرْثَ الآخِرةِ ﴾ قال : عيش الآخرة ﴿ نَوْدُ لَهُ فِي حَرِثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنيَا نؤتِه مِنْهَا ﴾ الآية . قال : من يؤثر دنياه على آخرته لم يجعل الله له نصيباً في الآخرة إلا النار ، و لم يزدد بذلك من الدنيا شيئاً إلا رزقاً فرغ منه وقسم له ، وأخرج أحمد والحاكم وصححه وابن مردويه وابن حبان عن أبّي بن كعب أن رسول الله عَيْلِيَّة قال : « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة ، والنصر والتمكين في الأرض ما لم يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة ، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب » . وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة : قال تلا رسول الله عَيْرَا ﴾ مَنْ كَانَ يُريدُ حَرْثَ الآخِرةِ ﴾ الآية ، ثم قال : يقول الله : ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسدّ فقرك ، وإن لا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسدّ فقرك . وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن على قال : الحرث حرثان ، فحرث الدنيا المال والبنون ، وحرث الآخرة الباقيات الصالحات . وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن مردويه من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سئل عن قوله : ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قال سعيد بن جبير : قربي آل محمد . قال ابن عباس : عجلتَ ، إن النبيّ عَيْلِكُم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة ، فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة . وأخرج ابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه من طريق سعيد ابن جبير عنه قال : قال لهم رسول الله عَلِيُّكُ : « لَا أَسَالُكُم عَلَيْهِ أَجْرَاً إِلَّا أَنْ تَوَدُّونِي في نفسِي لقرابتِي وتَحْفظُوا القرابةَ التي بيني وبينَكم » . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن سعد ، وعبد بن حميد ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الدلائل عن الشعبي قال : أكثر الناس علينا في هذه الآية ﴿ قُلْ لا أَسَالُكُم عليه أَجْرَاً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي القُرْبَى ﴾ فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فقال : إن رسول الله عَيْلِيُّه كان واسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وله فيه قرابة ، فقال الله : ﴿ قُلْ لَا أَسَالُكُم عَلَيْهُ أَجْرًا ﴾ على ما أدعوكم إليه ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي القُرْبَى ﴾ أن تودوني لقرابتي منكم ، وتحفظوني بها . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال : كان لرسول الله عَيْلِيُّ قرابة من جميع قريش ، فلما كذبوه وأبوا أن يبايعوه قال : « يا قوم إذا أبيتُم أَنْ تُبايعوني فاحفظُوا قَرَابتي فيكم ، ولا يكونُ غيرُكم مِنَ العربِ أُولَى بحفظِي ونُصْرَتِي مِنْكُم » . وأخرج عبد بن حميد ، وابن مردويه عنه نحوه . وأخرج ابن جرير ، وابن مردويه عنه أيضاً نحوه . وأخرج ابن مردويه

عنه أيضاً نحوه . وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً من طريق أخرى نحوه . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه من طريق مُقسم عن ابن عباس قال : قالت الأنصار فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا ، فقال العباس : لنا الفضل عليكم ، فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْتُه ، فأتاهم في مجالسهم فقال : يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله ؟ قالوا : بلي يا رسول الله ، قال : أفلا تجيبون ؟ قالوا : ما نقول يا رسول الله ؟ قال : ألا تقولونَ أَلم يخرجك قومك فآويناك ؟ أَلم يكذَّبوك فصدّقناك ؟ أَلم يخذلوك فنصرناك ؟ فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا : أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله ، فنزلت ﴿ قُلْ لا أَسَأَلُكُم عَلَيْهُ أَجْرَأُ إلا المَوَدَّةَ في القُرْبَي ﴾ وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ، وهو ضعيف ، والأولى أن الآية مكية لا مدنية ، وقد أشرنا في أوّل السورة إلى قول من قال إن هذه الآية وما بعدها مدنية ، وهذا متمسكهم . وأخرج أبو نعيم ، والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَلِيَّكُم : « ﴿ قُلْ لَا أَسَأَلُكُم عَلَيْهِ أَجْرَا إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى ﴾ أي : تحفظوني في أهل بيتي وتودونهم بي » . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه . قال السيوطي : بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ قُلْ لا أَسَأَلُكُم عليه أَجراً إلا المَوَدَّةَ في القُرْبَى ﴾ قالوا : يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودّتهم ؟ قال : على وفاطمة وولدهما » وأخرج ابن أبي حاتم ، وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية بمكة ، وكان المشركون يؤذون رسول الله عَيْلِيَّة ، فأنزل الله قل لهم يا محمد ﴿ لا أَسَالُكُم عَلِيهِ ﴾ يعني : على ما أدعوكم إليه ﴿ أَجْرَا ﴾ عرضاً من الدنيا ﴿ إلا الْمَوَدَّة في القُرْبَى ﴾ إلا الحفظ لي في قرابتي فيكم ، فلما هاجر إلى المدينة أحبّ أن يلحقه بإخوته من الأنبياء فقال : ﴿ قُلْ ما سألتُكم مِنْ أَجْرٍ فَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرَيَ إِلَّا عَلَى اللهِ ﴾ يعني ثوابه وكرامته في الآخرة كما قال نوح ﴿ وَمَا أَسألُكُم عَلَيْهُ مِن أَجِرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ العالمينَ ﴾ وكما قال هود ، وصالح ، وشعيب لم يستثنوا أجراً كما استثنى النبتي والله فردّه عليهم ، وهي منسوخة . وأخرج أحمد ، وابن أبي حاتم ، والطبراني والحاكم وصححه ، وابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبيّ عَيْلِيًّا في الآية : قل لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجراً إلا أن تودوا الله وأن تتقرّبوا إليه بطاعته . هذا حاصل ما روي عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية . والمعنى الأوّل هو الذي صح عنه ، ورواه عنه الجمع الجمّ من تلامذته فمن بعدهم ، ولا ينافيه ما روي عنه من النسخ ، فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن في مكة بأن يودّه كفار قريش لما بينه وبينهم من القربي ويحفظوه بها ، ثم ينسخ ذلك ويذهب هذا الاستثناء من أصله كما يدلُّ عليه ما ذكرنا مما يدلُّ على أنه لم يسأل على التبليغ أجراً على الإطلاق ، ولا يقوى ما روي من حملها على آل محمد عَلَيْكُ على معارضة ما صح عن ابن عباس من تلك الطرق الكثيرة ، وقد أغنى الله آل محمد عن هذا بما لهم من الفضائل الجليلة ، والمزايا الجميلة ، وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرِّجْسَ أهلَ البيتِ ﴾ ﴿ كَا لَا يقوى هذا على المعارضة ، فكذلك لا يقوى ما روي عنه أن المراد بالمودّة في القربي أن

⁽١) سبأ : ٤٧ . (٢) الأحزاب : ٣٣ .

يودوا الله وأن يتقرّبوا إليه بطاعته ، ولكنه يشدّ من عضد هذا أنه تفسير مرفوع إلى رسول الله عَلَيْكُ وإسناده عند أحمد في المسند هكذا : حدّثنا حسن بن موسى حدّثنا قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي عَلَيْكُ فذكره . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن قزعة به . وأخرج ابن المبارك ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن المبارك ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في الحلية ، والبيهقي في الشعب . قال السيوطي بسند صحيح عن أبي هانى الحولاني قال : سمعت عمر بن حريث وغيره يقولون : إنما نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرزق لعبادِه لبَعُوا في الأرض ﴾ وذلك أنهم قالوا لو أن لنا ، فتمنوا الدنيا . وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي في الشعب عن علي مثله .

وَمِنْ ءَاينبِهِ عَلَىٰ اَلْسَمَوْتِ وَالْآرَضِ وَمَاسَقَ فِيهِ مَامِن دَآبَةً وَهُوعَلَى جَعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ ﴿ وَمَا لَكُم اَصَحَبُ مِن مُصِيبَ فِي مَاكَسَبَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِنِنَ فِي ٱلْآرُضِ وَمَا لَكُم مِن مُصِيبَ فِي مَاكسَبَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ فَيَ إِنَّ الْمَعْمِنِ وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ فَي وَمِنَ ءَايَتِهِ الْمَؤوفِ الْمَحْرِكُالْ الْمَعْمُونَ اللهِ عَن كُثِيرٍ فَي وَلِلَا لَمَ رَوَا كِدَ عَلَىٰ طَهْرِهِ عَلَىٰ اللهِ عَن كُثِيرٍ فَي وَلِكَ لَا يَسَ لِكُولَ صَيْرٍ فَي وَلَكُ لَكُ مَن عَيْمِ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ وَالْمَوْدَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ مِن عَلِي اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِن وَلِي مِنْ اللّهُ وَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّ

ذكر سبحانه بعض آياته على كال قدرته الموجبة لتوحيده ، وصدق ما وعد به من البعث ، فقال : ﴿ وَمِنْ الْمَاتِهِ خُلُقُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي : خلقهما على هذه الكيفية العجيبة ، والصنعة الغريبة ﴿ وَمَا بَثُ فيهما مِنْ ذَابَّةٍ ﴾ يجوز عطفه على خلق ، ويجوز عطفه على السموات ، والدابة : اسم لكل ما دبّ . قال الفراء : أراد ما بث في الأرض دون السماء كقوله : ﴿ يَخْرِجُ مَهُما اللّؤلُو والمَرْجَانُ ﴾ (وإنما يخرج من الملح دون العذب . وقال أبو علي الفارسي : تقديره وما بث في أحدهما ، فحذف المضاف . قال مجاهد : يدخل في هذا الملائكة والناس ، وقد قال تعالى : ﴿ ويخلقُ مَا لا تَعلمُونَ ﴾ ﴿ وهُو عَلى جَمْعِهم ﴾ أي : حشرهم يوم القيامة ﴿ إِذَا يَشَاءُ قديرٌ ﴾ الظرف متعلق بجمعهم لا بقدير قال أبو البقاء ؛ لأن ذلك يؤدي : وهو على جمعهم القيامة ﴿ إِذَا يَشَاءُ قديرٌ ﴾ الظرف متعلق بجمعهم لا بقدير قال أبو البقاء ؛ لأن ذلك يؤدي ، وهو على عمله على على قدير إذا يشاء ، فتتعلق القدرة بالمشيئة ، وهو محال . قال شهاب الدين : ولا أدري ما وجه كونه محالاً على قدير إذا يشاء ، فتتعلق القدرة بالمشيئة ، وهو محال . قال شهاب الدين : ولا أدري ما وجه كونه محالاً على

⁽١) الرحمن: ٢٢ . (٢) النحل: ٨ .

مذهب أهل السنة ، فإن كان يقول بقول المعتزلة وهو أن القدرة تتعلق بما لم يشأ الله مشى كلامه ، ولكنه مذهب رديء لا يجوز اعتقاده ﴿ وما أصابكم من مصيبة فيها كسبت أيديكم ﴾ أي : ومَا أَصَابَكم مِنْ المصائب كائنة ما كانت فبسبب ما كسبت أيديكم من المعاصي . قرأ نافع ، وابن عامر ﴿ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ بغير فاء ، وقرأ الباقون بالفاء ، ﴿ ومَا ﴾ في ﴿ أَصَابَكُم ﴾ هي الشرطية ، ولهذا دخلت الفاء في جوابها على قراءة الجمهور ، وجوّز الأخفش الحذف كما في قوله : ﴿ وإنْ أطعتمُوهم إنّكم لَمُشْرِكُونَ ﴾ (ا) وقول الشاعر :

مَنْ يفعلِ الحسناتِ اللهُ يَشْكُرُهَا والشُّرُّ بِالشُّرِّ عِنْدَ اللهِ مِــثْلَانِ

وقيل : هي الموصولة ، فيكون الحذف والإثبات جائزين ، والأوّل أولى . قال الزجاج : إثبات الفاء أجود لأن الفاء مجازاة جواب الشرط ، ومن حذف الفاء فعلى أن : ما ، في معنى : الذي ، والمعنى : الذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم . قال الحسن : المصيبة هنا الحدود على المعاصى ، والأولى الحمل على العموم كما يفيده وقوع النكرة في سياق النفي ، ودخول من الاستغراقية عليها ﴿ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ من المعاصي التي يفعلها العباد ؛ فلا يعاقب عليها ، فمعنى الآية : أنه يكفر عن العبد بما يصيبه من المصائب ، ويعفو عن كثير من الذنوب . وقد ثبتت الأدلة الصحيحة أن جميع ما يصاب به الإنسان في الدنيا يؤجر عليه ، أو يكفر عنه من ذنوبه . وقيل : هذه الآية مختصة بالكافرين على معنى : أن ما يصابون به بسبب ذنوبهم من غير أن يكون ذلك مكفراً عنهم لذنب ولا محصلاً لثواب ، ويترك عقوبتهم عن كثير من ذنوبهم فلا يعاجلهم في الدنيا بل يمهلهم إلى الدار الآخرة . والأولى حمل الآية على العموم ، والعفو يصدق على تأخير العقوبة كما يصدق على محو الذنب ورفع الخطاب به . قال الواحدي : وهذه أرجى آية في كتاب الله لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالمصائب ، وصنف عفا عنه في الدنيا ، وهو كريم لا يرجع في عفوه ، فهذه سنة الله مع المؤمنين . وأما الكافر فإنه لا يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة ﴿ وَمَا أَنتُمُ بَمُعَجْزِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ أي : بفائتين عليه هرباً في الأرض ولا في السماء لو كانوا فيها بل ما قضاه عليهم من المصائب واقع عليهم نازل بهم ﴿ وَمَا لَكُم مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلَي ﴾ يواليكم فيمنع عنكم ما قضاه الله ﴿ وَلا نَصِيرٍ ﴾ ينصركم من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة . ثم ذكر سبحانه آية أخرى من آياته العظيمة الدالة على توحيده وصدق ما وعد به فقال : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ ﴾ قرأ نافع ، وأبو عمرو ﴿ الْجَوَارِي ﴾ بإثبات الياء في الوصل ، وأما في الوقف فإثباتها على الأصل وحذفها للتخفيف ، وهي السفن واحدتها جارية ، أي : سائرة ﴿ فِي البحرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ أي : الجبال جمع علم وهو الجبل ، ومنه قول الخنساء :

وإنَّ صَخْرًا لَتَأْتِمُ الهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ

قال الخليل : كلُّ شيء مرتفع عند العرب فهو علم . وقال مجاهد : الأعلام القصور واحدها علم ﴿ إِنْ

⁽١): الأنعام : ١٢١ .

يَشَأُ يُسْكِنِ الرِّيحَ ﴾ قرأ الجمهور بهمز ﴿ يَشَأُ ﴾ وقرأ ورش عن نافع بلا همز . وقرأ الجمهور ﴿ الرِّيحَ ﴾ بالإفراد ، وقرأ نافع ﴿ الرِّياحَ ﴾ على الجمع : أي يسكن الريح التي تجري بها السفن ﴿ فيظللنَ ﴾ أي : السفن ﴿ رَوَاكِدَ ﴾ أي : سكن ، وكذلك ركدت ﴿ رَوَاكِدَ ﴾ أي : سواكن ثوابت ﴿ عَلى ظَهْره ﴾ البحر ، يقال ركد الماء ركوداً : سكن ، وكذلك ركدت الريح وركدت السفينة وكل ثابت في مكان فهو راكد . قرأ الجمهور ﴿ فيظللنَ ﴾ بفتح اللام الأولى ، وقرأ قتادة بكسرها ، وهي لغة قليلة ﴿ إِنَّ في ذلكَ ﴾ الذي ذكر من أمر السفن ﴿ لآياتٍ ﴾ دلالات عظيمة ﴿ لكلّ صَبّارٍ شَكُورٍ ﴾ أي : لكل من كان كثير الصبر على البلوى كثير الشكو على النعماء . قال قطرب : الصبار الشكور الذي إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر . قال عون بن عبد الله :

فَكُمْ مِن مُنْعَمِ عَلَيه غَيْرِ شَاكِرٍ ﴿ وَكَـمْ مِـن مُبتَلَـى غَيْــرِ صَابِـــرِ

﴿ أُو يُوبِقَهِنَ بَمَا كَسَبُوا ﴾ معطوف على يسكن : أي يهلكهن بالغرق ، والمراد أهلكهن بما كسبوا من الذنوب ، وقيل : بما أشركوا . والأوّل أولى ، فإنه يهلك في البحر المشرك وغير المشرك ، يقال أوبقه : أي أهلكه ﴿ ويعفُ عن كثير ﴾ من أهلها بالتجاوز عن ذنوبهم فينجيهم من الغرق . قرأ الجمهور ﴿ يعفُ بالجزم عطفاً على جواب الشرط . قال القشيري : وفي هذه القراءة إشكال لأن المعنى : إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد أو يهلكها بذنوب أهلها فلا يحسن عطف ﴿ يعفُ ﴾ على هذا ، لأنه يصير المعنى : إن يشأ يعف وليس المعنى ذلك ، بل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة فهو إذن عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى ، وقد قرأ قوم ﴿ ويَعْفُو ﴾ بالرفع وهي جيدة في المعنى . قال أبو حيان : وما قاله ليس بجيد إذ لم يفهم مدلول التركيب ، والمعنى : إلا أنه تعالى أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم ، وقرأ الأعمش ﴿ ويَعْفُو ﴾ بالرفع ، وقرأ بعض أهل المدينة بالنصب بإضمار أن بعد الواو كما في قول النابغة :

فَإِنْ يَهْ لِكُ أَبُو قَابُوسَ يَهْ لِكُ ربيعُ النَّاسِ والشَّهْ رُ الحَرَامُ ونأَحَذُ بعَدَهُ بذِنَابِ عَيْشٍ أَجَبِّ الظَّهْ رِ ليسَ لـهُ سَنَامُ ونأَحَذُ بعَدَهُ بذِنَابِ عَيْشٍ

بنصب ونأخذ ﴿ ويعلمُ الذينَ يُجَادِلُونَ فِي آياتِنَا مَا لَهُم مِنْ مَحِيْصٍ ﴾ قرأ الجمهور بنصب ﴿ يعلمُ ﴾ قال الزجاج : على الصرف ، قال : ومعنى الصرف صرف العطف على اللفظ إلى العطف على المعنى ، قال : وذلك أنه لما لم يحسن عطف ، ويعلم ، مجزوماً على ما قبله إذ يكون المعنى : إن يشأ يعلم عدل إلى العطف على مصدر الفعل الذي قبله ، ولا يتأتى ذلك إلا بإضمار أن لتكون مع الفعل في تأويل اسم ، ومن هذا بيتا النابغة المذكوران قريباً ، وكما قال الزجاج . قال المبرّد وأبو عليّ الفارسي : واعترض على هذا الوجه بما لا طائل تحته . وقيل : النصب على العطف على تعليل محذوف ، والتقدير : لينتقم منهم ويعلم . واعترضه أبو حيان بأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير لينتقم منهم . وقرأ نافع ، وابن عامر برفع ﴿ يعلمُ ﴾ على الاستثناف وهي قراءة ظاهرة المعنى واضحة اللفظ . وقرىء بالجزم عطفاً على المجزوم قبله على معنى : وإن

يشأ يجمع بين الإهلاك ، والنجاة ، والتحذير ، ومعنى ﴿ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيْصٍ ﴾ ما لهم من فرار ولا مهرب ، قاله قطرب . وقال السدي : ما لهم من ملجأ ، وهو مأخوذ من قولهم حاص به البعير حيصة : إذا رمى به ، ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق ، أي : يميل عنه ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِنْ شيءٍ فَمَتَا عُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا ﴾ لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا ، أي : ما أعطيتهم من الغني والسعة في الرزق فإنما هو متاع قليل في أيام قليلة ينقضي ويذهب . ثم رغبهم في ثواب الآخرة وما عند الله من النعيم المقيم فقال : ﴿ وَمَا عَنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وأبقَى ﴾ أي : ما عند الله من ثواب الطاعات والجزاء عليها بالجنات خير من متاع الدنيا وأبقى لأنه دائم لا ينقطع ، ومتاع الدنيا ينقطع بسرعة . ثم بين سبحانه لمن هذا فقال : ﴿ للَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أي : صدقوا وعملوا على مَا يوجبه الإيمان ﴿ وَعَلَى رَبِّهِم يَتُوكَّلُونَ ﴾ أي : يفوّضون إليه أمورهم ، ويعتمدون عليه في كل شؤونهم لا على غيره ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْمِ وَالْفُواحَشَ ﴾ الموصول في محل جرّ معطوف على الذين آمنوا ، أو بدلاً منه ، أو في محلّ نصب بإضمار : أعنى والأوّل : أولم، ، والمعنى : أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وللذين يجتنبون . والمراد بكبائر الإثم : الكبائر من الذنوب ، وقد قدّمنا تحقيقها في سورة النساء . قرأ الجمهور ﴿ كَبَاثِرَ ﴾ بالجمع ، وقرأ حمزة والكسائي ﴿ كبيرُ ﴾ بالإفراد وهو يفيد مفاد الكبائر ، لأن الإضافة للجنس كاللام . والفواحش هي من الكبائر ، ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقها ، وذلك كالقتل ، والزنا ، ونحو ذلك . وقال مقاتل : الفواحش موجبات الحدود . وقال السدّي : هي الزنا ﴿ وَإِذَا مَا غَضِيُوا هُـمَ يَغْفِرُونَ ﴾ أي : يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم ، ويكظمون الغيظ ، ويحملون على من ظلمهم ، وخص الغضب بالغفران لأن استيلاءه على طبع الإنسان ، وغلبته عليه شديدة ، فلا يغفر عند سورة الغصب إلا من شرح الله صدره وخصه بمزية الحلم ، ولهذا أثنى الله سبحانه عليهم بقوله : في آل عمران ﴿ وَالْكَاظْمِينَ الْغَيْظُ ﴾(١) ` قال ابن زيد : جعل الله المؤمنين صنفين : صنفاً يعفون عن ظالمهم فبدأ بذكرهم ، وصنفاً ينتصرون من ظالمهم وهم الذين سيأتي ذكرهم ﴿ والذينَ استجَابُوا لربِّهم وأقامُوا الصَّلاةَ ﴾ أي : أجابوه إلى ما دعاهم إليه وأقاموا ما أوجبه عليهم من فريضة الصلاة . قال ابن زيد : هم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر نقيباً منهم قبل الهجرة ، وأقاموا الصلاة لمواقيتها بشروطها وهيئاتها ﴿ وأَمُرُهُم شُورَى بينَهم ﴾ أي : يتشاورون فيما بينهم ، ولا يعجلون ، ولا ينفردون بالرأي ، والشورى مصدر شاورته مثل البشري والذكري . قال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله عَلَيْكُم ، وورود النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإيمان به والنصرة له . وقيل : المراد تشاورهم في كلّ أمر يعرض لهم ؟ فلا يستأثر بعضهم على بعض برأي ، وما أحسن ما قاله بشار بن برد :

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعِن برأي لَيثِ أو نصيحة حازم ولا تجعل الشُّورَى عليكَ غَضَاضَةً فريشُ الخَوافِي قُوَّ للقَوَادِم

وقد كان رسول الله عَلِيُّكُ يشاور أصحابه في أموره ، وأمره الله سبحانه بذلك فقال : ﴿ وَشَاوِرْهُم فِي

⁽١) آل عمران : ١٣٤ .

الأُمْرِ ﴾(١) وقد قدّمنا في آل عمران كلاماً في الشورى ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ أي : ينفقونه في سبيل الخير ويتصدّقون به على المحاويج . ثم ذكر سبحانه الطائفة التي تنتصر ممن ظلمها فقال : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُم الْبَغْيُ هُم يَنتصِرُونَ ﴾ أي : أصابهم بغي من بغي عليهم بغير الحق ، ذكر سبحانه هؤلاء المنتصرين في معرض المدح كما ذكر المغفرة عند الغضب في معرض المدح لأن التذلل لمن بغي ليس من صفات من جعل الله له العزة حيث قال : ﴿ وَلَهُ الْعِزَّةُ لَلْهِ وَلُوسُولِهِ وَلُلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) فالانتصار عند البغي فضيلة ، كما أن العفو عند الغضب فضيلة . قال النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء ، ولكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله الله له وعدم مجاوزته كما بينه سبحانه عقب هذا بقوله : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ فبينّ سبحانه أن العدل في الانتصار هو الاقتصار على المساواة ، وظاهر هذا العموم . وقال مقاتل والشافعي وأبو حنيفة وسفيان : إن هذا خاص بالمجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره . وقال مجاهد والسدّي : هو جواب القبيح إذا قال أخزاك الله يقول أخزاك الله من غير أن يعتدي ، وتسمية الجزاء سيئة إما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق المشاكلة لتشابههما في الصورة . ثم لما بين سبحانه أن جزاء السيئة بمثلها حق جائز ؛ بين فضيلة العفو فقال : ﴿ فَمَنْ عَفَا وأصلحَ فأجرُه عَلَى اللهِ ﴾ أي : من عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه وبين ظالمه ، أي : أن الله سُبحانه يأجره على ذلك ، وأبهم الأجر تعظيماً لشأنه ، وتنبيهاً على جلالته . قال مقاتل : فكان العفو من الأعمال الصالحة ، وقد بينا هذا في سورة آل عمران . ثم ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته التي هي سببُ الفوز والنجاة فقال : ﴿ إِنَّه لا يُحِبُّ الظالمينَ ﴾ أي : المبتدئين بالظلم قال مقاتل : يعنى من يبدأ بالظلم ، وبه قال سعيد بن جبير . وقيل : لا يحبّ من يتعدّى في الاقتصاص ويجاوز الحدّ فيه لأن المجاوزة ظلم ﴿ وَلَمَنِ انتصرَ بعدَ ظُلْمِهِ ﴾ مصدر مضاف إلى المفعول ، أي : بعد أن ظلمه الظالم له ، واللام هي لام الابتداء . وقال ابن عطية : هي لام القسم ، والأوّل أولى . ومن : هي الشرطية ، وجوابه : ﴿ فَأُولَئكَ مَا عَلَيْهِم مِنْ سَبِيلٍ ﴾ بمؤاخذة وعقوبة ، ويجوز أن تكون من : هي الموصولة ، ودخلت الفاء في جوابها تشبيهاً للموصولة بالشرطية ، والأوّل أولى . ولما نفي سبحانه السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل فقال : ﴿ إِنَّمَا السبيلُ عَلَى الذِّينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ أي : يتعدُّون عليهم ابتداء كذا قال الأكثر . وقال ابن جريج : أي يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم ﴿ ويبغونَ في الأرضِ بغير الحَقِّ ﴾ أي : يعملون في النفوس والأُمُوال بغير الحقّ كذا قال الأكثر . وقال مقاتل : بغيهم : عملهم بالمعاصي ، وقيل : يتكبرون ويتجبرون . وقال أبو مالك : هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الإسلام ديناً ، والإشارة بقوله : ﴿ أُولُئُكَ ﴾ إلى الذين يظلمون الناس ، وهو : مبتدأ ، وخبره : ﴿ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي : لهم بهذا السبب عذاب شديد الألم . ثم رغب سبحانه في الصبر والعفو فقال : ﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ﴾ أي : صبر على الأذى وغفر لمن ظلمه ولم ينتصر ، والكلام في هذه اللام ومن كالكلام في ولمن انتصر (إن ذلك) الصبر والمغفرة ﴿ لَمِنْ عَـزْم

⁽١) آل عمران : ١٥٩ . (٢) المنافقون : ٨ .

الأُمُورِ ﴾ أي : أن ذلك منه فحذف لظهوره ، كما في قولهم :

السَّمْنُ مِنْوَانِ الدرهمم

قال مقاتل : من الأمور التي أمر الله بها . وقال الزجاج : الصابر يؤتى بصبره ثواباً ، فالرغبة في الثواب أتم عزماً . قال ابن زيد : إن هذا كله منسوخ بالجهاد ، وأنه خاص بالمشركين . وقال قتادة : إنه عام ، وهو ظاهر النظم القرآني ﴿ وَمَنْ يُصْلِلِ اللهُ فَمَا له مِنْ وَلِي مِنْ بعدِه ﴾ أي : فما له من أحد يلي هدايته وينصره ، وظاهر الآية العموم ، وقيل : هي خاصة بمن أعرض عن النبي عَلَيْكُ ولم يعمل بما دعاه من الإيمان بالله والعمل بما شرعه ، والأوّل أولى .

وقد أخرج أحمد ، وابن راهويه ، وابن منيع ، وعبد بن حميد ، والحكيم ، والترمذي ، وأبو يعلى ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والحاكم عن عليّ بن أبي طالب : قال : ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدَّثنا بها رسول الله عَيْلِيٌّ ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبةٍ فَهَا كَسَبْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَنْ كثيرٍ ﴾ وسأفسرها لك يا على : ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فها كسبت أيديكم ، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة ، وما عفا الله عنه في الدنيا ؛ فالله أكرم من أن يعود بعد عفوه . وأخرج عبد بن حميد ، والترمذي عن أبي موسى أن رسول الله عَيْلِيِّهِ قال : ﴿ لا يُصيبُ عبداً نكبةً فما فَوْقَهَا أُو ذُونَها إلا بذنبٍ ، ومَا يَعَفُو اللهُ عنه أكثر ، وقرأ ﴿ وما أَصَابَكُم ﴾ الآية ﴾ . وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا في الكفارات وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الشعب عن عمران بن حصين أنه دخل عليه بعض أصحابه ، وكان قد ابتلي في جسده ، فقال : إنا لنبتئس لك لما نرى فيك ، قال : فلا تبتئس لما ترى ، فإن ما ترى بذنب ، وما يعفو الله عنه أكثر ، ثم تلا هذه الآية ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبةٍ ﴾ إلى آخرها . وأخرج أحمد عن معاوية بن أبي سفيان سمعت رسول الله عَلِيُّكُ يقول : « ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفّر الله عنه به من سيئاته » . وأخرج ابن مردويه عن البراء قال : قال رسول الله عَيْظَة : « ما عثرة قدم ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر » . وأخرج ابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله : ﴿ فَيَظْلُلُنَ رُواكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾ قال : يتحرّكن ولا يجرين في البحر . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : رواكد قال : وقوفاً ﴿ أَو يُوبِقُهُنَّ ﴾ قال : يهلكهنّ . وأخرج النسائي ، وابن ماجه ، وابن مردويه عن عائشة . قالت : (دخلت علّي زينب وعندي رسول الله عَيْلِيَّةٍ فأقبلت عليّ فسبتني ، فردعها النبّي عَيْلِيَّةٍ فلم تنته ، فقال لي : سبيها ، فسببتها حتى جفّ ريقها في فمها ، ووجه رسول الله عَيْلِيُّ يتهلل سروراً » . وأخرج أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكِ : ﴿ المُستَبَانَ مَا قَالًا مِن شِيءَ فَعَلَى الباديء حتى يعتدي المظلوم ، ثم قرأ ﴿ وَجَزَاءُ سَيَّعَةٍ سَيِّعَةً مِثْلُها ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيْكُ : إذا كان يوم القيامة أمر الله منادياً ينادي ألا ليقم من كان له على الله أجر ، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا » وذلك قوله : ﴿ فَمَنْ عَفَا وأَصْلُحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴾ . وأخرج البيهقي عن أنس عن النبي عَلِيلَةٍ قال : « ينادي

مناد من كان له أجر على الله فليدخل الجنة مرتين ، فيقوم من عفا عن أخيه ، قال الله ﴿ فَمَنْ عَفَا وأصلحَ فَأَجُرُه عَلَى اللهِ ﴾ » .

وَرَى الظّلِمِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قوله: ﴿ وَتَرَى الظَّالِمِينَ ﴾ أي: المشركين المكذبين بالبعث ﴿ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ ﴾ أي: حين نظروا النار ، وقيل : نظروا ما أعده الله لهم عند الموت ﴿ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٌ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ أي: هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق ﴿ وَتَرَاهُم يُعْرَضُونَ عليها محاشعينَ مِنَ الذّلَ ﴾ أي: ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على النار لما لحقهم من الذّل والهوان ، والضمير في عليها راجع إلى العذاب وأنثه لأن العذاب هو النار وقوله : يتعلق من أي على الحال ، لأن الرؤية بصرية ، وكذلك خاشعين ، ومن الذّل : يتعلق بخاشعين ، أي: من أجله ﴿ ينظرونَ مِنْ طَرْفِ مَخْفِي ﴾ من : هي التي لابتداء الغاية ، أي : يبتدىء نظرهم إلى النار ، وبجوز أن تكون تبعيضية ، والطرف الحفيّ : الذي يخفى نظره كالمصبور ينظر إلى السيف لما لحقهم من الذّل ، والحوف ، والوجل . قال مجاهد ﴿ مِنْ طَرْفِ مَخْفِي ﴾ أي : ذليل ، قال : وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم النظر من شدّة الحوف ، وقال يونس : إن ﴿ من ﴾ في ﴿ مِنْ طَرْفِ ﴾ بمعنى الباء ، أي : ينظرون بطرف ضعيف من الذلّ والحوف وبه قال الأخفش : ﴿ وقال الذينَ آمَنُوا إِنَّ الحَاسِرِينَ الذينَ حَسِرُوا أَنفستهم وأهليهم في معنى من الذلّ والحوف وبه قال الأخفش : هو قال الذين جمعوا بين خسران الأنفس والأهلين في يوم القيامة ، أي : إنَّ الكاملين في الحسران : هم هؤلاء الذين جمعوا بين خسران الأنفس والأهلين في يوم القيامة . أما خسرانهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذّ بينهم وبينهم ، وقيل خسران الأهل : أنهم لو معهم في النار فلا ينتفعون بهم ، وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم ، وقيل خسران الأهل : أنهم لو

أمنوا لكان لهم في الجنة أهل من الحور العين ﴿ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَدَابٍ مُقيم ﴾ هذا يجوز أن يكون من تمام كلام المؤمنين ، ويجوز أن يكون من كلام الله سبحانه ، أي : هم في عَذاب دامم لا ينقطع ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِنْ أُولِياءَ يَنْصُرُونَهِم مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ أي : لم يكن لهم أعوان يدفعون عنهم العذاب ، وأنصار ينصرونهم في ذلك الموطن من دون الله ، بل هو المتصرف سبحانه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ﴿ وَمَنْ يُصْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ أي : من طريق يسلكها إلى النجاة . ثم أمر سبحانه عباده بالاستجابة له وحذرهم فقال : ﴿ استجيبُوا لُربِّكُم مِنْ قبلِ أَنْ يَأْتَي يُومٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ ﴾ أي : استجيبوا دعوته لكم إلى الإيمان به ، وَبَكتبه ، ورسله من قبل أنَّ يأتي يوم لا يقدر أحد على ردّه ودفعه ، على معنى : من قبل أن يأتي من الله يوم لا يردّه أحد ، أو لا يردّه الله بعد أن حكم به على عباده ، ووعدهم به ، والمراد به : يوم القيامة ، أو : يوم الموت ﴿ مَا لَكُم مِنْ مَلْجَأٍ يومئذٍ ﴾ تلجؤون إليه ، ﴿ وَمَا لَكُم مِن نَكيرٍ ﴾ أي : إنكار ، والمعنى : ما لكم من إنكار يومئذ ، بل تعترفون بذنوبكم . وقال مجاهد : ﴿ وَمَا لَكُم مِن نَكْيْرٍ ﴾ أي : ناصر ينصركم ، وقيل : النكير بمعنى المنكر ، كالأليم بمعنى المؤلم ، أي : لا تجدون يومئذٍ منكراً لما ينزل بكم من العذاب قاله الكلبي وغيره ، والأوّل أولى . قال الزجاج : معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليها ﴿ فَإِنَّ أعرضُوا فيها أرسلناك عليهم حَفِيظاً ﴾ أي : حافظاً تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليها ، ولا موكلاً بهمُ رقيباً عليهم ﴿ إِنْ عليكَ إلا البلاغ ﴾ أي : ما عليك إلا البلاغ لما أمرت بإبلاغه ، وليس عليك غير ذلك ، وهذا منسوخ بآية السيف ﴿ وَإِنَّا آِذَا أَذْقَنَا الْإِنسانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرْحَ بِهَا ﴾ أي : إذا أعطيناه رخاء وصحة وغنى فرح بها بطراً ، والمراد بالإنسان الجنس ، ولهذا قال : ﴿ وَإِنْ تُصبُّهُم سَيِّئَةٌ ﴾ أي : بلاء وشدّة ومرض ﴿ بِمَا قَدَّمتْ أيديهم ﴾ من الذنوب ﴿ فَإِنَّ الإِنسانَ كَفُورٌ ﴾ أي : كثير الكفر لما أنعم به عليه من نعمه ، غير شكور له عليها ، وهذا باعتبار غللب جنس الإنسان . ثم ذكر سبحانه سعة ملكه ونفاذ تصرفه فقال : ﴿ للهُ ِ ملكُ السَّمواتِ والأرضِ ﴾ أي : له التصرّف فيهما بما يريد ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطى لما منع ﴿ يخلقُ ما يَشَاءُ ﴾ من الخلق ﴿ يَهَبُ لمنْ يَشَاءُ إِناثًا ويَهَبُ لمنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾ قال مجاهد ، والحسن ، والصّحاك ، وأبو مالك ، وأبو عبيدة : يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهنّ ، ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث معهم . قيل : وتعريف الذكور بالألف واللام للدَّلالة على شرفهم على الإناث ، ويمكن أن يقال إن التقديم للإِناث قد عارض ذلك ، فلا دلالة في الآية على المفاضلة بل هي مسوقة لمعنى آخر . وقد دلّ على شرف الذكور قوله سبحانه : ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ ﴾ وغير ذلك من الأدلة الدَّالة على شرف الذكور على الإناث، وقيل : تقديم الإِناث لكثرتهنّ بالنسبة إلى الذكور ، وقيل : لتطييب قلوب آبائهن ، وقيل : لغير ذلك مما لا حاجة إلى التطويل بذكره ﴿ أُو يُزَوِّجُهم ذُكْرَاناً وإناثَاً ﴾ أي : يقرن بين الإناث والذكور ويجعلهم أزواجاً فيهبهما جميعاً لبعض خلقه . قال مجاهد : هو أن تلد المرأة غلاماً ، ثم تلد جارية ، ثم تلد غلاماً ، ثم تلد جارية . وقال محمد بن الحنفية : هو أن تلد توءماً غلاماً وجارية . وقال القتبي : التزويج هنا : هو الجمع بين البنين

⁽١) النساء: ٣٤.

والبنات تقول العرب: زوجت إبلي: إذا جمعت بين الصغار والكبار، ومعنى الآية أوضح من أن يختلف في مثله، فإنه سبحانه أخبر أنه يهب لبعض خلقه إناثاً، ويهب لبعض ذكوراً، ويجمع لبعض بين الذكور والإناث ﴿ وَيَهْبُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً ﴾ لا يولد له ذكر ولا أنثى، والعقيم الذي لا يولد له، يقال رجل عقيم وامرأة عقيم، وعقمت المرأة تعقم عقماً، وأصله القطع، ويقال نساء عقم، ومنه قول الشاعر:

عُقِمَ النِّسَاءُ فَمَا يَلَدُنَ شبيهَ انَّ النِّسَاءَ بمثلِهِ عُقْمَ مُ

﴿ إِنَّهُ عَلَيْمٌ قَلَدِيرٌ ﴾ أي : بليغ العلم عظيم القدرة ﴿ وَمَا كَانَ لَبَشُو أَنْ يُكُلِّمُهُ اللهُ إِلا وَحِيا ﴾ أي : ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلّا بأن يوحي إليه فيلهمه ويقذف ذلك في قلبه على بحاهد : نفث ينفث في قلبه ، فيكون إلهاماً منه ؛ كا أوحى إلى أم موسى ، وإلى إبراهيم في ذبح ولده ﴿ أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ كا كلم موسى ، يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرى ، وهو تمثيل بحال الملك المحتجب الذي يكلم خواصه من وراء حجاب ﴿ أو يُوسلَ رسولاً فيوحي بإذنهِ مَا يَشَاءُ ﴾ أي : يرسل ملكاً ، فيوحي الذي يكلم نواسه من وراء حجاب ﴿ أو يُوسلَ رسولاً فيوحي إليه . قال الزجاج : المعنى أن كلام الله للبشر : إما أن يكون بإلهام يلهمهم ، أو يكلمهم من وراء حجاب كا كلم موسى ، أو برسالة ملك إليهم . وتقدير الكلام : ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي وحباً ، أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولاً . ومن قرأ ﴿ يُوسلُ ﴾ رفعاً أراد وهو يرسل ، فهو ابتداء واستئناف آه . قرأ الجمهور بنصب ﴿ أو يُوسلَ ﴾ وبنصب ﴿ فيوحي ﴾ على تقدير أن ، وتكون أن وما دخلت عليه معطوفين على وحياً ، ووحياً في محل الحال ، والتقدير : أو موحياً أو مرسلاً ، ولا يصح عطف أو يرسل على أن يكلمه لأنه يصير التقدير : وما كان لبشر والتقدير : أو موحياً أو يوسلُ ﴾ بالرفع ، وكذلك ﴿ فيوحي ﴾ بإسكان الياء على أنه خبر مبتداً محذوف ، وعد قبل في توجيه قراءة الجمهور غير هذا مما لا يخذو عن ضعف . وقرأ نافع ﴿ أو يوسلُ ﴾ بالرفع ، وكذلك ﴿ فيوحي ﴾ بإسكان الياء على أنه خبر مبتداً محذوف ، وسمفات النقص ، حكم في كل أحكامه .

قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي عَلِيْلُهُ : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبياً كا كلمه موسى ، فنزلت ﴿ وكذلك أوحينا إليك رُوْحاً مِنْ أمرِنا ﴾ أي : وكالوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ، المراد به : القرآن ، وقيل : النبوّة . قال مقاتل : يعني الوحي بأمرنا ومعناه القرآن ، لأنه يهتدى به ، ففيه حياة من موت الكفر . ثم ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحي إليه فقال : ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكتابُ ﴾ أي : أي شيء هو ، لأنه عَلَيْهُ كان أمياً لا يقرأ ، ولا يكتب وذلك أدخل في الإعجاز ، وأدل على صحة نبوّته ، ومعنى ﴿ ولا الإيمان ﴾ أنه كان عَلَيْكُ لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا بهتدي إلى معالمها ، وخص الإيمان لأنه رأسها وأساسها ، وقيل : أراد بالإيمان هنا الصلاة . قال بهذا جماعة من أهل العلم : منهم إمام الأثمة محمد بن إسحاق بن خزيمة ، واحتج بقوله تعالى : ﴿ وما كان الله المُعْفِعُ

إيمانكم ﴾ "يعني الصلاة ، فسماها إيماناً . وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نبياً إلا وقد كان مؤمناً به ، وقالوا معنى الآية : ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القرآن ، ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان ، وقيل : كان هذا قبل البلوغ حين كان طفلاً وفي المهد . وقال الحسين بن الفضل : إنه على حذف مضاف ، أي : ولا أهل الإيمان ، وقيل : المراد بالإيمان دين الإسلام ، وقيل : الإيمان هنا عبارة عن الإقرار بكل ما كلف الله به العباد ﴿ ولكنْ جعلناه نُوراً نهدي به مَنْ نشاء ﴾ أي ولكن جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياء ودليلاً على التوحيد والإيمان نهدي به من نشاء هدايته ﴿ مِنْ عِبَادِنا ﴾ ونرشده إلى الدين الحق ﴿ وإلَّكَ لتهدي إلى صوراط مُستقيم ﴾ قال قتادة ، والسدّي ، ومقاتل : وإنك لتدعو إلى الإسلام ، فهو الصراط المستقيم بضم قرأ الجمهور ﴿ لَتَهْدِي ﴾ على البناء للفاعل . وقرأ ابن حوشب على البناء للمفعول . وقرأ ابن السميقع بضم قرأ الجمهور ﴿ لَتَهْدِي ﴾ على البناء للفاعل . وقرأ ابن حوشب على البناء للمفعول . وقرأ ابن السميقع بضم الله ي السموات وما في الأوض ﴾ وفي هذه الإضافة للصراط إلى الاسم الشريف من التعظيم له ، والتفخيم لشأنه ما لا يخفى ، ومعنى ﴿ لَهُ مَا فِي السموات وما فِي الأرض ﴾ أنه المالك لذلك والمتصرّف فيه ﴿ أَلَا إلى الله تصيرُ الأمورُ ﴾ أي : تصير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور الخلائق ، وفيه وعيد بالبعث فيه المستازم للمجازاة .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفِ تحفِي ﴾ قال : ذليل . وأخرج عبد ابن حميد ، وابن جرير عن مجاهد مثله . وأخرج ابن مردويه ، وابن عساكر عن واثلة بن الأسقع عن النبي ابن كعب قال : يسارقون النظر إلى النار . وأخرج ابن مردويه ، وابن عساكر عن واثلة بن الأسقع عن النبي على قال : ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلاَ وَحْيَا ﴾ قال : الذي لا بولد الدُّكُورَ ﴾ » . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله : ﴿ ويجعل من يشاء عقيماً ﴾ قال : الذي لا بولد له . وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ وما كانَ لبشر أَنْ يُكلِّمَهُ اللهُ إِلا وَحْياً ﴾ قال : إلا أن يبعث ملكاً يوحي إليه من عنده ، أو يلهمه فيقذف في قلبه ، أو يكلمه من وراء حجاب . وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أبي قوله : ﴿ وكذلك أوحينا إليك رُوحًا مِنْ أمرِنا ﴾ قال : القرآن . وأخرج أبو نعيم في الدلائل ، وابن عساكر عن على قال : قبل لمحمد عَلَيْكُ هل عبدت وثناً قط ؟ قال لا : قالوا : فهل شربت خمراً قط ؟ قال لا ، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر ، وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان ، وبذلك نزل القرآن ﴿ ما كنت قدري ما الكتاب ولا الإيمان ، وبذلك نزل القرآن ﴿ ما كنت قدري ما الكتاب ولا الإيمان ﴾ .

⁽١) البقرة: ١٤٣.

قال القرطبي : هي مكية بالإِجماع . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : نزلت سورة حمّ الزخرف بمكة ، قال مقاتل : إلا قوله : ﴿ واسألْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ﴾ يعني فإنها نزلت بالمدينة .

لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّهُ مِنْ ٱلزَّكِيدِ مِ

قوله: ﴿ حَمْ وَالْكُتَابِ الْمُبِينِ ﴾ الكلام ها هنا في الإعراب كالكلام الذي قدّمناه في ﴿ يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ فإن جعلت حمّ قسماً كانت الواو عاطفة ، وإن لم تجعل قسماً فالواو للقسم ، وجواب القسم ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ ﴾ وقال ابن الأنباري : من جعل جواب والكتاب حمّ كما تقول : نزل والله ، وجب والله وقف على الكتاب المبين ، ومعنى جعلناه : أي سميناه ووصفناه ، ولذلك تعدّى إلى مفعولين . وقال السدّي : المعنى أنزلناه ﴿ قُرْآنًا ﴾ وقال مجاهد : قلناه . وقال سفيان الثوري : بيناه ﴿ عَرَبِيّاً ﴾ وكذا قال الزجاج ، أي : أنزل بلسان العرب ، لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه . وقال مقاتل : لأن لسان أهل الجنة عربي ﴿ لَعَلَّكُم تَعْفَرُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمّ الْكِتَابِ ﴾ أي : وإن القرآن في اللوح المحفوظ ﴿ لدينًا ﴾ أي : عندنا ﴿ لَعَلِيّ لعلكَم تَنفَكُرونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمّ الْكِتَابِ ﴾ أي : وإن القرآن في اللوح المحفوظ ﴿ لدينًا ﴾ أي : عندنا ﴿ لَعَلِيّ

حَكِيْمٌ ﴾ رفيع القدر محكم النظم لا يوجد فيه اختلاف ، ولا تناقض ، والجملة عطف على الجملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم ، أو مستأنفة مقرّرة لما قبلها . قال الزجاج : أمّ الكتاب أصل الكتاب ، وأصل كلّ شيء : أمه ، والقرآن مثبت عند الله في اللوح المحفوظ كما قال : ﴿ بَلْ هُو قُرآنٌ مَجِيْدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴾(١) وقال ابن جريج : المراد بقوله : ﴿ وَإِنَّه ﴾ أعمال الخلق من إيمان وكفر ، وطاعة ومعصية . قال قتادة : أخبر عن منزلته وشرفه وفضله ، أي : إن كذبتم به يا أهل مكة فإنه عندنا شريف رفيع محكم من الباطل ﴿ أَفْنَصُوبُ عَنْكُم الذِّكْرَ صَفْحًا ﴾ يقال ضربت عنه وأضربت عنه : إذا تركته وأمسكت عنه ، كذا قال الفراء والزجاج وغيرهما ، وانتصاب صفحاً : على المصدرية ، وقيـل : على الحال ؛ على معنـى : أفـنضرب عنكـم الذكـر صافحين ، والصفح مصدر قولهم : صفحت عنه إذا أعرضت عنه ، وذلك أنك توليه صفحة وجهك وعنقك ، والمراد بالذكر هنا القرآن ، والاستفهام للإنكار والتوبيخ . قال الكسائي : المعنى أفنضرب عنكم الذكر طياً ، فلا توعظون ولا تؤمرون . وقال مجاهد وأبو صالح والسدّي : أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم . وقال قتادة : المعنى أفنهلككم ولا نأمركم ولا ننهاكم . وروي عنه أنه قال : المعنى أفنمسك عن إنزال القرآن من قبل أنكم لا تؤمنون به . وقيل الذكر : التذكير ، كأنه قال : أنترك تذكيركم ﴿ أَنْ كُنتُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ ، قرأ نافع وحمزة والكسائي إن كنتم بكسر إن على أنها الشرطية ، والجزاء محذوف لدلالة ما قبله عليه . وقرأ الباقون بفتحها على التعليل ، أي : لأن كنتم قوماً منهمكين في الإسراف مصرّين عليه ، واختار أبو عبيد قراءة الفتح . ثم سلى سبحانه رسوله عَلِيَّةٍ فقال : ﴿ وَكُمْ أُرْسَلْنَا مِنْ نَبِّي فِي الْأُولِينَ ﴾ كم هي الحبرية التي معناها التكثير ، والمعنى : ما أكثر ما أرسلنا من الأنبياء في الأمم السابقة ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِنْ نَبِّي إِلَّا كَانُوا به يَستهزؤُونَ ﴾ كاستهزاء قومك بك ﴿ فأهلكنا أشدّ منهم بطشاً ﴾ أي : أهلكنا قوماً أشدّ قوة من هؤلاء القوم ، وانتصاب بطشاً : على التمييز ، أو الحال ، أي : باطشين ﴿ وَمَضَى مَثَلُ الأُوَّلِينَ ﴾ أي : سلف في القرآن ذكرهم غير مرة . وقال قتادة : عقوبتهم ، وقيل : صفتهم ، والمثل الوصف والخبر ، وفي هذا تهديد شديد ، لأنه يتضمن أن الأوّلين أهلكوا بتكذيب الرسل ، وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك والكفر بما جئت به هلكوا مثلهم ﴿ وَلَئُنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ حَلَقَهُنَّ العزيزُ العَليمُ ﴾ أي : لئن سألت هؤلاء الكفار من قومك من حلق هذه الأجرام العلوية والسفلية ؛ أقرُّوا بأن الله خالقهنَّ و لم ينكروا ، وذلك أسوأ لحالهم وأشدّ لعقوبتهم ، لأنهم عبدوا بعض مخلوقات الله ، وجعلوه شريكاً له ، بل عمدوا إلى ما لا يسمع ولا يبصر ، ولا ينفع ولا يضرّ من المخلوقات وهي : الأصنام ؛ فجعلوها شركاء لله . ثم وصف سبحانه نفسه بما يدلُّ على عظيم نَعمته على عباده ، و كال قدرته في مخلوقاته فقال : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرضَ مهداً ﴾ وهذا كلام مبتدأ غير متصل بما قبله ، ولو كان متصلاً بما قبله من جملة مقول الكفار لقالوا الذي جعل لنا الأرض مهاداً ، والمهاد : الفراش والبساط ، وقد تقدّم بيانه ، قرأ الجمهور ﴿ مِهَادًا ﴾ وقرأ الكوفيون ﴿ مَهْدَأً ﴾ ﴿ وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلاً ﴾ أي : طرقاً تسلكونها إلى حيث تريدون ، وقيل : معايش تعيشون بها ﴿ لعلكم

⁽١) البروج: ٢١ - ٢٢ .

تهتدون ﴾ بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم ﴿ والذي نُزُّلَ مِنَ السَّماء ماءً بقدرٍ ﴾ أي : بقدر الحاجة وحسيما تقتضيه المصلحة و لم ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى يهلك زرائعكم ويهدم منازلكم ويهلككم بالغرق ، ولا دونها حتى تحتاجوا إلى الزيادة ، وعلى حسب ما تقتضيه مشيئته في أرزاق عباده بالتوسيع تارة والتقتير أخرى ﴿ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بِلِدَةً مَيْتًا ﴾ أي : أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات . قرأ الجمهور ﴿ مَيْتًا ﴾ بالتخفيف . وقرأ عيسى ، وأبو جعفر بالتشديد ﴿ كَذَلْكَ تُحْرَجُونَ ﴾ من قبوركم ، أي : مثل ذلك الإحياء لـلأرض بإخراج نباتها بعد أن كانت لا نبات بها تبعثون من قبوركم أحياء ، فإن من قدر على هذا قدر على ذلك ، وقد مضى بيان هذا في آل عمران ، والأعراف . قرأ الجمهور ﴿ تُحْرَجُونَ ﴾ مبنياً للمفعول وقرأ الأعمش ، ويحيى ابن وثاب ، وحمزة ، والكسائي ، وابن ذكوان عن ابن عامر مبنياً للفاعل ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الأَزُواجَ كُلُّهَا ﴾ المراد بالأزواج هنا : الأصناف ، قال سعيد بن جبير : الأصناف كلها . وقال الحسن : الشتاء والصيف ، والليل والنهار ، والسموات والأرض ، والجنة والنار ، وقيل : أزواج الحيوان من ذكر وأنثي ، وقيل : أزواج النبات ، كقوله : ﴿ وَأَنبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ ﴿ وَ ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كُريمٍ ﴾ وقيل : ما يتقلب فيه الإنسان من خير وشرّ ، وإيمان وكفر ، والأوّل أولى ﴿ وجعلَ لكم مِنَ الفُلْكِ والأنعام ما ترْكُبُونَ ﴾ في البحر والبرّ ، أي : ما تركبونه ﴿ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهورِهِ ﴾ الضمير راجع إلى ما قاله أبو عبيد . وقال الفراء : أضاف الظهور إلى واحد ، لأن المراد به الجنس ، فصار الواحد في معنى الجمع بمنزلة الجنس فلذلك ذكر ، وجمع الظهر لأن المراد : ظهور هذا الجنس ، والاستواء : الاستعلاء ، أي : لتستعلوا على ظهور ما تركبون من الفلك والأنعام ﴿ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبُّكُم إِذَا اسْتَوَيْتُم عليهِ ﴾ أي : هذه النعمة التي أنعم بها عليكم من تسخير ذلكِ المركب في البحر والبرّ . وقال مقاتل والكلبي : هو أن يقول الحمد لله الذي رزقني هذا ، وحملني عليه ﴿ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الذي سَخَّرَ لَنا هَذَا ﴾ أي : ذلل هذا المركب ، وقرأ عليّ بن أبي طالب ﴿ سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا ﴾ قال قتادة : قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم ، ومعنى ﴿ وَمَا كُتَّا لَهُ مُقرِنينَ ﴾ ما كنا له مطيقين ، يقال أقرن هذا البعير : إذا أطاقه . وقال الأخفش وأبو عبيدة : مقرنين ضابطين ، وقيل : مماثلين له في القوّة ، من قولهم : هو قرن فلان إذا كان مثله في القوّة ، وأنشد قطرب قول عمرو بن معدي كرب :

لقد علمَ القبائلُ ما عُقَيْلٌ لنسا في النَّائِبَاتِ بمُقْرِنِيْنَا وقال آخو:

رَكِبْتُم صَعْبَت ي أَشَرَأُ وحَيْفَاً ولَسْتُم للصِّعَابِ بمُقْرِنِيْنَا

والمراد بالأنعام هنا : الإبل خاصة ، وقيل : الإبل والبقر ، والأوّل أولى ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ أي : راجعون إليه ، وهذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة . ثم رجع سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدّم ذكرهم ، فقال : ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءًا ﴾ قال قتادة : أي عدلاً ، يعني ما عبد من دون الله . وقال

⁽١) ق: ٧ . (٢) الشعراء: ٧ .

الزجاج والمبرد : الجزء هنا البنات ، والجزء عند أهل العربية البنات ، يقال قد أجزأت المرأة : إذا ولدت البنات ، ومنه قول الشاعر :

إِن أَجِزَأَتْ حُرَّةٌ يَوْمَا فِلا عَجَبٌ قِد تُجِزِيءُ المِذْكَارَ أَحِيَانَا

وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع التفسير ، وصرح بأنه مكذوب على العرب . ويجاب عنه بأنه قد رواه الزجاج والمبرد ، وهما إماما اللغة العربية وحافظاها ومن إليهما المنتهي في معرفتها ، ويؤيد تفسير الجزء بالبنات ما سيأتي من قوله : ﴿ أَمَ اتَّخَذَ مُمَا يَخْلُقَ بِنَاتَ ﴾ وقوله : ﴿ وَإِذَا بُشُرَ أَحَدُهُم بَمَا ضَرَبَ للرحمن ﴾ وقوله : ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلاثِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْنِ إِنَاثَاً ﴾ وقيل : المراد بالجزء هنا الملائكة ؛ فإنهم جعلوهم أولاداً لله سبحانه قاله مجاهد والحسن . قال الأزهري : ومعنى الآية أنهم جعلوا لله من عباده نصيباً على معنى أنهم جعلوا نصيب الله من الولدان ﴿ إِنَّ الإِنسانَ لَكَفُورٌ مُبينٌ ﴾ أي : ظاهر الكفران مبالغ فيه ، قيل : المراد بالإنسان هنا الكافر ، فإنه الذي يجحد نعم الله عليه جحوداً بيناً . ثم أنكر عليهم هذا فقال : ﴿ أَمُ الَّحْذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ ﴾ وهذا استفهام تقريع وتوبيخ . وأم هي المنقطعة ، والمعنى : أتخذ ربكم لنفسه البنات ﴿ وأصْفَاكُم بالبنينَ ﴾ فجعل لنفسه المفضول من الصنفين ولكم الفاضل منهما ، يقال : أصفيته بكذا ، أي : آثرته بِه ، وأصفيته الوِدّ : أخلصته له ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ ٱلكُمُ الذَّكُرُ ولَهُ الأَلْثَى * تلكَ إذاً قِسْمَةٌ ضِيْزَى ﴾ وقوله : ﴿ أَفَأَصْفَاكُم رَبُّكُم بِالبنينَ ﴾ وجملة وأصفاكم : معطوفة على اتخذ داخلة معهـا تحت الإنكار . ثم زاد في تقريعهم وتوبيخهم فقال : ﴿ وَإِذَا بُشَّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ للرحمَن مَثَلاً ﴾ أي : بما جعله للرحمن سبحانه من كونه جعل لنفسه البنات ، والمعنى : أنه إذا بشر أحدهم بأنها ولدت له بنت اغتمّ لذلك وظهر عليه أثره ، وهو معنى قوله : ﴿ ظُلُّ وجههُ مُسْوَدًا ﴾ أي : صار وجهه مسودًا بسبب حدوث الأنثى له حيث لم يكن الحادث له ذكراً مكانها ﴿ وهُو كَظِيمٌ ﴾ أي شديد الحزن كثير الكرب مملوء منه . قال قتادة : حزين . وقال عكرمة:مكروب ، وقيل : ساكتٍ ، وجملة ﴿ وَهُو كَظِيْمٌ ﴾ في محل نصب على الحال . ثم زاد في توبيخهم وتقريعهم فقال : ﴿ أَوَ مَنْ يُنشَّأُ في الحِلْيةِ وهُو في الخِصَام عِيْرُ مُبينٍ ﴾ معنى ينشأ : يربى ، والنشوء : التربية ، والحلية : الزينة ، ومن في محل نصب بتقدير مقدّر معطوف على جعلوا ؛ والمعنى : أو جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى في الزينة وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه ، وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته ، ودفع ما يجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه . قال المبرد : تقدير الآية : أو يجعلون له من ينشأ في الحلية . أي ينبت في الزينة . قرأ الجمهور ﴿ ينشأ ﴾ بفتح الياء وإسكان النون ، وقرأ ابن عباس ، والضحاك ، وابن وثاب ، وحفص ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف بضم الياء ، وفتح النون ، وتشديد الشين . واختار القراءة الأولى : أبو حاتم ، واختار الثانية : أبو عبيد . قال الهروي : الفعل على القراءة الأولى لازم ، وعلى الثانية متعدٌّ . والمعنى : يربى ويكبر في الحلية . قال قتادة : قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها . وقال ابن زيد والضحاك : الذي ينشأ في الحلية أصنامهم التي صاغوها من ذهب وفضة ﴿ وَجَعَلُوا

⁽١) النجم: ٢١ و ٢٢ .

الملائكة الذينَ هُم عِبَادُ الرَّحمٰنِ إِنَاثَاً ﴾ الجعل هنا لمعنى القول والحكم على الشيء كما تقول : جعلت زيداً أفضل الناس ، أي : قلت بذلك وحكمت له به . قرأ الكوفيون ﴿ عِبَادُ ﴾ بالجمع ، وبها قرأ ابن عباس . وقرأ الباقون ﴿ عند الرَّحمٰنِ ﴾ بنون ساكنة ، واختار القراءة الأولى أبو عبيد ، لأن الإسناد فيها أعلى ، ولأن الله إنما كذبهم في قوله : إنهم بنات الله فأخبرهم أنهم عباده ، ويؤيد هذه القراءة قوله : ﴿ بِلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾(١) واختار أبو حاتم القراءة الثانية ، قال : وتصديق هذه القراءة قوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَنْدُ رَبُّكُ ﴾ أن ثم وبخهم وقرعهم فقال : ﴿ أُشَهِدُوا خَلْقَهُم ﴾ أي : أحضروا خلق الله إياهم فهو من الشهادة التي هي الحضور ، وفي هذا تهكّم بهم وتجهيل لهم . وقرأ الجمهور ﴿ أَشَهِدُوا ﴾ على الاستفهام بدون واو . وقرآ نافع ﴿ أَوُ شهدُوا ﴾ . وقرأ الجمهور ﴿ سَتُكُتُبُ شَهادتُهم ﴾ بضم التاء الفوقية وبناء الفعل للمفعول ورفع شهادتهم ، وقرأ السلُّمي وابن السميقع وهبيرة عن حفص بالنون ، وبناء الفعل للفاعل ونصب شهادتهم ، وقرأ أبو رجاء ﴿ شَهَادَاتُهم ﴾ بالجمع ، والمعنى : سنكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في ديوان أعمالهم لنجازيهم على ذُلُك ﴿ وَيُسْأَلُونَ ﴾ عَنها يوم القيامة ﴿ وقَالُوا لو شَاءَ الرَّحمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم ﴾ هذا فن آخر من فنون كفرهم بالله جاؤوا به للاستهزاء والسخرية ، ومعناه : لو شاء الرحمن في زعمكم ما عبدنا هذه الملائكة ، وهذا كلام حتّى يراد به باطل ، وقد مضى بيانه في الأنعام ، فبين سبحانه جهلهم بقوله : ﴿ مَا لَهُم بَدَلْكُ مِنْ عِلْم ﴾ أي : ما لهم بما قالوه من أن الله لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما عبدوهم من علم ، بل تكلموا بذلك جهلاً ، وأرادوا بما صورته صورة الحتَّى باطلاً ، وزعموا أنه إذا شاء فقد رضي . ثم بين انتفاء علمهم بقوله : ﴿ إِنْ هُم إِلَّا يَحْرُصُونَ ﴾ أي : ما هم إلا يكذبون فيما قالوا ، ويتمحلون تمحلاً باطلاً . وقيل : الإشارة بقوله : ﴿ ذَلَكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَجَعَلُوا المَلَائِكَةَ الذِّينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْنِ إِنَاثَاً ﴾ . قاله قتادة ، ومقاتل ، والكلبي ، وقال مجاهد ، وابن جريج : أي ما لهم بعبادة الأوثان من علم .

وقد أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إن أول ما خلق الله من شيء القلم ، وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ، والكتاب عنده ، ثم قرأ : ﴿ وَإِنّه فِي أُمّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِي حَكَيمٌ ﴾ . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَفْتَضُوبُ عَنكُم اللّه كُو صَفْحًا ﴾ قال : أحببتم أن يصفح عنكم و لم تفعلوا ما أمرتم به . وأخرج مسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، والحاكم ، وابن مردويه عن ابن عمر : أن رسول الله عَيْنِكُ كان إذا سافر ركب راحلته ثم كبر ثلاثاً ثم قال ﴿ سُبْحَانَ الذي سَحَّرَ لنَا هَذَا وَمَا كُنَّا له مُقرنينَ ﴿ وَإِنّا إِلَى رَبّنا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ . وأخرج ابن جرير ، وابن المذي سَحَّرَ لنا هذا ومَا كُنَّا له مُقرنينَ ﴿ وَمَا كُنَّا له مُقْرِنِينَ ﴾ قال : مطيقين . وأخرج عبد ابن حميد عنه ﴿ أَوَ مَنْ يُنشأُ في الحِلْيةِ ﴾ قال : هو النساء فرق بين زيّهن وزي الرجال ونقصهن من الميراث ابن حميد عنه ﴿ وَمَا كُنَا له مُقرنينَ ﴾ قال : هو النساء فرق بين زيّهن وزي الرجال ونقصهن من الميراث وبالشهادة وأمرهن بالقعدة وسماهن الخوالف . وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، عن سعيد بن جبير قال : كنت أقرأ هذا الحرف ﴿ الذينَ هُم عندَ الرَّحمنِ إِنَاثًا الله عليه عنه والحالم وصححه ، عن سعيد بن جبير قال : كنت أقرأ هذا الحرف ﴿ الذينَ هُم عندَ الرَّحمنِ إِنَاثًا الله عنه والحاكم وصححه ، عن سعيد بن جبير قال : كنت أقرأ هذا الحرف ﴿ الذينَ هُم عندَ الرَّحمنِ إِنَاثًا الله وسَعِيد بن حاله المُولِي الله عند المؤلف ﴿ المُعْرِيدُ الله المؤلف ﴿ الله عنه الله عنه الله عن سعيد بن جبير قال : كنت أقرأ هذا الحرف ﴿ الذينَ هُمْ عندَ الرَّحمنِ إِنَاثًا الله عنه النه المؤلف المؤلف ﴿ الله عنه الله عنه الله عنه المؤلف المؤلف و المؤلف المؤلف ﴿ الله عنه المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف و المؤلف المؤلف و المؤلف المؤلف و المؤلف و

⁽١) الأنبياء: ٢٦ . (٢) الأعراف: ٢٠٦ .

فسألت ابن عباس فقال : عباد الرحمن ؟ قلت : فإنها في مصحفي « عندَ الرَّحمنِ » قال : فامحها واكتبها ﴿ عِبَادُ الرَّحمٰنِ ﴾ .

﴿ أَمْ الْيَنَاهُمْ كِتَبَامِن قَبَلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُون ﴿ اَلَّهَ الْوَاإِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثْرِهِم مُّهَتَدُون ﴾ وَكَذَلِك مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَ كُو أَلَّهُ مِن عَلَى ءَاثَرِهِم مُقَتَدُون ﴾ قَلَ أُولَةٍ حِثْتُكُم بِأَهْدَى مِمّاوَجَدَتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَ كُو قَالُوا إِنَا مِمَا أُرْسِلْتُهُ بِهِ عَلَى اللَّهُ مَا فَاظُر كَيْف كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِين ۞ وَجَعَلَها كَلِمَةً بَايَةِ هُمُ الْمَثَيِّ عَظْمِ إِنَّ مَعْتَمَةً بَالْمَةُ فَى عَقِيهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى مَهُ مَقَى مَا اللَّهُ عَلَى مَلِي مَلِي عَظِيمٍ ۞ وَجَعَلَها كُمْمَةً بَافِيةً فِي عَقِيدِ عَلَيْهُمْ مَتَعْتُ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ عَلَى مَلَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا الْمَقُونَ ﴾ وَلَمَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَهُ مَلَى مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكُولُونَ هُمْ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَعْ مَا اللَّهُ وَمَا عَلَى مَعْمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى مَعْ مَلْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَعْمَ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَعْمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

قوله: ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُم كِتَابًا مِنْ قبلِه ﴾ أم: هي المنقطعة ، أي: بل أأعطيناهم كتاباً من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله ﴿ فَهُم بِه مُسْتَمْسِكُونَ ﴾ يأخذون بما فيه ، ويحتجون به وسيجعلونه لهم دليلاً ، ويحتمل أن يتكون أم معادلة لقوله: ﴿ أَشَهِدُوا ﴾ ، فتكون متصلة ، والمعنى أحضروا حلقهم أم آتيناهم كتاباً إلى . وقيل : إن الضمير في ﴿ مِنْ قبلِه ﴾ يعود إلى ادّعائهم ، أي : أم آتيناهم كتاباً من قبل ادّعائهم ينطق بصحة ما يدّعونه ، والأوّل أولى . ثم بين سبحانه أنه لا حجة بأيديهم ولا شبهة ؛ ولكنهم اتبعوا آباءهم في الضلالة فقال : ﴿ بَلْ قَالُوا إِنّا وَجَدْنَا آباءَنا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنّا عَلَى آثارِهم مُهْتَدُونَ ﴾ فاعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم ، ومعنى على أمة : على طريقة ومذهب . قال أبو عبيد : هي الطريقة والدين ، وبه قال قتادة وغيره . قال الجوهري : والأمة الطريقة والدين ، يقال فلان لا أمة له : أي لا دين له ، ولا نحلة ، ومنه قول قيس بن الخطيم :

كنَّاعلى أُمَّاةِ آبَائِنَا ويَقْتَادِي الآخِر : وقول الآخر :

وهَلْ يَستوي ذُو أُمَّةٍ وكَفُورُ

وقال الفراء وقطرب : على قبلة . وقال الأخفش : على استقامة ، وأنشد قول النابغة : حَلَفْتُ فلم أتركْ لِنَـفْسِكَ رِيْبَـةً وهَـٰلِ يَأْثَمَـٰنْ ذو أُمَّةٍ وهُــو طَائِـــُعُ قرأ الجمهور ﴿ أُمَّةٍ ﴾ بضم الهمزة ، وقرأ مجاهد ، وقتادة ، وعمر بن عبد العزيز بكسرها . قال الجوهري : والإمة بالكسر : النعمة ، والإمة : أيضاً لغة في الأمة ، ومنه قول عدي بن زيد :

ثمَّ بَعْدَ الفَلَاحِ والمُلْكِ والإمَ ____ قِوَارَتْهُ ___ مُنَـــاكَ قُبُـــورُ

ثم أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى هذه المقالة وقال بها فقال: ﴿ وكذلك ما أرسلنا مِنْ قَبَلِكَ فِي قريةٍ مِنْ نذيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرِفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنا عَلَى أُمَّةٍ وإنَّا عَلى آثارِهم مُقتدونَ ﴾ مترفوها : أغنياؤها ورؤساؤها ، قال قتادة : مقتدون متبعون ، ومعنى الاهتداء والاقتداء متقارب ، وخصص المترفين تنبيهاً على أن التنعم هو سبب إهمال النظر . ثم أمر الله سبحانه رسوله عَلَيْكُ أن يردّ عليهم ، فقال : ﴿ قُلْ أَوَ لَوْ جِئْتُكُم بِأُهدَى مِمَّا وَجَدْتُم عليهِ آباءَكُم ﴾ أي : أتنبعون آباءكم ؛ ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم ، قال الزجاج : المعنى قل لهم أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه . قرأ الجمهور ﴿ قُلْ أَق لَوْ جَئْتُكُم ﴾ وقرأ ابن عامر وحفص ﴿ قَالَ أَوَ لَوْ جَئْتُكُم ﴾ وهو حكاية لما جرى بين المنذرين وقومهم ، أي : قال كلّ منذر من أولئك المنذرين لأمته ، وقيل : إن كلا القراءتين حكاية لما جرى بين الأنبياء وقومهم ، كأنه قال : لكل نبيّ قل ، بدليل قوله : ﴿ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرسَلتُم بِه كَافِرُونَ ﴾ وهذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليد وقبحه ، فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام إنما يعملون بقول أسلافهم ، ويتبعون آثارهـم ، ويقتدون بهم ، فإذا رام الداعي إلى الحق أن يخرجهم من ضلالة أو يدفعهم عن بدعة قد تمسكوا بها وورثوها عن أسلافهم بغير دليل نير ولا حجة واضحة ، بل بمجرّد قال ، وقيل : لشبهة داحضة ، وحجة زائفة ، ومقالة باطلة ، قالوا بما قاله المترفون من هذه الملل : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ، أو بما يلاقي معناه معنى ذلك ، فإن قال لهم الداعي إلى الحقّ : قد جمعتنا الملة الإسلامية وشملنا هذا الدين المحمدي ، و لم يتعبدنا الله ولا تعبدكم ولا تعبد آباءكم من قبلكم إلَّا بكتابه الذي أنزله على رسوله وبما صحّ عن رسوله ، فإنه المبين لكتاب الله الموضح لمعانيه ، الفارق بين محكمه ومتشابهه ، فتعالوا نردّ ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله كَمْ أَمْرِنَا الله بذلك في كتابه بقوله: ﴿ فَإِنْ تُنَازَعْتُم فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وِالرَّسُولِ ﴾ كار الردّ إليهما أهدى لنا ولكم من الردّ إلى ما قاله أسلافكم ودرج عليه آباؤكم ، نفروا نفور الوحوش ، ورموا الداعي لهم إلى ذلك بكل حجر ومدر ، كأنهم لم يسمعوا قول الله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى اللهِ ورَسُولِهِ ليحكمَ بَينَهُم أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا ﴾ ولا قوله : ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لِا يُؤمِنُونَ حتَّى يُحَكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بينَهم ثمَّ لَا يَجِدُوا في أنفسِهم حَرَجًا مِمًّا قَضَيْتَ ويسلموا تسليماً ﴿ أَنْ فَال لهم القائل : هذا العالم الذي تقتدون به وتتبعون أقواله هو مثلكم في كونه متعبداً بكتاب الله وسنة رسوله ، مطلوباً منه ما هو مطلوب منكم ، وإذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليل ، فذلك رخصة له لا يحلّ أن يتبعه غيره عليها ، ولا يجوز لهم العمل بها ، وقد وجدوا الدليل الذي لم يجده ، وها أنا أوجدكموه في كتاب الله ، أو فيما صحّ من سنة رسوله ، وذلك أهدى لكم مما وجدتم عليه آباءكم ، قالوا : لا نعمل بهذا ولا سمع لك ولا طاعة ، ووجدوا في صدورهم أعظم

⁽۱) النساء: ٥٩ . (٢) النور : ٥١ . (٣) النساء : ٦٥ .

الحرج من حكم الكتاب والسنة ، و لم يسلموا بذلك ولا أذعنوا له ، وقد وهب لهم الشيطان عصا يتوكؤون عليها عند أن يسمعوا من يدعوهم إلى الكتاب والسنة ، وهي أنهم يقولون : إن إمامنا الذي قلدناه واقتدينا به أعلم منك بكتاب الله وسنة رسوله ، وذلك لأن أذهانهم قد تصوّرت من يقتدون به تصوراً عظيماً بسبب تقدّم العصر وكثرة الأتباع ، وما علموا أن هذا منقوض عليهم مدفوع به في وجوههم ، فإنه لو قيل لهم إن في التابعين من هو أعظم قدراً ، وأقدم عصراً من صاحبكم ، فإن كان لتقدم العصر وجلالة القدر مزية حتى توجب الاقتداء ، فتعالوا حتى أريكم من هو أقدم عصراً وأجلُّ قدراً ، فإن أبيتم ذلك ، ففي الصحابة رضي الله عنهم من هو أعظم قدراً من صاحبكم علماً وفضلاً وجلالة قدر ، فإن أبيتم ذلك ، فها أنا أدلكم على من هو أعظم قدراً وأجلُّ خطراً وأكثر أتباعاً وأقدم عصراً ، وهو محمد بن عبد الله نبينا ونبيكم ورسول الله إلينا وإليكم فتعالوا فهذه سنته موجودة في دفاتر الإسلام ودواوينه التي تلقتها جميع هذه الأمة قرنأ بعد قرز وعصرأ بعد عصر ، وهذا كتاب ربنا خالق الكل ورازق الكل وموجد الكل بين أظهرنا موجود في كل بيت ، وبيد كل مسلم لم يلحقه تغيير ولا تبديل ، ولا زيادة ولا نقص ، ولا تحريف ولا تصحيف ، ونحن وأنتم ممن يفهم ألفاظه و يتعقل معانيه ، فتعالوا لنأخذ الحقّ من معدنه و نشرب صفو الماء من منبعه ، فهو أهدى مما وجدتم عليه آباءكم ، قالوا : لا سمع ولا طاعة ، إما بلسان المقال أو بلسان الحال ، فتدبر هذا وتأمله إن بقي فيك بقية من إنصاف وشعبة من خير ومزعة من حياء وحصة من دين ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتابي الذي سميته ﴿ أدب الطلب ومنتهى الأرب ﴾ فارجع إليه إن رمت أن تجلى عنك ظلمات التعصب وتتقشع لك سحائب التقليد ﴿ فَانتقمنَا مِنْهُم ﴾ وذلك الانتقام : ما أوقعه الله بقوم نوح ، وعاد ، وثمود ﴿ فَانظرْ كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ ﴾ من تلك الأُم ، فإن آثارهم موجودة ﴿ وإذْ قالَ إبراهيمُ لأبيهِ وقَوْمِهِ ﴾ أي : واذكر لهم وقت قوله لأبيه وقومه الذين قلدوا آباءهم وعبدوا الأصنام ﴿ إِنَّنِي بَوَاءٌ مما تَعبدُونَ ﴾ البراء : مصدر نعت به للمبالغة ، وهـو يستعمـل للواحـد ، والمثنـي ، والمجمـوع ، والمذكـر ، والمؤنث . قال الجوهري : وتبرأت من كذا وأنا منه براء وخلاء ، لا يثني ولا يجمع لأنه مصدر في الأصل ، ثم استثنى خالقه من البراءة فقال : ﴿ إِلَّا الذي فَطَرَنِي ﴾ أي : خلقني ﴿ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ سيرشدني لدينه ويثبتني على الحق ، والاستثناء : إما منقطع ، أي : لكن الذي فطرني ، أو : متصل من عموم ما ، لأنهم كانوا يعبدونُ الله والأصنام ، وإخباره بأنه سيهديه جزماً لثقته بالله سبحانه ، وقوّة يقينه ﴿ وَجَعَلَها كَلْمَةُ باقيةً فِي عَقِبهِ ﴾ الضمير في جعلها عائد إلى قوله : ﴿ إِلَّا الذِّي فَطَرَ فِي ﴾ وهي بمعنى التوحيد كأنه قال : وجعل كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم وهم ذرّيته ، فلا يزالَ فيهم من يوحد الله سبحانه ، وفاعل جعلها إبراهيم ، وذلك حيث وصاهم بالتوحيد وأمرهم بأن يدينوا به كما في قوله : ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ الآلآية ، وقيل : الفاعل هو الله عزّ وجلّ ، أي : وجعل الله عزّ وجلّ كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم ، والعقب من بعد . قال مجاهد و قتادة : الكلمة لا إله إلا الله ، لا يزال من عقبه من يعبد الله إلى يوم القيامة . وقال عكرمة :

⁽١) البقرة: ١٣٢.

هي الإسلام . قال ابن زيد : الكلمة هي قوله : ﴿ أَسَلُّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وجملة ﴿ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ ﴾ تعليل للجعل ، أي : جعلها باقية رجاء أن يرجع إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد . وقيل : الضمير في لعلهم راجع إلى أهل مكة ، أي : لعلّ أهل مكة يرجعون إلى دينك الذي هو دين إبراهيم . وقيل : في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها ... إلخ . قال السدّي : لعلهم يتوبون ، فيرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله ، ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش ومن وافقهم من الكفار المعاصرين لهم فقال : ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَوْلاءِ وآبَاءَهُم ﴾ أضرب عن الكلام الأوّل إلى ذكر ما متعهم به من الأنفس والأهل والأموال وأنواع النعم وما متع به آباءهم و لم يعاجلهم بالعقوبة ، فاغترّوا بالمهلة وأكبوا على الشهوات ﴿ حَتَّى جَاءَهُم الحَقُّ ﴾ يعني القرآن ﴿ وَرَسُولٌ مُبينٌ ﴾ يعني محمداً عَيْلِيُّهُ ، ومعنى مبين ظاهر الرسالة واضحها ، أو مبين لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين فلم يجيبوه و لم يعملوا بما أنزل عليه . ثم بين سبحانه ما صنعوه عند مجيء الحَقُّ فقال : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُم الْحَقِّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴾ أي : جاحدون ، فسموا القرآن سحراً وجحدوه . واستحقروا رسول الله عَلِيُّكُ ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزُّلَ هَذَا القرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتينِ عَظيمٌ ﴾ المراد بالقريتين : مكة ، والطائف ، وبالرجلين : الوليد بن المغيرة من مكة ، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائف كذا قال قتادة وغيره . وقال مجاهد وغيره : عتبة بن ربيعة من مكة ، وعمير بن عبد ياليل الثقفي من الطائف ، وقيل : غير ذلك . وظاهر النظم أن المراد رجل من إحدى القريتين عظيم الجاه واسع المال مسوّد في قومه والمعنى : أنه لو كان قرآناً لنزل على رجل عظيم من عظماء القريتين ، فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ﴾ يعني : النبوّة أو ما هو أعمّ منها ، والاستفهام للإنكار . ثم بين أنه سبحانه هو الذي قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الدنيا فقال : ﴿ نحنُ قَسَمْنَا بِينَهِم مَعِيْشَتَهُم فِي الحَياةِ الدُّنيَا ﴾ ولم نفوّض ذلك إليهم ، وليس لأحد من العباد أن يتحكم في شيء بل الحكم لله وحده ، وإذا كان الله سبحانه هو الذي قسم بينهم أرزاقهم ورفع درجات بعضهم على بعض فكيف لا يقنعون بقسمته في أمر النبوّة ، وتفويضها إلى من يشاء من خلقه . قال مقاتل : يقول أبأيديهم مفاتيح الرسالة فيضعونها حيث شاؤوا . قرأ الجمهور ﴿ مَعَيْشَتُهُم ﴾ بالإفراد ، وقرأ ابن عباس ، ومجاهد ، وابن محيصن ﴿ مَعَايِشَهُم ﴾ بالجمع ﴿ و ﴾ معنى ﴿ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ ذَرَجَاتٍ ﴾ أنه فاضل بينهم فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق ، والرياسة ، والقوّة ، والحرية ، والعقل ، والعلم ، ثم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم على بعض ، فقـال : ﴿ لِيَتَّخِذَ بعضُهم بَعْضًا سُحْرِيًّا ﴾ أي : ليستخدم بعضهم بعضاً فيستخدم الغنيّ الفقير ، والرئيس المرؤوس ، والقويّ الضعيف ، والحرّ العبد ، والعاقل من هو دونه في العقل ، والعالم الجاهل ، وهذا في غالب أحوال أهل الدنيا ، وبه تتمّ مصالحهم وينتظم معاشهم ويصل كلّ واحد منهم إلى مطلوبه ، فإن كل صناعة دنيوية يحسنها هوم دون آخرين ، فجعل البعض محتاجاً إلى البعض لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنيا ، ويحتاج هذا إلى هذا ، ويصنع هدا لهذا ، ويعطي هذا هذا . قال السدّي وابن زيد : سخرياً : خولاً وخداماً ، يسخر الأغنياء الفقراء

⁽١) البقرة: ١٣١.

فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض . وقال قتادة والضحاك : ليملك بعضهم بعضاً ، وقيل : هو من السخرية التي بمعنى الاستهزاء ، وهذا وإن كان مطابقاً للمعنى اللغوي ، ولكنه بعيد من معنى القرآن ، ومناف لما هو مقصود السياق ﴿ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ حَيِّرٌ مِمَّا يَجِمَعُونَ ﴾ يعني بالرحمة : ما أعدّه الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة ، وقيل : هي النبوّة لأنها المراد بالرحمة المتقدّمة في قوله : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبُّكَ ﴾ ولا مانع من أن يراد كلّ ما يطلق عليه اسم الرحمة إما شمولاً ، أو بدلاً ، ومعنى ﴿ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ما يجمعونه من الأموال وسائر متاع الدنيا . ثم بين سبحانه حقارة الدنيا عنده فقال : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أي : لولًا أن يجتمعوا على الكفر ميلاً إلى الدنيا وزخرفها ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكَفُرُ بِالرَّحْمَنِ لبيوتِهم سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ ﴾ جمع الضمير في بيوتهم وأفرده في يكفر باعتبار معنى من ولفظها ، ولبيوتهم بدل اشتمال من الموصول والسقف جمع سقف . قرأ الجمهور بضمّ السين والقاف كَرَهْن ورُهُن . قال أبو عبيدة : ولا ثالث لهما . وقال الفراء: هو جمع سقيف نحو كثيب وكثب ، ورغيف ورغف ، وقيل: هو جمع سقوف ، فيكون جمعاً للجمع. وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد ومعناه الجمع لكونه للجنس . قال الحسن : معنى الآية : لولا أن يكفر الناس جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخرة لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله ، وقال بهذا أكثر المفسرين . وقال ابن زيد : لولا أن يكون الناس أمة واحدة في طلب الدنيا واختيارهم لها على الآخرة . وقال الكسائي : المعنى لولا أن يكون في الكفار غنيّ وفقير ، وفي المسلمين مثل ذلك لأعطينا الكفار من الدنيا هذا لهوانها ﴿ وَمَعَارِجَ عَلِيهَا يَظْهَرُونَ ﴾ المعارج: الدرج جمع معراج، والمعراج السلم . قال الأخفش : إن شئت جعلت الواحدة مَعْرَج ومِعْرَج ، مثل : مَرقاة ومِرقاة ، والمعنى : فجعلنا لهم معارج من فضة عليها يظهرون : أي : على المعارج يرتقون ويصعدون ، يقال ظهرت على البيت : أى علوت سطحه ، ومنه قول النابغة :

بَلغنَا السَّمَاءَ مَجْدَاً وفَخْرَاً وسُؤدَدَاً وإنَّا لنَرجُو فَوْقَ ذلكَ مَظْهـرا

أي مصعداً ﴿ وَلِيبُوتِهِم أَبُوابًا وَسُرُواً ﴾ أي : وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً من فضة ﴿ عَلَيْهَا التحامل على السرر وهو جمع سرير ، وقيل : جمع أسرة فيكون جمعاً للجمع ، والاتكاء والتوكؤ : التحامل على الشيء ، ومنه ﴿ أَتُوكًا عليها ﴾ واتكا على الشيء فهو متكىء ، والموضع متكا ، والزخرف : الذهب . وقيل : الزينة أعمّ من أن تكون ذهبا أو غيره . قال ابن زيد : هو ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث . وقال الحسن : النقوش وأصله الزينة ، يقال : زخرفت الدار ، أي : زينتها ، ﴿ وَ ﴾ انتصاب ﴿ زُحُرُفاً ﴾ بفعل مقدّر ، أي : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا ، أو بنزع الخافض ، أي : أبواباً وسرراً من فضة ومن ذهب ، فلما حذف الخافض انتصب . ثم أخبر سبحانه أن جميع ذلك إنما يتمتع به في الدنيا فقال : ﴿ وَ إِنْ كُلُّ ذَلِكُ لَمَّا مُتَاعُ الحَيَاةِ اللَّذِيَا ﴾ قرأ الجمهور ﴿ لَمَا ﴾ بالتخفيف وقرأ عاصم وحمزة وهاشم عن ابن عامر بالتشديد . فعلى القراءة الأولى تكون إن هي المخففة من الثقيلة ، وعلى القراءة الثانية هي النافية . ولما

⁽١) طه: ١٨.

بمعنى إلا ، أي : ما كل ذلك إلا شيء يتمتع به في الدنيا . وقرأ أبو رجاء بكسر اللام من ﴿ لِمَا ﴾ على أن اللام للعلة وما موصولة والعائدة محذوف ، أي : للذي هو متاع ﴿ والآخرةُ عندَ رَبِّكَ للمتقينَ ﴾ أي : لمن اتقى الشرك والمعاصي وآمن بالله وحده وعمل بطاعته ، فإنها الباقية التي لا تفنى ، ونعيمها الدائم الذي لا يزول .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ إِنَّا وجدنا آباءنا على أُمّةٍ ﴾ قال : على دين . وأخرج عبد بن حميد عنه ﴿ وَجَعَلَها كَلَمةً باقيةً ﴾ قال : لا إله إلا الله ﴿ فِي عَقِبهِ ﴾ قال : عقب إبراهيم ولده . وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه عنه أيضاً أنه سئل عن قول الله ﴿ لَوْلا لُزِّلَ هَذَا القرآنُ على رجلٍ مِنَ القَرْيتينِ عَظِيمٍ ﴾ ما القريتان ؟ قال : الطائف ومكة ، قيل : فمن الرجلان ؟ قال : عمير بن مسعود ، وخيار قريش . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عنه أيضاً قال : يعني بالقريتين مكة والطائف ، والعظيم : الوليد بن المغيرة القرشي وحبيب بن عمير الثقفي . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال : يعنون أشرف من محمد الوليد بن المغيرة من أهل مكة ، ومسعود بن عمرو الثقفي من أهل الطائف . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ لَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمةً وَاحِدَةً ﴾ الآية يقول : يعنون أشرف من عمد الوليد بن المغيرة من أهل مكة ، ومسعود بن عمرو الثقفي من فضة ، وهي درج عليها لولا أن أجعل الناس كلهم كفاراً لجعلت لبيوت الكفار سقفاً من فضة ومعارج من فضة ، وهي درج عليها يصعدون إلى الغرف وسرر فضة ، زخرفاً : وهو الذهب . وأخرج الترمذي وصححه ، وابن ماجه عن سهل ابن سعد قال : قال رسول الله عَيِّها كَافِراً شَرْبُةً عند الله عِناتَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى مِنْهَا كَافِراً شَرْبُةً مَا وَابَنُ مَا وَابَنُهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكَ : « لَوْ كَانَتِ اللهُ نِنَ عَنَدُ اللهُ جَناحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى مِنْهَا كَافِراً شَرْبُهَ مَا وَابَنُ عَا وَابُولُ اللهُ عَلَا وَابُولُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا وَابُولُ عَالَتُهُ عَلَا اللهُ عَلَا وَابُولُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا وَابُولُ عَلَا اللهُ عَلَا وَابُولُ وَاللهُ عَلَا وَابُولُ عَلَا وَابُولُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَا وَالْ وَالْ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالِهُ وَاللهُ وَل

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْنِ نُقيِّضْ لَهُ شَيْطَنَا فَهُ وَلَهُ فَي نُنْ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصْدُونَ هُمْ عَنِ السّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ الْمَهُم مُّهُ مَّدُونَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُم مُّهُ مَّةَ عَدُونَ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْمُشْرِقَيْنِ فَي مِّسَ الْفَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْمُعْمَى وَمَن كَانَ فِي صَلَالِ الْمُعْمَ أَذَكُم فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ الْفَانَت تُسْمِعُ الصَّمَ الْقَرِينَ الْعُمْمَ وَمَن كَانَ فِي صَلَالٍ الْمُعْمَى وَمَن كَانَ فِي صَلَالٍ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُفَتَدِرُونَ ﴿ وَمَن السَيعِنِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقُومِكُ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ ﴾ يقال عشوت إلى النار: قصدتها ، وعشوت عنها : أعرضت عنها ، كا تقول : عدلت إلى فلان ، وعدلت عنه ، وملت إليه ، وملت عنه ، كذا قال الفراء والزجاج وأبو الهيثم والأزهري . فالمعنى : ومن يعرض عن ذكر الرحمن . قال الزجاج : معنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين يعاقبه الله بشيطان يقيضه له حتى يضله ويلازمه قريناً له ، فلا يهتدي مجازاة له حين آثر الباطل على الحق البين . وقال الخليل : العشو النظر الضعيف ، ومنه :

لَنِعُمَ الْفَتَى يَعْشُو إلى ضَوءِ نَــارِهِ إِذَا الرِّيْحُ هَبَّتْ والمَكَــانُ جَـدِيْبُ

والظاهر أن معنى البيت القصد إلى النار لا النظر إليها ببصر ضعيف كما قال الخليل ، فيكون دليلاً على ما قدّمنا من أنه بمعنى القصد ، وبمعنى الإعراض ؛ وهكذا ما أنشده الخليل مستشهداً به على ما قاله من قول الحطيئة :

مَتَى تأتِيهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نَارِهِ تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عندَها خيرُ موقدِ

فإن الظاهر أن معناه: تقصد إلى ضوء ناره ، لا تنظر إليها ببصر ضعيف . ويمكن أن يقال: إن المعنى في البيتين المبالغة في ضوء النار وسطوعها ، بحيث لا ينظرها الناظر إلا كما ينظر من هو معشى البصر لما يلحق بصره من الضعف عند ما يشاهده من عظم وقودها . وقال أبو عبيدة والأخفش: إن معنى ﴿ ومَنْ يَعْشُ ﴾ بصره من الضعف عند ما يشاهده من عظم وقودها . وقال أبو عبيدة والأخفش : إن معنى ﴿ ومَنْ يَعْشُ ﴾ بضم الشين من عشا يعشو . ومن تظلم عينه ، وهو نحو قول الخليل ، وهذا على قراءة الجمهور ﴿ ومَنْ يَعْشُ ﴾ بضم الشين من عشا يعشو . وقرأ ابن عباس وعكرمة ﴿ ومَنْ يَعْشَ ﴾ بفتح الشين ، يقال عشى الرجل يعشى عشياً إذا عمى ، ومنه قول الأعشى :

رأَتْ رَجُــلاً غَــائبَ الوافِدَيْــ نِ مُخْتَلِفَ الخَلْقِ أَعْشَى ضَرِيْرَا

وقال الجوهري : والعشا مقصور مصدر الأعشى : وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار ، والمرأة عشواء . وقرىء ﴿ يَعْشُو ﴾ بالواو على أن ﴿ مَنْ ﴾ موصولة غير متضمنة معنى الشرط . قرأ الجمهور ﴿ لَقَيِّضْ لَهُ شَيْطًانًا ﴾ بالنون وقرأ السلمي ، وابن أبي إسحاق ، ويعقوب ، وعصمة عن عاصم والأعمش بالتحتية مبنياً للفاعل ، وقرأ ابن عباس بالتحتية مبنياً للمفعول ورفع شيطان على النيابة ﴿ فَهُو لَهُ قُرِيْنٌ ﴾ أي : ملازم له لا يفارقه ، أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه ، بل يتبعه في جميع أموره ويطيعه في كلُّ ما يوسوس به إليه ﴿ وَإِنَّهُم لَيَصُدُّونَهُم عَنِ السَّبيلِ ﴾ أي : وإن الشياطين الذين يقيضهم الله لكلَّ أحد ممن يعشو عن ذكر الرحمن كما هو معنيٌّ من ﴿ لَيُصُدُّونَهِم ﴾ : أي يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم منه ، ويوسوسون لهم أنهم على الهدى حتى يظنون صدق ما يوسوسون به ، وهو معنى قوله : ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴾ أي : يحسب الكفار أن الشياطين مهتدون فيطيعونهم ، أو يحسب الكفار بسبب تلك الوسوسة أنهم في أنفسهم مهتدون ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا ﴾ قرأ الجمهور بالتثنية ، أي : الكافر ، والشيطان المقارن له ، وقرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص بالإفراد ، أي : الكافر أو جاء كلُّ واحد منهم ﴿ قَالَ ﴾ الكافر مخاطباً للشيطان ﴿ يَا لَيْتَ بِينِي وِبِيَنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ ﴾ أي : بعد ما بين المشرق والمغرب ، فغلب المشرق على المغرب . قال مقاتل : يتمنى الكافر أن بينهما بعد مشرق أطول يوم في السنة من مشرق أقصر يوم في السنة ، والأوّل أولى ، وبه قال الفراء ﴿ فِبْسَ القَرِين ﴾ المخصوص بالذم محذوف ، أي : أنت أيها الشيطان ﴿ وَلَنْ يَنفَعَكُم اليومَ ﴾ هذا حكاية لما سيقال لهم يوم القيامة ﴿ إِذْ ظُلَمْتُم ﴾ أي : لأجل ظلمكم أنفسكم في الدنيا ، وقيل إن : ﴿ إِذْ ﴾ بدل من اليوم لأنه تبين في ذلك اليوم أنهم ظلموا أنفسهم في الدنيا . قرأ الجمهور ﴿ أَنْكُم في العذابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ بفتح أن على أنها وما بعدها في محلّ رفع على الفاعلية ، أي : لن ينفعكم اليوم استراككم في العذاب . قال المفسرون : لا يخفف عنهم بسبب الاشتراك شيء من العذاب لأن لكلّ أحد مـن الكفـار

والشياطين الحظ الأوفر منه . وقيل : إنها لنفي النفع ، أي : لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا ، ويقوّي هذا المعنى قراءة ابن عامر على اختلاف عليه فيها بكسر إن . نم ذكر سبحانه أنها لا تنفع الدعوة والوعظ من سبقت له الشقاوة فقال : ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أُو تَهدِي الْعُمْيَ ﴾ الهمزة لإنكار التعجب ، أي : ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك إن كفروا ، وفيه تسلية لرسول الله عَيْنَهُ وإخبار له أنه لا يقدر على ذلك إلا الله عزّ وجلّ ، وقوله : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبينٍ ﴾ عطف على العمى ، أي : إنك لا تهدي من كان كذلك ، ومعنى الآية : أن هؤلاء الكفار بمنزلة الصمّ الذين لا يعقلون ما جئت به ، وبمنزلة العمى الذين لا يبصرونه لإفراطهم في الضلالة وتمكنهم من الجهالة ﴿ فَإِمَّا نَدْهُبُنَّ بِكَ ﴾ بالموت قبل أن ينزل العذاب بهم ﴿ فَإِنَّا منهم مُنتقِمُونَ ﴾ إما في الدنيا أو في الآخرة ، وقيل المعنى : نخرجنك من مكة ﴿ أُو نُرِيَّنُّكَ الذي وَعَدْنَاهُم ﴾ من العذاب قبل موتك ﴿ فَإِنَّا عَليهم مُقْتَدِرُونَ ﴾ متى شئنا عذبناهم . قال كثير من المفسرين : قد أراه الله ذلك يوم بدر . وقال الحسن وقتادة : هي في أهل الإسلام يريد ما كان بعد النبي عَيْلِيَّةً من الفتن ، وقد كان بعد النبيُّ عَيْلِيَّةً فتنة شديدة ، فأكرم الله نبيه عَيْلِيَّةً وذهب به فلم يره في أمته شيئاً من ذلك ، والأوّل أولى ﴿ فاستمسكْ بالذي أُوْحِيَ إليكَ ﴾ أي : من القرآن وإَن كذَّب به من كذَّب ﴿ إِنكَ عَلَى صِراط مستقيم ﴾ أي : طريق واضح ، والجملة تعليل لقوله : ﴿ فَاسْتَمْسُكُ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ أي : وإن القرآن لشرف لك ولقومك من قريش إذ نزل عليك وأنت منهم بلغتك ولغتهم ومثله قوله : ﴿ لَقَدْ أَنْوَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابَاً فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ وقيل : بيان لك ولأمتك فيما لكم إليه حَاجة . وقيل : تذكرة تذكرون بها أمر الدين وتعملون به ﴿ وَسُوفَ تُستُلُونَ ﴾ عما جعله الله لكم من الشرف ، كذا قال الزجاج والكلبي وغيرهما . وقيل : يسئلون عما يلزمهم من القيام بما فيه والعمل به ﴿ وَاسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْنِ آلْهَةً يُعْبِدُونَ ﴾ قال الزهري ، وسعيد ابن جبير ، وابن زيد : إن جبريل قال ذلك للنبيّ عَيْقَالُهُ لما أسري به . فالمراد سؤال الأنبياء في ذلك الوقت عند ملاقاته لهم ، وبه قال جماعة من السلف . وقال المبرد ، والزجاج ، وجماعة من العلماء : إن المعنى واسأل أمم من قد أرسلنا . وبه قال مجاهد ، والسدّي ، والضحاك ، وقتادة ، وعطاء ، والحسن ومعنى الآية على القولين : سؤالهم هل أذن الله بعبادة الأوثان في ملة من الملل وهل سوّغ ذلك لأحد منهم ؟ والمقصود تقريع مشركي قريش بأن ما هم عليه لم يأت في شريعة من الشرائع .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي أن قريشاً قالت : قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلاً يأخذه ، فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله ، فأتاه وهو في القوم ، فقال أبو بكر : إلام تدعوني ؟ قال : أدعوك إلى عبادة اللات والعزّى . قال أبو بكر : وما اللات ؟ قال:أولاد الله . قال : وما العزّى . قال : بنات الله . قال أبو بكر : فمن أمهم ؟ فسكت طلحة فلم يجبه ، فقال لأصحابه : أجيبوا الرجل ، فسكت

⁽١) الأنبياء: ١٠.

القوم ، فقال طلحة : قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فأنزل الله ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكُو الرَّحْنِ ﴾ الآية . وثبت في صحيح مسلم وغيره أن مع كل إنسان قريناً من الجنّ . وأخرج ابن مردويه عن علي في قوله : ﴿ فَإِمَّا تَذْهَبَنّ بكَ ﴾ قال : ذهب نبيه عَلَيْكُ وبقيت نقمته في عدوّه . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ أَو تُوبِيَّكُ الذي وَعَدْنَاهُم ﴾ قال : يوم بدر . وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب من طرق عنه في قوله : ﴿ وإنَّه لذكر لكَ ولقومِكَ ﴾ قال : شرف لك ولقومك . وأخرج ابن عدي ، وابن مردويه عن علي ، وابن عباس قالا : كان رسول الله عَلَيْكَ يعرض نفسه على القبائل بمكة ويعدهم الظهور ، فإذا قالوا لمن الملك بعدك ؟ أمسك فلم يجبهم بشيء لأنه لم يؤمر في ذلك بشيء حتى نزلت ﴿ وَإِنَّه لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ فكان إذا سئل قال لقريش فلا يجبونه حتى قبلته الأنصار على ذلك . وأخرج عبد بن حميد من طريق الكلبي عن ابن عباس في قوله : ﴿ واسألُ عَنْ رُسُلِنَا ﴾ قال : اسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا .

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِتِنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَفَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ فَامَا الْمِهُ مِنْ عَايَةٍ إِلَّا هِى أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ بِعَايَئِنَآ إِذَاهُم مِّنَهَا يَضْعَكُونَ ﴿ وَمَا نُرِيهِ مِنْ عَايَةٍ إِلَّا هِى أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِها وَأَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَهُمْ مَرْ مِعْوَنَ إِنَّا لَمُهُ مَتُدُونَ ﴿ فَا لَكُ فَوْالُوا يَكَأَدُهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ مِنكُنُونَ ﴿ وَهَا لُوا يَكَا وَمُ عُونَ فِي فَوْمِهِ عَالَكِ مِعْوَمِ إِلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ الْأَنَّهُ مُرْبَعِي مِن تَعْقِي هُمْ مِنكُنُونَ ﴿ وَهَا وَلَا مَا اللَّهِ مِعْوَنُ فِي قَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُمْ مَلُولًا أَلَقِى عَلَيْهِ أَلْوَلَا أَلْعَى مَلِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا فِي مِن عَلَيْكَ أَلَا اللَّهِ مِن اللَّهُمْ اللَّهُ مَا مُؤَلِّ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَلِي اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ مُنَامِنَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

لما أعلم الله سبحانه نبيه بأنه منتقم له من عدوّه وذكر اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة موسى ، وفرعون وبيان ما نزل بفرعون وقومه من النقمة فقال : ﴿ ولقد أرسَلْنا مُوسَى بآياتِنَا ﴾ وهي التسع التي تقدّم بيانها ﴿ إلى فرعونَ ومَلاثِهِ ﴾ الملأ : الأشراف ﴿ فقالَ إِنِي رَسُولُ رَبِّ العَالَمينَ ﴾ أرسلني إليكم ﴿ فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ﴾ استهزاء وسخرية ، وجواب لما هو إذا الفجائية ، لأن التقدر : فاجئوا وقت ضحكهم ﴿ ومَا نُويهم مِنْ آيةٍ إلا هِي أكبرُ مِنْ أُختِها ﴾ أي : كل واحدة من آيات موسى أكبر مما قبلها ، وأعظم قدراً مع كون التي قبلها عظيمة في نفسها ، وقيل المعنى : إن الأولى تقتضي علماً ، والثانية تقتضي علماً ، والثانية تقتضي علماً ، فإذا ضمت الثانية إلى الأولى ازداد الوضوح ، ومعنى الأخوّة بين الآيات : أنها متشاكلة متناسبة في دلالتها على صحة نبوّة موسى كما يقال هذه صاحبة هذه ، أي : هما قرينتان في المعنى ، وجملة ﴿ إِلّا هِيَ وَلِل المعنى : أن كل واحدة من الآيات إذا انفردت ظنّ الظان أكبر من سائر الآيات ، ومثل هذا قول القائل :

مَنْ تلقَ منهمُ تقلُّ لَاقَيْتُ سَيِّدَهُم مثلُ النُّجُومِ التي يَسْرِي بهَا السَّارِي

﴿ وَأَحَدُنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلُّهم يَوْجِعُونَ ﴾ بسبب تكذيبهم بتلك الآيات ، والعذاب هو المذكور في قوله : ﴿ وَلَقُدُ أَخَذُنَا آلَ فَرَعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ اللَّمَرَاتِ ﴾ الآية ، وبين سبحانه أن العلة في أحذه لهم بالعذاب هو رجاء رجوعهم ، ولما عاينوا ما جاءهم به من الآيات البينات والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من قبيل السحر ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهُ السَّاحِر ﴾ وكانوا يسمون العلماء سحرة ، ويوقرون السحرة ويعظمونهم ، و لم يكن السحر صفة ذم عندهم . قال الزجاج : خاطبوه بما تقدّم له عندهم من التسمية بالساحر ﴿ ادْعُ لَنا رَبُّك بِمَا عَهِدَ عندَكَ ﴾ أي : بما أخبرتنا من عهده إليك إنا إذا آمنا كشف عنا العذاب ، وقيل : المراد بالعهد النبوّة ، وقيل : استجابة الدعوة على العموم ﴿ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴾ أي إذا كشف عنا العذاب الذي نزل بنا فنحن مهتدون فيما يستقبل من الزمان ، ومؤمنون بما جئت به ﴿ فَلَمَّا كَشَفَنَا عَنهِم الْعَذَابَ إِذَا هُم يَنْكُنُونَ ﴾ في الكلام حذف ، والتقدير : فدعا موسى ربه فكشف عنهم العذاب فلما كشف عنهم العذاب فاجؤوا وقت نكثهم للعهد الذي جعلوه على أنفسهم من الاهتداء ، والنكث : النقض ﴿ وَلَادَى فِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ ﴾ قيل : لما رأى تلك الآيات خاف ميل القوم إلى موسى ، فجمعهم ونادي بصوته فيما بينهم أو أمر منادياً ينادي بقوله : ﴿ يَا قَوْم أليسَ لي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ لا ينازعني فيه أحد ولا يخالفني مخالف ﴿ وَهَذَهِ الأَنهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ﴾ أي : من تحت قصري ، والمراد أنهار النيل . وقال قتادة : المعنى تجري بين يديّ . وقال الحسن : تجري بأمري : أي تجري تحت أمري . وقال الضحاك : أراد بالأنهار : القوّاد والرؤساء والجبابرة وأنهم يسيرون تحت لوائه . وقيل : أراد بالأنهار الأموال ، والأوّل أولى . والواو في ﴿ وَهَذِه ﴾ عاطفة على ملك مصر ، و ﴿ تَجْرِي ﴾ في محلِّ نصب على الحال ، أو هي واو الحال ، واسم الإشارة : مبتدأ ، والأنهار : صفة له ، وتجري : خبره ، والجملة في محل نصب ﴿ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴾ ذلك وتستدلون به على قوّة ملكي ، وعظيم قدري ، وضعف موسى عن مقاومتي ﴿ أَمْ أَنَا خَيرٌ مِنْ هَذَا الذي هُو مَهين ﴾ أم هي المنقطعة المقدّرة ببل التي للإضراب دون الهمزة التي للإنكار ، أي : بل أنا خير ، قال أبو عبيدة : أم بمعنى بل ، والمعنى : قال فرعون لقومه : بل أنا خير . وقال الفراء : إن شئت جعلتها من الاستفهام الذي جعل بأم لاتصاله بكلام قبله ، وقيل : هي زائدة ، وحكى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون أم زائدة ، والمعنى : أنا خير من هذا . وقال الأخفش : في الكلام حذف ، والمعنى : أفلا تبصرون أم تبصرون ؟ ثم ابتدأ فقال : ﴿ أَمَا خَيْرٌ ﴾ وروي عن الخليل وسيبويـه نحو قـول الأخفش ، ويؤيد هذا أن عيسي الثقفي ويعقوب الحضرمي وقفا على ﴿ أَمْ ﴾ على تقدير أم تبصرون ، فحذف لدلالة الأوّل عليه ، وعلى هذا فتكون أم متصلة لا منقطعة والأوّل أولى . ومثله قول الشاعر الذي أنشده الفراء : بَدَتْ مِثْلُ قَرْنِ الشمس في رَوْنَقِ الضحى وصُورَتِهَا أَمْ أَنْتِ في السعين أَمْلَــُ

الأعراف : ١٣٠ .

أي : بل أنت . وحكى الفراء أن بعض القراء قرأ ﴿ أَمَا أَنَا خَيْرٌ ﴾ أي : ألست خيراً من هذا الذي هو مهين : أي ضعيف حقير ممتهن في نفسه لا عزّ له ﴿ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ الكلام لما في لسانه من العقدة ، وقد تقدم بيانه في سورة طه ﴿ فَلَوْلَا أَلْقِيَ عليه أُسُورَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ أي : فهلا حلى بأساورة الذهب إن كان عظيماً ، وكان الرجل فيهم إذا سوَّدوه سوَّروه بسوار من ذهب ، وطوَّقوه بطوق من ذهب . قرأ الجمهور ﴿ أَسُورَةٌ ﴾ جمع أسورة جمع سوار . وقال أبو عمرو بن العلاء : واحد الأساورة والأساور والأساوير أسوار ، وهمي لغة في سوار . وقرأ حفص ﴿ أُسُورَةً ﴾ جمع سوار ، وقرأ أبتى : أساور ، وابن مسعود أساوير . قال مجاهد : كانوا إذا سوّدوا رجلاً سوّروه بسوارين وطوّقوه بطوق ذهب علامة لسيادتـه ﴿ أَو جَـاءَ مَعَـهُ الْمَلائِكـةُ مُقتَرنينَ ﴾ معطوف على ألقى ، والمعنى : هلا جاء معه الملائكة متتابعين متقارنين ؛ إن كان صادقاً يعينونه على أمره ويشهدون له بالنبوّة ، فأوهم اللعين قومه أن الرسل لا بدّ أن يكونوا على هيئة الجبابرة ، ومحفوفين بالملائكة ﴿ فَاسْتَخَفُّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ أي : حملهم على خفة الجهل والسفه بقوله ، وكيده ، وغروره . فأطاعوه فيما أمرهم به ، وقبلوا قوله وكذبوا موسى ﴿ إِنَّهِم كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ أي : خارجين عن طاعة الله . قال ابن الأعرابي : المعنى فاستجهل قومه فأطاعوه بخفة أحلامهم ، وقلة عقولهم ، يقال استخفه الفرح : أى أزعجه ، واستخفه : أي حمله ، ومنه ﴿ ولا يَسْتَخِفَّنَّكَ الذينَ لا يُوقنونَ ﴾(١) وقيل استخفّ قومه : أي وجدهم خفاف العقول ، وقد استخف بقومه وقهرهم حتى اتبعوه ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنَا مِنهم ﴾ قال المفسرون : أغضبونا ، والأسف : الغضب ، وقيل : أشدّ الغضب ، وقيل : السخط ، وقيل المعني : أغضبوا رسلنا . ثم بين العذاب الذي وقع به الانتقام فقال : ﴿ فَأَعْرِقْنَاهُم أَجْمِينَ ﴾ في البحر ﴿ فجعلنَاهُم سَلَفًا ﴾ أي : قدوة لمن عمل بعملهم من الكفار في استحقاق العذاب . قرأ الجمهور : سَلَفاً بفتح السين واللام جمع سالف كخدم وخادم ، ورصد وراصد ، وحرس وحارس ، يقال سلف يسلف : إذا تقدّم ومضى . قال الفراء والزجاج : جعلناهم متقدّمين ليتعظ بهم الآخرون ، وقرأ حمزة والكسائي : سُلُفاً بضم السين واللام . قال الفراء : هو جمع سليف ، نحو سرر وسرير . وقال أبو حاتم : هو جمع سَلفَ نحو خَشَب ونُحشُب . وقرأ علي ، وابن مسعود ، وعلقمة ، وأبو وائل ، والنخعي ، وحميد بن قيس بضم السين ، وفتح اللام جمع سلفة ، وهي : الفرقة المتقدّمة نحو غرف وغرفة ، كذا قال النضر بن شميل ﴿ وَمَثَلاً للآخرينَ ﴾ أي : عبرة وموعظة لمن يأتي بعدهم ، أو قصة عجيبة تجري مجرى الأمثال .

وقد أخرج ابن المنذ رعن ابن عباس في قوله: ﴿ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ﴾ قال: كانت بموسى لثغة في لسانه . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا ﴾ قال: أسخطونا . وأخرجا عنه أيضاً آسفونا قال: أغضبونا ، وفي قوله: ﴿ سَلَفَا ﴾ قال: أهواء مختلفة . وأخرج أحمد ، والطبراني ، والبيهقي في الشعب ، وابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر أن رسول الله عَيَالِكُ قال: ﴿ إِذَا رأيت الله يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معصية فإنما استدراج منه له ، وقرأ ﴿ فَلمَّا آسَفُونَا انتقمنا مِنهم فَأَغْرَقْنَاهُم أجمعينَ ﴾ . وأخرج ابن المنذر ،

⁽١) الروم: ٦٠

وابن أبي حاتم عن طارق بن شهاب قال : كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة فقال : تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر ، فلما آسفونا انتقمنا منهم .

لا قال سبحانه ﴿ واسأَلْ مَنْ أوسلنا مِنْ قَبِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْنِ آلْحَةٌ يُعْبَدُونَ ﴾ تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا : ما يريد محمد إلَّا أن نتخذه آلها كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ، فأنزل الله ﴿ ولمّا صُرِبَ ابنُ مريمَ مَثَلاً ﴾ كذا قال قتادة ومجاهد . وقال الواحدي : أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الزبعرى مع النبي عَيِّكَ لما نزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُم ومَا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ مَعِنَّمَ ﴾ فقال ابن الزبعرى : خصمتك وربّ الكعبة ، أليست النصارى يعبدون المسيح واليهود عزيراً وبنو مليح الملائكة ؟ ففرح بذلك من قوله ، فأنزل الله ﴿ إِنَّ الذينَ سَبَقَتْ لهم مِثّا المُحسَنَى أُولئك عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ والم ونزلت هذه الآية المذكورة هنا ، وقد مضى هذا في سورة الأنبياء . ولا يخفاك أن ما قاله ابن الزبعرى مندفع من أصله وباطل برمته ، فإن الله سبحانه قال : ﴿ إِنَّكُم ومَا تَعْبُدُونَ ﴾ ولم يقل ومن تعبدون حتى يدخل من أصله وباطل برمته ، فإن الله سبحانه قال : ﴿ إِنَّكُم ومَا تَعْبُدُونَ ﴾ ولم يقل ومن تعبدون حتى يدخل في ذلك العقلاء كالمسيح ، وعزير ، والملائكة ﴿ إِذَا قَوْمُكَ منه يَصِدُونَ ﴾ أي : إذا قومك يا محمد من ذلك المثل المضروب يصدّون ، أي : يضجون ويصيحون فرحاً بذلك المثل المضروب ، والمراد بقوله هنا : كفار قريش . قرأ الجمهور ﴿ يصدّون » بكسر الصاد ، وقرأ نافع ، وابن عامر ، والكسائي بضمها . قال الكسائي ، والزجاج ، والأخفش : هما لغتان ومعناهما : يضجون قال الجوهري : صدّ يصدّ صديداً : أي ضجّ . وقيل : إنه بالضم ، الإعراض ، وبالكسر من الضجيج ، قاله قطرب . قال أبو عبيد : لو كانت من الصدود وقيل : إنه بالضم ، الإعراض ، وبالكسر من الضجيج ، قاله قطرب . قال أبو عبيد : لو كانت من الصدود

⁽١) الأنبياء: ٩٨ . (٢) الأنبياء: ١٠١ .

عن الحق لقال : إذا قومك عنه يصدّون . قال الفراء : هما سواء منه وعنه . وقال أبو عبيدة : من ضم فمعناه يعدلون ، ومن كسر فمعناه يضجون ﴿ وَقَالُوا ءَآلِهِتُنَا خِيرٌ أَمْ هُو ﴾ أي : ءَآلهُتُنا خير أم المسيح ؟ قال السدي وابن زيد : خاصموه وقالوا : إن كان كل من عبد غير الله في النار فنحن نرضي أن تكون آلهتنا مع عيسي وعزير والملائكة . وقال قتادة : يعنون محمداً ، أي : ءآلهتنا خير أم محمد ؟ ويقوّي هذا قراءة ابن مسعود : ءآلهتنا خير أم هذا . قرأ الجمهور بتسهيل الهمزة الثانية بين بين ، وقرأ الكوفيون ويعقوب بتحقيقها . ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾ أي : ما ضربوا لك هذا المثل في عيسى إلا ليجادلوك ؛ على أن جدلاً منتصب على العلة ، أو مجادلين على أنه مصدر في موضع الحال ، وقرأ ابن مقسم « جدالاً » ﴿ بَلْ هُم قومٌ مُحصِمُونَ ﴾ أي : شديدو الخصومة كثيرو اللدد عظيمو الجدل . ثم بين سبحانه أن عيسى ليس بربّ ، وإنما هو عبد من عباده اختصه بنبوّته فقال : ﴿ إِنْ هُو إِلَّا عبدُ أنعمنَا عليهِ ﴾ بما أكرمناه به ﴿ وجعلنَاهُ مَثَلاً لبني إسرائيلَ ﴾ أي : آية وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله سبحانه ، فإنه كان من غير أب ، وكان يحيى الموتى ، ويبريء الأكمه والأبرص ، وكل مريض ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لِجَعْلَنَا مِنْكُم مَلائكةً فِي الأرضِ يَخْلُفُونَ ﴾ أي : لو نشاء أهلكناكم وجعلنا بدلاً منكم ملائكة في الأرض يخلفون ، أي : يخلفونكم فيها . قال الأزهري : ومن قد تكون للبدل كقوله : ﴿ لَجَعَلْنَا مِنْكُم ﴾ يريد بدلاً منكم . وقيل المعنى : لو نشاء لجعلنا من بني آدم ملائكة . والأوّل أولى . ومقصود الآية : أنا لو نشاء لأسكنا الملائكة الأرض وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى يعبدوا . وقيل معنى « يخلفون » يخلف بعضهم بعضاً ﴿ وإنَّه لَعِلْمٌ للسَّاعَةِ ﴾ قال مجاهد والضحاك والسدّي وقتادة : إن المراد المسيح ، وإن خروجه مما يعلم به قيام الساعة لكونه شرطاً من أشراطها ، لأن الله سبحانه ينزله من السماء قبيل قيام الساعة ، كما أن خروج الدّجال من أعلام الساعة . وقال الحسن وسعيد بن جبير : المراد القرآن ، لأنه يدلُّ على قرب مجيء الساعة ، وبه يعلم وقتها وأهوالها وأحوالها ، وقيل المعنى : أن حدوث المسيح من غير أب ، وإحياءه للموتى دليل على صحة البعث . وقيل : الضمير لمحمد عَيِّاللَّهُ ، والأوَّل أولى . قرأ الجمهـور « لَعِلْمٌ » بصيغة المصدر جعل المسيح علماً مبالغة لما يحصل من العلم بحصولها عند نزوله ، وقرأ ابن عباس ، وأبو هريرة ، وأبو مالك الغفاري ، وقتادة ، ومالك بن دينار ، والضحاك ، وزيد بن على بفتح العين واللام ، أي : خروجه علم من أعلامها ، وشرط من شروطها ، وقرأ أبو نضرة وعكرمة : « وإلَّه للعلُّمُ » بلامين مع فتح العين واللام ، أي : للعلامة التي يعرف بها قيام الساعة ﴿ فَلا تَمْتُرُنَّ بِهَا ﴾ أي : فلا تشكنّ في وقوعها ولاً تكذبنّ بها ، فإنها كائنة لا محالة ﴿ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُستقيمٌ ﴾ أي : اتبعوني فيما آمركم به من التوحيد وبطلان الشرك ، وفرائض الله التي فرضها عليكم ، هذا الذي آمركم به وأدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحقّ. قرأ الجمهور بحذف الياء من « اتبعون » وصلاً ووقفاً ، وكذلك قرؤوا بحذفها في الحالين في « أَطِيْعُون » وقرأ يعقوب بإثباتها وصلاً ووقفاً فيهما ، وقرأ أبو عمرو وهي رواية عن نافع بحذفها في الوصل دون الوقف ﴿ وَلَا يَصدّنكُم الشَّيْطَانُ ﴾ أي : لا تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم ذلك من اتباعي ، فإن الذي دعوتكم إليه هو دين الله الذي اتفق عليه رسله وكتبه . ثم علل نهيهم عن أن يصدّهم الشيطان ببيان عداوته

لهم فقال : ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُّوًّا مُبِينٌ ﴾ أي : مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متكتم به كما يدلُّ على ذلك ما وقع بينه وبين آدم وما ألزم به نفسه من إغواء جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين ﴿ وَلَمَّا جَاءَ عِيسى بالبيِّناتِ ﴾ أي : جاء إلى بني إسرائيل بالمعجزات الواضحة والشرائع . قال قتادة : البينات هنا : الإنجيل ﴿ قَالَ قَدْ جَتُنَّكُم بِالْحَكَمَةِ ﴾ أي : النبوَّة ، وقيل : الإنجيل ، وقيل : ما يُرَغَّب في الجميل وَيَكُفُّ عن القبيح ﴿ وَلِأَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَحْتَلِفُونَ فَيْهِ ﴾ من أحكام التوراة . وقال قتادة : يعنى اختلاف الفرق الذين تحزَّبوا في أمر عيسي . قال الزجاج : الذي جاء به عيسي في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا فيه ، فبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه . وقيل : إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمر دينهم . وقال أبو عبيدة : إن البعض هنا بمعنى الكلّ كما في قوله : ﴿ يُصِبْكُم بِعَضُ الذِّي يَعَدَّكُم ﴾ وقال مقاتل : هو كقوله : ﴿ وَلِأُحِلُّ لَكُم بعضَ الذي حُرِّمَ عَلَيْكُم ﴾ : يعني ما أُحلُّ في الإنجيل مما كَانُ محرّماً في التوراة كلحم الإبل ، والشحم من كل حيوان ، وصيد السمك يوم السبت ، واللام في : ﴿ وَلِأَبِيِّنَ لَكُم ﴾ معطوفة على مقدّر كأنه قال : قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها ولأبين لكم . ثم أمرهم بالتقوى والطاعة فقال : ﴿ فَاتَّقُوا اللهَ ﴾ أي : اتقوا معاصيه ﴿ وَأَطِيْعُونِ ﴾ فيما آمركم به من التوحيد والشرائع ﴿ إِنَّ الله هو ربي وربكم فاعبدوه ﴾ هذا بيان لما أمرهم بأن يطيعوه فيه ﴿ هَذَا صِرَاطٌ مُستقيمٌ ﴾ أي عبادة الله وحده والعمل بشرائعه ﴿ فَاحْتَلُفَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَينِهم ﴾ . قال مجاهد والسدّي : الأحرَاب هم أهل الكتاب من اليهود والنصاري . وقال الكلبي ومقاتل : هم فرق النصاري اختلفوا في أمر عيسي . قال قتادة : ومعنسي « مِنْ بَينِهم ﴾ : أنهم اختلفوا فيما بينهم ، وقيل : اختلفوا من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى ، والأحزاب هي الفرق المحزبة ﴿ فُويِلُّ للَّذِينَ ظُلَمُوا ﴾ من هؤلاء المختلفين ، وهم الذين أشركوا بالله ، و لم يعملوا بشرائعه ﴿ مِنْ عَذَابِ يُومِ ٱليم ﴾ أي : أليم عذابه وهو يوم القيامة ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة ﴾ أي : هل يرتقب هُولاء الأحزاب وينتظرون إلا الساعة ﴿ أَنْ تَأْتَيْهِم بِعْتَةً ﴾ أي : فجأة ﴿ وهُم لا يَشْعُرُونَ ﴾ أي : لا يفطنون بذلك ، وقيل : المراد بالأحزاب : الذينَ تحزَّبوا على النبيِّ عَلِيَّةً وكذبوه ، وهم المرادون بقوله : ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعة ﴾ والأوَّل أو لى ﴿ الأَخِلَّاءُ يومئذٍ بَعضُهم لبعضٍ عَدُوٌّ ﴾ أي : الأخلاء في الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم الساعة بعضهم لبعض عدو ، أي : يعادي بعضهم بعضاً ، لأنها قد انقطعت بينهم العلائق ، واشتغل كل واحد منهم بنفسه ، ووجدوا تلك الأمور التي كانوا فيها أخلاء أسباباً للعذاب فصاروا أعداء . ثم استثنى المتقين فقال : ﴿ إِلَّا الْمُتَقِينَ ﴾ فإنهم أخلاء في الدنيا والآخرة ، لأنهم وجدوا تلك الحلة التي كانت بينهم من أسباب الخير والثواب ، فبقيت خلتهم على حالها ﴿ يَا عِبَادِ لَا خُوفٌ عَلَيْكُم اليومَ وَلَا أَنتُم تَحْزَنُونَ ﴾ أي : يقال لهؤلاء المتقين المتحابين في الله بهذه المقالة فيذهب عند ذلك خوفهم ، ويرتفع حزنهم ﴿ الذينَ آمَنُوا **بآياتِنَا وكَانُوا مُسلمينَ ﴾** الموصول : يجوز أن يكون نعتاً لعبادي ، أو : بدلاً منه ، أو : عطف بيان له ، أو : مقطوعاً عنه في محل نصب على المدح ، أو : في محل رفع بالابتداء ، وخبره : ﴿ ادْخُلُوا الجَنَّةَ ﴾ على تقدير : يقال لهم ادخلوا الجنة . والأوّل أولى ، وبه قال الزجاج . قال مقاتل : إذا وقع الخوف يوم القيامة نادي مناد

يا عبادي لا خوف عليكم ، فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق رؤوسهم ، فيقال : الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فينكس أهل الأوثان رؤوسهم غير المسلمين . قرأ نافع ، وابن عامر ، وأبو عمرو يا عبادي بإثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً ، وقرأ أبو بكر وزرّ بن حبيش بإثباتها وفتحها في الحالين ، وقرأ الباقون بحذفها في الحالين فو أخلوا المجتّة أنتُم وأزواجكم كه المراد بالأزواج نساؤهم المؤمنات ، وقيل : قرناؤهم من المؤمنين ، وقيل : زوجاتهم من الحور العين فو تحرّون كه تكرمون ، وقيل : تنعمون ، وقيل : تفرحون ، وقيل : تسرون ، وقيل : تعجبون ، وقيل : تلذذون بالسماع ، والأولى تفسير ذلك بالفرح والسرور الناشئين عن الكرامة والنعمة في يُطاف عليهم بعربي بعبحاف عن فهب الصحفة : وهي القصعة الواسعة العريضة . قال الكسائي : أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة ، وهي تشبع عشرة ، ثم الصحفة ، وهي تشبع خسة ، ثم المكيلة وهي تشبع الرجلين والثلاثة ، والمعنى : أن لهم في الجنة أطعمة يطاف عليهم بها في صحاف الذهب فو في لهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في ال فو أكواب كه وهي جمع كوب . قال الجوهري . الكوب كوز لا عروة له ، والجمع أكواب . قال الأعشى :

صَرِيْفِيَّـــةٌ طَـــيَّبٌ طَعْمُهَـــا لهَــا زَبَــدٌ بيـــنَ كُـــوبٍ ودَنٌ وقال آخر :

مُتَّكِئًا لَصْفِ لَ أَبُوابُ لَهُ يَسعَى عَلَيْ لِهِ العَبْدُ بالكُوبِ

وال قتادة : الكوب المدوّر القصير العنق ؛ القصير العروة ، والإبريق المستطيل العنق الطويل العروة . وقال الأخفش : الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها . وقال قطرب : هي الأباريق التي ليست لها عرا ﴿ وفيها ما تشتيهِ الأنفسُ وتلذُ الأعينُ ﴾ قرأ الجمهور « تشتيي » وقرأ نافع وابن عامر وحفص « تشتهيه » بإثبات الضمير العائد على الموصول ، والمعنى : ما تشتهيه أنفس أهل الجنة من فنون الأطعمة والأشربة ونحوهما مما تطلبه النفس وتهواه كائناً ما كان ، وتلذ الأعين من كل المستلذات التي تستلذ بها وتطلب مشاهدتها ، تقول لذ الشيء يلذ لذاذاً ولذاذة : إذا وجده لذيذاً والتذبه ، وفي مصحف عبد الله بن مسعود « تشتهيه الأنفسُ وتلذه الأعين » فو وأنتُم فيها محالدون كه لا تموتون ولا تخرجون منها ﴿ وتلك الجنّة التي أورثتموها بما كُنتُم تعملون كه أي : يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة : أي : صارت إليكم كما يصير الميراث إلى الوراث بما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة ، واسم الإشارة : مبتدأ ، والجنة : صفته ، والتي أورثتموها : صفة للجنة ، والخبر : بما كنتم تعملون ، وقيل الخبر : الموصول مع صلته ، والأوّل أولى ﴿ لَكُمْ فيها فاكهة كثيرة كا الفاكهة معروفة ، وهي : الثمار كلها رطبها ويابسها ، أي : لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة الأنواع معروفة ، وهي : الثمار كلها رطبها ويابسها ، أي : لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف ﴿ فِنْهَا تأكُلُونَ ﴾ من تبعيضية أو ابتدائية ، وقدّم الجار لأجل الفاصلة .

وقد أخرج أحمد ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْكُ قال لقريش : « إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير ، قالوا : ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عباد الله

صالحاً وقد عبدته النصارى ؟ فإن كنت صادقاً فإنه كآلهتهم ، فأنزل الله ﴿ ولمَّا ضُرِبَ ابنُ مريمَ مَثلاً إِذَا قُومُكَ مِنهُ يَصِدُّونَ ﴾ قلت : وما يصدّون ؟ قال : يضجون ﴿ وإنه لعلم للساعة ﴾ قال : خروج عيسي بن مريم قبل يوم القيامة » . وأخرج سعيد بن منصور ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي و صححه ، وابن ماجه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَيْظَة : « ما ضَلَ قومٌ بعد هُدى كَانُوا عليه إلا أُوتوا الجدال ، ثم تلا هذه الآية ﴿ مَا ضَرَبُوه لِكَ إِلَّا جَدَلًا ﴾ » . وقد ورد في ذمّ الجدال بالباطل أحاديث كثيرة . وأخرج ابن امردويه عن ابن عباس « أن المشركين أتوا رسول الله عَيْكَ فقالوا : أرأيت ما نعبد من دون الله أين هم ؟ قال : في النار ، قالوا : والشمس والقمر ؟ قال : والشمس والقمر قالوا : فعيسي بن مريم قال : قال الله ﴿ إِنْ هُو إِلا عبدُ أنعمنَا عليه وجعلنَاه مَثلاً لِبني إسرائيل ﴾ » . وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور ، ومسدّد ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، والطبراني من طرق عنه في قوله : ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لَلسَّاعَةِ ﴾ قال : خروج عيسى قبل يوم القيامة . وأخرجه الحاكم ، وابن مردويه عنه مرفوعاً . وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة نحوه . وأخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ قال : قال رسول الله عَيْطَةُ : « إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام ، وقلت الأنساب ، وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله ، وذلك قوله : ﴿ الْأَخِلَّاءُ يُومَئِذِ بعضُهم لمبعض عدق إلّا المُتَّقِينَ ﴾ ، . وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وحميد بن زنجويه في ترغيبه ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب عن على بن أبي طالب في قوله : ﴿ الأَخِلَّاءُ يومنذِ **بعضُهم لبعضٍ عَذُوّ إلا المُتَّقينَ ﴾** قال : خليلان مؤمنان ، وخليلان كافران توفي أحد المؤمنين فبشر بالجنة ، فذكر خليله وقال : اللهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ، ويأمرني بالخير ، وينهاني عن الشرّ ، وينبئني أني ملاقيك ، اللهم لا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني ، وترضى عنه كما رضيت عني ، فيقال له : اذهب ؛ فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيراً ، ولبكيت قليلاً ، ثم يموت الآخر فيجمع بين ارواحهما فيقال : ليثن كل واحد منكما على صاحبه ، فيقول كل واحد منهما لصاحبه : نعم الأخ ، ونعم الصاحب ، ونعم الخليل ؛ وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار ، فيذكر خليله ، فيقول : اللهم إن خليلي فلانأ كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ، ويأمرني بالشرّ ، وينهاني عن الحير ، وينبئني أني غير ملاقيك ، اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت على ، فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال : ليثن كلُّ واحد منكما على صاحبه ، فيقول كلُّ منهما لصاحبه : بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل ، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الأكواب الجرار من الفضة . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيُّكُم قال : ﴿ مَا مِن أَحِدَ إِلَّا وَلَهُ مَنْوَلَ فِي الْجَنَّةُ وَمَنْوَلَ في النَّارِ ، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار ، والمؤمن يـرث الكافـر منزلـه في الجنـة ، وذلك قولـه : ﴿ وتـلكَ الجَنَّـةُ التـي أورثتمُوهَا ﴾ . ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَايُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَيُنَ اَكُورُهُمْ لِلْحَقِ الظَّلِلِمِينَ ﴿ وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيقَضِ عَلَيْمَنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَنكِثُونَ ﴿ لَهُ الْمَدِينَ اللَّهُ مَا كُذُرُهُمْ وَجَوْدِهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ كَلَهُ الْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَكُ اللَّهُ عَلَى وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللِي اللَّهُ الللللِلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلُولُولُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلُولُولُ الللللِّلْ الْمُعْلِي اللللللِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلللللِّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

قوله : ﴿ إِنَّ المُجرمينَ ﴾ أي : أهل الإجرام الكفرية ، كما يدل عليه إيرادهم في مقابلة المؤمنين الذين لهم ما ذكره الله سبحانه قبل هذا ﴿ فِي عَذَابِ جَهنَّمَ حَالِدُونَ ﴾ لا ينقطع عنهم العذاب أبداً ﴿ لا يفتر عنهم ﴾ أي : لا يخفف عنهم ذلك العذاب ، والجملة في محل نصب على الحال ﴿ وهم فيه مبلسون ﴾ أي : آيسون من النجاة ، وقيل : ساكتون سكوت يأس ، وقد مضى تحقيق معناه في الأنعام ﴿ وَمَا ظُلْمُنَاهُم ﴾ أي : ما عذبناهم بغير ذنب ، ولا بزيادة على ما يستحقونه ﴿ وَلَكُنْ كَانُوا هُم الظَّالمِينَ ﴾ لأنفسهم بما فعلوا من الذنوب . قرأ الجمهور « الظَّالمينَ » بالنصب على أنه خبر كان ، والضمير ضمير فصل . وقرأ أبو زيد النحوي « الظَّالِمُونَ » بالرفع على أن الضمير : مبتدأ ، وما بعده : خبره ، والجملة خبر كان ﴿ وَلَادُوْا يَا مَالِكُ ﴾ أي : نادى المجرمون هذا النداء ، ومالك هو خازن النار . قرأ الجمهور « يَا مَالِك » بدون ترخيم . وقرأ علي ، وابن مسعود ، ويحيى بن وثاب ، والأعمش « يا مال » بالترخيم ﴿ لِيقضِ عَلِينَا رَبُّكَ ﴾ بالموت توسلوا بمالك إلى الله سبحانه ليسأله لهم أن يقضي عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب ﴿ قَالَ إِنَّكُم مَا كِنُونَ ﴾ أي : مقيمون في العذاب ، قيل : سكت عن إجابتهم ثمانين سنة ، ثم أجابهم بهذا الجواب ، وقيل : سكت عنهم ألف عام ، وقيل مئة سنة ، وقيل أربعين سنة ﴿ لَقُدْ جِئنَاكُم بِالحَقِّ ﴾ يحتمل أن يكون هذا من كلام الله سبحانه ، ويحتمل أن يكون من كلام مالك ، والأوّل أظهر ؛ والمعنى : إنا أرسلنا إليكم الرسل ، وأنزلنا عليهم الكتب ، فدعوكم فلم تقبلوا ، ولم تصدّقوا ، وهو معنى قوله : ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثَرُهُمُ لَلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ لا يقبلونه ، والمراد بالحق : كل ما أمر الله به على ألسن رسله وأنزله في كتبه . وقيل : هو خاص بالقرآن . وقيل ومعنى أكثركم : كلكم . وقيل : أراد الرؤساء والقادة ، ومن عداهم أتباع لهم ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمَرًا فَايَّا مُبْرِمُونَ ﴾ أم : هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة ، أي : بل أأبرموا أمراً . وفي ذلك انتقال من توجع أهل النار إلى حكاية ما يقع من هؤلاء ، وإبرام : الإتقان والإحكام ، يقال أبرمت الشيء : أحكمته وأتقنته ، وأبرم الحبل : إذا أحكم فتله ، والمعنى : بل أحكموا كيداً للنبي عَلِيلِهُ فإنا محكمون لهم كيداً قاله مجاهد ، وقتادة ، وابن زيد ، ومثل هذا قوله تعالى

﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفُرُوا هُمَ الْمَكِيدُونَ ﴾ وقيل المعنى : أم قضوا أمراً فإنا قاضون عليهم أمرنا بالعذاب قاله الكلبي . ﴿ أَم يَحسبونَ أَنَّا لا نسمعُ سِرَّهم ونجوَاهم ﴾ أي : بل أيحسبون أنا لا نسمع ما يسرّون به في أنفسهم ، أو ما يتحدثون به سرّاً في مكان خال ، وما يتناجون به فيما بينهم ﴿ بَلِّي ﴾ نسمع ذلك و نعمل به ﴿ ورُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ أي : الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل ، والجملة في محل نصب على الحال ، أو معطوفة على الجملة التي تدلُّ عليها بلي . ثم أمر الله سبحانه رسوله ﷺ أن يقول للكفار قولاً يلزمهم به الحجة ويقطع ما يوردونه من الشبهة فقال : ﴿ قُلْ إِنَّ كَانَ للرَّحَمْنِ وَلَدٌ فأنَا أُوِّلُ العَابِدينَ ﴾ أي : إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أوّل من عبد الله وحده ، لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له ولد ، كذا قال ابن قتيبة . وقال الحسن والسدّي : إن المعنى ما كان للرحمن ولد ، ويكون قوله : ﴿ فَأَنَا أُوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ ابتداء كلام ، وقيل المعنى : قل يا محمد إن ثبت لله ولد ، فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته ، ولكنه يستحيل أن يكون له ولد . وفيه نفي للولد على أبلغ وجه ، وأتمّ عبارة ، وأحسن أسلوب ، وهذا هو الظاهر من النظم القرآني ، ومن هذا القبيل قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أُو إِيَّاكُم لَعلى هُدًى أو في ضَلالٍ مُبين ﴾(٢) ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره : إن ثبت ما تقوله بالدليل فأنا أوّل من يعتقد ويقول به ، فتكون « إن » في « إن كان » شرطية ، ورجح هذا ابن جرير وغيره . وقيل معنى العابدين : الآنفين من العبادة ، وهو تكلف لا ملجىء إليه ، ولكنه قرأ أبو عبد الرحمن اليماني « العبدين » بغير ألف ، يقال عبد يعبد عبداً بالتحريك : إذا أنف وغضب فهو عبد ، والاسم العبدة مثل الأنفة ، ولعل الحامل لمن قرأ هذه القراءة الشاذة البعيدة هو استبعاد معنى ﴿ فَأَنَّا أُوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ وليس بمستبعد ولا مستنكر . وقد حكى الجوهري عن أبي عمرو في قوله : ﴿ فَأَنَا أُوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ أنه من الأنف والغضب . وحكاه المارودي عن الكسائي والقتبي ، وبه قال الفراء : وكذا قال ابن الأعرابي : إن معنى العابدين الغضاب الآنفين . وقال أبو عبيدة : معناه الجاحدين ، وحكى عبدني حقى : أي جحدني ، وقد أنشدوا على هذا المعنى الذي قالوه قول الفرزدق :

وقوله أيضاً:

أُولئكَ نَاسٌ لَوْ هَجُونِي هَجَوْتُهم وأُعبدُ أَنْ يُهْجَى كُلَيْبٌ بِدَارِم

ولا شك أن عبد وأعبد بمعنى أنف أو غضب ثابت في لغة العرب وكفي بنقل هؤلاء الأثمة حجة ، ولكن جعل ما في القرآن من هذا من التكلف الذي لا ملجيء إليه ومن التعسف الواضح . وقد ردّ ابن عرفة ما قالوه فقال : إنما يقال عبد يعبد فهو عبد ، وقلّ ما يقال عابد والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة ولا الشاذ . قرأ الجمهور « وَلَكُ » بالإفراد ، وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً « وُلُك » بضم الواو و سكون اللام ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمواتِ والأرضِ ربِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ أي : تنزيهاً له وتقديساً عما يقولون من الكذب بأن له ولداً ويفترون

⁽١) الطور: ٤٢ . (٢) سبأ : ٢٤ .

عليه سبحانه ما لا يليق بجنابه ، وهذا إن كان من كلام الله سبحانه فقد نزه عما قالوه ، وإن كان من تمام كلام رسوله الذي أمره بأن يقوله فقد أمره بأن يضمّ إلى ما حكاه عنهم بزعمهم الباطل تنزيه ربه وتقديسه ﴿ فَلَرْهُم يَخُوضُوا ويَلْعَبُوا ﴾ أي : اترك الكفار حيث لم يهتدوا بما هديتهم به ولا أجابوك فيما دعوتهم إليه يخوضوا في أباطيلهم ، ويلهوا في دنياهم ﴿ حتَّى يُلاقُوا يومَهم الذي يُوعَدُونَ ﴾ وهو يوم القيامة ، وقيل : العذاب في الدنيا ، قيل : وهذا منسوخ بآية السيف ، وقيل : هو غير منسوخ وإنما أخرج مخرج التهديد . قرأ الجمهور « يلاقوا » وقرأ مجاهد ، وابن محيصن ، وابن السميقع « حتَّى يَلْقُوا » بفتح الياء وإسكان اللام من غير ألف ، ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو ﴿ وَهُو الذِّي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ الجار والمجرور في الموضعين متعلق بإله لأنه بمعنى معبود أو مستحق للعبادة ، والمعنى : وهو الذي معبود في السماء ومعبود في الأرض ، أو مستحق للعبادة في السماء ، والعبادة في الأرض . قال أبو على الفارسي : وإله في الموضعين مرفوع على . أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : وهو الذي في السماء هو إله ، وفي الأرض هو إله ، وحسن حذفه لطول الكلام ، قال : والمعنى على الإخبار بالإهيته ، لا على الكون فيهما . قال قتادة : يعبد في السماء والأرض ، وقيل في : بمعنى على ، أي : هو القادر على السماء والأرض كما في قوله : ﴿ وَلَأْصَلِبَنَّكُم فِي جُذُوعِ النَّحْل ﴾ وقرأ عمر ابن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود « وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله » على تضمين العلم معنى المشتق فيتعلق به الجار والمجرور من هذه الحيثية ﴿ وَهُو الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ أي : البليغ الحكمة الكثير العلم ﴿ وتباركَ الذي له مُلْكُ السَّمواتِ والأرضِ وما بينَهما ﴾ تبارك تفاعل من البركة وهي كثرة الخيرات ، والمراد بما بينهما : الهواء وما فيه من الحيوانات ﴿ وعندَه علمُ السَّاعَةِ ﴾ أي : علم الوقت الذي يكون قيامها فيه ﴿ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ﴾ فيجازي كلّ أحد بما يستحقه من خير وشرّ ، وفيه وعيد شديد . قرأ الجمهـور « تُوجعون » بالفوقية ، وقرأ ابن كثير ، وحمزة ، والكسائي بالتحتية ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفاعَةَ ﴾ أي : لا يملك من يدعونه من دون الله من الأصنام ونحوها الشفاعة عند الله كما يزعمون أنهم يشفعون لهم . قرأ الجمهور « يَدْعُونَ » بالتحتية ، وقرأ السلمي وابن وثاب بالفوقية ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بالحَقِّ ﴾ أي : التوحيد ﴿ وَهُم يَعلمُونَ ﴾ أي : هم على علم وبصيرة بما شهدوا به ، والاستثناء يحتمل أن يكون متصلاً ، والمعنى : إلا من شهد بالحق ، وهم المسيح وعزير والملائكة ، فإنهم يملكون الشفاعة لمن يستحقها . وقيل : هو منقطع ، والمعنى : لكن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاء . ويجوز أن يكون المستثنى منه محذوفاً ، أي : لا يملكون الشفاعة في أحد إلا فيمن شهد بالحق . قال سعيد بن جبير وغيره : معنى الآية : أنه لا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق ، وآمن على علم وبصيرة . وقال قتادة : لا يشفعون لعابديها ، بل يشفعون لمن شهد بالوحدانية . وقيل : مدار الاتصال في هذا الاستثناء على جعل الذين يدعون عاماً لكل ما يعبد من دون الله ، ومدار الانقطاع على جعله خاصاً بالأصنام ﴿ وَلَئُنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ اللام هي الموطئة للقسم ، والمعنى : لئن سألت هؤلاء المشركين العابدين للأصنام من خلقهم أقرُّوا واعترفوا بأن خالقهم الله ،

⁽١) طه: ۷۱ .

ولا يقدرون على الإنكار ، ولا يستطيعون الجحود لظهور الأمر وجلائه ﴿ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ أي : فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره ، وينصرفون عنها مع هذا الاعتراف ، فإن المعترف بأن الله خالقه إذا عمد إلى صنم ، أو حيوان وعبده مع الله ، أو عبده وحده فقد عبد بعض مخلوقات الله ، وفي هذا من الجهل ما لا يقادر قدره . يقال أفكه يأفكه إفكاً : إذا قلبه وصرفه عن الشيء . وقيل المعني : ولئن سألت المسيح وعزيراً والملائكة من خلقهم ليقولنّ الله ، فأنى يؤفك هؤلاء الكفار في اتخاذهم لها آلهة . وقيل المعنى : ولئن سألت العابدين والمعبودين جميعاً . قرأ الجمهور ﴿ وَقِيلَهُ ﴾ بالنصب عطفاً على محلّ الساعة ، كأنه قيل : إنه يعلم الساعة ويعلم قيله أو عطفاً على سرّهم ونجواهم ، أي : يعلم سرّهم ونجواهم ويعلم قيله ، أو عطفاً على مفعول يكتبون المحذوف ، أي : يكتبون ذلك ، ويكتبون قيله ، أو عطفاً على مفعول يعلمون المحذوف ، أي : يعلمون ذلك ، ويعلمون قيله ، أو هو مصدر ، أي : قال قيله ، أو منصوب بإضمار فعل ، أي : الله يعلم قيل رسوله ، أو هو معطوف على محل بالحقّ ، أي : شهد بالحق وبقيله ، أو منصوب على حذف حرف القسم . ومن المجوّزين للوجه الأوّل المبرد وابن الأنباري ، ومن المجوّزين للثاني الفراء والأخفش ، ومن المجوّزين للنصب على المصدرية الفراء والأخفش أيضاً . وقرأ حمزة وعاصم « وقِيلِهِ » بالجرّ عطفاً على لفظ الساعة ، أي : وعنده علم الساعة ، وعلم قيله ، والقول والقال والقيل بمعنى واحد ، أو : على أن الواو للقسم . وقرأ قتادة ، ومجاهد ، والحسن ، وأبو قلابة ، والأعرج ، وابن هرمز ، ومسلم بن جندب « وقِيلُهُ » بالرفع عطفاً على علم الساعة ، أي : وعنده علم الساعة ، وعنده قيله ، أو : على الابتداء ، وخبره : الجملة المذكورة بعده ، أو : خبره محذوف تقديره وقيله كيت وكيت ، أو : وقيله مسموع . قال أبو عبيد : يقال قلت قولاً وقيلاً وقالا ، والضمير في وقيله راجع إلى النبي عَلِيْكُ . قال قتادة : هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه ، وقيل : الضمير عائد إلى المسيح ، وعلى الوجهين فالمعنى : أنه قال منادياً لربه ﴿ يَا رَبِّ إِنَّ هَوْلاءِ ﴾ الذين أرسلتني إليهم ﴿ قَومٌ لا يُؤمِنُون ﴾ . ثم لما نادى ربه بهذا أجابه بقوله : ﴿ فَاصْفَحْ عَنْهُم ﴾ أي أعرض عن دعوتهم ﴿ وقُلْ سَلامٌ ﴾ أي : أمري تسليم منكم ، ومتاركة لكم . قال عطاء : يريد مداراة حتى ينزل حكمي ، ومعناه : المتاركة . كقولـه : ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم لا نَبْتَغِي الجَاهِلِيْنَ ﴾ . وقال قتادة : أمره بالصفح عنهم ثم أمره بقتالهم فصار الصفح منسوخاً بالسيف ، وقيل : هي محكمة لم تنسخ ﴿ فسوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ فيه تهديد شديد ، ووعيد عظيم من الله عزّ وجلّ . قرأ الجمهور « يعلمون » بالتحتية ، وقرأ نافع وابن عامر بالفوقية . قال الفراء : إن سلام مرفوع بإضمار عليكم .

وقد أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في البعث والنشور عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَادُوْا يَا مَالِكُ ﴾ قال : يمكث عنهم ألف سنة ثم يجيبهم ﴿ إِنَّكُم مَاكِثُونَ ﴾ . وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها ، قرشيان وثقفي ، أو ثقفيان وقرشي ، فقال واحد منهم : إذا جهرتم سمع ، وإذا أسررتم لم يسمع ، فقال واحد منهم : إذا جهرتم سمع ، وإذا أسررتم لم يسمع ، فنزلت ﴿ أَمْ يَحسبُونَ أَنَّا لا نسمعُ سِرَّهُم ونَجْوَاهُم ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم فنزلت ﴿ أَمْ يَحسبُونَ أَنَّا لا نسمعُ سِرَّهُم ونَجْوَاهُم ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم

عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنْ كَانَ لَلرَّحَنِ وَلَدٌ ﴾ يقول : إِن يكن للرحمن ولد ﴿ فَأَنَا أَوِّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ قال : الشاهدين . وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في قوله : ﴿ إِنْ كَانَ للرَّحْمَنِ وَلَدُ ﴾ قال : هذا معروف من كلام العرب إن كان هذا الأمر قط : أي ما كان . وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه .

هي تسع وخمسون ، وقيل سبع وخمسون اية ، قال القرطبي هي مكية باتفاق إلا قوله : ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير أن سورة الدخان نزلت بمكة . وأخرج الترمذي ، والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكِ : « مَنْ قرأ حم الدّخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون الله ملك » . قال الترمذي بعد إخراجه : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وعمرو بن أبي خنعم ضعيف . قال البخاري : منكر الحديث . وأخرج الترمذي ، ومحمد بن نصر ، وابن مردويه ، والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « مَنْ قرأ حمّ اللّخان في ليلة جمعة أصبح مَغفوراً له » . قال الترمذي بعد إخراجه : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وهشام بن المقدام يضعف ، والحسن لم يسمع من أبي هريرة ، كذا قال أيوب ، ويونس بن عبيد ، وعلي بن زيد ، ويشهدله ما أخرجه ابن الضريس ، والبيهقي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ فذكره ، وما أخرجه ابن الضريس عن الحسن مرفوعاً بنحوه وهو مرسل ، وما أخرجه الدارمي ، علي من فرأ سورة حم الدارمي ، وعمد بن نصر عن أبي رافع قال : من قرأ الدّخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له وزوّج من الحور العين . وعمد بن مردويه عن أبي رافع قال : من قرأ الدّخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له وزوّج من الحور العين . وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « من قرأ سورة حم الدّخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بني الله له بيتاً في الجنة » .

يِسْ مِ اللَّهِ الزَّاهِ الزَّاهِ الزَّامِ الزَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ حَمْ ۞ وَالْحَتَبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَكِرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرِ عَلَيْهِ ۞ وَجَمَةً مِن زَبِكَ ۚ إِنَهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبِّ السَّمَوَتِ الْمُرْحِكِيمِ ۞ أَمْرَ الْمُنْ وَمَا بَيْنَهُمَ أَلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ السَّمَاءُ مِنْ وَيُعِيتُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبٍ كُمُ الْأَوْلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِي يَلْعَبُونَ ۞ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۞ يَغْشَى النَّاسَّ هَنذَا عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُن وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ۞ مُعَ تَوَلَقُواْ عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِيمٌ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلَةُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّه

قوله: ﴿ حَمْ ﴿ وَالْكُتَابِ الْمُبِينَ ﴾ قد تقدّم في السورتين المتقدمتين قبل هذه السورة الكلام على هذا معنى وإعراباً ، وقوله: ﴿ إِنَّا أَنزِلْنَاهُ فِي لِيلَةٍ مُبارَكَةً ﴾ جواب القسم ، وإن جعلت الجواب حمّ كانت هذه الجملة مستأنفة ، وقد أنكر بعض النحويين أن تكون هذه الجملة جواباً للقسم لأنها صفة للمقسم به ؛ ولا تكون صفة المقسم به جواباً للقسم به جواباً للقسم ، وقال الجواب ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ واختاره ابن عطية ، وقيل إن قوله : ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ واختاره ابن عطية ، وقيل إن قوله : ﴿ إِنَّا

كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴾ جواب ثان ، أو : جملة مستأنفة مقرّرة للإنزال ، وفي حكم العلة له كأنه قال : إنا أنزلناه لأن من شأننا الإنذار ، والضمير في أنزلناه راجع إلى الكتاب المبين وهو القرآن . وقيل : المراد بالكتاب سائر الكتب المنزّلة ، والضمير في أنزلناه راجع إلى القرآن على معنى أنه سبحانه أقسم بسائر الكتب المنزّلة أنه أنزل القرآن ، والأوّل أولى . والليلة المباركة : ليلة القدر كما في قوله : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَلْرِ ﴾ [الم المباركة ، وليلة البراءة ، وليلة الصك ، وليلة القدر . قال عكرمة : الليلة المباركة هنا ليلة النصف من شعبان . وقال قتادة : أنزل القرآن كله في ليلة القدر من أمّ الكتاب وهو اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة في سماء الدنيا ، ثم أنزله الله سبحانه على نبيه عَلِيْكُ في الليالي والأيام في ثلاث وعشرين سنة ، وقد تقدّم تحقيق الكلام في هذا في البقرة عند قوله : ﴿ شَهِرُ رَمَضَانَ الذي أُنزِلَ فيه القرآنُ ﴾ وقال مقاتل : كان ينزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحي على مقدار ما ينزل به جبريل في السنة إلى مثلها من العام ، ووصف الله سبحانه هذه الليلة بأنها مباركة لنزول القرآن فيها ، وهو مشتمل على مصالح الدين والدنيا ، ولكونها تتنزّل فيها الملائكة والروح ، كما سيأتي في سورة القدر ، ومن جملة بركتها ما ذكره الله سبحانه ها هنا بقوله : ﴿ فَيَهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكَّمٍ ﴾ ومعنى يفرق : يفصل ويبين من قولهم : فرقت الشيء أفرقه فرقاً ، والأمر الحكيم : المحكم ، وذلك أن الله سبحانه يكتب فيها ما يكون في السنة من حياة وموت وبسط وخير وشرّ وغير ذلك ، كذا قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم : وهذه الجملة : إما صفة أخرى لليلة وما بينهما اعتراض ، أو : مستأنفة لتقرير ما قبلها . قرأ الجمهور « يفرق » بضمَّ الياء وفتح الراء مخففاً ، وقرأ الحسن والأعمش والأعرج بفتح الياء وضم الراء ونصب كل أمر ورفع حكيم على أنه الفاعل . والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان ، لأن الله سبحانه أجملها هنا وبينها في سورة البقرة ﴿ شَهْرُ رَمْضَانَ الذِّي أَنْزَلَ فِيهِ القُرآنُ ﴾ وبقوله في سورة القدر : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لِيلَةِ الْقَدْرِ ﴾ فلم يبق بعد هذا البيان الواضح ما يوجب الخلاف ولا ما يقتضي الاشتباه ﴿ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ﴾ قال الزجاج والفراء : انتصاب أمراً بيفرق ، أي : يفرق فرقاً ، لأن أمراً بمعنى فرقاً . والمعنى : إنا نأمر ببيان ذلك ونسخه من اللوح المحفوظ ، فهو على هذا منتصب على المصدرية مثل قولك يضرب ضرباً . قال المبرد : أمراً في موضع المصدر ، والتقدير أنزلناه إنزالاً . وقال الأخفش : انتصابه على الحال ، أي : آمرين . وقيل : هو منصوب على الاختصاص ، أي : أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا ، وفيه تفخيم لشأن القرآن ، وتعظيم له . وقد ذكر بعض أهل العلم في انتصاب أمراً اثني عشر وجهاً أظهرها ما ذكرناه . وقرأ زيد بن علي ﴿ أُمِّر ﴾ بالرفع ، أي : هو أمر ﴿ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ هذه الجملة : إما بدل من قوله : ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنلِدِرِينَ ﴾ أو : جواب ثالث للقسم ، أو : مستأنفة ، قال الرازي : المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل إنا كنا مرسلين للأنبياء ﴿ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴾ انتصاب رحمة على العلة ، أي : أنزلناه للرحمة ، قاله الزجاج . وقال المبرد : إنها منتصبة على أنها مفعول لمرسلين ، أي : إنا كنا مرسلين رحمة . وقيل : هي مصدر في موضع الحال ، أي : راحمين ، قاله الأخفش . وقرأ الحسن ﴿ رَحَمٌّ ﴾ بالرفع على تقدير : هي رحمة

⁽١) القدر: ١ . (٢) البقرة: ١٨٥ .

﴿ إِنَّه هُو السَّميعُ ﴾ لمن دعاه ﴿ العليمُ ﴾ بكل شيء . ثم وصف سبحانه نفسه بما يدلّ على عظيم قدرته الباهرة فقال : ﴿ رَبُّ ﴾ بالرفع عطفاً على السميع الباهرة فقال : ﴿ رَبُّ ﴾ بالرفع عطفاً على السميع العليم ، أو : على أنه مبتداً بوخيره : لا إله إلا هو ، أو : على أنه خبر ، لمبتدأ محذوف ، أي : هو ربّ ، وقرأ الكوفيون ﴿ ربّ ﴾ بالجرّ : على أنه بدل من ربك ، أو : بيان له ، أو نعت ﴿ إِن كنتم موقين ﴾ بأنه ربّ السموات والأرض وما بينهما ، وقد أقرّوا بذلك كما حكاه الله عنهم في غير موضع ، وجملة : ﴿ لا إللهَ إلا مستأنفة مقرّرة لما قبلها ، أو خير ربّ السموات كما مرّ ، وكذلك جملة : ﴿ يُحيى ويُعيثُ ﴾ فإنها مستأنفة مقرّرة لما قبلها ﴿ رَبُّكُم ورَبُّ آبائِكُم الأولينَ ﴾ قرأ الجمهور بالرفع على الاستثناف بتقدير مبتداً ، أي : بيان ، أو نعت له ، وقرأ الكسائي في رواية أي : هو ربكم ، أو : على أنه بدل من ربّ السموات ، أو : بيان ، أو نعت له ، وقرأ الكسائي في رواية الشيرازي عنه ، وابن أبي إسحاق ، وأبو حيوة ، والحسن بالجرّ ، ووجه الجرّ ما ذكرناه في قراءة من قرأ بالجرّ في ربّ السموات ﴿ بَلْ هُم في شك يَلعبُونَ ﴾ أضرب عن كونهم موقنين إلى كونهم في شك من التوحيد والبعث ، وفي إقرارهم بأن الله خلقهم ، وخالق سائر المخلوقات ، وأن ذلك منهم على طريقة اللعب من التوحيد والبعث ، وفي إقرارهم بأن الله خير ثان ، أو : النصب على الحال ﴿ فارتقبْ يومَ تأتي السماء بدخان مبين ، وقبل المعنى : احفظ قوهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين ، وقبل المعنى : احفظ قوهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين ،

وقد اختلف في هذا الدخان المذكور في الآية متى يأتي ؟ فقيل إنه من أشراط الساعة ، وأنه يمكث في الأرض أربعين يوما . وقد ثبت في الصحيح أنه من جملة العشر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة ، وقيل : إنه أمر قد مضى ، وهو ما أصاب قريشاً بدعاء النبي عليه حتى كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناً ، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما : وذلك حين دعا عليهم النبي عليه بسنين كسني يوسف ، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، وكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، وقيل : إنه يوم فتح مكة ، وسيأتي في آخر البحث بيان ما يدل على هذه الأقوال . وقوله : ﴿ يَعْشَى النَّاسَ ﴾ صفة ثانية لدخان ، أي : يشملهم ، ويحيط بهم ﴿ قَلَمُ اللَّهُ ﴾ أي : يقولون هذا عذاب أليم ، أو : قائلين ذلك ، أو : يقول الله لم ذلك ﴿ رَبَّنا اكشف عَنَا العذاب أليم ﴾ أي : يقولون ذلك ، وقد روي أنهم أتوا النبي عَنَا الله والله عن الله عنا هذا العذاب أسلمنا ، والمراد بالعذاب الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان ، أو يقولونه إذا رأوا الدخان الذي هو من آيات الساعة ، أو إذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف من الدخان من آيات الساعة ، فإن ذلك دخان آخر ولا ينافيه أيضاً ما قبل إنه الذي كان يوم فتح هذا ما ورد أن الدخان من آيات الساعة ، فإن ذلك دخان آخر ولا ينافيه أيضاً ما قبل إنه الذي كان يوم فتح مكة ، فإنه دخان آخر على تقدير صحة وقوعه ﴿ أَلَى لَهُم الذَّكُوى ﴾ أي : كيف يتذكرون ويتعظون بما مكة ، فإنه دخان آخر ولا بنافيه أيضاً من قبل أنه الذين والدنيا والدنيا

﴿ ثُمْ تُولُوا عنه ﴾ أي : أعرضوا عن ذلك الرسول الذي جاءهم ، و لم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنه ، بل جاوزوه ﴿ وقالوا معلم مجنون ﴾ أي : قالوا : إنما يعلمه القرآن بشر وقالوا إنه مجنون ، فكيف يتذكر هؤلاء وأنى لهم الذكرى . ثم لما دعوا الله بأن يكشف عنهم العذاب وأنه إذا كشفه عنهم آمنوا أجاب سبحانه عليهم بقوله : ﴿ إِنّا كَاشِفُوا العَدَابِ قَلِيلاً ﴾ أي : إنا نكشفه عنهم كشفاً قليلاً ، أو زماناً قليلاً ثم أخبر الله سبحانه عنهم أنهم لا ينزجرون عما كانوا عليه من الشرك ، ولا يفون بما وعدوا به من الإيمان فقال : ﴿ إِنَّكُم عَائِدُونَ ﴾ أي : إلى ما كنتم عليه من الشرك ، وقد كان الأمر هكذا ، فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك العذاب رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد ، وقيل المعنى : إنكم عائدون إلينا بالبعث والنشور ، والأوّل أولى ﴿ يومَ نبطشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى ﴾ الظرف منصوب بإضمار اذكر ، وقيل : هو بدل من يوم تأتي السماء ، وقيل : ببطشُ البَطْشَة الكَبْرى : هي يوم بدر ، قاله الأكثر . والمعنى : أنهم لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر . وقال الحسن والمعنى : أنهم لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم بوقعة بدر . وقال الحسن وعكرمة : المراد بها عذاب النار ، واختار هذا الزجاج ، والأوّل أولى . قرأ الجمهور ﴿ بَبْطِشُ ﴾ بفتح النون وكسر الطاء : أي : نبطش بهم ، وقرأ الحسن وأبو جعفر بضم الطاء وهي لغة ، وقرأ أبو رجاء وطلحة بضم النون وكسر الطاء .

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس ﴿ فِي لَيلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ قال : أنزل القرآن في ليلة القدر ونزل به جبريل على رسول الله عَيْثِكُمْ نجوماً لجواب الناس . وأخرج محمد بن نصر ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ قال : يكتب من أمَّ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق وموت ، وحياة ومطر ، حتى يكتب الحاج : يحج فلان ، ويحج فلان . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر ﴿ فَيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكَيْمٍ ﴾ قال : أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادة ، فإنه في كتاب الله لايبدّلولايغير . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الشعب[عن ابن عباس] () قال : إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى ثم قرأ ﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَاه في ليلةٍ مُباركةٍ ﴾ الآية ، يعني ليلة القدر ، قال : ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من موت أو حياة أو رزق ، كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها . وأخرج ابن زنجويه والديلمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان ، حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى » . وأخرجه ابن أبي الدنيا ، وابن جرير عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس ، وهذا مرسل ولا تقوم به حجة ولا تعارض بمثله صرائح القرآن . وما روي في هذا فهو إما مرسل أو غير صحيح . وقد أورد ذلك صاحب الدرّ المنثور . وأورد ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان ، وذلك لا يستلزم أنها المراد بقوله في ليلة مباركة . وأخرج البخاري ، ومسلم ، وغيرهما عن ابن مسعود أن قريشاً لما استعصت على رسول الله عليه وأبطؤوا عن الإسلام قال : اللهمّ أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف ، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع ، فأنزل الله ﴿ فارتقبْ يومَ تأتِي السَّماءُ بدُخانِ

⁽١) ما بين حاصرتين مستدرك من : الدر المنثور (٤٠٠/٧) .

مُبين ﴾ الآية ، فأتي النبي عَلِيلَةٍ فقيل : يا رسول الله استسق الله لمضر ، فاستسقى لهم فسقوا ، فأنزل الله ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً إِنَّكُم عَائِدُونَ ﴾ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم ، فأنزل الله ﴿ يومَ نبطشُ البطشةَ الكُبرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ فانتقم الله منهم يوم بدر ، فقد مضى البطشة والدخان واللزام . وقد روي عن ابن مسعود نحو هذا من غير وجه ، وروي نحوه عن جماعة من التابعين . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم عن ابن أبي مليكة قال : دخلت على ابن عباس فقال : لم أنم هذه الليلة ، فقلت لم ؟ قال : طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح ، وكذا صححه السيوطي ولكن ليس فيه أنه سبب نزول الآية . وقد عرّفناك أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي كان يتراءي لقريش من الجوع ، وبين كون الدّخان من آيات الساعة وعلاماتها وأشراطها . فقد وردت أحاديث صحاح وحسان وضعاف بذلك ، وليس فيها أنه سبب نزول الآية ، فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرها ، والواجب التمسك بما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن دخان قريش عند الجهد والجوع هو سبب النزول ، وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذي هو من أشراط الساعة كابن كثير في تفسيره وغيره ، وهكذا يندفع قول من قال إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة متمسكاً بما أخرجه ابن سعد عن أبي هريرة قال : كان يوم فتح مكة دخان وهو قول الله ﴿ فَارْتَقَبْ يُومَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبينٍ ﴾ فإن هذا لا يعارض ما في الصحيحين على تقدير صحة إسناده مع احتمال أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه ظنّ من وقوع ذلك الدخان يوم الفتح أنه المراد بالآية ، ولهذا لم يصرّح بأنه سبب نزولها . وأخرج ابن جرير عنَ عكرمة قال : قال ابن عباس قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح . وقال ابن كثير قبل هذا : فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر ، وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدّخان بما تقدّم ، وروي أيضاً عن ابن عباس من رواية العوفي عنه وعن أبي ابن كعب وجماعة وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن كان يوم بدر يوم بطشه كبرى أيضاً انتهى .

قلت : بل الظاهر أنه يوم بدر ، وإن كان يوم القيامة يوم بطشه أكبر من كل بطشة ، فإن السياق مع قريش ، فتفسيره بالبطشة التي تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس والجنّ .

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ أَنْ أَذُواْ إِلَىٰ عِبَادَ اللّهِ إِنِي اَكُوْرَسُولُ اَمِينُ ﴿ وَإَن لَا تَعْلُواْ عَلَى اللّهِ إِنِي اَلْتَكُو بِسُلْطَانِ مُبِينِ ﴿ وَإِن مُولُ كَرِيمُ وَرَبِيكُواْ اَن رَجْمُونِ ﴿ وَإِن لَمْ فُوْمُ اللّهِ فَاعْنَزِلُونِ ﴾ وَإَن لَا يَخْرُوهُ وَإِن لَا يَعْبَدِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَبَعُونَ ﴿ وَالْرَكُ الْبَحْرَرَهُوا إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَ

﴿ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِنَتِ مَافِيهِ بَلَتَوُّا مُبِيثُ ﴿ إِنَّ هَتُؤُلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِمَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولِى وَمَا نَحْنُ وَمُ الْفَيْنَ وَهُمْ اللَّهُمْ مَّذَرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهَلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهَلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾

قوله : ﴿ وِلقد فتنَّا قبلَهم قومَ فِرْعَوْنَ ﴾ أي : ابتليناهم ، ومعنى الفتنة هنا أن الله سبحانه أرسل إليهم رسله ، وأمروهم بما شرعه لهم فكذبوهم ، أو وسع عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا . قال الزجاج : بلوناهم ، والمعنى : عاملناهم معاملة المختبر ببعث الرسل إليهم ، وقرىء ﴿ فَتَنَّا ﴾ بالتشديد ﴿ وَجَاءَهُم رَسُولٌ كَرِيْمٌ ﴾ أي : كريم على الله كريم في قومه . وقال مقاتل : حسن الخلق بالتجاوز والصفح . وقال الفراء : كريم على ربه إذ اختصه بالنبوّة ﴿ أَنْ أَدُّوا إِلَى عبادَ اللهِ ﴾ أن هذه هي المفسرة لتقدّم ما هو بمعنى القول ، ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة ، والمعنى : أن الشأن والحديث أدّوا إلى عباد الله ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أي : بأن أدُّوا ؛ والمعنى : أنه طلب منهم أن يسلموا إليه بني إسرائيل . قال مجاهد : المعني أرسلوا معي عباد الله وأطلقوهم من العذاب ، فعباد الله على هذا مفعول به . وقيل : المعنى : أدُّوا إلىَّ عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله ، فيكون منصوباً على أنه منادى مضاف . وقيل : أدُّوا إلىُّ سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربكم ﴿ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ هو تعليل لما تقدّم ، أي : رسول من الله إليكم أمين على الرسالة غير متهم ﴿ وأَن لا تعلوا على الله ﴾ أي : لا تتجبروا وتتكبروا عليه بترفعكم عن طاعته ، ومتابعة رسله ، وقيل : لا تبغوا على الله ، وقيل : لا تفتروا عليه ، والأوّل أولى ، وبه قال ابن جريج ، ويحيى بن سلام ، وجملة : ﴿ إِنِّي آتِيكُم بسُلطانٍ مُبينٍ ﴾ تعليل لما قبله من النهي ، أي : بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها . وقال قتادة : بعذر بين . والأوّل أولى ، وبه قال يحيى بن سلام . قرأ الجمهور بكسر همزة ﴿ إِنِّي ﴾ وقرىء بالفتح بتقدير اللام ﴿ وإنّي عُذْتُ بربِّي ورَبِّكُم أَنْ تَرْجُمُون ﴾ استعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل ، والمعنى : من أن ترجمون . قالَ قتادة : ترجموني بالحجارة ، وقيل : تشتمون ، وقيل : تقتلون ﴿ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي ْ فَاعْتَزِلُونَ ﴾ أي : إن لم تصدّقوني ؛ وتقرّوا بنبوّتي ؛ فاتركوني ولا تتعرّضوا لي بأذى . قال مقاتل : دعوني كفافاً لا علىّ ولا لي ، وقيل : كونوا بمعزل عني ، وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا ، وقيل : فخلوا سبيلي ، والمعنى متقارب . ثم لما لم يصدّقوه و لم يجيبوا دعوته ، رجع إلى ربه بالدعاء كما حكى الله عنه بقوله : ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ أَنَّ هَوُلاء قُومٌ مُجْرِمُونَ ﴾ قرأ الجمهور بفتح الهمزة على إضمار حرف الجرّ : أي : دعاه بأن هُولاء ، وقرأ الحسن ، وابن أبي إسحاق ، وعيسى بن عمر بكسرها على إضمار القول ، وفي الكلام حذف ، أي : فكفروا فدعا ربه ، والمجرمون : الكافرون ، وسماه دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرّد كونهم مجرمين ، لأنهم قد استحقوا بذلك الدعاء عليهم ﴿ فَأَسْرِ بعبادي لَيْلاً ﴾ أجاب الله سبحانه دعاءه ، فأمره أن يسري ببني إسرائيل ليلاً ، يقال سرى وأسرى لغتان ، قرأ الجمهور ﴿ فَأَسْرٍ ﴾ بالقطع ، وقرأ أهل الحجاز بالوصل ، ووافقهم ابن كثير ، فالقراءة الأولى من أسرى ، والثانية من سرى ، والجملة بتقدير القول : أي فقال الله لموسى أسر بعبادي ﴿ إِنَّكُم

مُتَّبَعُونَ ﴾ أي : يتبعكم فرعون وجنوده ، وقد تقدّم في غير موضع خروج فرعون بعدهم ﴿ واتركِ البحرَ وَهُواً ﴾ أي : ساكناً ، يقال افعل ذلك رهواً ، وهو أي : إذا سكن لا يتحرّك . قال الجوهري : يقال افعل ذلك رهواً ، أي : ساكناً على هيئتك ، وعيش راه : أي ساكن ، ورها البحر سكن ، وكذا قال الهروي وغيره ، وهو المعروف في اللغة ، ومنه قول الشاعر :

والخيـــلُ تمرحُ رهـــواً في أعنَّتِهــــا ﴿ كَالْطَيْرُ تَنْجُو مِنْ الشَّرْنُوبِ ذِي الْوِبْرِ

أي : والخيل تمرح في أعنتها ساكنة ، والمعنى : اترك البحر ساكناً على صفته بعد أن ضربته بعصاك ، ولا تأمره أن يرجع كما كان ليدخله آل فرعون بعدك وبعد بني إسرائيل فينطبق عليهم فيغرقون . وقال أبو عبيدة : رها بين رجليه يرهو رهواً : أي فتح .. قال ، ومنه قوله : ﴿ وَاتْرَكِ الْبَحْرَ رَهُواً ﴾ والمعنى : اتركه منفرجاً كما كان بعد دخولكم فيه ، وكذا قال أبو عبيد : وبه قال مجاهد وغيره . قال ابن عرفة : وهما يرجعان إلى معنى واحد ، وإن اختلف لفظاهما ، لأن البحر إذا سكن جريه انفرج . قال الهروي : ويجوز أن يكون رهواً نعتاً لموسى ، أي : سر ساكناً على هيئتك . وقال كعب والحسن رهواً : طريقاً . وقال الضحاك : والربيع سهلاً . وقال عكرمة : يبسأ كقوله : ﴿ فَاضُوبُ لِهُمْ طَرِيْقًا فِي البحرِ يَيْسَأُ ﴾ وعلى كل تقدير ، فالمعنى اتركه ذا رهو أو اتركه رهواً على المبالغة في الوصف بالمصدر ﴿ إِنَّهِم جُنْلٌ مُغْرَقُونَ ﴾ أي : إن فرعون وقومه مغرقون . أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمئن جأشه . قرأ الجمهور بكسر إن على الاستئناف لقصد الإخبار بذلك ، وقرىء بالفتح على تقدير لأنهم ﴿ كُمْ ﴾ هي الخبرية المفيدة للتكثير ، وقد مضى الكلام في معنى الآية في سورة الشعراء . قرأ الجمهور ﴿ وَمَقَامٍ ﴾ بفتح الميم على أنه اسم مكان للقيام ، وقرأ ابن هرمز ، وقتادة ، وابن السميقع ، وروي عن نافع بضمها اسم مكان الإقامة ﴿ ونعمةٍ كَانُوا فيهَا فَاكِهينَ ﴾ النعمة بالفتح التنعم : يقال نعمه الله وناعمه فتنعم ، وبالكسر المنة ، وما أنعم به عليك ، وفلان واسع النعمة : أي واسع المال ذكر معنى هذا الجوهري . قرأ الجمهور ﴿ فَاكِهينَ ﴾ بالألف . وقرأ أبو رجاء ، والحسن ، وأبو الأشهب ، والأعرج ، وأبو جعفر ، وشيبة ﴿ فَكِهِينَ ﴾ بغير ألف ، والمعنى على القراءة الأولى : متنعمين طيبة أنفسهم ، وعلى القراءة الثانية : أشرين بطرين . قال الجوهري : فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحاً ، والفكه أيضاً : الأشر البطر . قال : وفاكهين : أي ناعمين . وقال الثعلبي : هما لغتان كالحاذر والحذر ، والفاره والفره . وقيل إن الفاكه : هو المستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة ﴿ كَذَلَكَ وَأُورَثَنَاهَا قَوْمًا آخرينَ ﴾ الكاف في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف . قال الزجاج : أي الأمر كذلك ، ويجوز أن تكون في محل نصب ، والإشارة إلى مصدر فعل يدلُّ عليه تركوا ، أي : مثل ذلك السلب سلبناهم إياها ، وقيل : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها ، وقيل : مثل ذلك الإهلاك أهلكناهم . فعلى الوجه الأوّل يكون قوله: ﴿ وأورثناهَا ﴾ معطوفاً على ﴿ تركوا ﴾ وعلى الوجوه الآحرة يكون معطوفاً على الفعل المقدّر . والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل ، فإن الله سبحانه ملكهم أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين ، فصاروا لها وارثين : أي أنها وصلت إليهم كما يصل الميراث إلى الوارث ، ومثل هذا قوله : ﴿ وَأُورِثُنَا الْقَوَم الذينَ كَانُوا يُستَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرضِ ومَعَارِبَها ﴾ ﴿ فَمَا بَكَتْ عليهم السَّماءُ والأَرضُ ﴾ هذا بيان لعدم الاكتراث بهلاكهم : قال المفسرون : أي إنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم به و لم يصعد لهم إلى السماء عمل طيب تبكي عليهم به ، والمعنى : أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض ، وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم : بكت له السماء والأرض ، أي : عمت مصيبته ، ومن ذلك قول جرير :

لَمَّا أَتَـى خَبَـرُ الزُّبَيْـرِ تَــوَاضَعَتْ سُورُ المَدينــةِ والجِبَــالُ الـــخُشَّعُ ومنه قول النابغة :

بكَى حارثُ الجَوْلَانِ من فَقْدِ رَبِّهِ وحورانُ منهُ خَاشِعٌ مُتَضَائِكُ

وقال الحسن : في الكلام مضاف محذوف : أي ما بكي عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة والناس . وقال مجاهد : إن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاً ، وقيل إنه يبكي على المؤمن مواضع صلاته ومصاعد عمله ﴿ وَمَا كَانُوا مُنْظُرِيْنَ ﴾ أي : ممهلين إلى وقت آخر بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدّة عنادهم ﴿ ولقد تَجَّيْنَا بني إسرائيلَ مِنَ العَدابِ المُهين ﴾ أي خلصناهم بإهلاك عدوّهم مما كانوا فيه من الاستعباد ، وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم للأعمال الشاقة ، وقوله : ﴿ مِنْ فِرْعَوْنَ ﴾ بدل من العذاب إما على حذف مضاف ، أي : من عذاب فِرعون ، وإما على المبالغة كأنه نفس العذاب فأبدل منه ، أو على أنه حال من العذاب تقديره صادراً من فرعون ، وقرأ ابن عباس : ﴿ مَنْ فِرْعُونَ ﴾ بفتح الميم على الاستفهام التحقيري كما يقال لمن افتخر بحسبه أو نسبه : من أنت ؟ ثم بين سبحانه حاله فقال : ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ المُسْرِفِينَ ﴾ أي : عالياً في التكبر والتجبر من المسرفين في الكفر بالله وارتكاب معاصيه كما في قوله : ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الأَرْضِ ﴾ ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضرعن بني إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال: ﴿ وَلَقَدُ احْتُونَاهُمْ عَلَى عِلْمٌ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ أي : اختارهم الله على عالمي زمانهم على علم منه باستحقاقهم لذلك ، وليس المراد أنه اختارهم على جميع العالمين بدليل قوله في هذه الأمة ﴿ كُنْتُم خيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ (٣) وقيل : على كل العالمين لكثرة الأنبياء فيهم ، ومحل على علم : النصب على الحال من فاعل اخترناهم ، أي : حال كون اختيارنا لهم على علم منا ، وعلى العالمين متعلق باخترناهم ﴿ وَآتَيْنَاهُم مِنَ الآياتِ ﴾ أي : معجزات موسي ﴿ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ﴾ أي : اختبار ظاهر ، وامتحان واضح لننظر كيف يعملون . وقال قتادة : الآيات إنجاؤهم من الغرق ، وفلق البحر لهم ، وتظليل الغمام عليهم ، وإنزال المنّ والسلوي لهم . وقال ابن زيد : الآيات هي الشرّ الذي كفهم عنه ، والخير الذي أمرهم به . وقال الحسن وقتادة : البلاء المبين : النعمة الظاهرة كما في قوله : ﴿ وَلَيْهُمُ مَنِينَ مَنْهُ بَلَاءً حَسَناً ﴾ ومنه قول زهير :

فأُبْلَاهُمَا خَيْرَ البَلاءِ الذي يَبْلُو

⁽١) الأعراف: ١٣٧. (٢) القصص: ٤. (٣) آل عمران: ١١٠. (٤) الأنفال: ١٧.

والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ هَوُلاءِ ﴾ إلى كفار قريش ، لأن الكلام فيهم ، وقصة فرعون مسوقة للدلالة على استوائهم في الإصرار على الكفر ﴿ لَيَقُولُونَ إِنْ هِي إِلا مَوْتُتُنَا الأُولَى ﴾ أي : ما هي إلا موتئنا الأولى التي نموتها في الدنيا ولا حياة بعدها ولا بعث ، وهو معنى قوله : ﴿ وَهَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ ﴾ أي : بمبعوثين ، وليس نموتها في الكلام قصد إلى إثبات موتة أخرى ، بل المراد ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية ، قال الرازي : المعنى : أنه لا يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولى ، ثم أوردوا على من وعدهم بالبعث ما ظنوه دليلاً ، وهو حجة داحضة ، فقالوا ﴿ فَأَلُوا بِآبَائِنَا ﴾ أي : ارجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا ﴿ إِنْ مَعْنُ مُومُ مُعْنُوهُ وَهُمْ مَا تقولُونه وتخبرونا به من البعث . ثم ردّ الله سبحانه عليهم بقوله : ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ وَنُهُ وَعُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُلُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَقُلُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَقُلُوا اللهُ اللهُ وَقُلُوا اللهُ اللهُ وَقُلُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَقُلُوا اللهُ اللهُ وَقُلُوا اللهُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ اللهُ وَقُلُوا اللهُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَقُلُمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَاء بسبب كونهم مومين ، وأملاء بسبب كونهم عضعفه وقصور قدرته بالأولى .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَلَقَدَ فَتُنّا ﴾ قال : ابتلينا ﴿ قَبْلَهِم قَومَ فِرعونَ وَجاءَهُم رَسُولَ كُويِمٌ ﴾ قال : بعدر مبين ﴿ وَانّى عُذْتُ بربّى وربّكُم أَنْ اللهِ ﴾ قال : بعدر مبين ﴿ وَانّى عُذْتُ بربّى وربّكُم أَنْ اللهِ ﴾ قال : بعدر مبين ﴿ وَانّى عُذْتُ بربّى وربّكُم أَنْ مُرجُمُونَ ﴾ قال : بالحجارة ﴿ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لَى فَاعْتَزِلُونِ ﴾ أي خلوا سبيلي . وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عنه في قوله : ﴿ أَنْ أَدُوا إِلَيْ عِبَاد اللهِ ﴾ قال : يقول اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق ، وفي قوله : ﴿ وَأَنْ لا تَعْلُوا عَلَى اللهِ ﴾ قال : لا تفتروا وفي قوله : ﴿ وَأَنْ يُرجُمُونِ ﴾ قال : تشتمون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَهُوا ﴾ قال : سمتاً . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً وأنه سأل كعباً عن قوله : ﴿ وَاللهِ اللهِ عَنْ أَنْ يُرجُمُونِ ﴾ قال : الله هو أن يترك عباس أيضاً قال : الرّهو أن يترك عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَمَقَامٍ كَوِيمٍ ﴾ قال : المنابر . وأخرج ابن مردويه كاكان . وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : ﴿ وَمَقَامٍ كَوِيمٍ ﴾ قال : المنابر . وأخرج ابن مردويه عن جابر مثله . وأخرج الترمذي ، وابن أبي الدنيا ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه أبي الدنيا ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه أبي الدنيا ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه أبي الدنيا ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه أبي الدنيا ، وأبو يعلى مولي المن من عبد إلا وله بابان : باب يصعد منه عمله ، وباب ينزل منه رزقه ، فإذا مات فقداه وبكيا عليه ، وتلا هذه الآية : ﴿ فَمَا بَكَثُ عليهم السّماء من كلامهم ، ولا من عملهم كلام صالح فنفقدهم فتبكي عليهم . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابيهم من عملهم كلام صالح فنفقدهم فتبكي عليهم . وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن عمله ،

⁽١) المؤمنون : ٩٩ .

في الشعب نحوه من قول ابن عباس . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : يقال الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحاً . وأخرج ابن أبي الدنيا ، وابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلاً قال : قال رسول الله على الإسلام بدأ غربياً وسيعود غربياً كما بدأ ، ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه ، الإبكت عليه السماء والأرض » ، ثم قرأ رسول الله على فها بكت عليهم السماء والأرض » ثم قال : إنهما لا يبكيان على كافر » . وأخرج ابن المبارك ، وعبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا ، وابن المنذر من طريق المسيب بن رافع عن علي بن أبي طالب قال : إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ، ومصعد عمله من السماء ، ثم تلا الآية . وأخرج ابن المبارك ، وعبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا ، والحاكم وصححه ، والبيه في الشعب عن ابن عباس قال : إن الأرض لتبكي على ابن آدم أربعين صباحاً ثم قرأ الآية . وأخرج الطبراني وابن ماجه وابن مردويه عنه عن النبي عليا قال : « لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم » . وأخرجه أحمد والطبراني وابن ماجه وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله عليا فذكر مثله ، وروي نحو هذا عن غيرهما من الصحابة والتابعين .

وَ وَمَاخَلَقُنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴿ مَاخَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِ وَلَكِنَ أَكَثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاخَلَقُنَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُعْنِى مَوْلَى عَن مَوْلَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَعْلَمُونَ وَاللّهُ إِنّهُ هُوَالْعَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ ﴿ إِنَّ طَعَامُ اللّهُ إِنَّهُ هُوَالْعَرِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ الْمَعْنِ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى الْحَمِيمِ ﴿ إِنَّ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ مُنْوَا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ ﴿ إِنَّ كَعَلَى الْحَمِيمِ ﴿ إِنَّ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ مُنْوَا فَوْقَ رَأْسِهِ مِن يَغْلِى الْبُطُونِ ﴿ إِنَّ كَعَلَى الْمُولِ وَ الْمَعْرَاعِ اللّهُ الْمُولِ وَاللّهُ الْمُولِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُونِ فَي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَكُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الْمُولُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الْعَلَامُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الل

قوله: ﴿ وما خلقنا السَّمواتِ والأرضَ وما بينَهما ﴾ أي : بين جنسي السماء والأرض ﴿ لاعيينَ ﴾ أي : لغير غرض صحيح . قال مقاتل : لم نخلقهما عابثين لغير شيء . وقال الكلبي : لاهين ، وقيل : غافلين . قرأ الجمهور ﴿ وما بينَهما ﴾ وقرأ عمرو بن عبيد ﴿ وما بَيْنَهُنَ ﴾ لأن السموات والأرض جمع ، وانتصاب لاعبين على الحال ﴿ ما خلقناهُمَا ﴾ أي : وما بينهما ﴿ إلا بالحقّ ﴾ أي : إلا بالأمر الحق ، والاستثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال . وقال الكلبي : إلا للحق ، وكذا قال الحسن ، وقيل : إلا لإقامة الحق وإظهاره ﴿ ولكنّ أكثرَهم لا يَعلمونَ ﴾ أن الأمر كذلك وهم المشركون ﴿ إنَّ يومَ الفَصْلِ مِيْقَاتُهم أجمعينَ ﴾ أي : إن يوم القيامة الذي يفصل فيه الحق عن الباطل ميقاتهم ، أي : الوقت المجعول لتمييز المحسن من المسيء والمحق من المبطل ، أجمعين لا يخرج عنهم أحد من ذلك . وقد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على أنه خبر إن ، واسمها : يوم الفصل .

وأجاز الكسائي والفراء نصبه على أنه اسمها ، ويوم الفصل : خبرها . ثم وصف سبحانه ذلك اليوم فقال : ﴿ يومَ لا يُغنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيئاً ﴾ يوم بدل من يوم الفصل ، أو منتصب بفعل مضمر يدل عليه الفصل ، أي : يفصل بينهم يوم لا يغني ، ولا يجوز أن يكون معمولاً للفصل لأنه قد وقع الفصل بينهما بأجنبي ، والمعني : أنه لا ينفع في ذلك اليوم قريُّب قريباً ، ولا يدفع عنه شيئاً ، ويطلق المولى على الولي ، وهو القريب والناصر ﴿ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ الضمير راجع إلى المولى باعتبار المعنى . لأنه نكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم ، أي : ولا هم يمنعون من عذاب الله ﴿ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ ﴾ قال الكسائي : الاستثناء منقطع ، أي : لكن من رحم الله ، وكذا قال الفراء . وقيل : هو متصل ، والمعنى : لا يغنى قريب عن قريب إلا المؤمنين ، فإنهم يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على البدل من مولى الأوّل ، أو من الضمير في ينصرون ﴿ إِنَّهُ هُو العزيزُ الرَّحيمُ ﴾ أي : الغالب الذي لا ينصر من أراد عذابه الرحيم لعباده المؤمنين . ثم لما وصف اليوم ذكر بعده وعيد الكفار ، فقال : ﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقوم طَعَامُ الأثيم ِ ﴾ شجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها الله في جهنم وسماها الملعونة ، فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منها ، وقد مضى الكلام على شجرة الزقوم في سورة الصافات ، والأثيم : الكثير الإثم . قال في الصحاح : أثم الرجل بالكسر إثماً ومأثماً : إذا وقع في الإثم فهو آثم وأثيم وأثوم ، فمعنى طعام الأثيم : ذي الإثم ﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ وهو درديّ الزيت وعكر القطران . وقيل : هو النحاس المذاب . وقيل : كلّ ما يذوب في النار ﴿ يَعْلِي فِي البُطونِ كَعْلْيِ الحَمِيمِ ﴾ قرأ الجمهور تغلى بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الشجرة ، والجملة : خبر ثان ، أو : حال ، أو : خبر مبتدأ محذوف ، أي : تغلى غلياً مثل غلى الحميم ، وهو الماء الشديد الحرارة . وقرأ ابن كثير ، وحفص ، وابن محيصن ، وورش عن يعقوب ﴿ يَغْلِي ﴾ بالتحتية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام ، وهـو في معنـي الشجرة ، ولا يصح أن يكون الضمير عائداً إلى المهل لأنه مشبه به ، وإنما يغلي ما يشبه بالمهل ، وقوله : ﴿ كَعَلِّي الحَمِيْمِ ﴾ صفة مصدر محذوف ، أي : غلياً كغلى الحميم ﴿ تُحذُوه فاعْتِلُوهُ إلى سَوَاءِ الجحيم ﴾ أي : يقال للملائكة الذين هم خزنة النار خذوه : أي الأثيم فاعتلوه ، العتل : القود بالعنف ، يقال عتله يعتله ، إذا جرّه وذهب به إلى مكروه ، وقيل العتل : أن يأخذ بتلابيب الرجل ومجامعه فيجره ، ومنه قول الشاعر يصف فرساً : نَفْرَعُهُ فَرْعَاً ولَسْنَا نَعْتُلُهُ

ومنه قول الفرزدق يهجو جريراً :

حتى تُردً إلى عَطِيَّة تُعْتَــلُ(١)

قرأ الجمهور ﴿ فَاعْتِلُوهُ ﴾ بكسر التاء . وقرأ نافع ، وابن كثير ، وابن عامر بضمها ، وهما لغتان ﴿ إِلَىٰ سَوَاءِ الجمعيم ِ ﴾ أي : إلى وسطه ، كقوله : ﴿ فَرآهُ فِي سَوَاء الجمعيم ِ ﴾ ﴿ ثُمَّ صُبُّوا فَوقَ رأسهِ مِنْ عَذَابِ

⁽١) وصدر البيت كما في الديوان (٢/ ١٦٠) : ليسَ الكِرَامُ بناحِلِيكَ أباهمُ . ومعنى « تُعتل » : تُقاد قسراً .

⁽٢) الصافات: ٥٥.

الحميم ﴾ من هي التبعيضية ، أي : صبوا فوق رأسه بعض هذا النوع ، وإضافة العذاب إلى الحميم للبيان ، أي : عَذَاب هو الحميم ، وهو الماء الشديد الحرارة كما تقدّم ﴿ ذَقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيزُ الكريمُ ﴾ أي : وقولوا له تهكماً وتقريعاً وتوبيخاً : ذق العذاب إنك أنت العزيز الكريم . وقيل إن أبا جهل كان يزعم أنه أعزّ أهل الوادي وأكرمهم ، فيقولون له : ذق العذاب أيها المتعزّز المتكرم في زعمك ، وفيما كنت تقوله . قرأ الجمهور ﴿ إِنَّكَ ﴾ بكسر الهمزة ، وقرأ الكسائي وروي ذلك عن على بفتحها ، أي : لأنك . قال الفراء : أي بهذا القول الذي قلته في الدنيا ، والإشارة بقوله : ﴿ إِنَّ هَذَا ﴾ إلى العذاب ﴿ مَا كُنتُم بِه تَمْتَرُونَ ﴾ أي : تشكون فيه حين كنتم في الدنيا ، والجمع باعتبار جنس الأثيم . ثم ذكر سبحانه مستقرّ المتقين فقال : ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ أي : الذين اتقوا الكفر والمعاصي . قرأ الجمهور ﴿ مَقَامٍ ﴾ بفتح الميم ، وقرأ نافع وابن عامر بضمها . فعلى القراءة الأولى هو موضع القيام ، وعلى القراءة الثانية هو موضع الإقامة قاله الكسائي وغيره . وقال الجوهري : قد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة ؛ وقد يكون بمعنى موضع القيام . ثم وصف المقام بأنه أمين يأمن صاحبه من جميع المخاوف ﴿ فِي جَنَّاتٍ وعُيونٍ ﴾ بدل من مقام أمين ، أو : بيان له ، أو : خبر ثان ﴿ يَلبسُونَ مِن سُندس وإستبرقِ ﴾ خبر ثان ، أو ثالث أو حال من الضمير المستكنّ في الجار والمجرور ، والسندس مارقٌ من الديباج ، والإستبرق ما غلظ منه ، وقد تقدّم بيانه في سورة الكهف ، وانتصاب ﴿ مُتَقَابِلِينَ ﴾ على الحال من فاعل يلبسون ، أي : متقابلين في مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض ، والكاف في قوله : ﴿ كَذَلْكَ ﴾ إما نعت مصدر محذوف ، أي : نفعل بالمتقين فعلاً كذلك . أو : مرفوع على أنه . خبر لمبتدأ محذوف ، أي : الأمر كذلك ﴿ وزوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴾ أي : أكرمناهم بأن زوّجناهم بحور عين ، والحور جمع حوراء : وهي البيضاء ، والعين جمع عيناء : وهي الواسعة العينين . وقال مجاهد : إنما سميت الحوراء حوراء ، لأنه يحار الطرف في حسنها ، وقيل : هو من حور العين : وهو شدّة بياض العين في شدّة سوادها كذا قال أبو عبيدة . وقال الأصمعي : ما أدري ما الحور في العين . قال أبو عمرو : الحور أن تسودٌ العين كلها مثل أعين الظباء والبقر ، قال : وليس في بني آدم حور ، وإنما قيل للنساء حور ، لأنهنّ شبهن بالظباء والبقر . وقيل : والمراد بقوله : ﴿ زَوْجَنَاهُم ﴾ قرناهم وليس من عقد التزويج ، لأنه لا يقال زوّجته بامرأة . وقال أبو عبيدة : وجعلناهم أزواجاً لهن كما يزوّج البعل بالبعل ، أي : جعلناهم اثنين اثنين ، وكذا قال الأخفش ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهِةٍ آمنينَ ﴾ أي يأمّرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه حال كونهم آمنين من التخم والأسقام والآلام . قال قتادة : آمنين من الموت والوصب والشيطان ، وقيل : من انقطاع ما هم فيه من النعيم ﴿ لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى ﴾ أي : لا يموتون فيها أبداً إلا الموتة التي ذاقوها في الدنيا ، والاستثناء منقطع : أي لكن الموتة التي قد ذاقوها في الدنيا كذا قال الزّجاج والفراء وغيرهما ، ومثل هذه الآية قوله : ﴿ وَلَا تُنْكِحُوا مَا نَكُحَ آبَاؤُكُم مِنَ النَّسَاءِ إِلَّا مَا قَلْ سَلَفَ ﴾ وقيل : إن إلا بمعنى بعد ، كقولك : ما كلمت رجلاً اليوم إلا رجلاً عندك ، أي : بعد رجل عندك ، وقيل : هي بمعنى سوى ، أي : سوى الموتة

⁽١) النساء: ٢٢.

الأولى . وقال ابن قتيبة : إنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنيا ، لأن السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الله وقدرته إلى أسباب من الجنة يلقون الروح والريحان ، ويرون منازلهم من الجنة ، وتفتح لهم أبوابها ، فإذا ماتوا في الدنيا فكأنهم ماتوا في الجنة لاتصالهم بأسبابها ومشاهدتهم إياها ، فيكون الاستثناء على هذا متصلاً . واختار ابن جرير أن إلا بمعنى بعد ، واختار كونها بمعنى سوى ابن عطية ﴿ وَوَقَاهُم عَذَابَ الجَحِيم ﴾ . قرأ الجمهور ﴿ وَقَاهُم ﴾ بالتخفيف ، وقرأ أبو حيوة بالتشديد على المبالغة ﴿ فَعَنْلاً مِنْ رَبِّكَ ﴾ أي لأجل الفضل منه ، أو أعطاهم ذلك عطاء فضلاً منه ﴿ ذلك هُو الفوزُ العَظِيمُ ﴾ أي : ذلك الذي تقدّم ذكره هو الفوز الذي لا فوز بعده المتناهي في العظم . ثم لما بين سبحانه الدلائل وذكر الوعد والوعيد ، قال : ﴿ فَإِنّم الله عَلَم الله الله تُعَلِّم الله الله الله عَلَم وَقَلَم الله عَلَم عَلَم والمعنى متقارب . هو المعنى متقارب .

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ﴿ ذَقْ إِنَّكَ أَنتَ العزيزُ الكَريمُ ﴾ يقول : لست بعزيز ولا كريم . وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال : ﴿ لقي رسول الله عَلَيْكَ أَبا جهل ، فقال : إن الله أمر في أن أقول لك ﴿ أَوْلَى لكَ فأُولَى ﴾ ﴿ قال : فنز ع يده من يده وقال : ما تستطيع أمر في أن أقول لك ﴿ أَوْلَى لكَ فأَوْلَى ﴾ ﴿ قال العزيز الكريم ، فقتله الله يوم بدر في أنت ولا صاحبك من شيء ، لقد علمت أني أمنع أهل بطحاء ، وأنا العزيز الكريم ، فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل : ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أنت العَزِيزُ الكريم ﴾ . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّ شَجَرةَ الرَّقُومِ طَعَامُ الأَثْمِ ﴾ قال : المهل . وأخرج عنه أيضاً ﴿ ذَقُ إِنَّكَ أَنتَ العزيزُ الكريم ﴾ قال : المهل . وأخرج عنه أيضاً ﴿ ذَقُ إِنَّكَ أَنتَ العزيزُ الكريم ﴾ قال : هو أبو جهل بن هشام .

⁽١) القيامة : ٣٤ و ٣٥ .

فهرس الموضوعات

الصفحا	الآيات	الصفحة	الآيات
17(1.8	تفسير الآيات (٦٩ – :	o (T 1	سير الآيات (
170 (170	تفسير الآيات (١٠٥ -	۹ (۱۰ – ٤	سير الآيات (
١٢٨(١٥٩	تفسير الآيات (١٣٦ –	18 (٢١ – ١١	-
171(191		19 (٢٦ – ٢٢	سير الآيات (
150 (111	į,	77 (79 – 7V	
النمل (۲۷)	سورة ا	77 (٣١ – ٣٠	
1	تفسير الآيات (١ – ٤	٣٢ (٣٤ – ٣٢	
189 (٢٦	,	٣٧ (٣٨ – ٣٥	
١٥٧ (٤٠		P7 — 73) o3	
177 (££	, -	ο\ (οΥ = ξΥ	-
178 371		(۸۰ – ۲۱) ۸۰	
۲۲) ۷۲۱	تفسير الآيات (٥٤ -	77 37)	سير الآيات (
١٧١(٨٢		سورة الفرقان (٢٥)	
177 (97	تفسير الآيات (٨٣ -	v (1 – 1)	مسير الآيات
لقصص (۲۸)	سهرة ا	YT (17 – Y)	-
147(1		٧٧ (۲٤ – ۱۷)	فسير الآيات
147 (۲٤	, -	۸٣ (٣٤ – ٢٥)	فسير الآيات
198 (٣٢	-	۸٧ (٤٤ – ٣٥)	فسير الآيات
199 (٤٣		٩٢ (٥٤ – ٤٥)	فسير الآيات
Y.Y(0V	•	97 (7٧ – ٥٥)	_
Y.A(Y.	-	١٠٢ (۲۷ – ٦٨)	فسير الآيات
۲۱۲ (۸۸	-	سورة الشعراء (٢٦)	
منکبوت (۲۹)	tı z	1·A (YY = 1)	
	33	117 (01 - 77)	
(1	تفسير الآيات (۱ – ٣	(Yo - AT)	تفسيم الآمات

<i>- - - - - - - - - -</i>	- 1 511	7. : all	الآيات
الصفحة	الآيات	المفحة	
~ AF) P37		(YY - YY)	تفسير الايات
ToT (YT -	تفسير الايات (٦٩	$(\lambda Y - \cdot 3)$ $(\gamma Y - \cdot 3)$ $(\gamma Y - \gamma Y)$ $(\gamma Y - \gamma Y)$ $(\gamma Y - \gamma Y)$	تفسير الآيات
ورة سبأ (٣٤)	مبو	YTA (21 - 21)	تفسير الآيات
۳۰۷ (۹ -	تفسير الآيات (١ ــ	(Fo - PF) Y37	تفسم الآبات
— 31) 1FT	تفسير الأيات (١٠		سير ۱۰۰ پات
777 ٢٢١ –	تفسير الآيات (١٥	سورة الروم (۳۰)	. 30
TYY (YY –	تفسير الايات (٢٢	757 737	تفسير الآيات
٣٧٥ (٣٣ –	تفسير الآيات (٢٨	Yo (YY – 11)	تفسير الآيات
٣٧٨(٤٢ –	تفسير الآيات (٣٤)	70V (TV - TA)	نفسير الآيات
۳۸۱ (٥٠ –	تفسير الآيات (٤٣)	(AT - F3) 1F7	تفسير الآيات
٣٨٤ (٥٤ –	تفسير الايات (٥١)	(۲۰ – ۲۰) ۱۳۰۰	لفسير ۱۱ يات
		سورة لقمان (۳۱)	. 36
رة فاطر (۳۵)		(1 – 11)	تفسير الآيات
٣٨٧ (٨ -	تفسير الأيا <i>ت</i> (١ _	777 (19 - 17)	تفسير الايات
٣٩٠(١٤	تفسير الأيا <i>ت</i> (٩ ــ	7YY (YA - Y·)	تفسير الايات
۳۹۰ ۱۶۶ – ۲۲)	تفسير الآيات (١٥).	۲۸۰ (٣٤ – ٢٩)	تفسير الأيات
٣٩٨ (٣٥ –	تفسير الآيات (٢٧ ـ	سورة السجدة (٣٢)	
٤٠٥ (٤٥ –	تفسير الآيات (٣٦ ـ	7A£(11 - 1)	تفسير الآيات
رة يس (٣٦)	سو	79 (77 – 17)	تفسير الآيات
71) 713	تفسير الآيات (١ –	797 (T· - YT)	تفسير الآيات
- YY) F13	تفسير الايات (١٣ ـ	سورة الأحزاب (٣٣)	
٤٢٠ (٤٠ –	تفسير الآيات (٢٨ ـ	Y99 (7 - 1)	تفسير الآيات
(08 –	تفسير الايات (٤١ ـ	Ψ·Ψ(1V = V)	تفسير الآيات (
٤٣١ (٧٠ -		٣١٠ (٢٥ – ١٨)	تفسير الآيات
٤٣٨ (٨٣ –	تفسير الآيات (٧١ ـ	710 (77 – 77)	تفسير الآيتين ا
الصافات (۳۷)	سورة	Ψ1V (Ψ٤ – ΥΛ)	
19)		۳۲۰ (۳۶ – ۳۰)	
£ £ V (£9 -		777 (£ · - 77)	
ξοξ (Υξ -	•	ΨΨ· (٤λ – ٤١)	
٤٥٨ ٨٥٤		TTT (07 = £9)	تفسير الآيات (
- ۱۹۶۸) ۱۶۶۸ - ۸۶۶۸		TE1 (00 - 0T)	
٠ ٢٨٢ ٤٧٤	تفسير الايات (١٤٩	760 (0A - 07)	تفسير الايات (

الصفحة	الآيات	الصفحة	الآيات
۰۸۳ (۸۰ – ۲۲)	تفسير الآيات	(*	
سورة فصلت (٤١)			تفسير الآيات (۱ – ۱۱)
٥٧٨(١٤ – ١)			تفسير الآيات (١٢ – ٢٥)
٥٨٤ (٢٤ – ١٥)			تفسير الآيات (٢٦ – ٣٣)
(۲۰ – ۲۳) ۸۸۰	تفسير الآيات		تفسير الآيات (٣٤ – ٤٠)
098 (88 – 87)			تفسير الآيات (٤١ – ٥٤)
٥٩٦ (٥٤ – ٤٥)	تفسير الآيات		تفسير الآيات (٥٥ – ٧٠)
سورة الشوري (٤٢)			تفسير الآيات (٧١ – ٨٨)
7.1 (17 – 1)	تفسم الآبات		سورة الزمر (
۲۰۶ (۱۸ – ۱۳)			تفسير الآيات (۱ – ٦)
71(١٩)			تفسير الآيات (٧ – ١٢)
717 (٤٣ – ٢٩)			تفسير الآيات (١٣ ــ ٢٠)
777 (07 - ££)			تفسير الآيات (٢١ – ٢٦)
ر سورة الزخرف (٤٣)	. ,		تفسير الآيات (٢٧ ٣٥)
			تفسير الآيات (٣٦ – ٤٢)
777 (Y· - 1) 771 (٣٥ - ٢١)	=		تفسير الآيات (٤٣ – ٤٨)
			تفسير الآيات (٤٩ ــ ٦١)
787 (٤٥ – ٣٦) 789 (٥٦ – ٤٦)	=		تفسير الآيات (٦٢ – ٧٢)
787 (87 - 87)	_		تفسير الآيات (٧٣ ــ ٧٥)
7£Y (A9 - YE)			سورة غافر
(*1 – 12)	نفسير الأيات		تفسير الآيات (١ – ٩)
سورة الدخان (£٤)			تفسير الآيات (١٠ – ٢٠).
· ·	· 311 .		تفسير الآيات (٢١ – ٢٩).
707 (17 – 1)			تفسير الآيات (٣٠ – ٤٠).
107 (٣٧ – ١٧)			تفسير الآيات (٤١ – ٥٢).
۲٦١ (۵۹ – ۳۸)	تفسير الايات	٥٦٩	تفسير الآيات (٥٣ – ٦٥).

